

一九九 **企剛手光明雜頂經最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌**

||8||寒||

真言 日

決

金剛手光明灌 無動尊大威怒王念誦儀軌。法品 卷 頂經 最勝 立 印 辈

6開府儀同三 正號大廣智 · 大興善寺三藏 沙門 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑 司特進試鴻臚鄉蕭國

於此。文殊師利菩薩語金剛等言。我不能 告文殊師利言。汝云何覺見蹈天帝釋等來至 等今並歸命三寶。時金剛手菩薩從三昧起。 者、皆悉留惶怖奔走。投佛咸作是言。世尊我 **湄滿三千大千世界。所有一切衆生聞此聲** 聲大叫。譬如世人遇大苦逼唱言密密,其聲 入四支體。苦痛四校結繼身。 心迷問絕。咸皆高 |迦@囉刹娑等。皆被是大火焚燒。酸@楚遍 盛光焰。其光普照一切佛土。周遍焚燒三 、其中所有一切魔囉作陸難者。 金剛手菩薩入三。磨地。 ●名金剛等至 一切尾聲 知

師9利言。善男子鄙聽無邊功力勇健無邊如切大衆咸來至此。 時金剛手菩薩復告文殊 王名聖者無回動。 時金剛手菩薩復告文殊師[9利言。有大威怒 唯如來了。作是語已二大士便無言說 事是不動尊大威怒王。 如來皆蒙教示得成無上 我今說是心及立印故。一 復有六十四萬 工等菩

欲作諸

事

業

由二

是加持那段齊輪

故合

建 結

於二 同

來空耶

身間即 並

如

四大威。唯成一大火聚。如七日光四照。大馬口 切衆生若干種心。等成大火光界 怒王專無齒動拿彼妙心。亦如大馬口吞噉 等衆流俱湊。吞納無餘盡成猛焰。說是大戲 四獎嚕拏緊那"囉麼護騷誐人及非人一切 聞辟支佛。一切天龍 藥叉乾蠲 四婆阿素囉 合同一體圖等住三0麼地。 生等。皆來集會。復抽撮彼群生衆差別之心。 金剛手菩薩從三0摩地。 粵醫覺召集一切聲 皆悉斷墩,一切障者不敢親近。常當遠離,是 |行者所住之處。無有魔事及諸鬼神等。時 。若幾憶念是威怒王。能令一切作障難者。 復 有無量天龍八部等。 名俱胝焚燒世界 恒常供養恭敬 群

契思歌遊時信司"四學帝比樂十二合薩嚩目髮的英薩嚩但信司。"四學帝比樂十二日薩嚩目 唯除十地大菩薩等,一切佛國土三千大千 ❷躃地猶如利刃斷芭蕉林。 亦如大暴惡旋嵐 世界。咸被大忿怒王威光焚燒。同一體相成 纔說妙異言。B機一切衆身如劍揮斷。B一 河門*下里幣巡拏欠供問*下四供問門薩隣尾 大火聚。蘇羅盧山摩訶蘇羅盧山。 魏南引。 叶怛縣 * 广 同吃半香城 引 * 下 輪 引 * 下 猛風飄8衆樹葉。吹掷大衆置於輪圍山8間。 **, 爅。大衆咸見** |周山。一四切大海皆悉枯9個。 乾燒成四就 鐵圍山大

四片二种第四角面 · 雷安尔 · 西特二次语,(次) + 特例 · 西美二娜图⑦* 四数二数字》 中 [二合] 一 日 日 [二合] 一 日

謎

次結法6界印

CU I 金 剛 鞶 風 側相9柱

明四如明娑麟*下同婆明麟句图的明婚命 是*莫三*漫\$@胸日曜g三 被回引 莲 慶

9結轉法輪印

犯反 身 五 戯 身

異言日 加 同 執

◎魏*莫三*漫多麟日曪二合□被麟日囉 低壓高二合何*焓

水結大精進慧劍秘密印

吒 膩 厒 初 節

合

手 Ξ 斱 底

多與言曰 合 馱

相 叉 垄 峚 金 相 剛合

哩 □ ● 麗本, ● 三十 射 筑子 第二十三, ● 仁和 寺 養 古 寫 本, ● 高 山 寺 亷 古 寫 本, ② 黄 樂 版 浮 嚴 等 加 维 本 ● 〔法 品 一 卷〕 一 四美十(二

九九九

曰 風

各

如

結 峯 使 挂 皆空 斷 上 壊 節 曲 結 是 Еß 故

@底二合 儞雕煮路尾囉引 也達與散捺雕*下門拾髮の娑訶惹娑得迦*二*髮。該三*邊。路沒歇南鄉命摩訶渴該。尾葱 ●合也儞哩二台●砌娜迦 ●多佗 ●麋多地目 裁達麼俩 乞則二合 詑

具言

中以

之 鳌

下香

名二

華 交

節

前

FD 寮

劍 誀 _ 出 於 風 火 間

合毘庾二合娜識二合

母馱男南

手

三

上補

和

合

办

下

頭水

真言日 是 名 法改 蝶 印空

*莫 定復 ○三*漫多 浴胶駅 南 金 剛

蓮

其言日

焚

香

供

一風風風

中

餰 飭 吒

峯9 肚住

空

節之側 華春 住 葉 合 座 奉二水名 火焰俱 諸 風 屈 善附散 薩火開華

猶

佛

快養印 二手遊心面下同野旅帝娑嚩*月紅

ď, 河貿

其言曰

阿爾爾迦

囉

魔家姓B上B

娜

班色摩 隣面上

娜 泥

E.

河*壓面里娑嚩*引命

河野町

日初

*莫三四是多没馱 名羽 9 鉤密印 南 能二 風 摄 屈 石里事 如 鉤

我*英三四滿多母 底訶跢怚佗別9獎黨引命矩拾冒地9左 馱 南阿引薩嶼坦喇 三合鉢

並

建

滿

離飲

名唯

燈 改

明二

供空

養輪

以前

食

EIJ

次奉獻陽 以前 **曜** 引二合 也回り跋哩布魔如娑嚩二四个四河

識識養引三 銮 盲 墨三

整姿騎二合*訶

蹇

EU

77

美

楘

'英三*滿多

四母

歌り

南

前

商

佉

ĚΩ

舖

是

鮅

側 叉 貸

火輸 根 住

6.但伦 8.季珍娜 真言曰 止二合変 那別

一頭二合腦8脊腳8婆引 **哩®鬼娑麟**司二合 各融 **李如密** 面環印 訶 [引]-- 🕏 🥶 本二百 🚱 😩,月 🖜 **②号① 四期二级③**⑤②,阿那 ● ■上十(華)®⑦ Φ(娜)十 都⑦ ◎摩=麼®●⑦* ∞上十 ■ 車隊 二数多個の 100 賽二葉 ●900000 50 00 美二次90 60 表 十(三)夾斗号 四反二切通之四

那二個合會 四 电十(四)灰胜角 四[引]—号*四侧二篇9 四

二董多* 四 仲二甲酚* 四 位二 住② 四 水二米②

四婆二合嚩娑嚩二合"訶 *莫三 *滿多 彈 母 指 跃引 南尾秫馱 本 重 並 押 數 風 翰 度

地9竪9住水下 供住 味底 6 前頭別 養風 哩 印侧

内眼和内^藤相密合相密 和 火 二初補彈印 火 烙密 叉 兩 剛 相合 方甲 印印波屑 空節 吒 指相甲 叉印竪叉印拳叉竪

以開名 喉鏡 左 風 各二二是二以空水水印二以定二次 竪 各水火名羽印各押結眼空印置 拄 手慧子頂而如建心三置加地口及入置 慧入山 空風奮上建實如密補於水叉 素眉滿於攀滿印 散掌輪過散立形幢印吒口甲間印間月頭上月相

●集二款®⑦ ●成二帝® ®第二多》②⑦,多③⑦② ®第二百③◎ ®第二百⑤◎◎ 超光二消》② ® 阿川二 ●里二哩●30●安佛力 ●引十(二合)雪岛,(二)号 ●211年(月)号 ●合十(引)图力 ●有十(引)图力 ● 中二在图力 今 ● [引] — ● C* ● [引] — ● ● B==整● ● 住二柱① ● 火二大● * ● 世二柱● ⑦ ● (下同) — ● ● ① B== 整 ◎ ②

Œ,

一般的世界 医甲氏检查引播发播

尾

眞

P件供引购任购伊南@上仡

沙哩哥索什么

正及夾抽輪觀是止止二定能空火 所觀 是 蓟 ΕĐ 有交 名 地地結出 面風 名 网路尾迦吒 索=標水火* 切巴謝 加 等 綗 辦與火 加開 止火輪 眞 說 供 三索諸月輪昧地竪 風 **加地諸風止** 竟具甲轍拳輪印事合入鞘水之針水火間印 **6**2 用 聖 散 三 三 笠 風 慧 斷 即 定 慧 風 不 觀 悲 夫 二 定 **站 風 建 空 結 纫 空 手** 火動 風羽商拳慧 挂

如金桂入加辟住水亦並為金剛如定水護定地如何誠

金 無 作如金 面 動 印章除剛印環月火等賴環之直印

,件轉日曜三合B伦曜三合 尾羯囉引 於 5路羅特亞阿此 580年 配代

發 比 四 呼下阿

次與言曰 異言用金剛印。 用渴 "誠印 加 為成 辦 切 事

沒莫三漫路轉日縣二合被唵婀左

迦引

英三 字心 頂頂從復 用 淋の多の練 是 上頂 次 切 安 乃 驰 事 ---而一布通具 一字用言 钺 於安祕 能到 __ 頂布密切成配 相之法印辦論

阿野里 國人跛 **其**言用前索印 此眞言用前劍印 南*上迦引哩養二合矩聯娑脚*引命詞母 夜二合左擺四引*學経緊 二合 粒 化四侧人 切事業皆能成辦次 Ð 都賀 止難引也要徒 引發 吒 **9**0

四獎英薩

峢

但他

喹

齐

業*下間合

薩聯

目

毘藥二合薩膊他

前唵

婀 崑

左掘資拏欠の引

配

髻 孕

眞 安頭

言

日上

成

就

尸

佉

髺

其言 用 索 呼半 귬 喃 暗 搯 抢 盆田去

頂命 明如

附 亦

如之 火

密相

娑引 **桑**莫三滿多 馱也 次 也件發氏。在18年 Ò 眞 言即 " 喃婀 用能 金 左 剛 鑑 迦拏資拏 密切 印事

威怒與警 此之異言 切 事業 用金剛 **次說不** 圶 FΠ 旭 者無 為成 動辦

亳 長

相

與言の日

慽

安

於

額

吒

相

次 殘 行 者 毎 食動能 真

說 餘 聖 置 無淨 動魔 大奉以 威獻是 怒 無 之動言 王尊加

⁶³ 玩字香呼 — 半音**9** ⑦,牛香呼 ⑤ ⑤(吃字)—⑥②⑥ ⑤字字= 牛等會 四首十(日)國⑦*四喻二 ● ● ● 「慶也件也要二合) ● ● ●此二议集 ●多二步会 ●排 =嫌多多多の ■(巴上…上)九学 ●谷牙 500 大二大多 500 (秦英 … 日]四十九字一團 四[同]—3 四 引十(用招本印已下亦爾)會 四企 二聚學 图他二陀则 四凝二噻酚 ①, 凝十(控 禁) (图 (企 净 二 合) — 图 ② (回 ( )) — 图 ② ( ) 四 页 **二頁② □ (一)-⑤ □ □ 吨十 (阿** 左編)② 四下二上9 四之二氏图 基理數學分分,框架和 40 [2] - 4 四年十(成就企制年) 图 四左二右

呬

阿魯慕伽養拏摩訶路沙拏娑頭川合吒

二合

疲也

90麦也叶 怛縣

二介

吒

也

吽

愯

建英三满多膦日

礰

引二

日世曜二合

吒

合

眼吒左 置眼 於野左 眞 布 恒羅 言 田服 半 其

義 字 不戴 應長 全 整 慽

耳長 相啊 眞 布 蒏 兩 日耳 歧 就 金

脚質耳

頭 成国 髮 索

薩賴他引回吃贅拏 |薩聯怛他*孽帝毘 髮布 浜 霄 日左 首、诗安日之。原来 契 毘

二合薩腳如他哈阿左即羅企孕二合命企孕

獎莫薩嚩但他"孽帝毘 藥二合薩 瞬目 揳 Ê

●祭二末傳 ●之二是傳②① ●甲二申②命 ●被二載第四〇①* ●水火二火水繁香● ●止二上園 ●注二住園,除● ●標機二標像 ② 9[☆]—② ® # +(☆)② ® B=\$®② ® (1¶)—● ® (7|)—●②《* ® (6|)—②②《 ® (4)—②②、今=金》《 ® [秦]—⑤ 四[月]—⑤⑦ 四拾二含⑤⑦ 四[伦原二合引]—⑥ 四[伦展]—②⑤ 四[形]—⑥⑤⑦ 四[呼下筒]—⑥②,呼二中 ③ 如 (一)一侧力 四上十(菜)侧力* 啊(上)一力 四州二根命命的 四秦二师卿力 四三二二间 四人十(菜)明力 四岁二岁 ⑤ 中引入二人辈引二合卿力,入引⑤引命 四[前女引]一儒司命命 四[托牛子]一卿力 四[引]—例为 西[引]—例为 □ 後二後國命の \$P[引]一名 \$P滿二後國力 \$P6十(引)國多數會通信 \$P\$二南京,每* \$P去十(第)國力 \$P若是二意師國皇力

但哪的玩

件

布 半套

兩

蟲

布

誦

是

真

言

誦賀

= 眞

名配粉

祁

兩髀

69

是 字

髀 +

音 韓 阜

ľ	Į	4
i	١	7 Ļ
ı	ł	
ı	l	
ı	ı	ΩZ
ı	ı	9 1
ı	ı	3-
l	ı	ν.
ļ	1	ᇪ
l	ı	맨
İ	İ	准
Į	ı	頂
į	ı	秤
ſ	Ì	R
ı	ı	EXC.
i	ı	7
ł	l	217
ŧ	ŀ	<u> 14</u>
l	ı	嗧
ľ	ı	ЖĖ
ŧ	l	勔
Ì		埠
ı	١	大
ļ	ŀ	T.
ŧ	l	叙
ĺ	ı	111
ı	ı	조
ı	ı	裘
ŀ	i	拥
f	ı	該
l	ĺ	軲
	l	企劑手光明灌頂網最勝立印墨無動尊大威怒王念誦儀執法品
ĺ	ı	П
۱	ļ	
۱	ļ	

8迦際吒路8吒8路吒娜麼娜麼發吒中普發吒	四炯尾拾 四炯左攤 制吒薩 瞬性驟引 努診嚓	羅曀啊靡訶愚拏避灑拏 捺吒捺吒婀尾拾引	引仡驪二合羯吒羯吒 莽吒莽吒 慽慽炯底變	合	*引命伽河9哆也@莽縣也佉引 娜也薩修單左	
一那「●●」。 一部「●明」 「●明」 「●明」 「●明」 「「」 「●明」 「●明」 「●明」 「	60分1700000000000000000000000000000000000	20 (1997) 一个多多分(1987) 一个家里,我们是一句,他看一门,一个家里,	一一阵 电一位 使人 医多种 医多二角 一一一 计多二角 电影 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种	多音学 医多种多种 医多种多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种	サンニ 中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の中の	
切告 (1)((†) (†) 1914:	函应	二摩	90	。慶應	2	

吃哦二合 安布 5

兩 九

脇 轉

是 戴

脇 大

誦頂

異 空

湛 官

最

初

聲 の 氏

當

用

置

於

麽

布

誦

是

眞

富 字 **咤暗**二合

師是*臍

Ņ,

言

大 短

冬 吒

嚴 幷

飾空

故點

成6就6吃

布

於的時輪

B 例 鉢 解 二 合

難移迦*明義底8瑟*吒*下同底瑟*吒四月上左

復次聖無動傳大威怒王。說大身異言曰

潸

語 是 心 短 樂安

眞 空

含 點

名

滿

安

於

心

爲 八

自 部

在 諸

쨅

麎

布 語是

英 空

儘管

名

膽

布

兩

乳

不一作弁

鬼搖素置支密

於一及自修十摩

身

成

聖 善 嫇

言

切 是 布

天 布 諸 祕

惹神動曜已分

切十

天 地

中龍薩拿薩

衆 及 菩

復田能

曩英三 ◎漫彩 轉日解三合 ◎ 被阿 ■墓伽 噎咽 底賀四多曀四四炯左獨際吒"炯 日曜二合: 河 30 引 10 一切 **墾者無動大威怒王**。 9下但職二合吃9半者轉日禮二合 雕吒廳吒 8時 施叶婀羯溉也婀三忙四嘅娜二令娑嚩*引 也 具宫日 BEB中域格9月 羅荷羅炯 三茗怛縣三0合8四聚 阿寮 難移聚 療底側網 三茗底哩二合三麽也麽訶 *引啜@紫哩粖里儞幕 止計幕左 也滿蕩り婀 日8曜二合迦吒迦吒騻日8體二合雞吒髮吒 阿思底哩二合三 * 繁養矩施吽引性羅二合 鑫英三*漫9岁引9英伽川鉢雕二合底賀*珍願 樂者無動尊大威怒王。復說三。三四變耶 伽啜二合姿化二四合跛也薩鑁引滿駄也娑 含*聚日河*聚日耀尾羯縣二合苔炯日建也施 B酸 \$º啊\$啊 黨矩瞻 三 *變也以 *日 **網慕伽摩訶麼朗引矩施網引 *囊也**吽 被婀鉢雕二合庭賀8歲引短施婀8 復說護身結界三四磨 朝 **哗荷** 醤 副 合矩 쨅 随 音半 康

與言語日

船

誦莽

短

名

枪

布

於

喉

布留字

法負

翼 九 訶

種 威

言 王

是

喉 加

其 厺

言 點 荐

長

莽

布

兩

肩

誦

是

肩

真

言

傶

前路名 賀

城 字

布第

足轉

誦り は

印大

坚 溴

言 點

二 爾

憈

成

金 短

剛 加

舌

誦 名

是 慽

舌 布

真 舌

端

慽

布賀

誦 第

是 +

眞

童 轉

名

慽

布

兩

腬

賀

垄

相點

頀

誦智

是 字

П 魸

其 九

言

名

讙

安

於

郝

妈妈 親の南吽 怛耀二合吒半番 婀慕伽 囊也婀娑荷婀三 **、動尊大威怒王。** 資拏 Ħ 医多路避晕姿势 医水肿 6位哦 說 加護所 儞 安破三合 羅** 二合 引二 畔 住 件 件 吒 吒 尾也平

懶尾 **蕤**英三邊 路 附 日 布 置 黄 斷 復 制 能 河 能 所 皆 已 兩 作 斷 菜 能 復 歌 散大牛食次止使水推攝悉成頭護食食成設會 拏娑頗二台 恒曪 合 三 (28) 合 10周*引

應 以 塗 應 候 呪 能 陂 能 欲 發 心 八 應 方 數 事 聖 取諸拔以月循移池墮驗言所千以設滿業者 英妙曼未触力山使落法威顯 枚苦大十之 無 生華茶至之不及植飛成隨求為練供萬法動 酥香羅地時行動腦鳥者意者限木養溫門心

上經夷夜法道流器枝至就滿燒業夜誦切力

於般瞿一成諸水能折召得初 班若 账 日 就 外 通 含 樹 即 成 行

又華 復 謹 又 獲 得 得 於 入 滿 遠 蓮 復 故 所 滿 以 能 以 取 滿 復 足 令 媛 攪 置 犢 法 護 次 壓 一 得 如 一 中 赴 修 華 華 次 名 謂 一 骨 除 乳 與 一 次 踐 壽 能 獻 於 母 以摩護十謹無是大作海行大溫成大國千邁死作皆洛於於命成作赤同 摩 嚣 慶 盎 色 聚 念 河 者 吉 護 就 死 人 萬 草 災 護 自 叉 山 虚 增 敬 加 銅 色 木萬法湯法穀衣落誦水願辭靡法難民遍搵難磨在遍頂定長愛持器者

護成以當以 應就 北 整 十敬哩得腦 萬愛孕老廳 逼事 愚 位 果 若隨滿深復天滿以 以所三至次女一献 稻護洛於成而洛酪 穀摩叉肩 就現又蜜 護物湯處法前源等

疾 能 酥 又 一 次 能 不 得 火 烟 令 以 酥 疫除乳除干除見食成光相現供數 行大量大遍死器而就相變三陀滿 天死護死為災伏念大出顏種羅 折難摩法限法藏誦仙現色相木廟

南二市堡 四持覇 二頭 持働

落 面 安 刺 畫 復 奥 猶 無 和 應 數 乞 屏 修 畫 褐 上 作 安 右 云 於 夾 護 得 取聖次諸如動蘇以畢食拾行像色言怖坐手乘袈說摩衆 自無畫大婆 拿作戰便作諮者作等器 三寶操一裝無十人 智動 像菩說現 護 娜斯念世衣成 網裝界盤鈴索上勁萬歸 濕像於 衣 坐 西 面 奪 法 薩 鑁 身 摩 迦 食 誦 務 服 就 綵 晝 相 山 劍 髮 콾 奪 遍 敬

斯三其 畫相 取得得奉 一 共 滿 滿 斯 所 置 是 或 其 現 左 左 聖 畫 得 又 語 時 言 無 貌 死 同 三 事 萬 形 一 五 諸 素 赴 名 赤 身 叱 手 冒 者 像 成 法 皆行動如人共摩修數似日洛異色海為或邁咤執而無儀大以 持深苦傷前衣止地行為畢一叉言如河袈乾青暗羂現動器長大 篩 浴 薩 眼 說 服 住 成 者 極 豆 夜 遜 說 像 邊 娑 陀 色 鳴 索 眇 拿 則 者 麥

●建二支雪 ●路二碗●●牙 ●射二阿● ●仁二聚剪牙 ●帖二南二春冬季丁,南南● ●日十(用金制三味中)● ●(牛者)— **图. 张春 图似二体明 四茶二茶图页**了 图介二合意实力 四烟二焰型 图第二音卷* 图 千二十多图图页 图 [所謂…能]十五 - 📵 🖽 🏂 - 畫 📾 🙃 🏚 🎟 基一次 🗣 🖼 圣一次 3 仓 😡 英一方像 * 😘 先期 二川 大勇力,作法勇勇 🛭 📵 右二左 曼罗 🕏 ① 印月二白鱼 四左二右岛 四次二沙岛 四进二者通讯司令例① 四类二次号 四点二面像 四条服二条集务,并保令各印 4D

鹽 得 以 伏 滿 文 設 稱 者 作 置 作 作 四 者 一 得 隨 者 身 執 屍 共 當 少 逼 斷 施 滿 作彼旋從一一有名欲攝像吞大面止千成力對狀之口屍坐年考食一一 讚 著風 持十成大而成縛於他暴手諸 遍就辦像如便出卽於好者一切十 摩顛所明萬就威片敬彼軍力惡亦冤滿惹供三梵腦妙動心丈瘢 日鬼萬 事狂飄者逼法德割愛相前相形四敵足位養時天空遠搖上夫痕夜神遍

能又葉復得若咸難以合猶所遇口畫能又燒念得成便明念得諾取黑以 羅 框 作 夾 藥 底 來 摩 鹽 使 如 有 身 出 黄 降 法 悼 誦 為 就 即 者 誦 如 根 一 月 諸 諸召謹護圓花伏七作他以戰成現色伏加沈滿仙持須不一是皆未分雜 護摩廉捉護役日彼歸羅陣火利大他幢水六中明割應萬死臺壌八飲 **安 廣 事 法 來 滕 之 內 形 降 索 時 焰 牙 身 軍 幡 香 月 王 仙 取 怖 遍 屍 具 屍 日 食**

無若便發加以能皆所布成無點又散以乃能誦一畫著於左右文作及動能即生持俱延悉有身呆復置法於燒至使吽切畢種下盡邊法護召 餘母於阿威一哩六能難諸母違於以彼死置著字皆於種畫金畫畫摩仙 形 框 眉 牛 身 屍 殞 頻 眞 成 像 瓔 無 剛 文 釋 事 女 **残 常 毎 尾 烙 千 迦 月 散 調 支** 署 逐 日 拾 光 邁 龍 住 壞 御 分 聚 者 間 黄 上 灰 滅 狂 言 辨 前 珞 動 手 殊 迦 業 等

以修誦問令劍纒又又鬼一以復一加即加後真所打念嚴大菩童年得又 置其一者病中交法正神百異次切持敬持改言有贩誦飾威薩子尼為法 於言百皆者觀於壁報所由言觀皆一愛一成者諸用五身怒微之如興安 處薩逼說之字上劍者者內字身從逼就逼愛捨敵印萬分剛形像像臣香

使 從 以 如 至 對 成 皆 作 又 問 中 念 若 所 若 皆 對 著 坐 眼 手 髮 於 復 作 能 又 奉 者黄苦前白像就悉阿法看看誦無有舊悉此青於睛操向袈能護止法獻 即导練所十三之得尾以諸一皆是隱若得盡色盤色爆左袭成摩雲於無來和大海三時共成於 來起木演五時法成拾無事切成畫形新成像衣山微訖邊上來事兩分動 莊 首 柴 說 日 念 門 辦 法 病 等 事 就 像 法 等 就 形 服 上 赤 底 垂 畫 事 業 等 怒 使

不護及最月各起復問童皆或又但輸皆先結作其威或作應復能又誦隨 來摩以初輪一黑次三男得群法於劍悉所一發山焰執童作次止法 吽心盡至白承因百月說世或隨畫或寂飛得思切子色光鱗真青畫大以字獲 一 夜 芥 專 滿 八 一 使 諸 童 意 像 以 靜 空 成 念 密 相 赤 赫 日 形 黑 像 風 刺 眞 悉 夜 半 子 法 時 漏 日 者 事 女 鷹 上 鑀 處 藥 就 事 印 貌 黄 奕 囉 狀 色 法 雨 木 言 地

B者二無●圖⑦ @藏二整團圖, 囊劑 ⑤全具二具全圖 ⑥丈二大② ◎(若對…位)二十五字二(又法具裁就本)六字團⑧ ◎(又法具戴 梵本)十又②* ○(若秋···之)三十字二(又法是戴梵本)六字图》 ○内二流② ○(復永···狂)二十字二(又法具就梵本)六字图》 ◎ 女二子② ①(又法···臣)十五字二(又法是戴梵本)六字图》 ②悉二息◎① ⑤美二埃② ②(大威怒金师)一》 ⑤打二持剩 ⑥ {所有···就}四十五字={又法具戴梵本}六字图》,(又法具戴梵本)十所》 图成数数=数爱事图图图 图本二就图图图图 图状 二体的 如本二重多,如此二日的 如者二化明 四分二次明明之间了 四止二生用之间 四类二类明史之后了 四数二位为四

=00 味ポ 不 動尊威怒王 使者念誦

金剛手光明 威怒王念誦儀軌●法品 悉若若 使 妃 使 皆 求 決 后。婇 窗 使 切 皆 肵 者 能 旄 木 須 戴 依 動出辦成為淨宮 女 接 奉 止出 頂經最勝立 使現之辦作水觀等往行 法彼若如所逾皆亦 使*令 ŧр 聖 掃 悉 皆 取 FI 決 夜 者 等能能 說 天 往 丽 專 **吃豆蔻** 讙 所作 事 成 將 ᢚ 摩須者業辦來釋 宮

無動

 N_{0}

。底哩三昧耶不 念誦法。一 動 尊威怒王使者

@開府儀同三司特進試鴻膿卿@蕭圖 四不空® 公食色三千月 賜紫贈司空 諡大廳 號 大廣 大興 善寺 三職 沙門

切事業。 《說無量力神通無動使者。 甚能利益成就 頂 ,釋迦牟尼佛。告執金剛菩薩言。 切 切諸佛菩薩。 先洗心防患除諸亂想制心一處 事業。 . 若里安念關法 師 懺態等令三業清淨。 ep 犯三昧 我今爲

拿大

四晚阿者羅迦四縣戰擊娑馱耶吽 前禮佛懺悔已必然清淨心合掌 處。額兩肩心喉。頂上散之明 若欲便易去。當師 於額上。定意誦三昧耶明日 便易了,當洗淨。出已洗手漱口。 卽往禱舍准 次明七 逼 ġ 一种四吒 以二大指按 杵 印護身五

多阿 ●耶計鼻癥二合 莽賀訖理二合 閉弊娑驥二❸合 @曳阿底莽@慰桑莽案覩二合@婆莽悉 @悌馱 **裴**莫薩願母地薩怛嚩二金屬最莫蘇悉悌娑

●底十(十)夾註●●

即成。明 虎口中出 次以安陽陽明印護身 二小 以二頭 ã 指各握無名指。 並整二中 指 二無名指於中指 指內相叉於大指 整二大指9中

三洲莊司令。 \$\text{\$\text{\$\text{\$\sigma}\$} \text{\$\text{\$\text{\$\sigma}\$} \text{\$\text{\$\text{\$\sigma}\$} \text{\$\text{\$\text{\$\sigma}\$} \text{\$\text{\$\text{\$\sigma}\$} \text{\$\text{\$\text{\$\sigma}\$} \text{\$\text{\$\text{\$\sigma}\$} \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\sigma}\$} \text{\$\ext{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text

十中自302 四·南二南一自908 四·晚十(二) 夾莊鲁谷 四·縣十(三) 夾莊鲁谷 四·托十(平計四)鲁公 四·胜十(耶)2 四·以)十右鲁,右二

次有が大幅であった。 ②* 野様二視曲の 型[日]一自 四尾十(一)色の 野吒子(二) 夾註 自の 四上十(率)値の 四年十(三) 夾註曲の 四野十(四) 夾註曲の 四呼十(五) 夾註曲の 四野十(六) 夾註曲の 四吒将輪二吒七啥八輪

以右手人指® 四手十(大指)② 四顆十(二)夾點〇含

耿5喃B呛賀曪

賀國曜莽賀頒

上。起慈悲喜捨四無量心清淨無我等觀。 得清淨。洗有二種,一內二外。 行者次應淨其業障 側多吽泮9吒 襄莫三滿 多沒 洗除身心無始垢 內爲於豬有情

即以水洗令得清淨。 即結三昧耶印誦三 ●, 二合異坦和二合異七●, 異担權二合與七尾②

九〇〇 四 战二州 中

*喷阿者8羅迦霆戰8茶隻馱野哖泮 **次說加持水土令清淨**。 指甲上。餘三指散竪如金剛杵 明次即 Ü | 杵印 明除其垢 織。西右四手 捻 頭

長臭三滿多牌8日曜二合學去8章但既二合8氏 拿中"B攬水右轉"即土等亦爾,明 衣 "幷洗手漱口等。其印先合掌、屈二大指入

合聯日運三合

磺多磺多五 娑維帝娑**羅亞娑**雕

摩帕底悉 默如葉田縣野十一 怛嘎二 合焰 娑 勝二 食 帝六恒縣四異異尾陀摩爾八三畔閣爾九多縣 四院 引擎多喃二啶三後喉喃四摩訶祈羯囉二

發茣薩底

咖喱

地

足二合

迦

喃

爏 슏

月三

時

師此

明

ģp

減前所犯

諸罪 膧

內外洗己身心清淨. 大指爲拳。 行者次應結界。 直堅頭指。 即 以

手 中已下三指。四提

叶四叶归服二合 娑野归服二合娑四野叶归服二 島吒哈希 .母伽戰拏莽賀瞻沙图上8拏娑頗二合吃9野 用先洗腰已下及浴

9問二門● ●(使成…來)十五字一● ●禁二采● ●(金牌…聚)十三字二(聖者)二字》,〔金牌…印〕十二字一 ❷[法品一卷]一❷②,[法品]一❸●② ❷乙本臭書云馆治三年三月十四日於快禪房開梨受了,齊本臭書云一接了永永六年二月二日 隨當林的房受之了始自天喜二年八月十六日至十八日率隨實相房重受了,丁本東書曰貞享四年孟春晦日以和本及高麗印本 嚴四十九較元祿十六年正月十九日以淨骸和上之本再校了郡数 ⑤魯麗本,⑥元曆元年寫實書院藏本,②黃檗版淨嚴等加集本 ◎ [一 卷]一⊜ ② ^{□9} [開府候同三司] 一寒② ④, [開府…寺)三十七字二(唐) 一字⑧② ⑤ (南國…者)二十一字一⑩② ⑥ (大廣智)十不 母多な ®(本部)-例の ®妄二志な ®陀二性命の ®第二葉母のな ®(姿優)-台9な ®具具尾二

右轉即成結界。 日便成十方e界 左轉成解界。 亦成辟 除

粘

●縣二会●唯日朔二会●尼吽泮●吒 *唵 @吽莽賀 四摩畔馱 o爾滿跃滿 歇 女解日

是名無能勝金剛甲印明日 中。即四樣開堅大小中指。等如三四股金剛杵。 次結被甲印。 先合掌各屈頭指無名 指 入掌

解图列轉日曜二合件 泮B吒 *唵*吽嚩日囉二合莽四曳嚩日 迦 瀬制

三昧耶印已。

即當定意起往精舍如常體懺。

以印印五處成被甲已。然後隨意洗浴訖。 作灌頂印以左右無名指小指。 中指甲。二大指亦各捻無名指。 ·結為拳二中指直堅頭@相®柱。 相叉入掌中。 二頭指各 即成灌頂 次

聯刊他引擎多四南於明二日倉設財 養避也二 **艦嶼邏嶼底四三台末曜二台者四隸娑**膊 **英类悉庇哩四二**合 二百鼻臘四國鼻詵者但母二百努悌 野地吠二合四學多引四南藤 引二合 訶

*唵蜜吽@娑二命吒 图野娑啊 @吽洛乞叉二合桧 次又以甲印護身洗浴。著衣時誦此明 Е

神の吒

平舒兩手。仰掌向上。 可壞金剛 次結金則 瑡 座 FŊ **即於此地想有金剛座**。 以此印明加持住處。 以右手押左手。誦此明 便 成成不 共印 *唵*吽瞬! *

Ħ

軅

슈

薩囉二合

步願爾B慕吽

淮

李宋 瓦 如 水所 鰱 СŮ H ĔΡ **生印**。 軅 加持 二合溪引衛田鐵件沖四氏 其印 於此金剛座。 仰 左右手指 布列安置諸 內相叉

> 布置聖衆8日。用如來所生印。想閼伽奉獻諸尾迦囉二合8多帝爾爾阿囉逝娑轉引。 阿里里 衆 佛菩薩及佛頂等。 頂明印奉獻。即誦本明三七遍已。 速得成就。復觀不動奪住於本位中。用前灌 爲 即應用前結界印。 ≉ 散 竪 小 地 指 若能常作此法供養念誦 薩怛嚩二合 誦 左轉解所結界。 此 明 *南阿 頂 過點學 θĺ 又結 莽邏

9指入掌中。 可壞金剛牆明 指屈押頭指下節。 印側二手。竪二小指側相柱。届二無名指 安坐自定身心,然後結牆等界。先結點界 誦本奪明三七遍,如前灌頂法。供養本尊。 持本尊然後安坐。又以如來所生即、 至道場已。 。取杵印身五處除垢。如前結界加 由二頭指。於中指側如鈎。二大 以印頂上右三轉。 、獻閼伽 en 酊

件9吒 *唵*吽闋日騷二9合 曼茶四蒜滿 田城田滿駄吽

剛網明 內相叉右押左。 9柱*採開 次結金剛網 即此成 ĘΠ 二大指二中 先合掌屈 以印於頂上右節轉。 指二小指。各頭 頭 指二 一無名指。 便 成成金

障不吸取 次結金剛 明 ·金剛牆外四面上下。成大火聚光明。 日 前進。 火焰界。 其印二手相背 此 火焰9明以印 一十指叉如 加持 威 切 德 火

明十(松五)⊜②, (給)⊕

供 雲集來爲供養。 速滿一 花果樹。幷諸山大海中珍實雕尼異香等。 於世界中所有水陸所生諸雜花 印合掌一指各微屈。 結界晁已。 "唵*吽 一切成就。 财 Ħ 應加持飲食香花燈明 雕二合意,轉二合*隸 觸之。誦明七遍供養已。 復應以此明印G心定坐。 即爾9妙伽他加持。 。今甲相四指。以 跸 箏 及諸上妙 # 此印 偀 来 定中 卽 置 如 想 爲 肵

伽他

供能令復供願 以 成 쟤 應 養 此 我 佛 德 香 騙 更 思切花 增 菩 德 長惟佛慧 绝先 满陳及 足其諸 溝 佛 悉五大諸 加 善者香地供菩 佛 持 提身明顯養薩刹力

煩 玏 徳 提 業能 净除說 行螸

佛

明 Ħ

他 怛 可孽多■南阿三莽意引度但四謎蘇彥引9度 誑 誐 南 觛

一節等 60 (合) 一部の の 数十(三) 夾莊 自分*の 数十(四) 夾莊 自分*の 数十(四) 夾莊 自分 60 (相) 十柱 10 (四) 大正 10 (相) 十柱 10 (四) 大正 10 (元) 十 10 (元) 十 10 (元) 十 10 (元) 十 10 (元) 十 10 (元) 十 10 (元) 十 10 (元) 十 10 (元) 十 10 (元) 十 10 (元) 十 10 (元) 十 10 (元) 十 10 (元) 10 **=節學 49**(合)—●● 49 数十 謎 蘇彦引 馱購 B底娑頗二合 ● ② · □ 底十(四)夾莊 ● ② · □ **魘智**四

囊摩悉底哩*ニ☆野那願ニ合孽多*喃薩쀍

●(明日)—●●② ●界十(明日)●●② ●件十(二)夾胜●②* ●偏十(三)夾胜●③ ●駄+(四)夾莊●② ■曝二曜●③ ●売 三輔●② ●尼十(五)夾社●② ●モナ(半谷六)●② ●操二業●②* ●製二針●② ●曳+(三)夾赴●② ●引+(四)●② ● 吒十(牛青五)鲁② ®[相]一9 ®柱二柱鲁③② ®二二三鲁②* ®草二蓝鲁② ®南十(一)夾註鲁②* ®南十(二)夾註鲁② 30 - (41) - (4 ●合十(三)●② ●股二夜●② (二)夾胜角②*

但他引擎多引军南軍衛騎縣羅默思思莽賀騎里程摩悉底哩哥三全野娜聯二令擎多引*南薩騎明日 関 4 明 但 髮 明 莽始棄度莽始棄娑聯二合詞學 |摩悉底哩四三合四野姊嚩二合 他引 波 Е 摩 悉底 如能水 圓永能夾 供法滾業次 二合 合 學多會南歐可則 瞬 路积多 令 說 離 使 意 說 身聞障說 果 00 嶼磨 哩*二合野娜麟二合 於榜 Ξ 香他煩焚 善 於飲 韶 佛 當 善 一 素 雲 便 盡 福 福 峇 提行供 三 行 食 娑嚩引 剋垢供 果者養 身縛者明 證穢養 哑 슈 1味耶不動尊威怒王使者念誦法 詞 光念功 常 速供 悉行能 놚 明誦德 査 證 養 满來者使 **在** 年 由 阿哥引 孽多引*南 逼速力 佛 **雙多引南引薩 十 共 修 此** 此無於 始棄始 法成莊 慧 脱 二合莽賀布 加福 功 方 加 福有行 界就嚴 命門德 界持業持 業餘者 薩孵 娑膊二合 **軽茣薩嚩** 슈 暴摩薩嚩沒 明 8欠鳥那二合說帝 **雕二合僧句素彌多鼻惹雕始四呎髮數素觀三** 明 但他可要學多可四南阿姆琴帝の日曜 、應更結不動奪根本印。 帝娑與二合 河雪 É 聖 $\Box$ 靴 儒底始 者 êр 令 復 滿誦散能令如其上 歡 切此 作 臒 檀 此 施 成 此 雲 明 說 沒 諸 霏 如 加 更 波 明 諸 真供 湛 各 五 加持 耿冒地 以默冒地 持衆妙 是 實養法八供 思 八有 速得 之前供 奮 娑 滠 惰 物具界温瓷 頗 礚 蕨 願 恒 |合雕四男拾載 但購二合四南薩 藩 * 訶 便願逼以發 以皆供以復能逾 Ð 卽 「難二合*南薩驎但 成受至我 於 得 此 奞 明 應 令 師本明三 花 質要受 此 十 修 其 其 加 諸 加 更供 焚 時 實徵方行實 行者復 持 聖 威 加養 **A** 福供界福畑 力用衆力持物燈 誠 逼 脚他 羅劍 能 鹰 即成,誦此明 引 夾胜鲁多 四酰二 瑚 合 **掌®***Φ合+(四)

⊜⊗ 00 \$€=\$€ ❷*□针=野⊜● 99引十(五)争 四 (頭) — 🕪 四年二岁图图, 李 **⑥② 亞麗士(**→) 夾莊鲁② 印刷十 (二)夾註會為 🖾 唯十(三)夾註魯魯 ⑩佩十1四)夾註 ●29 ●数十(乗) **●② 四度+**(五) 夾胜魯② 四個十 (六)夾莊自名 四 何十(引七)和胜自

染 (當捨自內 護 當 加持 誻 應發願作如是言。 心 。常攝受。如是三白淸。聖衆不違 瓜 財 惟 外 財 肵 抡 伏願諸楽 恐怕是 供 養諸 輕 衆與 佛 徴 誻 我作 薩 今 願 Kie

养引**●**

晔

뢡

曳

犯。去

尾薩願。

8週二合娑

以彌娑

無能

明 破

煩界

 $\equiv$

中

切

誻

衆

生

奜

三次

世說

諸 花

> 禿 窹

摩悉底哩*三合

野

柳轉二合學多引

南

薩嚩

便 即機諸 始 惡

令 迴 念 復 無 向 應 酾 菩 諸 更 十 不 雕 提 功 迴 發果德向業 其 誦 逕 今 願 明 此典我皆 明諸所盡 誦 八 加有修銷 通 持 情 善 滅

檃*謎二食 和二合帝莽賀樹日B羅B四薩嶼四世迦B羅底 [侘二合 薩經路 二合 囉齊二合 摩薩嚩沒馱胃地 殺達@摩拏莽地瑟侘二合四舒娑騎 薩怛喇 合 怛쨅二 100合陸 震

掌品二頭 **虚**容眼印。 水應更當結 河野町 指9頭至中指第 疀自身及護本 前灌頂印。 誦明自灌頂已。 食 節:二大指並 其印虚心合 次結 竪

隣担化引 *摩薩嚩祝 **魏摩悉底哩***二合 **龜雞髮謨阿伽南娑嚩**引合 華多B她B吃誠誠髮者B儞識B撒三 **酪**二食 献多 B底娑囉! 野 娜 瀬二合 @拏孶帝@魏藏 婆吠入贓

の时十(六)夾肚自る の去十(草)のの* の過十(他)自事の の前十(引七)無肚自る の前十(二)自る の前二阿自事の ob二阿自事 ② ●引 +(三)鳥② ●便二佛島●② Ⅲ 三二二●* Ⅲ (野)—鳥●② ❷南+(二)夾胜鳥② ⑮奄+(三)夾胜鳥② Ⅲ 乘+(四)夾 胜鲁② 四引十(五)鲁② 四三二二自争② 四南十(二)夹胜鲁② 四唯十(三)灰胜鲁② 四思十(四)灰在鲁② 四对十(引五)和

明日 (成捧念珠印。 期 結印 護身訖。 ÉD 調此明 卽 前開 此印 用加持念師速成 南 Ŀ 一如捧狀。

就B里性他引擎多後曳三合使多 B茶 B底B件 庚二·66婆戳繳·持辦二合 毘藥二·0合怛備也 入聯二合 里多帝 思近伊能迦羅焰句 降二合學 食他類9別珍以 9別戰 茶 9里麼是6祇寶引 製炭解日曜二合 目 多斑瞬恨他引* 葉帝 毘

次的有至頂 大指二中指二四相。頭相柱開。以印按左6臂。 左右頭指 無名指 次結法界生印。自 上散。每按處誦 加持令諸障不生。 屈入於掌中面相鉤 | 此明一遍明日 其印 Ņ. 以

,莫薩

解沒

默图

胃地

薩怛

聯二

合 *南阿里

可

嚴

護念珠置於本處。次卽却結 百八通。念誦數訖已。即誦處空眼明加持,結 **念誦不令間斷** 對在己目前。 一薩與怛囉二合路計 當所觀。 《當結前盛冬四限印誦明七遍亦名 乃至疲極逼數任意。 。諸佛菩薩歷然滿空。本尊聖衆 安心定意兩手執持念珠。當 遍數至極下少不得下於一 娑嚩二合詞*引 6根印誦百字 毎日三時 誦

*唵阿三麽三魯斯三曼 多视 娜多*虫 9野伽那伽9那摩賀末攤幣乞叉ニ島儞入膊 二合學學做四戰多 沒馱達"廣田帝娑田羅娑四羅 底二合合薩四備賀雕賀四雕娑學二合雕拏娑婷 令職入願二合9職那娑伽啸娑順二*令 「慶轉6曜荷曜荷 8曜担曜二合 野6担曜:台 恒卿必 河域外

明。加持自身令速成就明日

衆 已。復應更當至心迴向發願。作如 種種廣大供養。四空中所見一切聖衆供養畢 誦 百字 歷然。攝受於我在己目前, 加 特已。 復當 想前所 | 即應更陳前諸 觀本母諸佛聖 是言

出念離 誦 願 離 三 我 加 肵 界持 修 巴苦力行 迴旋路 切諾 證 於 有 춈 善 提情 業

迴 向 發 顧

明日 來明。 結前灌頂印。竪二小指頭相柱, 應結9前所結諸界印。 、以印左轉之。一切諸樂衆各歸本淨 左轉即 即誦燈烙 便9解已, 復 土 如

紇璺 建溴悉底哩*三合 <u>=</u> 虰 娜姆二百 努識多*南9吃

gh藍娜泥帝儒莽利爾娑姆gh 全詞 髮壓薩啊沒駄目地薩但願二合南四切 誦明八遍然後取喫障者不能爲害明 若自奧爾飯食及諮藥物。當即以此明加持 **四讀摩訶行花嚴等經典。** 次結前三昧耶 頂禮諸聖衆。起出於道 任意自經行。 電 場 行者 食 嚹 财

日伽戰 怚 **建**英三滿多聯日聯二合拏四去 但解 之。其印右手作金剛拳。直並四申四頭二 指。無名指甲側。加持8上明日 藥等。皆留少殘置會一別器中。即結整者本劍 行者若能當哪修行供養。 應每日 早飯食 驪 加持食上誦明七遍。弦置淨處至心供 国拏摩訶瞻殺 国拏奖 類二合吒明野四 麼野 但 雕二台 變 四野 吽 但 雕二 台 吒 合 指 旺 養

> 諸佛菩薩各在本刹。作是念言'我今拾此身 **淨加持已。即合掌長舒兩臂。於頂上。向東方** 面著地。亦舒二足至心作禮。禮時觀想 **赚二合聚聚他留學購二百合聚但母職路計圖計達** 但他引擎多四南摩賀三壓引四野學帝三處獎 養變悉底哩。三合野娜嚩二合努誠多*南薩嶼 残食供養。行者若每食之時心不忘者。我 侍 **《香**歌牌》二一一个店多僧伽諦娑駒二一一一一 上。便分開二手。順身下摩。當誦此 上。後彎右手。於四右手上掌相合。舉 即當先結淨室莊嚴印。先彎左手背。持按心 晝夜常隨擁護。 不令諸魔毘那夜迦作諸障 奴僕。供養奉品侍 用飲食供養聖者 一切持誦者。身如奴僕現無 令不隨意速滿成就。行者若夜分寢怠時。 此 切佛。四唯願攝受哀愍 (算本願。 一目相。 大悲焓 F 的 一切 置頂 身奉

● 校十(一)夾註等,(幣一)會 ● 合十(二)傳令 ● 传二转音》 ● 合十(三)自念 ● 他十(引四)夾註等令,(引)夾註等 ● 網十(五)夾註等② ● 網十(六)夾註等② ● 風十(七)夾註等② ● 風十(九)夾註等② ● 風十(九)夾註等② ● 八(九)夾註等② ● 八(九)灰註等② ● 八(九) ● 八(五) ● 八 夾莊曼多 西瓜二塩鲁多 ❸ 羅二曜七台② ⑤ 年十(八)夾計●② ⑤ 年十(九)夾計●② ❸[担哪二合野]一● ❷ 野十(十)夹註

大長十二指機之。於道場前。如持念誦不限 地牛糞、強曼茶羅隨其大小、於其壞上散種 像前以苦。練一千八枚和酥燒,一誦取一枚。 壇斷食念誦滿十萬逼。 牛酥一。而置熱銅椀中。取佉陀羅木如齒木 種雜花。填中置大般若經夾、取純色。膜子母 事策使崩摧任意皆應。又於月蝕日。取未著 所有言說。人皆敬重無敢違者。若欲縛撲問 燒滿一千八遍已。後所作法皆得成就,行者 於月八日或十五日。一日一夜大作供養。於 若欲修行作諸法者。先行《法師十萬遍已。即 佛言不動使者、能利益成就一切事業。行者 接息。常念明相作速起意。 又不動拿法品云。 作最上成就。如是三白已。 蝕墨卽止。又於山峯。上途 即見地中一切諸伏 然後隨意 日施 法

又法取乳續續投火中。 能除疫病 護摩念誦滿一千遍

能除大疫病 又取俱屋草和酥乳蜜等。沃火中燒中萬遍

又法取遼華和酥酪蜜,沃火中燒篩十萬湯 蓮華吉祥天女等館與滿陌

又臨9河海口入水至胸語 三十萬 遍得尾沙

又法欲令他軍陣破散者。加持自軍旌

雪十

像前誦五十萬遍。

愈

中燒念誦十萬邁。即得囉闍王愛敬 得穀米隨意受用。又取尾四羅轉二合木。鄉人 叉取雜花鄉火中燒,隨花色得衣。燒五穀子。

又取必哩\$商隅木。擲火中燒。能令一切人敬 。燒雪齒木 即得無量僕從。 燒留大麥即為長

> ❷誦滿十萬遍已。即一切所作皆隨成就。仍每 面坐念誦. 動尊。以自己血淡作像色。像置西向。行者東 又欲得降伏一切惡人者。 自身爲如來使者。證三摩地共諸菩薩同位 **尊自現其身。滿行者顯所作皆得成就。行者** 萬段。一誦一鄉60一鄉火中燒之。滿已即不動 前念誦五十萬遍已。 色衣、心不染著寂靜安心乞食爲活。卽於像 像於河海岸上。如法篋填安像。行者亦著赤 華。蹙眉面瞋相。作降三世狀。如是畫已,將此 辮髮髻,眼斜視,左手執劍右手執索。 者。已上念誦各滿十萬遍。次說畫不動 國以好淨鹽戲畫不動傳。著赤土色裙。 一切鬼神食 每日三時洗浴著四湖衣。 即於夜中取四層末一 取尸陀林帛畫不 於像前 坐寶運 左垂 算像

誦。隨力供養燒沈水香、如是供養滿於六月。 能令己身如十六童子,长回如日蓮環,昇空遊 至心不斷即得尾沙耶四至 坐其上念誦滿一萬遍。彼廢奴沙卽動四耳。必 於梵天。得大明王主。又於像前每日三時念 不得怕,彼便開口出大開敷蓮華,即便把取, 又法黑月八日夜。於寒林中取母@耶麼奴沙

彼軍衆盡不能動 旌示彼軍衆。復想聖者以羂索轉彼兵衆、 不動意,四面四臂身作黃色,上下出牙作大 又法欲禁他軍陣衆令不動者。 忿怒瞋怖畏狀。遍身火光作會天兵勢,行者以 逼。執出在軍前。彼軍陣破散退走 於自旌上畫 Qp.

> **梟鴟毛。 誦明加持鄉火中燒滿一千濁** 又法欲令他軍衆自闘辭退散 者

向南方悶苦吐血而終。彼等族類。皆不得痊 鄉火中燒,又想彼捨覩略。被使者以索縛。將 又法欲令拾覩瞻終亡者。 無存在 取稻糠誦明加持

和構為學學 又法欲令他軍主終亡者。取鹽土蝦苦"練葉 作彼形狀置於地上。

即貧矣 來。彼即自降 作瞑怒聲稱吽字。 又法欲令他軍降伏來者。 想理者使諸鬼神捉縛將 即結不動奪眼印

童子。右畫執金剛菩薩。作微笑面手執金剛 杵。於執金剛下畫不動尊。 念。又說畫像法。中畫釋迦牟尼佛。左畫曼殊 來所使隨意。又加持安悉香燒,即得王望臣懷 名加持。即令荒亂。又取鹽加持燒。即得天女 於三事中所求皆得。又取曼陀羅花,稱彼人 又収俱蘇摩花燒誦明十萬溫。 段斷之念誦滿七日 被即愛樂 得藥叉女來。

又法取牛黄加持七遍。點己額上。能令衆 又法取燒屍灰誦明七遍與彼人即得愛樂 所見皆生敬重。 **足**那夜迦不能損害熾 盛成 人

衆即自相關 干涸" 彼軍取老鴟鴟

誦明加持 ~~0~~(上)--•

又法欲令他軍貧窮絕糧者, 祈斯 彼即終 取稻穀加持彼

隨 段 ○(法]—自労 ○統二株自*株木の ○版二複自② ○正二用息●② ○ (世 新二基のの、原金) □ 商二巻② ・ (四 6 二 格 ② ・ (1) 一 (2) □ (3) □ (3) □ (4) □ ● 聖二光® ② 四大十(人)⊜ ● ② 卿(七)**一〇9**夕 ❷ 形≕行●

又法欲命四大愛樂者。以四七鹽作彼四形狀 然後作一切事業皆得 種種莊嚴,即於 ●我士(氏教)⊜る ●河海=近海河る ● ▼末二木⊜る

6(数)++⊜❷ \$\$\~~+=1\$~~\$\$ **⊕**(E)--

。百由·巡內皆悉退散 又於己身上布明梵字。 彼羅刹衆諸作障

於其臂上畫劍契。立差 又法者人被蛇e蛟。 經六月不差。 誦 崩 加 持

又法者惡•雨雨。行者瞋怒心大聲稱吽字,惡 每日加持殘食置淨處。供養使者常如願 雲退散。又取棘刺。和羅視迦油加持擲火中 誦加持病者一百八遍, 即常蒙聖者擁護 明加持滿一千遍。以示病者即6月下語。 又法畫律迦大蛇。纒劍上。 劍圍邊畫火焰 能止大雨。亦令行者成大結護。亦成就 若 若 誦

切事業

昇空隱形一切愛樂事。皆隨意成就。 結所愛樂印念誦。一切皆得成就,依前念誦。 視 又法畫不動拿著赤土色衣。 {微赤坐蓮花上。 瞋怒相遇身火焰。 童子 獨處閑靜或於寺中。或在山窟雕雜鬧處。 ,形。右手執金剛杵當心。左手執實棒 左垂辮髮眼斜 若無畫 。於像前 桘 二合

加持。被此童子問一切事皆得 **洗浴著鮮淨衣置道場中。召請塾者入道場** 又法加持瘡病令自轉下語。又加持鏡。 |者現問事皆語。又取一童子或童女。 令淨 於中

求一切事法皆亦成就

中時、於像前著種種香花供養。不歇誦明一 如是念誦滿一月,又取苦"練木。香,又取遇 又法若欲成就緊迦縣法者。於自月一日日日 |木以酥盤上。和白芥子加持鄉火中燒。從 八遍。想念墳中一切許佛菩薩攝受。每日 子乃至寅 緊迦囉即來語行者言。 使

> 我作何 乃至使往上天取天女。亦即將來 順供給所須飲食齒木淨水等。 事 行者攝受。已後常隨行者意所 常在左右 使

名指甲上明日 相叉為鉤、二頭指側相拄、二大指各捻自無 又更說根本印明等。其根本印。以二中指內

學然始瑟侘二合賀縣案怛縣二合變縣馱型縣者 日曜二*合學曜二合件半吒半0章 咄難目供入懶二倉選B比路雕墮計含B叶願 多尾迦◎耀聚賀墨噪二合多●已瑟作二合 養變三曼多轉日難二合琴*去*吽尾吉哩二合 洯

伽戰拏靡賀瞻敦 *拏娑顏二合 吃四野叶怛雕 **桑**鄉三曼多願日曜二合9筝怛曜二合9吒 指並6松中指中節明日 指堅頭相柱。二頭指於中指B復曲如鉤。二大 夾說心印。以二小指二無名指內相叉。二中 阿 母

麼野也囉二合麼*野吽 但囉二令@吒@哈

屈。捻大指如環明日 中二指。右手頭中二指、入左掌中。握以爲拳。 右無名小二指大指捻其甲上。 **次說劍**印。 左手大指。捻無名指小指甲。直 叉云左頭指 頭

孽車緊旨驅夜 愈思伊引能迦引哩 **髮髮娑嚩二*台河四**引 佐四四伊能魚哩二合四四船賀明尾沙四索鉢多 *唵@娜者@邂@加拏沒默制吒@迦吽@吽佉呬 | 春日惡乾哩二春日賀神田��阿哩野二春者選阿 野二合句聰

次說金剛杵印,以右手大指, 三指亦名成就 切 事業 捻頭 印 指甲 眲 В 如 環 二数目の 60 气十(半替三) 知託会多 4 女二字号 9 2 日本二左員 ② 四到二日 員 ② 日 [合 印]—員 ② 日

無熱二年梦鲁 ●② ● 在二

左●②

開

餘;

《到垂,置額上,便成聖者服印 以印置頭@在角上即成。又用此印。翻 入無名指小指閥。甲相背合。二小指合而 四者临5岁引跃野吽件四 中指頭側合,二頭指各捻中指甲上。二大指 次說無辦髮B髮印。以二無名指內相叉。堅二 次說頭印。左手以四指握大指。為拳置頭 次說實山印。以兩手十指內相叉。合結 頭向 爲 Ŀ 內

指向外並直堅置口上 之。二中指側相柱。二頭指各槍中指甲。二大 **次說口印。以二小指內相交。以二** |無名指 握

二小指各並直向外申。即起作頻申四無熱。遠 中背相著。二頭指於中指後風如鉤。二大指 次說師子奮迅印。先合。以無名二指 著。二大指二中指二小指合面 **次說甲印。@合印合掌二頭指二無名** *操閉 屈

次說火焰印。"石手大指屈。 押中 指 餘三 指

問出頭。拳相合 次說制火焰印。二手各爲拳。二大指於 直豎頭拄右掌心。右手玉指散開 頭

名指頭相柱。 屈 次說商佉印。以二小指 捻中指上節、二大指各捻無名指。 。左頭指直申附中指 背 右頭指 從寶

桑英三曼多嚩日囉!! 合 æ 姭 唵 婀 者邏 迦 引

内相交。二中 指二無 捐 入掌 背相

●恋二句音の ®放二咬邪魔の ®(大)十以● ®自二下® ®雨二風音®,雲の ®(日)一® ®(袋)十香鳥,香二焼火の ® 曝十(三) 夾柱音の ®日二尾音®の ® 怒十(四)夾莊音の 四曜十(五)夾註台の 四週十(那)音の ® 比路察康二迦比鳴路瞪曙の 四件 十(六)夾莊台の 四番十(七)台の 四復二後号の 四拾二於● 四季十(一)夾莊今の 四元十(二)夾註号の 四野十(四)夾註号 3 毎元十(平青六)知註号の 四時代三時七終八号の 四ば二舸号®の 四漢十(二)夾註号の 四加二減多の 郷本十(三)夾註 合家 四件十(四)夾註号の 四時十(五)夾註号の 四十(六)夾註号の 四来二素号 四点十(七)夾註号の 四次十(八)夾註号の 四年十(四)夾註号の 四月十(十)夾註号の 四十(十)夾註号の 四月十(十)夾註号の 四月十(十)夾註号の 四月十(十)夾註号の 四月十(十)夾註号の 四月十(十)夾註号の 四月十(十)

驗成就 以下諸 眮 取 本部中所愛樂明。 加特用之必

次說索印 頭指內入左掌中握之。 二手各作金剛拳 **整印當心謫加持明** 各堅頭指 右

件件®比 **魏宏三曼多喇日**

底哩三昧。那不動尊威怒王使者念誦法。]

ö 1201

密法卷上 。底哩三昧耶不動尊聖者念誦 祕

要品第一 厘三昧耶不動明王本事神力息障秘 大興善寺三歳沙門不空奉 認譯

諸分別即是淨菩提心. 思有者即是障 心。卽難一 能除諸障之因。 能除對治即淨菩提心也。若念菩提心故即是 等是諸障之因。若能除彼因障諸障自息。若 **諮障。當知亦是從心因緣生也。當知彼慳貪** 生。又由行者過去世隨順懷法故,今世多有 之因。一切隨法雖有無量。以要言之但從心 (薄伽梵大日世傳。復•爲修眞言者說除障 一切爲障者如前所說。無動明王此是如來 切諸過。意常思惟無動聖者。即能 。謂心中煩惱隨煩惱等。若離 又一切諸障由分別心生心 由異言行者憶念此 剛不動逼一切處,即是增廣之義也

事立名。此明王閉一目者亦有深意也 明鑒唯一無二無三.共印下自當說之 無動者。即是其淨菩提之心。爲表是義故因 法身。以大願6故。 切異言行者。若能常念能雕一切障也。所謂 無相。相中而現是相 一、以四佛 頀

四一小圓點 280 各如彈丸許大。 是金剛不動義。加一點是逼一切處。今此金 用瓦椀蓋之。於瓦器上想阿字。以此字爲金 體而蓋其上。又當時時器上作阿字想。此阿 剛山而鎮押之。三千大千諸須彌山合爲一 叉心誦阿字。於風方西北 用途香。 此字作金剛不動色。謂真金色也。如是想已 四立故當須止之。當想此阿字逼於身分之內。 秘密主一切惡風。當誦阿字亦有深意。正取 時時彼上想阿字幷點。 ❷先想訶字。在中加七點而好蓋之。方依❷綽 無我作訶字心誦。塗香點地作七圓點,此風 阿字為學身。以此本無生之字門而作我身也, 謂造立墳時。或有大風為障。 作是風大網繼先佛 如數足即 於地畫作 。以露地

印斬斷其形雲即散滅。以雲是諸水之所因作嗔形已。畫地作雲像。或作龍蛇之像。用刀 即於東方作也。或作金剛橛用配此止其四風。 依故也。隨所起障之方而作之。如雨從東來 身上如蠶也。作大力可畏惡形。手執大刀印 赤色大力烙即是火烙之量。從內區而出温於 秘密主要水障法者。當思雕字遍於身, 金剛與 內作

摩醯首羅者。卽是三千世界之■主。住三千界

中。心慢故不肯從所召命軍而作是念。四是

फ़ 此即是大力威猛。能永害一切隨眠等過。 B此無動明王即是一切智智大菩提心。當知 **覧**。大集會中一切曼荼羅所攝三界之衆, 彼永斷即是死義也,如瑜伽6會中佛初成正 所生8慳貪等法。能爲行人作一切障事。 以左脚蹈彼頂上,以大忿怒形加之。彼當應 根。是故持誦者。當生慈心念言勿命令彼斷命 時退散,若彼違戾此教者。四主必自斷其命 蹈9上也。三角中畫彼爲障者形。 然後入中 也。二者想自四身不動尊。即以本眞言四印而 有二意。一者想不動尊在圓壞中而踏彼 想己身作不動尊明王之像。又於此中作法 即是三角曼荼羅其中黑色是也。 除 脚蹈被頂上當除的息。死無疑 中學作住。持誦者於曼荼羅中畫作彼形像。左 刚,其最小者8名金剛針息除一切障難, 之"四此橛是三股金剛除去逸支即成獨股金 大威德忿怒不動大力異言法。 在方面也。 言加持之。 一切障也。即前所說不動明王本曼茶羅。 然此中密意。不動四謂為障者。即是從心 ,此應自身同於一切金剛 想同 一切金剛 胹 힗 復更明異方便 打之。 於本曼茶羅 持誦者自 然後作 亦 復說 殖 令 仐 上

而二是48 20 (我) 十是图②

5

特明者畏 月上。爾時大自在天尊即命終四於爾時問絕 治之。佛言。即《常斷》彼也。時不動明王。即持 卽 便執彼來至於佛所。他復言。爾等是夜叉之 時不淨金剛。須臾悉。噉所有諸穢令盡無餘。 三界之主。更有誰 之中證無量法。而得授記生於灰欲世界。 彼以左足蹈其頂牛團月中。右足蹈其妃首半 如此·事即化受觸金剛都金牌·今彼取之。爾 。此有情。故犯三世諸佛三昧耶法"當何事 逃歸。如是七遍, 為。時無動明王承佛教命召彼天。見其作 "而我是諸天之主。何能受爾所召命耶。 尊 '四面圍繞而住共中。彼所•施"明術何所 切穢惡。 尊而召我耶。復作是念。彼 爾時無動明王白佛言世 我今化作一切穢汚之 作

生自心。 然世界作證。所謂生者即是起恩諸悲門。是故 唯除大菩提心無能伏者。斷圖其命已。即於寂 也。回祕密主大自在天三千世界之主。即是衆 真言行者。應一一思@順諸佛密語 所謂@無明住地於諸惑中得自在。

世諸佛三昧耶。 9大無動明王曾是 能作如 9是威猛之事能 蔽。謂此尊有靈驗故。所作善事皆成。諸爲障 令有効"諸生死中普得聞知。不敢隱蔽此之 現威即効驗之語也。 佛部卽■金輪■中若如是作■必有靈驗、此之 者不敢隱蔽如來所教の勅也。此即是十方三 眞言主,是故持金剛者。*大威猛所不敢隱 調難調。為傳如是秘密之教令使。如本尊是 切諸與言所師。謂性住者。金剛手白佛言,此 如來教勅不敢隱藏。何以故。此佛三昧耶 曼茶羅位住。世尊尊主現威令住彼位。如是 手白佛言。如我知佛世尊所說義。我亦即是知 練木。乃至用@貧鐵亦得,事知之也,時金剛 用無此理也。其法院羅木橛。若無歸此當用苦 就解法者"乃能作之"若但聞法" 即求得如是 著,何況餘耶,又凡此法皆是久時持誦大成 放8云速被著也。 乃至大梵等為障。 者形像。而用塗之、令彼身如火燒速被中傷 又。法用芥子及諸毒藥。二種相和作彼爲障 我等一切執金剛亦應作此 令修行者若如是作必 尙被能 若

佛號與月月滕如來。此皆祕墨密也。食一切職

法日本命終者。是彼一切心法。永斯入無生法 惡四污。是哪四惡業煩惱等垢穢滓濁。四謂之爲

甚深之事不能曉了更增疑網。 此卽說爲障 9能信以此衆生等鈍根少智信不具故。聞此 劣慧不信聞此法。以先無信即根故。聞此而 衆生起決定信也。秘密主未來世,當有衆生 意,畫是如來不思議事,如此畫色等B皆依法 所由也。如是真實色及持誦等。一一皆有深 是寂寞然即須坐圓瓊等類。應一一依教而 輸中。次下有色字梵音別名。此是形相也。 中所有諸尊。若見其黃色卽應坐金剛中。 中路奪色 医先佛說者謂本尊各有形色下當 名火生三昧也。秘密主若語彩色畫曼茶羅 以身8勸熟而行之言。我等所應作專業亦復 是8枚諸佛所說,其道玄同。非我故說欲令 色即坐命水輪中。赤色即坐火輪中。黑色坐風 更說之。如上說隨本位住而作事業。謂於會 作降伏。即須自身作無動尊住於火輪中,亦 謂 如是。若未來世持與言者四亦當住四此位。所 法無敢隱藏也。此異言行人亦於諸尊若欲 菩薩等於8本中住。一切事業作者。是金剛手 鶮 所謂如來種姓之家也。 |欲以心數圖下量,云何得知所以而不疑耶 疑。乃能深入法界不思議。 如來家法。應以無量門降伏諸障,令如來 宣布難信之数。 是我 是等與言門修行諸 金剛等四家四姓之法。 唯信者得1 盘 不 如 白

官=-感激而行人之 -0

更爲主也。四是所不解。 之主。我作是念。諸佛一

今乃知之四此大王力 切之尊。云何以此而

當知實是諸佛之

父之教,

世人名為惡子。今此大雄猛調伏難

若失家法則不名敬順先祖

等各各有家法,

此即是諸B執金剛性。是故當住斯法。如四

。所應作者隨此三昧耶不敢失墜。

。何以故,

不

令我現前得配作佛。

故。此夜叉是何等類。我所不解。佛言。是諸佛 大歡喜,白佛言。甚希有也,我初召至己日向佛 說法界生眞言。爾時大自在者。即復蘇息生 當更云何。佛言。汝應8甦之。時無動明王。即 自取命終。一切敬畏自相謂言,天主尚爾。我

天等。見三千界天母王以不順諸佛三昧耶故 性故。於此中得一切佛記非是殺也。爾時諸

得图法利。 云何不往。

時無動明王白佛言。此大自在天。 即共來詣佛所,於大曼荼羅中而

(B) (B) **印動** 融而行之 習氣煩惱令蠹無餘故名火生三

昧

又

無

此智火住阿字一切智門 尊與言語句自有火生義。

軍重燒諸菩薩廣大

即摩@賀盧沙句是。

亦燒一切衆生無明煩惱黑闇障故。又本

無疑慮者。一切障法無得其@便次復說法界 有所作皆入理體。同於一切智智之心。如是 解諸法空相。是故於無相中而作有相方便 切踏法相說常。當住眞言業。作善無疑者。 切說利益。求者彼凡夫不知。●說法相交。 之。若人得佛深意者。 :滿所求而得利益。所以然者。以諸衆生未 \衆生劣 慧未堪頓 說如來 e自證不思議力 ,意言。如來具一切智。 於諸法中而得自在。 云通逢是正義。 今此下句云先佛。作如是說已。 彼此 彼先此一切說梵音迴。互。上文已明諸 。作此畫色等方便,令諸衆生隨所作者 、如來真容無相之法。O從自傷也 謂異方便無事不解之義 當住填常之行。諸 近色字 須彌山鎮押然四始得常安湛然圓滯。不動亦 山岳亦以石鎮押方始不動。 亦復如是。坐盤石上者亦是不動之義。 順 者 是回垂

能

ĸ 此

婆轉二百分句图痕 **桑**麼三曼多沒陀南! 達磨馱賭二薩喇。二合

蒲衆相具足。我下劣卑弊之身。亦是怖魔之 深意。示現極惡醜繁的身也。唯佛世傳廣大國 身。以大願故。於無相中而現作相。閉一目有 身雲。教學化調學代諧衆生故。因事立號號不 不動菩提本學因三世諸佛皆幻化義。現種種 時。先坐寶菩提樹降魔成道者。即是大寂定 三菩提起。四應現三身成等正覺。 大願故證三世諸佛應正等覺。 祕密曰不動者。是菩提心。大寂定義也。 伽梵大日世年。從最初正覺坐寂滅道場, 。頭上七種四髮表七菩提分。左垂 又明**拿義B也。**即是大日世尊差別智 皆從四秘密 如來成道 髮向下 我海 IJ

> 伏者。即以縄繋縛捉將。諸佛四秘索降伏四魔 繫縛之義,又如世間密捉一人,如有違逆難 執利器然始得勝、菩薩亦爾。 左手執索者是 戲神通。右手執劍者,如世間征戰防禦。 心灌頂位中爲佛長子。 亦復如是。能令異言行者親見佛故。發廣大 往至彼王所。無問善惡一依教命,無動使義 公下及凡庶。無問貴賤更不敢拒逆。皆隨使 命。令使四一人火急而追役使人至已。上至王 云無動使者即大日如來。 一慈悲之義 悲念下 佛使願淨佛國土遊 如世間王勅敎 惡極苦惱衆生 如世 亦皆

智火。*先能降伏火龍制諸異道。上四至等覺 變出世火。 就來生長養萬物。出世間火者四是大智火也。 如九十五種外道法中事火爲最, 爲火。能燒醋衆生諮善功德故,二外火。能成 出世間。世間火者一是內火。三靠煩惱名之 8不動亦自身逼出@火焰光。 石者。亦能出生佛马德寶。亦是降伏四魔義。 下至衆生。 火生三昧。又明火有四義。二種世間。9二種 爾。其大石性能出四生一切實物。無動坐大盤 燒損衆生亦能焚燒衆物此無動 皆能燒諸煩惱乃至菩提大智習 即是本尊自住 如大火龍

未群為迦木是·播腦師木本是8羊素供木 甘草。19.5 伽木 8鷹勢阿彌尸利師木 4克牌 鐵頭迦木 一切陀羅尼門三 摩地8門。 8拘底支木 槐木 一切陀羅尼門三 摩地8門。 8拘底支木 槐木 ❷忍故。●三降未來世。斷無明煩惱習氣見障 魔義。亦是種子義。如世間良田堪下善種。諸 \$P\$住四密門也,所謂O阿路哈翰重重。是怖 隆三寶種位不斷故名降三世義也。 故。執金剛索引至大菩提路住佛解脫門。紹 切衆生惡業煩惱重障令盡無餘。 伏里二世貪瞋癡我慢煩惱故。 喫殘食者噉 者。執持利劍能斷壞生死業愛煩惱故 證無生法 是故本

蓮華部明王8名賀野翔利婆。 野六蘇悉地羯羅七吽吽吽八泮吒泮吒 鉢多曳三哈四蘇悉地四耶蘇悉地*耶五姿四太 願日曜二合B簸拏曳 B二摩賀藥乞叉二合細那 機護喇但图藝但图驟夜耶 ●1 魏莽室戦ニ合茶 常成一切與言之法"三件字與言曰 事。若恩久持一切異言不成就者。持此異言。 所會謂護身結界召 請供養相助 決罰教授等 復次或有異言中。有三吽字者能成一切事。 居凌迦木學子舍利般那木精養 為補恕電 拁

雞漠雕怛雞二合怛驪三合

夜耶

魏莽室戰二合

明王冀言。亦名降三世即王、冀言曰

又如大海亦以

吒髮莽 **● 理避祭**二合吽 尼 哩二合 塵拏二合播 耶 吽 阿 多曳唵嗉婆伽 • 嗉婆吽尼哩二合 聲琴二合尼 耶護引 薄伽梵尾儞夜 騎日囉二台 羅闍吽泮 茶腳日囉二台簸拏曳摩賀藥乞叉二台細藝鉢 娜

運華部明王心

佛部明王心 **唯微路积率莎购二合詞引**

· 哈若퇡羅路者等沙願二合詞引

金剛部明王心

喧滿度哩爾異鉢帝莎顯二台詞 。作前光莊嚴印。

護身。 e再被甲加持所臥處。 念誦已欲眠之時。 然後澄淨身心。 、又以部 匨

吃9吠赊倒件

以此加持。今無惡夢。若有夢諸惡相者。 郎舗

| 曜二台 那羅呵那麼他 盤閉囉拏吽泮

之時。如上作法方取善相 知善惡相。 七遍。而飲三掬幷以灑身上。 百八遍。於所眠處如法辟除結界。若欲 應用前三部明王心加持檀香水 若念誦求成就

一切衆生 無明所覆

己身。以三昧耶大結叢左轉其印。以文閣句 部偈®旣畢。以 唯願如來 不能 信受 百字明加持。又以部母護尊及 我今爲彼 成就之時 還我遍數 非爲己身

哈哈六 00秘密釋

B

怛縣二合摩野四世縣羅摩野 四五叶 坦耀里二合吒 伽戰爭二摩賀路濺像上三娑頗二合吒野吽四 程度三国曼梅日羅二合 披一 但羅二合 吒阿謨

庬 [哩三昧耶不動尊檉者念誦秘密法卷上

底哩三 一昧耶 不 動 **警撃者** 念誦 祕

大與善寺三藏沙門不空牽 韶譯

根本與言品第二

大推障聖者不動明王威怒明日 生。其類亦甚多。以要言之。皆能除障也。即說 生。其類甚多不可具說。二者外障。而從外面 又明此障略有二種"一者內障。 謂從自心而 此大擢障真言。此秘密明威勢。能除一切有 藏故。 脫門具一切智。 故。一切魔軍無不散壞。何況世間所有諸障。 ❷情種種障難,乃至佛道樹❷下。以此其言力 得成就一切智故。我薄伽梵大日世尊。復為 此門、秘密為行。應當淨菩提心修行此法。速 尼門三摩地門。 智故。三世諸佛應正等覺者。皆由成就陀羅 一切修真言者爲除障故。住於火生三昧。說 脱一切事業。 | 昧耶經中。 能提伏魔軍利樂一切。是故智者安心 為欲令諸修行者顯發諸佛宜 略說出無動明王根本秘要成 彼釋師子由獲無比大明咒 於菩提樹下現證最勝三解 滅電也

也。同識其巢穴定入法界驗依 金剛界泰3惡也。即是賭佛第一幾。咸猛殘害 無有餘。 惡之中惡也 摩 霆 路 灑 傷 此是大怒也。 拯至败矣一切世間諸障令摩 霆 路 灑 傷 此是大怒也。 拯免 晚也 下言 化自 4四示形狀毒惡無有過者。乃 野破壞 叶恐怖 怛 雞二合變 野 悠 男件 怛 羅二合吒 魏英三曼珍縛日羅 二合 旺 **內談伽戰學 不变成怒極惡中之極**的 被婦命許 娑頗二合 王疆 也忿 怚 羅

四如也。雕是無垢也,四吒是作也。謂一切法無 四沫義。知世間法如聚沫故易破壞也,傍有阿 也。野是乘義也。吽是大公三昧。如上說但是 字四之點即行也。吒是戰義。能敵障怖畏令破 義。入阿字門即大空三昧也。萬是堅義。頗是 聲是三昧也。即奢變他為大三昧也。慘是戰 戰也。次魔是我義。入阿字門即是無我。亦是 茶是戰義。以此無生死大勢之王與諸四國魔 戰拏者是死義。 入阿字門即本無生死義也 四用後二字爲種子。諸句義中皆能成事業。初

二障之義也。結三昧已。即想自身全成曬字。 此字想成猶如火色,從字發熾然猛焰。
梵燒 是我義。入阿字門無我也。謂一切法本無生 怖一切魔障也。翰字亦名大空智。為麼字門 昧行也。B野即大空也。以此大空不動之行大 作也。哈字上有空點是圓寂義。亦名大空智。 入訶字門是行義。又有B阿磐怖魔障金剛三 7中三毒煩惱5及隨煩惱。 字亦有阿聲及四野也。四阿曠哈槍。此四字 有阿聲,即重佈魔極怖畏也。即是破內外 又以此大空無我三昧而怖衆魔。以 一時頓蟲時火亦

昛 ●吒十(半番) 棚註⑥ ●信受= 四 美十(夢) 東 ② 四 四 (但 程 東 野) 四 示二 赤 1 ② 四 中 十(而) ③ ② ③ 四野二康♥● 四(也)4—● Ф 处=焚②❷

ᆽ

隨滅。 不宜遲住。速轉慧心令其成就 唯 存 鹽字融成皎月在心 中 作 是 觀時

操浴結護身品第●二

:動金剛極安穩護身印明第

握無名指。聚二大指。捻中指中節是。明日」 中指。二無名指。於中學指背相交。以二頭指各 先以二小指內相叉"於大指虎口中出並竪二

河@儞珥多眸引泮吒@≌ **操**數三曼多勃馱喃 ®一唵●□賀羅賀羅●三摩

清淨無我心。二者外@淨。以水洗浴或於河 爾時無動聖者。說洗洛法有二種,一者內淨。 二者外爭,內淨者。於諸衆生起慈悲喜拾心

杵印明護身瀉垢。方可結界淨水及土。亦用 中。先結三昧耶印。置安頂上誦明三遍卽用

無動金剛洗浴結護八方印明第二

唵哈吽摩訶8呬摩畔馱儞畔馱8吽畔駯쀓日 轉成結界。左轉解界及辟除。明日 禪度入掌握為拳。獨竪進度金剛拳 幢 右

❷囉二合駒日黎二合❷爾吽泮吒

無動金剛洗洛淨水印明第三

P伽戰茶二摩訶陸灑拏三藤頗二食 但縣二合莎耶 四世縣二合莎耶吽 世獨二合 吒 異變三 曼哆嶼日曜三合放一 恒曜三合吒阿謨 禪智雙入定慧掌中,以印提水除諸障。明日 **吒耶吽四**

6件但聯三合吒 不動金剛著甲印明第四

成方入掌背相著。進力入掌亦如是,六度竪 開腕印身上頂加持五處。 ?.頂上散。

是名金剛甲 嘣

護轉日羅二合件泮吒半費 **唵鸠吽麟日驪二合** 四三摩曳 嚩 田田

不動金剛灌頂印明第五 此明印印五處即成著甲 隨 意洗浴

養摩悉多羅四三令也地尾二合魔四多四引四南薩 背禪亦然。是名本母雅頂印 戒方般慧內相叉、忍願竪合進力附 9明日 '智捻方

二合訶 @者但@謨努遞騰遷聯底可g@尾曬者麗莎騎 那婢母也 图選波波羅图濕摩鼻曬扇爾姆婢詵去 羅膊怛他与金蘇哆*南紇咧二合 薩羅퇡母馱

PE 半軽 番呼 唵哈吽塞頭吒耶薩醯 ■吽羅迦沙二合 ■哈泮 修異言者。著甲護身洗浴著衣竟。誦明日

欲往一切機處。先用杵印印五處,所謂兩肩 心額喉頂望是也。用印之時。以明加持至頂上 不動金剛杵印其言,一切穢處用。修其言者。

散。誦明日

'阿者邏迦拏戰茶莎馱耶吽泮吒

結護道場品第四

B無動金剛三昧耶印明第

薩9如對目前。 合掌。直竪禪智二度。四於額上思惟。諸佛菩 如是依法洗洛已。即往精舍。以清淨日心如常 放其身心。坦然禪悅入三昧

《動金剛能成就

切事業杵印明第三

誦明

怛羅異阿皤曳阿底摩啸 B那莽素都 地莎達何阿糜隷三令迦哈何牌羅提四怛羅異 **程**摩薩爾母 馱冒地薩 世廟二合南那里莫蘇悉 á 合

別 弊 足 也 莎嚩訶

思惟諸法本の不生 禪智並 合連華掌 **持本明** 安額

不

動威怒辟除障難印 カ 並 竪 端 明 第二 方 如 貐

是 卽 智 以 度 名 左無恐逸動進 捻 如 之剣 劍 環 慧 笲 7人8定鞘 頀 羽 亦 如 明概魔界中是勢

持 拔 上 劍 刀 右旋 垄 **界轉** 復下辟結 指除金一 秘金一方密剛切開

以護身幷爭除處所。乃至三界額能防護、況 及以上下。是明威力。能大擁護十方大界。及 密誦三遍或七遍。以印右旋結叢。左轉辟除 訶路灑拏沙頗二會吒耶吽怛羅二食吒哈槍 養變三曼哆嚩日縣二合被怛羅二合吒戰茶隱 絽 卼 誦

身結界用 可盡。是名無動金剛剣。 甚大難說,若人住於世。窮劫說其功能亦不 然金剛威怒。如大火聚周邁其處。此印功能 之處。能令種種類及難調魍魎之屬。皆見熾 一方所作是法。四時隨行者心念明印,所及 此印明亦通五部誰

- 英子 - 英4 日 GD 不二 - 英4 日 GD 不二 - 英2 三 英二 - GD 定二 禁る号

9波羅羅 悉地 馱 **圆鼻喻** 合 燦訶 訖 埋

也

மா<u>ன</u> —இத்தை—ம

時==所1●

結此火烙印。已誦明三遍。於金剛艦外。 右旋	唵啥吽嚩日羅二合入嚩二合隷吽泮吒	一切魔軍悉馳散 誦明日	金剛牆外三旋繞 如火猛焰金剛。城	二羽翻掌背相叉 即成本母三昧火	無動金剛火焰印明第六	網界	結此印已誦明三遍。於頂上右旋。三匝即成	华音	吃哈吽與日羅二合薩縣二合步轉頒春吽泮吒	語明日	開碗頂上右三旋 即成金剛堅固 網	戒方進力內相叉 六度聚合頭相柱	無動金剛網印明第五	就牆界	誦明三遍。以印·左轉三遍隨·心遠近即成	包罗	唵哈吽驥日囉二合 憂茶 隷畔 馱畔馱吽泮吒	誦明日	禪支屈捻進下文 智捻力支亦如是	戒方進力屈入掌 - 伽竪忍願並悅慧	無動金剛牆印明第四	土。及以護身結界皆用此明印	此杵明印能成就一切事業,乃至洗浴。明淨	拏®者瞻娑馱耶吽泮吒	程 麼三曼多瞬日腦二合被戰爭 唵阿者運迦	復誦密言曰	各建金刚峯 是名無動杵	竪開9止羽掌 雕進松如環
唯願一切諸佛菩薩。乞與我等作大加持。最	拾全身供養 十方三世 常住三寶 道場衆會。	水應如常體懺奉獻閼伽,應作是念。我今當	後印	道場門。三稱吽字驚覺諸樂。入精舍已於三昧	手執香爐。即令三業寂然無亂。往詣精舍至	置頂上四印如前即想自身如本尊乘八葉蓮華。	圆满成就故。又持明行者。 次結三昧耶印安	本尊、即誦根本明一遍、能令聖者歌尊。速得	復觀不動樂者住本位。*用前灌頂印明奉獻	薩諸尊賢悪。常作此法供養、四是速得成四就。	便以此如來所生印想為閼伽。奉獻諸佛菩	尾迦爾羅二合多帝餌爾阿羅逝莎願二合訶	發账強腳母耿 胃地磁阻聯二台 喃阿引摩羅	便迴此印獻諸尊 即成閼伽供養歸佛	請召明王及本尊 結此秘印皆罢集	此印名為功德母 佛法僧寶住其中	金剛堅固內相叉 檀慧竪開所生印	一切如來所生印明第二	佛菩薩於金剛座上。便迴此印供養諸聖	地上想有金剛座,便以如來所生印安置諸	以此叨印加持住處得爲金剛不壞地。卽於	哈哈吽願日羅二合莎儞梵●阡泮吒牛番	誦明曰	座上更安所生印 一切學者皆隨喜	平舒定第6承慧背 行人想成金剛座	無動金剛座印明第一	供養品第五	三匝即成火院

蘧。每日三時如法供養。或時忘念闕少法則 界加持本尊座。以如來所生印奉獻諸佛菩 上成就。 加護。如是三白便即云魯云,又以杵印如前結 用除其咎。謝其過罪 · 犯三昧耶。先誦大輪金剛明 及結大輪印。 得成金剛薩埵悉地、常攝受故 請求

大輪金剛懺悔印明第

誦明日 密持蘇摩金剛明 結此明印安頂上 戒方進力內相鉤 如是依法結護已 右旋三匝謝其過 六度竪合金剛輪 皆有闕犯三昧 懺悔四時諸過答

持與言者結護了皆有關犯三昧耶。 ☆薩哆薩哆莎囉帝■莎囉帝怛囉ニ合 曳怛囉 喃唵尾囉耳望尾囉耳摩訶祈迦羅嚩日母羅二 **桑麥悉底哩耶唧哈地尾迦塘薩縛但他說多** 阿紇哩曳俱哪二合藍用莎嚩二合訶 二合曳尾駅摩儞三熊若儞怛囉二合摩底悉歇 當結此

四衆過。然後念誦本尊明 無動金剛滿足印明第四

印安頂上師明三遍或七遍古旋三匝懺部

種種供養及途香 虛心合掌甲相柱 上妙供養吉群事 俱持此印皆圓滿 焚吞燈明幷飲食 是名本拿滿足印

誦明 a

場衆會。 我今當 他麋哆喃喑尾哆 哩摩訶嚩日曪二 薩怛薩 怛莎囉帝莎羅帝莎縛訶 乘擊悉底哩也*四令陀쀍二令 藥哆喃薩嚩也

復以

此明印想水陸珍寶。

及實山等物。海中

●止二和/** ⁶者十(擊者)/* ●明十(水)⑨②● ●左二右②● ●心二身便②● ●桐二样● ●放二 [吽]一● 四佛十(顛明日)⑨公● 四羅二媒●公● 四是二念頭/● 四就十(故)②● 田印二印/ ●公●* 四[尾囁耳]一● 四羅二媒② 即[事來帝]一麼 知謝二條/**,[殺]—#● 田永二邦②● ◎承二乗②, 垂③ ●城二成●② [件]一卷 四佛十(師明日)甲春香 ◎ 印二郎 4 ② **®**⊠== -⊕

底哩三昧耶不動尊聖者念誦秘密法卷中 土。供養一切諸佛菩薩滿足上願 徳力諸佛加持力。 •妙寶摩尼華樹王等。 顯此香華雲遍滿諸佛刹 悉皆無主所攝以我屬

印如前師明日 塗香供養印明第五

頭二合羅呱槍哦哦 喃摩呼那曳泥去尾薩똃 他麋哆喃阿三摩彦。度但謎。素彦馱願底薩 震變悉底哩@三台也陀縛*三合雞哆喃薩縛但

嘆他二合莎駁儞莎瞬二合詞

燒香供養印明第六

誦明日

@南蘇願但度麼始棄莎願二會訶 他麋哆 喃啶阿 糵。哑阿糵*哩。始 養好悉底哩*三合也陀嶼二合藥哆喃薩轉但 秦6始 棄

華供養印明第七

莎爾二个訶 哆喃阿鹪路 0积哆三合摩訶布澁波三金嚩底 輕變悉底哩*三合也陀嚩葉哆喃薩嚩怛他葉

飲食供養印明第八

誦明日

隣隣那 応□ 耳壁 前 陳 理 珍 陳 二 全 阿 **诊喃硊阿麣婆阿曪鑗迦曪迦矖鸏哩齂哩鹩** 髮髮悉底哩*三合也陀脚蘗哆喃薩嚩怛他麋

誦明日 燈供養印明第九

即哆喃阿藍帝爾聯二令藍帝爾波及也也 桑安悉底哩*三台也陀膊麋哆喃蕨聯怛他麋 儒庭始

> 普班 踊明日 嚴供養明印第十

持此明力故。能生如意寶供養一切諸學佛菩 合伽帝寒@酸維啊詹伽伽那劍莎團縛訶 髮麼薩婆母馱菩地 薩埵嚩喃薩婆他烏特二

路二合僧句素頭四哆二鼻枳養二合曜始吠三那 **穀漿隣婆母馱菩地薩埵■賴二合喃一薩婆怛 湿一切諸佛母菩薩衆會,讃歎明日** 薩衆會。由誦此讃歎驅德力故,今此供養普

謨素都帝薩驎三合詞四

菩提。 日 業。迴施法界衆生。令我此願速得成就無上 罪障顧皆消滅。復作即此願。我今所有一切善 與願·速得圓滿菩提故·次即懺悔先業· 一切 復誦無動明王根本明三遍, 具一切種智。復誦此加持明八遍, 能令學者數喜 叨

如上供養加持本尊已、結前灌頂印。而自灌 吠達羅摩B摩拏地瑟他B耶莎牌二合詞 頂 薩婆薩埵嶼@四路迦羅底瑟他薩婆@但羅索 養學B陸極解哨那春素都帝慶訶麟日繼二台

母。亦名虛空眼 結此虛空9明印。 無動金剛虛空部母印第十一 *用護身及護本章故名部

以印四護身及謹四本拿 亦名斐者虛字眼 進力俱入蓮華掌 二羽分開捻珠印 即名虚空部母眼

程數悉底哩四二合也陀嚩 "二合拏蘗帝弊薩耨 明日

(引)無註②@

● 身二食●

他藥帝弊唵哦峨那路者儞哦哦那三摩薩

野類阿護伽 喃莎賴二合阿 瞬都600 東珍 8底沙曜三 一婆吠入輔二合

開腕加持左右臂 戒方進力內相叉

結印加持師明日 真言悉地隨此生

羅縛多雕路計莎願二合詞

作佛事已。當結本尊根本三昧耶印 剛百字真言。爲令加持不傾動故 菩薩如在目前。手執數珠如法念誦 次誦前嚴空部母眼明七遍, 即概一 切諸諸佛 如是废

誦明日 其印準前部母印。二 捻數珠明印第十三 羽分期。即8是此印8也

吠曳二合使怛摩底阵入鄉二合哩多帝逝伊能 二合婆伽梵特 日梅弊 屋 但由地也二合四他看 **刚健馱哩戰茶唎糜蹬儗濱俄哩怛他引伽多** 羅麼瞬日雖二合目契弊薩轉但他引棄帝里: 迦羅焰句嚕莎縛二合訶

攤那

無動金剛法界生印明第十二 舉印漸至頂上開 是故名爲法生印 六度整合頭相柱

悲本願生,從佛口生,從法化生, 法生印者。從一切如來不動菩提心生。 **桑嬤薩嚩母歇冐地薩怚檞囒阿薩羅嚩他薩** 從

無動金剛根本三昧耶印明第十四本四名甲 故名法生

在可 三藥可三藥 三毫多那那多月專公會送復誦本明成悉地 異言曰 增度屈捻方便背 禪捻戒背亦如是曾度屈捻方便背 禪捻戒背亦如是	B底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕			是名丘安全阿耳
を可 IT 等可IT 第二是多常用多月等的8年復誦本明成悉地 異言曰 當誦金剛百字明 加持自身堅固住智度屈捻方便背 禪捻戒背亦如是			一手に対する	美特日肚后胸目
を可 17、秦可17章 三是多常用多月.呼及8克。 復誦本明成悉地 異言曰 當誦金剛百字明 加持自身堅固住	一、延削三、母耳之重	家事20mm 10m	無動金剛火印第八	
奄可 三餐可三餐 三最多邻形多瓦姆及多名 復誦本明成悉地 一翼言曰	the straying.	学を写真になどの前中が	禪捻三度背爲拳	進度獨舒指定掌
龟可 三餐可三餐 三最多邻形多月得及食	密注卷"下		散開五度如猛焰	是名無動金剛火
斯多 三角医三角 三香的猪奶肉香酸多 五	2 大興善寺三巌沙門不空奉	沙門不空奉 沼澤	無動金剛法螺印第九	
舍那個訶羅訶羅娑·摩二合雕拳娑·廣二合雕	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		二羽各如無動劍	掌內鉤鎖狀四猶環
拏尾蘗哆母馱達摩帝薩羅懱羅三糜隦邏荷		是名實山身密印	忍顧竪合頭相挂	進興忍背重相著
羅荷羅G苻娑苻娑怛羅耶怛羅耶伽那。伽那	種種供養弁護身	加持本明頂上散	力度願背亦如是	是名無動法螺印
摩訶 9 轉曬雕迦沙二合 爾天縛二合 攝那天 轉	፟ 無動金剛頭印第二		無動金剛索印第十	
二合9那奖伽噪莎縛二合訶	禪度入掌把爲攀	置安頂上名頭印	雕捻三度背爲拳	進度直舒9觀羽提
誦百字明加持。復觀一切諮佛菩薩在行者	四思此全身聖者前	静坐安心作觀照	力度屈捻智如環	是名無動金剛索
前、攝受如前種種供養廣大成就。所謂現世	無動金剛器印第三		- の明日	
所求一切悉地。名最勝悉地、亦名金剛薩埵	一	忍願國堅合進力附	養變三曼 哆嚩日囉二合被阿引波合件閑那	〒 被阿引 波舍伴闍那一
悉地。復作是願。願以此功德。普及於一切。我	禪智二度背相著	届入戒方相叉內		
等與衆生。皆共成佛道。每日三時念誦。 時別	與二無名面相著	舉印置安左警中	無動金剛劍印明	能成就一切事業
最少一百八遍。已下不成。念誦了。以虛容眼	是名無動金剛警		明日	
真言及印·如持本尊令歡喜與願。亦令堅固			哈阿者羅迦拏9月勃默	引勃默制吒迦吽吽佉9醯佉
不散。後誦根本印明日。其手印革前根本三	一一 準前四勢印。翻手倒垂至額前。即名無動金剛	王額前。即名無動金剛	職伊能 母魚哩二合職庫	合醯摩恰賀剛尾沙索鉢多二
昧耶是。以二手中指已下。並向內相叉便為	眼		合惡稅哩二合 訶吽引 꽏	吽引 泮吒阿哩耶二合者羅阿
鉤'二頭指側相挂。二大指各捻無名指甲。即	無動金剛口印第五		引糜車緊至羅夜思伊引	思伊引能迦哩羅耶島二合句
成。誦根本明三邁	概慧二度內相叉	戒方雙押內叉上	哈田 學莎練二百詞	
底哩三昧耶不動尊聖者念誦秘密法卷P中	忍願竪合進力附	禪捻戎背智捻方	持明行者每常食時。	出一分殘食供養本母
	是名聖者金剛口		像。數喜擁護所求皆得	來皆得終不空過。復願無動
	無動金剛心印第六		金剛根本明	
	戒方懷慧內相叉	忍顧竪合屈進力	無動金剛解界明印第十一	<u>ナ</u>
	禪智並捻忍願文	是名無動金剛心	持明行者念誦了,即	即解前所結火界及牆界
	無動金剛師子奮迅印第	第七	已。灌頂印竪二小指頭相挂是也。當誦燈焰	相挂是也。當誦燈焰
	準前無動金剛甲	唯改進力頭9相拄	如來解界明。以印左轉卽成解界。前火院界	即成解界。前火院界
	起立頻®伸虎舞勢	遶增行道辟除魔	是也。燈烙如來解界與言曰	育日

結部母印 護身方可起去 轉誦大乘方廣理 **養**戀悉底哩也二合陀嚩拏哦哆喃唵紇哩二台 密語已,重以香花如法供養懺悔三業。即 配礎。 是三迴已後隨意消息。 足以心著地。 如 是禮拜時。

食之明日 持自身中種子。 持明行e者每e從食時,以專業金剛真言。加 加鐵字復誦十力明八遍乃

建聚三曼哆鑁

十力明日

泥 帝明孺代樂學珍縛二合詞 護羅轉母 **駅** 胃地薩怛聯二令 喃唵麼蘭捺

護念 **護念之。每日如是供養不得斷絕。常得本尊** 者不動奪明。誦一遍。受者數喜當隨行者而 心明。供養所應食者。當用不空威怒增加聲 如是先成就本尊。訖所餘觸食以 " 諸魔不能爲害" 施食已"如常禮懺依 於中夜分欲消息時。 即結6先莊駿 成辦諸事

無動金剛光莊嚴印明第十二

印

光莊嚴明日 能除障難得成就 慧手翻掌搏心上 (持本明安頂上 以護身故名莊嚴 便開二手順身摩 定掌還來心上合

他獎哆喃摩訶三昧耶o伽底伽帝o三曼帝三 變馱埵底多骨伽帝莎嚩二合訶 摩葉羅願二合 摩他族 母羅婆多羅二合 **養漿悉底**興也四合陀麟二合拏伽哆喃薩嚩但 : 路計達

章長舒二臂於頂上"面東○今面著地、長展二 應如過去燃燈佛禮拜法,金剛合

逼得尾沙耶

唯願攝受我等作最上成就。 心念明相作速成就 觀 念 哀愍故。 切 豬佛

無動金剛事業求四願第七

亦能令人鬪諍獲勝。 能推折 樹木墮落飛 鳥能令一切 泉池枯渴。 法。皆得成就,行者出語个縛即縛,及問事等。 燒滿一千八遍。作此法已,然後所作一切事 大作供養。於像前取苦練木和蘇燒。一咒一 满一萬逼已。於月八日或十五日,一日一夜 爾時釋迦牟尼佛,告執金剛菩薩言。我今為 汝說無量神通力無動金剛法。 切事業。若修行者菜食長齋或菓子等。誦 得此已亦能團風而爲 能利益成就

又法於月蝕夜。 画

切伏藏 **四種種香花散於壞上。置大般若經。前取練色** 叉山峯頂上不喫食。 爲齒木,幷攪蘇明不限遍數。令種種成就 犢子牸牛蘇一兩。置熟銅椀中。取佉陀羅木 取四未著地牛 養途曼茶羅 誦滿十萬遍。 即得見

又日用乳作火法誦一千八遍。沃火燒能除疫 十萬邁 能除大疫病 又法取句遊草和蘇乳蜜。 病。若共一切人論議。即得彼人口噤不論 加持沃火中燒誦

又取蓮花和蘇酪蜜、誦明沃火中燒誦9明 又法於臨四近海河口。入水至胸誦明三十萬 萬遍。蓮華吉祥天與行者願 4

如 書 得穀米 又誦明以華鄉火中 燒 隨華色得衣。

明柏木燒。即得無量僕從,明大麥燒。 又取尾邏縛木誦明燒十萬逼 又取必哩養隅木誦明燒, ęń 得囉闍

來使者,得三摩地共菩薩同位 滿一萬邁。即見無動聖者,現前自身得爲如 即於夜中以蘑萄木火燒。 上如法安像。行者自身亦著赤色衣。心無染 垂辮*髻。 著寂靜乞食爲活。於像前誦五十萬遍畢已。 **嗔面作怖三四世狀,如是畫已。於流水河海岸** 長者 **次說畫像法** 眼斜視。手執劍索坐實蓮華。 畫無動尊。身著赤土色幫 一明一燒擲火中

環遊歷9天地得大明王 動身。行者必不得怕。 即把取"能令行者身如十五六童子""磐如連 取摩奴沙,坐其上。誦明一萬逼已。彼摩奴沙 念誦 每四時三時澡浴著濕衣。對像面前 血淡作色"安置像面向四西著。行者面向東坐 千萬遍,卽施一切鬼神食。 又於黑月八日夜。 又法取尸陀林中帛畫無動金剛像。 彼口現出大開敷蓮華 以 自身 誦明

香。如是滿足六月。自見得尾沙耶主 又於像前每日90 叉法取族幡誦明一千遍, 時 念誦隨力供養燒沈水 執於軍陣前能破

動奪。身作黃肉色四面上下出牙,四臂作 畏瞋怒狀。逼身火焰。作吞他兵勢。 持法人以 又法欲禁他軍令不得動者。 於旗幡上畫無

燒穀

*

能令一切人愛念 。得爲大 ●[伽底]--● €(三曼帝)~ 0(届)—9 9 9分二会意 四條 **20**===€

●院十(意)● ●者十(者)● ●談 =飲**炒 ○(仮)+乾**⑨ 十(名禮本羽復作是念我今當捨全身爲僕供養一切諸佛菩薩) 🕏 Φ颠十(品)♥

能動也 示彼人。又想聖者以羂索縛。彼兵衆,彼即

|面無動金剛明日

○襲野髮迦賀謹 ●姥訖哆二合 吒賀三者咄姥 川路曬馱縛二合能瑟吒選二合迦睺邏娜拾髮 二合迦播羅楞記哩二合哆戶怛嚩賀姥儞嗮嚩 **桑敷三曼哆嚩日羅二合被始聚二合合囊悉體** 惹識跛 哩吹瑟 微擔拾 明選6底榮捺6雕 称意

佉尾訖哩二合怛瞻引跋莽賀避沙拏也怛籐也

故

糜耀二合件泮吒莎鹏二合訶 比路歇轉二合計齊件轉日雕二合轉日韓二合 案怛臘莽羅馱羅者咄姥母佉入願二合邏。那 噿二合哆尾瑟他姥怛羅契駐尼-- 齒瑟吒賀羅 二合他吃尾訖哩哆尾迦吒尾 @迦邏摩賀 @雕

若欲令他相關者"取鳥鍋鶏桑羽@明燒"即得

若欲令燒設都嚕卒者。 血。彼等族類皆不得存也 想聖者以索縛彼捨都瞻。 取稻糠燒當燒之時 將向南方因苦叶

若明稻穀燒。合被捨都際即即貧窮 擣爲泥。捻作彼形狀,置地上祈斷。即卒 又法欲令設都瞻卒取四土鹽蠟。苦練葉相和

义明曼荼羅花。稱彼人名即今四横亂 燒十萬遍。得夜叉女來。於三事中所求皆得 若欲令大人愛樂者。即以鹽作彼形狀段段研 。誦滿七日。彼卽愛樂。又取俱蘇摩花節

明安息香燒者。得圖爛羅歉喜 明鹽燒。即得天女來所使隨意 又豊像法。先畫釋迦牟尼佛思像。畫文殊師

利

加

持鏡亦得像

。現問事皆說

加持患痞病者。即自縛下語

童子像。 於彼前誦明四五十萬遍。然後作一切事皆得 柞 於執金剛下。 盡執金剛菩薩作徹暌面。手執金剛 **豊無動聖者種種莊嚴。**即

陀林灰加持七遍。與彼人即得愛樂 聲稱吽字。以心想令魍魎捉彼。乃降。 若欲令降他兵。卽結無動聖者眼印,作瞋怒 又法取牛黃加持七遍。點自身額上。能令衆 人見者愛樂。毘那夜迦不能損害。熾焰成就 。取及尸

又於壁上畫劍契。又畫句律迦大蛇纓劍上。由句外又被毒蛇。經半年不差明之卽差 者即下語。加持一百八遍,病者常蒙聽者擁 共劍周圍有火焰。即加持千遍。以示病者。病 又法於己身上布明梵字。 頀 "每日加持殘食。置淨藏供養聖者,常得如 彼羅刹衆退散 Ή

M 皆得成就 形及所愛法。隨意成就 縱無畫像。獨處閑靜 從赤坐石上。 旗怒遍身火焰。 於像前結愛樂 行者成結大界。亦成就千種事業 行者瞋怒結心即稱吽字。一切惡雲退散 或在寺中或山窟中離難開處, 垂辮*髻斜視童子狀。手執金剛杵及寶棒眼 又說無動尊金剛畫像法。身著四赤土色衣。左 又取棘針。和羅視迦油明燒能止火雨。 切印契。皆得成就,依前法作所樂腦空隱 所求者一切 能令

誾 取童子或童女置道場中。 一切事皆得 召神 |入令下 堩

受已後,常隨行者所使必得隨順。乃至使往 已。*用苦練木柴燒火。遏迦木上瓮蘇。 **夾欲成就緊迦羅法。** 天上取天女。即將來所須飲食齒木水等。 繫迦羅即來語行者言。 使我作何事。 行者攝 子加持燒火從黃昏。燒火至夜半。乃至日出。 切諸佛菩薩。每日念誦滿一月日,如法供養 種香華。供養不歇誦明一百八遍。念垣中一 於月一日 日中國時 白芥 辪

底哩三昧耶無動尊聖者念誦秘密法卷下

苔薩。 復次成就像法。 告三昧耶言 祭務教 羯磨曼茶羅品 華一誦安中台以爲奉獻。然後引弟子。 復次如前建立曼茶羅。應取一千蓮華。 堅蘇彌盧頂八佛圍逸白月一日於 於清淨絹氈上畫觀自在 ス

此像前 上旬彫刻成 延享三丙寅年秋七月。 再 校了 阎 月

曼山長谷輪下無等誌

Ψį ◎蘇二波● ❷那十(迦):●, 田湖縣二種盟國

坡十(被)¹● ⁶底禁二券● ⁶阪十(二合)和註● ⁶[秦]一● ⁶[姥]一● ⁶阪十(疑)争 ⁶阪二版 明十(明)●四上二生● 四郎十(卒)● 四[以際…义]十九字一● 四明十(燈)● 田(横二班ヶ舎)¹号,像二倍● 四五十二十五¹争 四(又法)¹十取● 四赤二亦● 四時十(像前)● **回明十(明)◎ □ 土二生⑨** 印像十 未污。即略取上分不著地者。

種種四好花散以供養

取大般若 將以泥壇泥壇

經安

呪燒得國中第一官位, 度所能作者。求之

,器物承取莫令至 地

二者亦落地時度土

數。先四蝕一日一夜不食。四取新牛粪未落地 人智能降伏。復次先候月欲蝕時。四令誦呪滿

作方填二部別。宋落地者有二種義。一者

[墜] 亦能乾蝎龍湫。 罗若論議及對外道 图

亦能摧折一切樹木。亦令答中飛鳥隨念

Z 1202

·不。動使者。陀羅尼祕密法。一 e大唐贈開府儀同三司諡大弘教 卷

烟相图者。將以途己身。

可以隱藏不令惡人

切疾病

酥。 即從月初蝕即念誦。

乃至見三種相。

所 得

攪 蓝

取酥一兩熟銅椀盛。以可里羅木作奠

中心著。

取同

色老犢子撑牛乳作

裔

一藏沙門金剛智素

叉已。即一日一夜水亦不食。廣大供養莊嚴 身已、專誦根本陀羅尼、滿一洛叉乃至三洛 令滿所願。云何四種⁹行自約。一者斷食二 者服氣。三者食菜四者節食。隨力所辦自約 切利瓮成就法。欲受持者。先當行四種精進 如是無 自約身心令念不散。一志堅問速得證驗 於畫像前燒苦。練木如大拇指長十二 (量力不動聖者毘盧遮那使者心。)

恐咒功未成為他物所損。 田皆得滿願。其水四當令無蛟龍惡四獸之處。 **誦數滿已。入江海里大河深至頂處。** 八四枝燒雪了。小小世母問事便四得滿願。復次 。每日里念誦9數滿三洛叉里已。心中所愛驅 兩頭溫酥每誦咒一遍燒一。枝。 。四耳當須 滿一千 Illi 向東 若

阿神藏。 B天藏尙能得見。況地B伏藏及人藏乎。應日作 福事隨意受用 所B埋藏B者為人B大伏滅。鬼神所守名曰 四落叉已。即往深山高頂之四上。 断穀不食更 自®然出現。凡伏藏®者有天®有神有人。人 **酾一*落叉。心心相續更莫異緣。天之伏廢** 四所得見也。四得火焰相者。服之即通神身能 母同。如是牛乳堪@任酥用 已上。犢大如母而猶食乳者。其犢毛色須與 飛行、所謂身通也、老四犢牛乳者。犢生經年 亦名四地藏。 諸天守護者爲天伏礙。 復次行人諦

可量分約事而求。則無過後患。若母非分妄取 衣服如此花色。皆得稱意。 復次取百草花の和酥の酪蜜。一咒一燒,所求 死盡。今吳蜀嶺南亦有此事。是四法能 之。四國疫癘或一家一B病滅相染著。B著 長二尺許。別以淨器盛乳。以此杓子酌而见 四刻之頭如杓。可受鷄子黃已下乳。共柄端直 復次依護8魔法。杓子盛牛乳一咒一燒。四如 是滿一千遍。館除國中大疫癘也。 :亦慢人。雖得不貴。若燒蜜邏轉一洛叉。 掘地作爐著火令熾。杓子法*者。以堅木 雖不思議神力滿行學人願。 **井求耕者當燒赤** 護*魔法 Ů

8常加功持誦。不動使者現身。力能稱一切鬼

寸大如指擘之。 燒大麥兜之得大丈夫富 自 三物點燒誦十萬遍。得無量眷屬。 復 在。大麥馬麥也有皮*者是也 、灾燒畢養魚花得一切人愛樂。 遂 。蜜邏嚩外國菓子 也 松爾木長 燒松 木以

色。不得散亂默然乞食。四念誦五洛叉滿已。 行者亦清淨身著赤色衣。心想自身皆作 已。於河海岸B邊清淨蘭若。B或淨B屋B之中。 葉狀。劍靶質品鉀。於寶石上坐。曲眉瞋目身 赤黄色。怒狀。令一切衆生皆怕懼相。贵此 看。左手把羂索右手把劍面直堅。劍首如蓮花 子亦赤色。 於好網上畫不動使者。著赤色衣斜坡。腰 若欲作法、應對像前。心有所用像神應* 取四江豆苗箕五寸剉之一萬莖。三物質默燒。於 查像图法指伏第 左邊一四營下班至耳。 左眼 微 像

の(所)-- ® の(得火…也)十八字-- の の 通神--得神通為, 神通者 の (情牛乳者)-- の の 任二作者の 名 の で 落二済員の者 と の 上二歳の の 然二花の の (者)-- の で 地二環の の 者 公二 名 の の (大)- 自 の の か 十 (人) き る の の ルナ

一處人見。得如來三摩地心。與諸菩薩常得人見。見已。得如來三摩地心。與諸菩薩常得此像前至心燒誦。不動使者卽自現身。令行

里悉香三時常不斷絕。得國中上品位。右里 乳燒一千遍還今復本。若燒鹽稱名。一咒一 o必死。又取曼陀羅葉o燒。 咒一咒一稱惡人 前法皆於此畫像下用之成就哪也 名字。燒《之滿一千遍。前人必定失心。取牛 割取一段燒之。 乃至燒盡。 像。心上題其姓名。形長一肘。誦呪呪之一遍。 揖國捐s佛法怨家惡人。以鹽土相和作**9**其 著來處。彼寇賊等自然退走。怕懼而散。 若有兵賊來者。行人手執一幢。誦一千遍立 月隨力供養花香飲食。求種種願皆得滿足 復次於此·像前 一千遍。千年里內晚日人皆至。 "毎日三時念誦本咒"經六簡 彼人o若不降伏 老

又畫像法第二

顧何事。隨汝所求皆得滿足學致來來,有手應形狀。因右邊盡執一期一次,所以一遍即燒之。如是燒花令學實理珞莊嚴。於書像前念誦五洛叉訖。種種學實理珞莊嚴。於書像前念誦五洛叉訖。種種學實理珞莊嚴。於書像前念誦五洛叉訖。種種學實理珞莊嚴。於書像前念誦五洛叉訖。種種學實理珞莊嚴。於書像前念誦五洛叉訖。種種學實理珞莊嚴。於書像前念誦五洛叉訖。種種學實理珞莊嚴,如本尼佛。四左邊畫寶曼殊室先於中心畫釋迦牟尼佛。四左邊畫寶曼殊室

∰遍典之。今其護身®即得安樂。®又取牛黃像®經恐怖來 @求助者。 取屍陀 林中灰®呪七卽得夜叉女來現身任種種驅使。 若有人欲又取蘇末那花一洛叉。一咒一燒B乃至燒盡。

苦*練@木。亦得取白芥子一@斗五升。

起首。四誦取杏四人許芥子。四児一

時即差等9番。以淨土作泥8呎七遍。點瘡8箱之處應臭8者歡喜。9降伏一切毘那夜8週。9若蛇蝎前呎七遍。清水和於額上8一點之。令一切人

別畫使者法第三

皮雷就。放光隱形縛一切鬼神皆得成就色"上衣斜の帔"青色"下裳留赤色。左邊一野響無雲色、童子相貌、右手執金剛留杵。左手執黑雲色、童子相貌、右手執金剛留杵。左手執黑雲色、童子相貌、右手執金剛留杵。左手執黑雲石山上。於此畫像前種種結印念誦。背魯亦黃色,下裳留赤色。左邊一野響

肘。曾作坑深一日楼9指。燒鹽過伽木。若無9用 四末泥地作填。咒一百八遍。日午黄昏各部 之事。所問皆答。若欲得四矜羯羅四成就者。月 神。但 B假令無畫像。但清淨處或9寺中。得9一間 十五日滿。即造種種飲食供養。0萬像前方 百八遍。若多誦不絕最好。餘時不能誦咒。 生一日起首。早回起清淨。畫像前散花。四点 之。其神等入此童子心中。便共行者開語三 鏡中。問其所見即皆言說所求顧事。須喚龍 ■心安■之。 口加念誦。 令一■小兒女子等®看 海男無人B鬧。即得念誦。一切世間鬼神B病 向道場中坐。一心图正图念至時而誦亦得。 畫像前。四淨泥回地燒安*悉香。 應等。誦七<u>逼或至二十一</u>遍無不卽差。於如此 「得名字。立**堂男B女清淨B者**。 取一朔鏡當 - 韴児児 但

> 將去 B柳枝令取皆得欲得上天入B山。 使者。必須得見莫生狐疑。直至不8明無不來 B選者驅使也,若6不現者心決定念B誦不動 驅使。行人報云須矜羯羅四个日已後有 此燒咒至牛夜後。矜羯羅即現形云。 者。現已種種騙使處分皆得。乃至洗手或用。 **想投火中燒之。** 常相隨逐更莫東西。矜思者問 其芥子四以 /蘇加和之 事也。 亦扶行人 令 須 濕 羯 須 何

8小童子形。有兩種。一名矜羯"邏恭敬小心何況人問取人及物乃至種種飲鹽食。此神作8欲得見欲界上天女等。 合四將來相見亦得。

四等一类20 \$\text{\$\ext{\$\text{\$\

不思議神通

不思議辯才 不思議力用

e問惡性在下。雖受騙使常多過失。也。 不《復來。乃《游哭悔》恨不復《更至 記不得邂逅。西國有僧驅使多年。一朝**課**9 向。道無事好去。即便長去更不來矣。第一須 事時向道。且去還來,『莫向道無事好去,若 一名制吒迦難共語 惡性者是。 獪 老無 如人

■其形作人形狀。■常相隨墨逐任所驅使 多誦益異好。若月滿已後。古力迦龍王自理 阿字。心中亦自觀此劍及字。了了分明心念 力迦龍王繞此劍上。龍形如蛇。四中劍書四此 若欲使古力迦龍王者。於壁上畫一劍。以古 不動使者。誦一百八遍。一日三時滿六箇月。

不動使者根本即日

B牌B持牌B二合計含B件B七B跋折囉二合跋折 **嘴二合豆剪 曜叶田汁思沙河** 四多與四邏二摩訶閉四縣多三四蛮瑟咤四上契註 那談三四漫多轉日曜三合 喃|尾迦吒 微吃哩

生生加護。若求四無上出世菩提者。當清淨楚 此不動使者毘盧邁那佛之化身。一持之後 此名受图持根本咒法。曾後更有心咒出食 時の者の早時午時黄昏時。 \$\$著淨處。月滿已後不動使者滿種種願言 器6中。呪二十一遍待69身食了。 每日清淨飲食。每8飲食時先8出一8分安淨 特此咒@者。於@六月中每日三時B誦念不絕。 當得種種不思議三昧不思議 時四別一百八遍。 將此B器食

> 其懺悔。不卽 世習未断。雖千度觸犯種種愛重業。使者皆許 如 是之事證 潜乃 知 不可 真 說 若世 間之人

匝 節文。安口上誦根本咒七遍。於頂上右旋三 以左手中指見下三指。握右手中指已下三 竪右手頭指。 屈左手頭指。 捻右手頭指第二 指。各以當手大四母指。捻無名指。相捉訖。直 。隨心遠近結界即成。無能犯者 結界護身法 先 作 海 盭 印

次作9甲9印

四行去亦宜作之 之以護身。欲坐念誦骨先作此護身歸法。欲出 剛杵形名圖爲甲印。誦根本呪七逼已。先安額 竪二大母指二中指二小指。 合二手以二頭指二無名指, 面次右肩*次左肩次心上次喉上。 相合如三個站金 入掌內相叉直 五處印

次作劍印

使者辟一切惡毒咒。咒七遍。節。移安頂上咒 中,名劍印。四安心上,令中指四頭直整。翻不動 以左手大母指。 曰 小指8甲上。直申中指頭指。為劍。第內左手 指及中指。為劍鞘。又以右手大指。捻無名指 捻無名 指小指頭 直 串 掌. 頭

伊西許伊 可即伊田一譚 去處理 四陸 若有人服毒欲死。作此印咒七遍。 ·劍狀。用力拔之。於頂上右旋三匝隨意遠 結界B時鬼神開惡雲等。即安左膝上。如拔 與*及命多惡蛇哩烤鍋場四泮 阿者囉迦那步陀 制吒迦9上 一四摩訶 山 테 吽 网件 哩 瓸 可

> 四依常念誦 煮 近 若欲念誦。B先作此B印。

次作無長清淨

選。咒訖前人即不復8怖。名無長清淨印 來求依圖護者。 衣下結此印。 此即,三指點清水腦之即淨。若有恐懼之人 申咒七遍,所欲供養香館花等令清淨者。並以 稱前人名字七

四次誦不動迎請呪

那麽 三曼多 跋四折骚! 二合的兩 阿哩曼

明八鲁舍, 沙嘴背名, (夢詞)—● 四者二氏争 ● 翻念= 500六十(餃)● 花十(食) 第四号 四 印十(印之) 图 四 龍二歌 图 图 (丞) 十 佈 日, 佈二 恐懼等 [四](夾雕不動迎睛咒)一學 [四折二日] [1] 四 南十(一)自含 十(二合)自身

以劍竪安眉剛 少時 丽 堆 然後開手取 切 無 狘 珠 犯

四以右手大指上節。捻頭指甲上 餘三 指

四中劍 ◎ 嘻=孤号● ❷ 四木 四件+(引)會

用前劍印安頂上。左手中指。頭。三届。三遍 e跋折魘二合摩訶俱略。陀阿흋瑳阿蹙®瑳 之。縣。斯一鄧迦哩蠅俱。鳴那麼。莎訶 緊

次作索印 兜招召之即來赴9也

指。以左手中指已下三指。握右手頭指。 以右手大母指。捻中指已下三指甲。直 頭指。押左手大母指甲上。誦索咒曰 屈 |整頭 左

那四座三曼多末雪質緊發喃阿播拾判者 那 吽

■呪七逼已。 ■用伏一切鬼神。 竪之"身立如金剛勢"以印或四左或右四壁之。 **次作師子獲迅印如前甲印申。** 里。追人及天龍八部等。B用此印咒 令 二頭指開 千里二千 直

怒目瞋意吽聲誦師子咒曰

喧问者四羅迦那戰擊娑四太耶畔*泮 那磨三曼多8末實驪"喃

誦七四遍。能降伏一切惡四處等。以印四處惡雲

丽 。應時皆散。做已解印

JL. 百八遍。更誦根本咒一百八遍。非但風雨散 若惡風雨不止者。取棘針和四百芥子。燒児 。其龍神等却來擁護行者

直申頭 "面向下漸向髮際。引之向上" 指中指 印。以右手無名指小四指握大母指頭 於額 上兩眉間。 名不動使者 垂頭指5中

誦

心中児児之吃饭器

, 叶字作 聲·誦。 稱怨家名字。 大鬼

> 對目前等無有異 必得眼通四見三千大千世界。及三界中事。如 神 捉彼人心令其降伏。 若常依 此誦 不 斷 絕

夾作根本心印

指甲。名根本印誦心咒曰 直申二頭指頭相拄、二大母指8拘取二無名 兩手合掌便內相叉。 **令十指頭並入掌** 中散

KB中安阿B日伽 戰拏摩 訶鳴鷹 B拏娑 B!頤B那 摩三岳曼多 B末 質羅男二合 B喃 但B囉

所去處常得擁護逐後 待食了誦咒七遍。咒之四瀉淨處著。日別如此 耶@吽怛雕"二合吒@怛雕吒鴆忙去 每日自食先出種種飲食の一分。於一霎中著。

復有一字型

用前根本印咒之。常誦結印不斷絕。 那摩三*曼多 *宋實羅的兩處胡母人

離左右也

兩手十指: 不動寶山印 向內相叉。急握成拳。 名不動寶山

頭印 印

之名頭印 右手大母指 磐印 屈 入掌中。 四指握為拳。 顶上安

每(日)—●* Φ 那麽—發艾争②●,那麽●

引向下。耳前部下。名使者一酱即

即此頭印。

上申

頭指中指。相並安左頂上

便

四次十(第)@@ 四 師二說第6

一手相並、 以图二小指相叉。届二無名指。 握

四次作心印 中指頭相柱。二頭指屈。 捡

如獨國結金剛杵®形。名*日心印

拳"中頭指內右手掌中。從右邊遵頭上。 右手大拇指。押小指甲上。 左手握大母

已前■法印每念誦時。依■次用之。口■誦 根內。拳相向並之。能除一切火難 並二手各握大母指為拳,屈二頭指。 "入田大指 **脱不**

停。但持根本咒。有功已後餘咒印但誦結 有驗。更亦不須受持 ٤p

亦常不 **o**n <u>⊕</u>

從掌向上數第四三。安國此印口上名口印 指第 鉓 以二大母指。 |中指背第三 捻無 名 捐 甲

即依口印。屈二頭指入二大母指根 安心上

*次作火焰印 過向 指作

遮火印 左猶如旋8皆光勢。名*日8水烙印8也

敉 不動 觐*日

●戲遊●琴●駁頭吒●山●吽怛■刺*二合 e那蹶三*憂多隣日臟*ニ合●赦•戰拏摩 可 反呼 (世 **吒**

ΕD 即誦此咒一七遍已。 此呪出毘盧遮那經。 Fj 額 心念不動尊。 能攝諸印法 作前法了。 亦作前劍

逼 左右肩心上及喉上五 。當自思想身如俱摩羅狀。然後彈指 處 誦 此 6 児児 丽 散 百 八 児日

不食。筧一死人具足相貌者。洗之令四净。著 等並8相和作飯。於八方散之。自身一日一夜 復次B有法於屍陀林中取死人衣裳。畫不動 衣裳o默然念一o落叉。滿已。至月二十三 者向東。對此像念誦。每日三時沐浴著四温 .者。取行人已身上血。開解之。 蹇像四向西 一切鬼神。飲食法。取種種米種種豆油麻。 日

變身化如十五六童子相貌,乘空而去。乃至 急念誦。待死人口中吐蓮花出。取花執之。即 萬遍滿已。死人即9動。不須怕懼。但堅壓著 身。四四屆結界訖。行人坐死人心上念誦。一 衣裳。置畫像前仰臥。脚向西。 無處不至。自在遊園行也。 ·燒香自身6蓬 配別 行

6食。供養不動使者。 。但淨室中結界護身。緊心不動使者。專念 中。萬妖不四敢動作,亦可釘此慈救咒四上 一心誦根本咒 。若有凶四險恐懼之處。或有官事逼惱者。 多誦彌佳。乃至十洛叉。每食出一分 本速 (得@威驗。功@益自@如莫向 自想心念動動英間 亦可書兜釘於庭中令入 人說 断 不

叉 洛 叉十 萬温 也 不 動 使 者 法 略 要盡

四菱丘滿願法和四上黑四川時 此 ・ 信受の率

之 求官問。或見貴人或有請覓者。當一名五香燒 若有善男女入比丘比丘尼等。 誦念令滿十萬遍。不得問 。則多人同念,令速得共滿前數亦得滿願 斷 若日促須 有 厄 難

即休 諾天菩薩 外頭為人來者與稱前人姓名 若自身來與其前人姓名 災度難下。云所求某四甲得稱壓減。障難皆休。又於此 教護某甲過 苔薩 迴光菩薩 過 图災度難 張甲下。云得四菜官 宿 狹 永 憂丘婆丘 迴喜菩薩 外國羅漢 清淨比丘 官事得了 厕 霧大天 唯 救濟某甲 顯某甲 死事 志德

願慈悲滿弟子願

ijζ 香及零陵霍香也 者衆誦。行出即不須燒香。 持法先誦令熟念之。口不出聲。 燒五香也。安思息香零陵香藿香沈香熏陸 若無沈香以白椒代之亦得。必不得關安國悉 即獲所屬。若求速効行住不得問斷。事 若在家坐念必 滿十萬逼數 須 大

ä 1203 動使者陀羅尼秘密法の一

卷

B型無動尊安鎭家國等B法

煩 嵵 **惱苦海之中。流浪生死不出** 疋 盧邁那如來。 為感念一切有情。 界。受象四苦 富

> 故 9仁王。若知有此持明之人。應鎮起大慈悲之 **命諸有情增加福德。起慚愧心離諸苦業。** 王爾時生大信樂決定之意。 心。哀愍國界一切有情。行大明王威德秘法, **諸盗賊征戰屢與。** 穀貨飢凍鬼魅流行。 福天龍捨雜、遇此之時。不群競起無有休息 鎮家國B無衰患。若有國B土多諸災難 一士。應拾財帛衣服珍玩園林屋宅。 、度惡暴變怪。互相陵逼水早不調。 霜雹毒惡虫蝗。 日 切有情。 展 不動金剛明王。能與人天安樂利益。 轉造作 於三界中現威德光明自在 無量苦業相續不絕。 。m處災興相續 怨敵頻興群國君背版, 疫病妖邪虎狼殘害。 召請如 不絕 我寫 象馬車 是持 。衆生渉 共國 H 拔濟 其 剪 多 槼 7 Л

伽戰萘上度訶蜗濊擊巖泮吒也許哆囉婆也哆欏婆也許坦喔吒訶 **舒壓許又不動拿眞言南談三從哆轉折輻喃戰琴壓訶曠邏皋薩**普 吒哇担噻吒哈哈者依洗浴及出行處先而不動怠以應其處及諸供 具不動線明1製道一切事法量医三曼哆跋惹碼二合數但臺二合 吒阿莊伽戰爭應新去處**漢琴**上娑匹二合吒也許但癡二合去娑也 炎度二度炎鲁多(10年二佛)(10年十八米))。 荣二儿之》(10年) 中二官号它的 四息二杰电码 四杰二息曲角 四(一卷)—侧 每 59乙本奧書日文和二年英巳三月四日申剋於斡旋寺成身院 書寫畢宣澄二十四歲,丙本與書曰貞享元甲子九月十九日以高 歷印本并和本校點之了淨嚴四十六級,元祿十六年正月十日以 歴史中不和中文語と100×101へ戦、ルポーハーエルーロル 経載和上之本再校了章数 ¹⁸⁰●享和元年刊長谷寺薫本。原本校 四苦十(雜爲受苦) 9 四(令)十無便 臣(6 四度十(度) 1 0 四(仁)一乎 ● 生=主 ● 図書=

O 那麼一獎英鲁念,最英多 O 数二喃含③②⑤ (一) 十歌颂 O 时十(引) 自念 O 应二菜鲁多 ⁶ 祭十(二)自同 ⁶ 聚頗二次發二合令 ⁶ 郑坤呼恨反忙二億格五令,均引三 往二個分 © 如二知⊜哪回的 ® [又]—⊜物 ® 虚二避⊜ ® [下]—® ® 老行十(不動於心質片養皮三受影響數碼學也屬此屬

聖無動尊安鎮家國等法

羂索。 切有情。 ❷尊明王形像。及八方天王并其眷屬。如法修 色 身長八指。其兩臂身俱摩羅相。其身洪滿其 造隨其自力。或金或銀乃至銅鐵泥木彩畫。 已。勿生厭倦。依敎修崇。當須濟淨造立不動 之物當隨意取終不違汝。 此]如金。頭髮左垂威容極忿。 爲一 奴 婢僕 **坐金盤石光焰熾然**。 我聞此法威力難思。 切有情及國土不安。 速可建立此殊勝法除衆災殃。所要 從種種上 妙吉祥等 物而告之言。 **時持明者受是請** 其烙多有e伽樓 汝當爲我回我一 右持智劍左執 仁當爲我成就 爾時

長國土榮盛。有9大威力如師子王無能 十善。國界自然安穩豐能。其諸人民受諸: 里當護念一切有情。 為加持故俱修惭愧共 永斷一切災禍。天龍歡喜愍念衆生 如法供養表王志重、於諸有情不生疲 力人民安樂不受諸難。 我國界求勝上福。如是陳設八鎮之後。 養殖施繞禮 仁王所化倍增福德相繼不絕。 拜 艘 勤祈請 每年春秋依 發 殊 勝 厢 壽命增 諸 数 増 催 勝 芦 (佛常 共 加 犘 快 爲 行

儀 童 建 王 大 中 三 住 一 供 故 能 於 現 我 ,世尊以偈讃日 火 威 H 德 自 來 不 眀 J

切 有 情 在 道

以黄其永為

王 絕

骅

言

故 中 者

士

彼

麔

使有

軍 難

色

坐 坐安怨金近害 怨 其

蓋山處因

奉王種作兩生大斷

種俱臂

播

--- 養 子立勅 悲夜 Ħ 三 賛 離 根後午密 威貨普 悉 當 說 諸 普供怒形流 本戶 前觀 加 時 修 法 通 蓬 身 像 行 號 墜 思 行 持 每根敷面印軍五大五所清 宿 契 杂 字 陽 耳 作四俱 淨 啜戶 皆具皆 心 安午 無 H 摩 其 分帶 鎮後 威 雜 相 儀 王畢前別鷹滿明受

> 迴 供 所 初

十 勿 於

中佛疑

设 成

顕 真

土方生殘

凾

切

養 拾

八 分行難 Ξ 獲 言畢成儀染應軌安業王法

置此像,其八方鎮處即作四臂大。嚴忿怒身,

|所居莊6室房含。

6特於中心取少分處安

狀。此之形像王宮中置。乃至百官黎庶人

左索。共上二臂在口兩邊作忿怒印。身處八 紺靑色洪滿端嚴。目口皆張利牙上出。右剣

設所八龍持八 難 神 自 天 不 咸 依 戜 從彌 ΖĒ 陳調能數 其 本 心 旗 使 喜 言位生上垂

災一稱眷 變切美 屬 向 如 就 作 皆 亚 企 紺 愗 翅 靑

祝深三肘廣亦三肘。 擇勝上地" 香閼伽燈明飲食蘇乳菓子。別作一個肘方曼 乃至遍數畢。 中下鐐鐵橛加持 一瑚馬瑙具珠琥珀及以七寶布輪上。 說的隨安鎮法。當欲鎮 當於中夜作戶摩業,其四所處以金銀瑠璃 。於此頃上置本尊像。幡華嚴飾廣設供 千 奉 從午後至夜半前候取吉祥時 無諸穢惡結界加持。 四 角散 以程學解除 千八十週。 五穀 睛 先起東 即下 土塡 當其鎮威 方。四東方 分。 75

并陳種種上妙音樂。

其王爾時捨憍慢心

周起

四右

·心。普爲國界及諸人民親自祈哀。

瓶實器像妙途香 B上味珍妙甘饍及諸湯藥。

《諸香華上四妙四幡寶網。 蘇燈 賜伽寶

如是

羅

其王宫中每月一日及十五日依

残食而爲供養。 幷受大日如來五字心眞言。

并軍旅衆生亦帶此BXB真言及施殘食

令 法

軌

及

本 令

像差相充

自

悉

貌

皆於所居安置形像勿生怖畏。 我本先願不

宮下至黎庶悉行此法。若不遍行無有是處。

❷輪復有"伽樓羅炎。坐◎四大寶須彌山上。及

金剛輪。內其輪。四外現八三股金剛杵頭

八〇天幷諸眷屬。及鑄金輪自有圖樣。上從王

捨來生。常居一處渾同穢濁悉令清淨。及施

同 滿 實 妙磨根 不力 不 自 人 自 同 瞻莊羅本動加 身 安 衆 Ŀ 動 消 安 樂生味尊仰嚴相身國持 命除 樂 王 獻 羅色 於輪 ●我士等力量,及力量,爲力量,[我]一份 ◎[梵]1一份 ◎伽二迦1佛* ⑥宝二宅册 ⑥皆十(於)谢 ◎[嚴]一節 ◎輪二顛團 ⑥四大二大

適月十

五

親

食 晨

獻

四妙十(薩蓋賴)4會 四橋十(盖山) ● 四(極種)十上● ●天十(王)● ●[悉]-●, 悉二心*● ● 眞甘二受眞甘訊*・● 四角 连二旋 (象) 四[當]---等四[大]--- 图 (四月二具 (象) 四条二茶 (像) 四人二仁 ( ) 四段二氢 ( ) 清魚 (四月二日) 像,白 四脏十(方) ● 四(東方)—● 四摩十(英) ● 四(一)十計● 四所十(鎮) ● □ 下二下一●

嚴整甲兵執持器仗一如法。及奏種種上妙

坐道場內不得過三人。 於壇外四面七步外。

B以泥。以用泥罐填。復以程歷途拭。中心劍 邑四邊順流水及彼河區岸上、及雜香加持

(王前作戶糜鰡廣一肘深半肘。 収本處城

和

契。行者左邊囉惹位。次大臣位、次大將位。次

主要位。應須親入道場發至誠心。四本位中

切有情。如法安B立本方天像幷諸眷屬。修功 **伎樂。大陳供養廣宜王命。於大聖尊前爲一**

時當見火相。如有不群依教懷之。旣安鎮

乳木。館中輪印。即旬食衣白衣。若增益時用 相8極用意。審細詳察隨相攘之。若息災時用 向下垂布。鑓中火滅供養不成者。其地*亦有 四亦有災難。 @施作不祥鳥獸形。又作呵呵之聲。於其土地 隱相謀害。作調伏法撰之。已上四種善惡之 應作息災法攘困之。若戶慶時。火成雲霧黑閣 內必有應驗。不然別作大福。隨處迴援即 杓。審看其相。若土地人民、役災變善惡有不 白砂城木。 音樂鐘鈴妙聲。及形像者為大蓉相。若復左 爲之。若戶摩時。四火相右旋四光焰直上。或作 群相。依教撰之。如有惡相。不作四功。三年之 置勿令穢污。若戶廢時。若初若末皆投蘇三 即將引前。大將隨後。若不行時。於本像處安 輪廣 不動質旗一口。本方天王旗一口。軍馬行時。 作獨股形仍具學楞。已下橛形可入輪齊。四指 頭。輪齊有孔可容鏡橛金銅。戶摩杓二。每鎮 年鎮鎮鐵橛銅輪。 如同道場將用所表。如親自供養瞻仰無異。 捐 悉乳頭白芥子蜜。隨施主年記。乳木長十二 四斤四或二斤。五穀巨勝乳酪飲食。菓子蠟燭 此界,無有衰難一回切安樂。其戶摩時。用牛蘇 明飲食種種音樂如法供養。 三時焚香灑掃供養。每月一日及十五 Ţ 卽 一肘,內八輻外八方各出三股半金剛杵 於當處召取三人能 "鑢中幛印,衣食俱赤。若敬愛時用 衆生飢凍水旱不時人民**愛飢死**。 各一橛長八指一半已上。 修 諸天數喜護持 行省合彼 日 受持 須 燈

以十方無量勝妙珍玩。百味飲食衣服臥具。

施勝福。若諸有情施少殘食供養我者。 舞戲笑生輕慢心。此大明王亦不生厭離。

即同 我 行。當制戰令彌加。戏勸。殘食供養勿令斷絕。 內。如前安立不。動像。及令誦五字心眞言幷 王。令及處。上從宰相百官下至黎無所居室 動明王。依法建立如教安置已。即勅下四方 邁八方。並如上。說。即e王宮置兩臂根本不 供養設大學音樂。悉令殊勝依此鎮已。如是周 身量長短為之,其功會未畢。且開眼目。廣大

持國界安。鎮普同。設有於此大聖尊前

歌

其上置一素不動明王四臂者。

及本方天眷

。各執本契香華向拿供養。共素像取囉惹

綵錢帛鎮之。取明相分修功德了。於其鎮處

當下鎮了後夜戶摩。

其壞四傍

依五方色。網

德無異。復過於此百千萬倍。即成真實廣大 上妙湯藥七寶宮殿。象馬車乘僮僕。奉施功

養。修供養時最相應者。亦色衣服皆大吉

次說作戶壓鑓及所用物"若戶壓時。於

者知之,藥物先須備擬。自將行要即用之 教修學戶摩鎖留樣及布列留像。若調伏時不應 已略說。汝諸有情發菩提心。爲一切有情。依 安鎮儀式及曼*拏羅幷其形像。所用諸物皆 顯名目作。必須秘密爲之。勿使當處知。唯監 外當取所便處安鎮。但不過其位。即得如是。 旬內鎮之。於王城每方面一千里內 軍王百里 鐵輪王三千由旬內鎮。●爲當國衆生周百由 八千由旬內鎮。若銅輪王六日十由旬內鎮 安鎮者。可問一萬由句內鎮。若銀輪王四為 毒藥等。衣食皆黑。若金輪王為四天下有情 俱 紅色。 華 投 若調伏時投苦練木棘針皂莢刺及 如無雜 華代之。鐵中蓮 華 **前**衣

者王四光此儀軌法 知有安鎮家國等法。 怪法只流9章樣。於諸部中以爲大護。殊 國知有。是以西國相承繼嗣不絕。 又西方 秘之。西方深重此法。設欲行8密之不令諸 得。勿令傳之。只許授與白衣。修行者秘之 之人。本法金剛智三藏。於天竺大師所受 成就故。違行者當犯大罪。是以四不傳出家 供 **仓豁9人不安不敢受9拜。** 如此秘法不許出家人行。持此法者,所作 養皆須自禮拜諸天。出母家人具佛禁戒。 金剛智三 **所求福德悉不** |藏電受與行

光二先動

■ 禁二概 ⑨ ☞ 像二僕軌"●, 機● **⑤**家十(之)® ❷人二天® ● 野二龍® ◎不十(得)4● ●街之二部街行之《●。

不動奪摧他敵 八方天王旗幡幷八方天路 処

帝釋降怨其言。明日 東方作白色旗 左手叉腰 乘六牙白象 旗上畫帝釋天王 。持白旗 右手 人誦天 持獨

À

3000

ਧ

Ę

₫

(d

ч

4

曳 වා

吃 因 Ę, 捺羅三合9野 泥 颹 地地 婆 1

吽 若東行時。 吒 **先引此旗**。 娑嚩二合賀 想天帝 糉

飯

無是眷屬

手持仙杖 遍身火焰。 東南方作黃色旗。旗上畫四臂火天。乘書青羊 天衆"持種種器仗衝彼賊 第 右手作。施無畏。第二持念珠。左]持澡瓶。持**。**旗人誦火天降怨

不吃吃 죗 囿 **就疑**二台 វរ 曳 व @興旨二合 阿氏 地地 (q 頗 댁

眞言。明

á

ጜ 發 ደ 吒 変刺ニ合質

南方作黑色旗。旗上畫焰摩羅天。乘水牛。 軍持種種器仗衝彼賊衆 若東南行時。先引此旗。想及天領無量的火仙 右

怨真言。明 手持焰摩幢。左手叉腰。持四旗人誦焰摩王降 é

唵兮 摩 শ ਧ 된

波線型三

슈

2 **ጥ**

頣 띡

3 1

@ 地

'থ 娑嚩二合賀 ন্দ

者里商 行時。 引此旗。 想炎康王領無量鬼

> 軍. 持 種 種器仗衝 彼 賊

右手持即劍。左手叉腰、持四旗人誦羅刹主降

怨真言。明 屯 日

呛 ጘ 咗 **(**1 हैं। MI. Œ Ŕ 地曳三仓 ሯ ደ 羅 ₹ 乞風利三合 ₹ ন্ 沙 栎 郵地 (4

뗈 디 曳 吽 發 旺 娑嚩二个賀

刹。持種種器仗衝彼賊衆 若 西方作赤色旗。旗上畫水天。 西南行時。 先引此旗。想羅刹主 乗載 領 "四右執蛇 無量羅

持四旗人師水天降怨其言。明日 索。左手叉腰。其天頭上有七龍頭 狀如 蛇 形

ণ্ড 唵 ₹ 鰰 £ M 粲 郵野 য ৰ **(**q file 顔 먹 *\$* 4 य 曳 吽 Á

る ጵ

種考 發 種器仗衝彼賊衆 西行時。先引此旗。想 吒 娑뗅二合賀 心水天領 無量毒 龍 持

西北方作青色旗、旗上遗風天、梁麗。右手持西北方作青色旗、旗上遗風天、梁麗。右手持

ፍ 唵 3 贈野 ď 리 吠 ð 佉富左 ₹ 傯 ₹ 地 **(**q 顔口 多 4 વ 曳 件 点

吒 娑脾二合質

若9四方行時。先引此旗 王。持種種器仗衝彼賊衆 想風 突領 無 量金翅

方作黃色族。旗上畫毘沙門天王

乘鬼

右

「南方作9慘色旗。旗上喪縱刹 主 乘師子。 ত 怨其言。明日 特四致塔 3 đ

व 呛 细俱 Ŕ ሯ 曪

Πį 吽 發 昛 安明二合質

東北方作四線色旗。四上畫伊合那一 藥叉軍衆"持種種器仗衝彼賊 若8北行時。先引此旗。想毘沙門 天王 ·乘斧牛. 領 無 虚

ত 天降怨真言,明日 右手持三股叉。在手叉腰。持旗 ç, Ħ 4 괴 3 (d |人誦伊 天 Ŧ 含那

克 啶 る 伊 含 那挑 野 ন্ 步 塠 類ロ 多

晔 re 娑驎三合質

若東北方行時。先引此旗。 量鬼軍將士。持種種器仗衝彼賊衆 想伊含那 秂 餇 無

明明 斷絕。 汝等 **自當殄滅決定無疑。** 大將自誦不動奪明王眞言。 日 各領 無量 軍衆摧 彼逆賊。 **謫不動奪明王眞言。 若作此法。彼賊** 又想不動尊明王號令八方天王云。 即說聖不動明王與言 想自身成 其大將不 不動

が軽 ৰ ۴ 茣 4: प $\equiv$ 4 ıΠ 滿 Į 纱 4 隦 đ H 『囉二合披 ሐ 暰 4 茶 Ã.

訶 紗 頁三 合 吒 ኟ 錖 ■彼趙賊大敗。 2 一後朝某甲軍衆# ধ 野 晔 囉 吒 傶糌 П

毘 杪 P 天

左手 1 夜 리 义 腰 乞义0 持 旗 <u>二</u> മ 垭 Ø 頌 띡

人調

曳 麼 지 二夜吹拾取羅底波哆喇伽左塘地照二取羅底後「粵咖西十(北)「粵,西方二四北旬鄉友塔二花棒® 四仰吹啜二炬吹攝匣⑩[二合] 一角 即地類多二底婆多「粵*,底波多粵*即北十(方)「粵 即與二級學 即(旗)十上團 即那對步多二妻夜拾來吧會 即[明]一參 華生池水而清淨無垢故。

北方羯磨部

捨

(H

之。如是不久自當消滅事矣 彼人形。及o皆彼姓o名。以此石像當上o厭 食供養。作一石不動奪明王像 卒所下營。止宿、亦各依本方竪立八旗 大將於中止宿。燒沈水香眞妙上者。亦以淨 人燒安息香。以諸素淨飲食供養,本方旗幡 行營所八旗在外。 各依本方園諸 、高十二指書 軍 執旗 將 士 天魔及三世貪瞋癡 同

不動明王安鎮家國等法

●八家秘錄云。不動明王安鎭家國等法 教院更校餘本點國字鐵版 和元辛酉天後秋月索此本於洛東智積 金剛智三藏付王 無海錄外

「 概寺宣雄比丘本朱再校了 《政三年庚辰秋八月二十七日以秀陽 四年辛巳秋九月二十三日以板橋 本墨校了 州豐山長谷歡喜院沙門快道誌 龍肝

ÿ 1204

聖無動算 字出生八大童子 祕

大興善寺翻經 院 渱

愍 金剛手言。一 故 衆生故。即8於順者以順而勘。若*於逆者 如來現慈怒身。隨作利益。解云。諸佛大悲 制 也 切衆生意想不同。或順或逆。是 佛住忿怒三 眛 時十方諸佛

> 歸命四句也。 40哈字為本尊。 若爾等上八字 無其形哉。所以者何。 19那事要等八字。 一 字心密語。即以八字而嚴一字。其八字者即 能達明道,即披見秘藏要文。有不動明里王 可有隨不動弘譽之使者。@发9有三藏不空 行者。若天四若毘那夜迦。若龍若鬼。所作障 隨魔、謂毘那夜迦。及人魔或焰魔特迦、降 礙一時消滅。然諸佛菩薩。若同住一三昧者。 無智者。如是種種不可具說,不動明王恆隨 **穀隨逐。所以本誓不同。或降三世菩薩。 降伏 伏龍魔及諸怨敵。或金剛夜叉。調伏鬼魔及** 故四方如來。現教合身降伏四衆魔。雖然猶不 示現明王。時諸佛菩薩更不現忿怒身哉。 皆歸敬於者"哈之一字。是故從其八字出 共入忿怒瞋三昧 或軍茶利菩薩調伏常 **登毘盧遮那於無相中** <u>是</u>

制吒迦 門。所以出電現使者名阿耨達、此云無熱。 喜。以稱智二嚴爲喜故。西方遠華部卽智慧 光,南方寶部即屬德門。所以出生使者名慧 菩提心門。以日光爲喻。所以出生使者名慧 各別其言中顯示其義。解云。東方金剛部。即 順大日教令故。顯現此形閣繞塵無動奪也。 菩薩。五鳥俱婆諆、六清淨比丘。七矜羯羅。八 喜菩薩命屬云。 即聽書 三阿耨莲菩薩。 八大童子。一慧光菩薩繁如图光照過一切故二慧 生婦敬使者。 是等使者四智四波羅四蛮。 圍繞於於"哈之本尊。所以有 為親隨 一、四指德 表 R 唵

B表比丘能守護法資故。 *蜜福德心行。 迦。此云息災也。菩薩方便現瞋形故也。八童 羅*蜜卽方便心行。 四智金剛波羅*蜜即菩提心行。所以出現。 前三部德、即依精進能得果故。所以名指 行,所以出現使者名矜羯羅,此云隨順。業波 者名鳥俱四婆說,此云超越住世也。寶波羅 精 進門。 ,所以出生使者名指德也。 所以出生使者 名清淨比丘。 所以出生使者名制命多 法波羅*蜜慈悲心 今此 部指 使

子所依說已四意 名。請乞救護及結印誦咒。即成一切世間殊 若行者欲得現當悉地者。 行法之中稱

膠悉地 恶光童子 菩薩 真言四日四即命即合學

9 唵 四脚 δ 日露頭二合 Ä 帝 **人包縛吗**二合 品類

춈 ðζ (d 地 質 **(**T 4 **軽回**塚命

悲喜菩薩其言日命食形

1 S 嗺 쨅 但程二 a 슈 糜 ম 7 帝 奖 Ą 摩 지 訶 4 X

99. 批三 莫 本婦 퍄

(M

阿耨達菩薩與言* ঠ 덕 짓 E 如<u>连</u>系数 ₫ Ŧ

鉢 納變一 嚩 娜 ΘÏ 賀 ላ 鉢雕二合 ਬ

厳 지 ፍ 詗 q 型三 本版 李命

被各 ■ 医命本效四字乙本作本文下词 ● 祝二尼● ② **©**(Ξ)-

鳥俱婆誐童子真言曰命》 哩 布 "雕 迦滿屬 《滿極命 Œ 3 唵 德童子蓉 羅の摩二合 1 廹 ~~ል~~ 薩與言* 摩 日 ৰ্ 訶 吠 哩 耶 長大 也無 鉢 디

日 攤 û 薩 **埵婆**三 鳥 ક 倶 \$ 遮 Ą

> 誐 ग्

清淨比丘使者與言曰^來夾 지 3 本院 禁命

唵 ত্ত (M 尼 尾 (T 輸 飛 q 馱 逵 q Ā 犘 俱 \$ Ŧ

矜羯*囉童子其言曰意華 乞叉 達 q *摩三 *博婦命

吃 Q 훽 ₹ (Fr

達 **嚕麼**一 *蜒二 底 瑟吒三

2. 雅二合歸

唵は 制*多迦童子與言曰。於即 魯學 শ かあ 吒 迦 吽 Ŕ 哔 發 4 ደ 吒

喰い 0 南海 本谷 本尊異言曰 阿氏 左 *曜二 中面 Œ 蒼 ₹ 哈西斯巴森

Ġ 氼

八說像法

拏三

行者欲陳供養者。

先須發菩提心。云何菩提

謂發救來生之心。思惟衆生苦惱起拔濟

别

願

淨B版或淨衣。令畫本愈與八四大童子B來如動的行者與工人共清淨著新淨依。 取白氎或 慧光之形。少忿怒著天冠。身白黄色。 者點 取 清四年 静處 。勿令見人及與非

不請師。

d.

巾

如

是發心

時

'不動明'

王及八大童

嚴

鳥。左手執蓮華。右手持獨6股杵。而乘龍王 阿耨達菩薩形如梵王。 左手持摩尼。右手持三回股鉤 次慧喜菩薩 . 形似慈面現微笑相 色如真金頂戴金翅 色 如 紅 蓮

捐德菩薩形如夜叉。色如虛空而有雪三目著

*右肩現露。於腰繩赤裳。 結奪 ❷右手執"緘日*囉。◎左手作拳印 四甲胄。左手持四輪。右手三四叉鋒 清淨比丘剃除首®髮,而著法袈裟。於*左肩 鳥俱婆誐戴五*股冠。 左手執焚軍夾。右手當心持五*股杵。 現暴惡相身 共面貌非若非老。 如 金色

四股杆、天衣袈裟微妙嚴飾 色。二手合掌。其二大指與頭指問。橫多挿 次矜羯"囉形如十五歲童。 目如青蓮、其口上牙於下顯出 著運華冠身白 岗

頭左右。四一約頁。後,表五方五智 左手願日曜。次制 吒迦亦 如童子,色如 紅蓮頭 結五髻 右手執金剛棒。瞬心惡性之者故不著袈裟。 以天衣經共頸肩。畫像法說已竟

五智杵。左手遠上置四月輪,袈裟瓔珞種種莊 ' 右手持 圓鏡智B顯也。卽菩提心門。菩提心卽度衆生 即禮東方作是念言。衆生無邊響願度。 時。 山林寂静之處、燒香散花持念眞言。如是行 使者現身隨意奉仕。先須禮四方如來發

潴 地地中常得虛空藏■菩薩授與灌頂。 利益衆生故。若發此願作此禮者,乃至成佛 等性智之因也 **次體南方作是念言。福智無邊誓願** 集 褔

持。智慧圆滿 作是願禮者。 願妙视察智之因也。即智慧門。爲大法王故。 次禮西8方作是念言。法門無邊餐願**8**學。 乃至成佛當得觀自在菩薩加 是

業 事業故。若作是顯禮者。乃至成佛當得金剛 成所作智之因也。 業菩薩加持。 **次體北方而作是B念言。如來無邊譬願任。是** 於一切佛世界成就廣大供養 即作業門。 於諸佛前作諸

皆共守護。不久當得被無上道。總願旣說 願證。是法界過體性智之因也。 佛同時證明。讃言善哉。是故一切菩薩學 **次體毘盧遮那如來而作是言。** 位。周逷法界,更利衆生故發此願: **埵加持。令菩提心圓** 心。故發此顯作禮者。乃至成佛常得金剛薩 随 意應陳。 即福智門。以福智二種資糧 乃至以B此善根迴向 證大日普賢 無上菩提 時十方諸 П 智圓 聚 餘

從自心出護持行者。應當供養。住於 子為 ©(中)—●② ❸廉二度②* ⑥滿字乙本作夾註 ⓒ(二合]—●② ⑤(練)—●② Φ度三航●,銷一]—② ⑩ 所為本原四字乙本作本文 ⑪ 第二数●② ⑫ ㈜]—② ⑩ 版二板●会 ⑫ (大)—□ 月二日●② ⑫ 度二级●② ⑪ 灰二台●②* 嗯 三月…手]十一字一● ⑩ 甲胄二绳结②三左●。②* ⑫ 左二右●。②* ⑫ 癸二告② ⑫ 灰二天② ⑫ (泽)—② ⑩ 灰二針》 與 四天 **给② ❷(二) —②*** 6年中南部の 图 一結乃至五智十二字乙本作本文 四方十(而)

已。二大士便無言說。時金剛手又告文殊師

。此眞言大威勢能除一切。

推具行者障難

以器承取莫令至地

汚。 取上令不著地

如不默大力開示

者是世大o樂。是衆生師。三摩地現前。速證 貪瞋癡等煩惱。不樂世樂深修禪定。如是行 **平等利益** 無上正等菩提 " 兼不食不淨之物。 心無憂愁不起

@ 理無動奪一字出生八大童子秘要法品 ●享保二十龍飛乙卯清明念八日。 經點師 正冠書之。以備後人之取拾,冀爲訂之 傳刊行焉。而無異本可以校者。 則以其未 日域豐山長谷輪下桑門無等證

ĕ 1205

。勝軍不動明王四十八使者祕密 成就儀軌一卷

薩語金剛手言。我不能知。唯如來了。作是語 時持金剛手菩薩。從三昧起告女殊師利言。 云何見諸天帝釋等來至於此。文殊師 奔走。投佛威作是言。世尊我等今歸命三寶。 千世界。所有一切衆生聞此聲者。皆悉恐怖 聲。世人遇大苦遏唱言密密。其聲滿三千大 逼入。支體苦痛絞結纏身。心迷悶絕咸皆高 尾뢣也迦羅刹●娑等。被是大火焚燒●疫楚 大于世界。其中所有一切魔羅作難者。一切 爾時般若菩薩入三摩地。名念剛等至。熾盛 其*炎普照一切佛土。周逷焚燎三于 天竺@國婆羅門僧遍智奉 大興善寺 三藏 沙門 大廣智 不空 詔•集 利菩 加持眷屬摧破一切障故。 為折伏攝受隨類衆生。為執金剛弟子杖,為 現自在*炎明威德身。即自性輪身般若菩薩。 忿怒金剛體。即住火生三昧,說權大障者異

三摩地驚覺。召集一切聲聞辟支佛一切天 無有魔事及諸鬼難等。時金剛薩埵菩薩。從 四皆蒙教勅事得成無上菩提。復有無量天龍 男子諦聽。無邊功力勇健。無邊如來事是無 心及秘密印。 利 者不敢親近、常當遠離。是修行者所住之處。 怒王 能令一切障難者皆悉斷壞。一切障難 八部等。常恒供養恭敬承事。若纔憶念是威 動大威怒王。又有八萬億恒河沙俱胝如 威怒王名聖者勝軍不動明王。 故一切大衆金剛薩埵菩薩。善 我今說是

分身。一明王名曰勝軍不動。三千大千界中 如此。是大日四五明王五波羅蜜門。又出生其 從摩訶尾盧遮那心五明王出生。 生界。為欲憐愍化度利益。勝軍明王現念身。 聞緣覺辟支佛。 般若菩薩白佛言。 生若干業煩惱心因等。成大火*炎世界。爾時 無餘盡成猛焰。 三摩地。多俱胝图世界焚火滅。唯成一大火 王徽妙心。亦大馬口吞噉四一切有情。一切衆 聚。如七日光照大馬口等。衆流。四旦湊呑納 又抽撮彼群生衆差別之心。令同一體等住 羅武人及非人等。一切群生類皆來集會者。 龍藥叉乾 2禮縛阿修羅麋魯拏緊 那羅摩護 說是大威怒王勝軍不動明 乃至天龍八部一切有情衆 我一切如來一切菩薩聲 一切諸佛

明王四弘願云 退失不墮在非道中。

斷惡修善 見我身者 聞我說者 發菩提、 得大智 間我名

樹木。亦令空中飛鳥行者前墮墜。 8損9常須結界。 願,其水令致靈蛇龜之處。況呪力未成爲他所 日念誦數滿三洛叉已、心中所受福田皆滿 **誦數滿已。入江河海。深至頸處面向學東。每** 千八遍燒了,即四少少世間事便如願滿,復次 指。兩頭溫著蘇蜜。誦咒一遍燒一枝木。滿一 9道場。於畫像前燒苦練木。 如大指長十二 **雪辟除,令身無垢淸淨。依說即身成佛。是深** 叉已即四尺。一日一夜水不飲。廣大供養莊嚴 自約身已。師根本陀羅尼。一洛叉乃至三洛 二者服氣食。三者菜食。四者節食。隨力所辨 秘之中極密教也。云何四種因緣。 一者斷食 障。從外事生。其類亦多。此異言皆能權減 障。謂從自心生。其類甚多不可認。二者外 疑心。何況世間諸障哉。唯有二種。 。現身隨力能稱一切鬼神。亦能推開了一切 持秘密咒。生生而加護。持念我者 知我心者 若常加功持誦不動根本具 一者內 不可

從發菩提心守護增長。 乃至在佛道速疾證果。 千全至成佛果 鮗

■飲。一日一夜不食。取B耐牛粪。以未落地 降伏者、復次先候月欲食時。令誦児滿數先 城龍淀。若欲論議及破外道返惡人等。皆能 。將壇取種種華散以供養 二者亦落地時塵土未 亦能執乾 者

不

以三物點燒。點一遍得無量眷屬。松木長七 復次燒果養魚藏華。得一切人愛樂。燒松木 嚴固所作者求之必遂、 燒蜜羅縛一洛叉電燒二児得國中第一官位 有志。若非分妄取神亦慢人。雖得不貴。若 議神力滿行人願。可量分約事。而二札則無 燕蜜。一咒一燒所求衣服如此華色。皆得稱 吳蜀嶺南田有事作能除。 國疫療。或品以家一持達。相染著皆死盡。由令 作爐者著火令熾。杓子法者以堅木剋之。頭 作蘇用。復次行人山高頂之處。斷穀不食,更 寸大如母指熔叠之。大麥唲之得大丈夫富貴 意,若求耕者當燒赤華。餘皆准此,四惟不思 如杓可受鷄子黄已下乳。其炳端其長二尺 諸天《等護者爲天伏藏"尚能得見。悅地藏守 人藏。鬼神所守名曰神伏藏。6且名地9伏藏 然出現。凡伏巖有天有神有人。人所埋藏名 也。老懶牛乳者。犢生經年已上犢大如母。而 得火炎相者服之神通身能飛行。 乳作酪°施。 水取蘇與熱解楾盛。 人藏乎。應作福事隨意。更用。復次一燒咒滿 猶孤食乳。其情毛色須與母同。如是牛乳o准 相者以將墜己身可隱蔽。不令惡人得見也。 種相。所謂焰等,暖相者服之差一切病。 得烟 木作箆攪蘇, o於月初飲即念誦。 取大般若經安置中心著。取同色老犢の棕牛 千遍。能除國中大疫疾也。護摩法者。●地 1一洛叉。心心相續更莫異緣。天之伏藏自 別以淨器盛乳。以此杓子酌而呪之。 蜜羅縛外四国菓子也。 復次取寫向草華和 所謂身通 乃至見三 以可里羅 丽 įú 法輪菩薩變身忿怒身也。

石中有健宇 常不斷絕。得圓滿中上品位。右巳上前法皆 千遍。千里之內受人皆至。燒安悉香。三時 千遍還合平復。若燒鹽稱名。一咒一燒滿一 燒之。滿一千遍,前人必定失心。 取牛乳燒一 四必死,又取憂陀葉燒,一咒一稱惡人名字 燒咒。一誦惡人名字:燒盡彼人。 不降伏尋即 上有赤蓮華:蓮華上有樓閣。其中有瑟石。瑟 於此畫像下。用之成就。道場觀壇中有須彌。 形長一肘誦咒之。一遍割取一枚燒之.乃至 家惡人。以鹽士和作其形像,心上書其姓名。 怨賊等自然退走。怕邐而散。若值8圓佛法怨 動明王自現身。令行人見。見已即得如來三 之一萬莖。三物於此像前至心燒誦。勝軍不 ■緣應緣威。於好絹上畫不動明王·著赤色衣 摩地心。與諸菩薩留得一處。復次於此畫像 散亂默然乞食。誦五洛叉滿已。四長五寸四月 清淨身著赤色衣。心想自身皆作赤色。不得 像已於海岸上清淨阿蘭若或淨屋中。行8者 身赤黃色怒狀。令一切衆生皆怕懼相。畫此 做斜看。左手把羂索。右手把劍直竪。 斜彼腰。禪子赤色。左邊一髮下垂至耳,左眼 畫像法B推伏。 若欲作法應對像前 其大麥島麥有皮是也 如蓮華葉狀。劍靴鈿。於寶石上曲眉即以。自 華香飲食,求種種顯皆得滿足。若有賊來 、毎日三時念誦本咒。經六個月隨力供養 行人手執一種。誦一千遍。立若來處彼 字變即成勝軍不動四年。是轉 心有所 劍首

> 事。若纔憶念此威怒王,一切障者皆悉斷墩 三昧。無邊如來奉事。是尊天龍八部恭敬承 世間出世所求悉地皆令成就 者是不動義。自身出*炎焰是住大火智火生 者是四阿潔義。 左手執索者是繫縛義坐盤上 捨離, 左垂一髮向下者垂惑悲也。 犯種種世業。童子者皆許其懺悔。 後。生生加護世間之人。世習未斷。 不動者本佛毘盧遮那佛化身。 動者大寂定菩提義。 **尊者大日差別** 雖 持秘密咒 右手執剣 前後不即 **墨干度觸** 智身。 Ü

怛羅雕也吽怛羅二合吒惐槍 賛拏摩訶蕗沙 攀娑婆吒也 吽怛羅二合摩也 **髮**莫三曼 馱縛日羅二令赦 但羅二令吒阿慕伽 火峯住空面。二風和合堅。眞言日 印相二羽內相叉。輪輪各如環。二空住 水侧

凝土合用界 阿左六合心上共色如乳间目阵安 已上次。黑 無動 蘇路布字法。 呛 如起空 褐色如火 日本次 黑無動 蘇路布字法。 呛 頂其色 轉眉間其 日 篩一字與言。用一切事 字 五處布立修行人身上。 行者每日。此異言持念。一切所求悉地成就, 。此中布已遍體。故不 動金剛身觀。布已即 於中有阿字遍含五

獎莫三曼多縛日羅二合赦城引

次入佛三摩耶印。二初8各轉。合掌並遠於二 旋三匝隨心遠近法界即成無能犯者 第二節文安口上。篩根本兜七遍。於頂上右 訖直髮右手頭指。屈左手頭指, 捻右手頭指 已下三指。各以兩手大指。捻無名指。 **次護身結界。以左手中指以下拄右手** 大。以印當額右左屑心喉。其言曰 相相指

勝軍者自在義也

日 松二性 → ● ● 施二族 + ● ● 松二族 + ● ● 秋二族 + ● ● 後二族 + ● ● ● (亦) + 十有 ● ● 回 一百 · ● 回 三 田二 田 ・ ● ● 四 八之) · 一 ● ● 推 百年 型 図=関(● 型 度 → = → 英) か + 反● 型 刊 = 刻(● 四推二批 必死ニ母施叉・億 印 尊十(種子也)・● ● 阿第二智火/●

次燒香印。 羽三 補 吒"o仰竪地水火。二風

次法界生印。二手作 、相柱。以印·向心。三遍 金剛 一 學 背 相 合 申二風

建英三

滿

多沒馱南阿二

迷

@ 但 哩 三 迷 三

犘

曳

製英三滿多沒馱帖 達摩馱賭薩縛二台 婆婆

襲英三滿多縛日羅二合教縛 日羅二合怛摩二 入掌中頭@相合。卽配心三遍界之。眞言曰 次轉法輪。二手相背。地水火風相又。 以二字

次無堪忍印。虛心合掌二火相叉。二水二属

散之。並四方結界,與言 各各立之"逆順三遍印天地。印 身五處即 ĪĪ

總攝不動慈救異言 · 隨獨仍補理足履尾隸娑。婆智

娑破二合吒也吽怛羅二合吒悍槍引 **魏英三员多梅日羅二合 被戰爭慶賀** 路邏停

加二大指中節上。是尙佉印也。眞言曰 次閼伽印。二手並仰。二大指入掌: 以二 頭 指

頀

持

佛

利

樂

剛

三滿多沒 馱喃識 識那三摩 三康娑婆

次奉華座 次途香印真言 印。 -輪開敷。 以是當三所奉之

娑縛二合賀 **軽**莫三滿多沒駄喃尾喩 馱 獻度納婆二合

火華鳖印。 際。名華供養印。眞言曰 以前鎗香印二字 拉風側中節之

剛 斷

能

諸 稽

頄

摺

我

魏莫三滿多沒馱喃引 蘖帝 娑縛二合賀 靡訶妹底 哩夜毘庾ニ

> **模**莫三滿多沒馱喃達變馱怛縛弩蘗帝娑縛 屈拄上節。眞言日

次飲食印:二手虛心合掌定慧入內。異言 龔莫三滿多沒馱喃引! 阿羅羅迦羅 羅末蹀

次燈明印 捺娜彌沫隣捺爾摩訶沫歷娑*婆二合賀

火虛空普供養印與言 雞莫三滿多沒馱 喃怛他蘗多 羅停縛婆。娑襲誠誸楗娜里野娑縛二合賀 羅脂娑匠二合

唵武誐那三練婆*娑羅解

不動尊讚 聖

為無法本極 壁 身 體 大 而逼点 絃 有 法 舍 悲 法學界那心動 爲聲 溒 閒 慧 念 麈 同 胈 有 E, 生土空覺者

> $\pm$ 證 Œ 我 仓 ${f \Xi}$

斷我便眼現邊 相好 番 稽 垂 視 嘆 餘 煩 首一衆怒 體變生相海 故由 金表平故方 示の第 此剛 等 我 便 執 厁 如 稽 現 龍龍 計首列 第一一首 此子 動業 體 剣 斷 義子 體 身 首此群刹

俱

哩 中 界 首

迦

羅龍王

不

動

堋

身 吞 劍

形

滿 自

故方慈變無

稽稽金同明同明故念明故生故魔故大故令焚现 我生我來我力我行 燒迦 首 堅 障 羅

藥 Ξ 使

禮 住 海 炎 假安能故 菩 稽

而 稽 娘稽 加 首 行首 入 使

諸 及 明 明 秘 持不稽 不 加 不功稽 彵 含 王 王密動持 動 德 首明暫 首 識界力 カ 兜 地 力 拿 王雕體護 善禮 同無令 令加 唯及以平以世必 畫令一令假 邊法我持 顣 以 我 等此世昇夜證持 無世久悉我逼法功施三不華隨大祕解逼降滿上界住地三法界德群業忠藏逐菩密脫三伏三覺海世滿密界力力生禮失界身提咒道界盡界

青色。若人秋得求官位呼使掉腰。眼忿怒。牙上下出。. 呛俱哩迦耶迦羅惹銘伽屬曳娑婆賀 也。立盤石上,眞言日 宋富贵者呼使者 一彩人教子 一天 葉大 梵王。是 華開 佛所 變身 右手 |健途藥及王。是阿閦佛所變身 右手 省色

左執 手圖

●向三官・● ●相二指・● ● 癸二醇・●* ●(仰答・日)十四字二(竪住水下二火風上節) 九字・● ●癸二沙・帰* ●空十(無相而 现相相過世界海) ● ●好二钟 ● ●第一義二火一身 ● ● 一鎮一線 ・ 每 ● ● 一騎無餘習⇔故我稽首禮 「● ● ● 轉二伏 ■ 遺二字 *** ■ 項 版二像幅 ** ■ ■ 座 十(不退菩提行) ** ● ■ □ 忘失二妄力 ** ●

者人欲得一切人**愛念者是呼使者** 右手持会剛祚左手押腰。赤色形也o 若人欲得勝人者是呼使者右手用輪左押腰。黑色形。 第十六五天人散羅王。 人欲得繳6利此呼使者來。事心 居。黑色形。 **欲得示化人大雲殿者是呼使者左手劍印押腰。赤色形。若人** 第十四。牛頭密咒王。 室世間者®呼使者 若人揪得。遂一切所 第十二。拔苦婆多羅王。 公卿愛者此呼使者 押腰。若人欲得大臣 第十修羅金縛王 王后采女者是呼使者赤色形也。若人欲得 第九 央俱將迦羅王。自國王大臣愛念者是呼使者「悖陵。赤色形也。若人欲得 身也。若人欲得大瞬官者此呼使者身右手用枚左押腰。狗打形赤色形 第八阿迦尼多天王。是若人欲得大智者是呼使者用大刀左手押腰。黑色形也。 第七三十三天各各天王, 人欲得求一切逾顯者是呼使者右持杖左押腰。赤色髮髮形。若 第六二三四禪大明王。 若人欲求得敬愛者呼使者特鉢。恭敬形也。赤色形 |人欲得勝論叢者是呼使者 |特轉沙羅右押腰。赤色形®也。 十五光 火炎廉王是 ·觀音所變身在 十三多羅迦王。是發沙佛所變身本。赤色 七神 母大小 諸主是 初嘏若干大梵王。 一大鉢沙羅王。 **芙五** 若人欲得求解脫智慧者呼使者持弓。立石上。黑色形也。眼 母 夜叉王。 。是枸樓孫佛所變身 若 是觀 是迦葉佛 是彌勒所變身布用紫左 是构那含牟尼 是毘婆支佛 是普賢菩薩所變身 西方彌陀所變身 延 甩 音所變身 方 命菩 沙門天所變身 文殊 **浴本** 所變身 薩 所變身 - 所變身 所變身 奶奶變身 佛所變 儲石 4手持要 執黒 刀 左右 ₩ 杖手 持右 怒手 形合 左用 手右 手右 左右 第七謹 持諸法王。是陀羅原得止一切惡魔鬼神願狂者是呼使者右手持杖逆左押腰。赤色形也。欲 身有手用鍋杖左持袈裟。形飲得 賭小兒短命國央審消除者是呼使者左持給有執 顏。黑色形也。欲得 第四 得諸人決定裝障除滅者是呼使者押腰。白色形也。或赤色形。欲 **惡重邪氣精算者是呼使者** 左合擎印。黑色形也。欲得 第六一一各有大士王。 第五迦葉大児大士王。 @烈阿立形也。是@修果成佛鸛 第三二十八宿諸大王。是觀音 除飯一切鬼神稱嘎賽者是呼便者右持杖左押顏。 赤色彩也。欲得 *若欲得天狐精鄉者此呼便者。已上左使者二十四人也左右手仓職合掌印。忿怒形。二目嗔怒而赤狀黑色形。 型若稅得辦富人者此呼使者 右持續轉沙羅左押腰。赤色形。 第二 第二 第二十 第二十四個圖攝持天王。是龍樹菩薩所變身 第二十三四火羅諸天王。是地藏菩薩所變身 身者,檢弓左特加利廉多。赤色形。 者人欲得止疫病者是 呼使者右持大刀左押腰。赤色色形也。 若人欲得止熱病者此呼使者者持護雖左押腰。赤色形。 **著人欲得惡人繇伏者此呼使者 有手持三古左押腰。赤色形。 第十八 搥 鑵 迦 羅 大 王。** ·若人欲得官位者此呼使者 右持塔左持大刀。赤色衣形也。 一神也王引攝大士王。 金剛修羅王。是勢至菩薩所變身左縣尚 十二B俱多選化天王。 一十一三界。投天大王。 九迦毘羅修法王 切諸法受用王。 陀羅田尼 是無盡意菩薩所變 是尾 是吉 妙音菩薩所變身 '是藥上 是藥 妕 予手 准 見 盛舍 **祥天女所變身** 所變身 李薩 提 菩 王菩薩所變 觀音所變身 觀 那 薩 菩薩所變 一所變身 音所變身 所變身 所 進右 華手 左持 挺身 **科從者他所返者是呼使者** 右手持號左押**駅**。白色。**依** 形。欲得牛馬光遊。者是呼。使者右手執劍左持寨。四股戰怒四黑色 **新得除盗人離者是呼使者** 就案押賬。赤色。五須如天王³ 第二十一莫兜大咒大明王。 第二十沙羅 四山大神王。 一切物者是呼使者押腰。赤色形。欲得 **得令夫婦相難惡是時使者 念珠左押廳。白色形。欲** 第十九迦葉大王。是阿修羅 第十八密咒受持王。是羅刹天所變身 切孽症病者是呼使者一要。黑色形。欲得止一 第十六諸神皆得大王。是 身 者用三古芥左持索。熙色形。欲得四其七 **微得夫婦愛相者是呼使者右持劍左押廳。赤色形。** 第十四四陸登迦羅天人王。 身極樂往生上品上生者是呼使者身右持杖左押腰。赤色形也。欲得 第十三神王眷屬大四智王。 欲得除病流行災者此呼。使者 右特爾古左拳押廳。黑面色也。 第十二悉 底地大 士王。 **欲得止一切災難者此呼使者** 右左手兪剛合掌印。亦色形也o **欲得返恩人児咀者此呼使者** 腰。眼瞋怒形也³ 黑色形。 第十五天地受用大明王。 第十急急火小神學天王。 第九蘇小*拔苦王。是茶 **欲得高貴鄰人者是呼使者** 右執塔左執大刀。赤色形也。 若右 **秋料經** 十七一一東西南北 八 吽發多 那縛迦羅王"是月 切人射物者是呼使1左手持念珠。赤色 是 Ē, 者形 虚 /水天所變身 是辨才天所變身存 天所襲身都保勝軍 也 是暗 是滿意天 是奉 水 Ŧ 是廣目天所變身 是那羅延 是焰魔羅 苨 所變身 藏容 所變身左手拳押 夜天 所變身 大日所變身 教官 蘆 所變身 天所變 所變 Ξ 所變身 刀右 左執 手大 意右 森執 古左 左 押 獨 所變 左如 身

母(手)いー® 母女二様い事* 母者十(是)い書 母牛二五い動 母(聖)い十穀動 母利十(者)い象 母(也)い一章 母色十(衣)い物 母投二技 4巻 四(名)・3 を 母(人)い十枚巻 田文二支4巻 田(者)・一章* 田禄二将・● 母烈同二列可い● 田修二説い動 田柳二衣・● 田(王)・一● 田楽二本・● 田央二天・● 田(石)・一章 四天二大・● 田・(形)・・● 田(省)・一章 田原立二郎・・● 田・(水)・・● 田・(水)・田・(水)

誦根本呢。亦可書咒釘於庭中,令o火地中 可凶宅恐懼之處或有o宮事逼惱者。當一 · 島巡者此呼使者 家色形、 旅得田 家色形、 旅得田

得顾長獎敬者是呼使者作割印押腰。黑色形。欲第二十三太一德王。是普世天 所變身 古卉左

一切諸佛獎雖者是呼便者必成就柳腰。赤色在。 眼順忽形。 從得了一一四十二十四一一切諸神王。是火天所變身 古鈴左

動命o能令降伏。善道我住三昧地,而令無驚 | 此言。若三千大千世界o魔王,不順一切如來 | 等方便身也。爾時般若菩薩,告一切諸鬼王 | 程種鬼王身。 畫夜守護也。 是諸佛菩薩天 | 下等。為佛法護持以權身。明王持念行者成 | 四十八入趙者。不動明王守護持法行者故, | 四十八人使者。不動明王守護持法行者故, | 內一寸前神為顯者,所有者以此

是故真言行者。應 自心。所謂無始無明住地。 於寂然世界作證。 以然者。大自在天三千世界之主。 **令我現前得記作佛**。 爲主耶。是所不解。今乃知之。由此大王力故。 ŧ. 此夜叉是何等類。我所不解,佛言是諸佛之 大歡壽白佛言。甚希有也。 說法界生真言。 得法利。 天當甦云何。佛言汝應甦之時,不動明王即 畏,云何不。住即其諸佛所,於大曼陀羅中而 言。 **勅命。能令降伏。善道我住三昧地,而令無驚** 等方便身也。 一我作是念。諸佛一切之尊。云何以此而更 除大菩提心無能伏者。斷其命已即 時勝軍大動明王白佛言。 此大自在 爾時大自在者即復蘇息生 所謂生者即是起佛慧門 明住地。於諸惑中而得自三千世界之主。即是衆生 一思惟諸佛密語 我初各至已問佛。 是

盡此。信受奉行二種即日 化度一 向人說。一洛叉十萬遍也。勝軍明王法略要 子。不信之故法不成就。依之發邪熱。自知莫 不散亂。心爲法成就故。所響顯也。懈怠之弟 功 動勁莫間。此最根本與言誦。 衆生根本也。成佛是懺悔不盡,又成佛後為 ● 衆生。 切世間成就義, 王身可云魔王, 各形狀。以形爲彼降伏故示現身心也。 動使者。 是菩薩義。鬼者涅槃義。 爲結縛一切鬼王。現大身皆令入佛果。 彌往乃至十洛叉。每食出一分。 恭敬供養不 萬姓不敢 結界護身。 切衆生所得三種懺悔也。 我為持念行者無餘念。行住坐臥致念誦 切衆生、貪嗔癡是根本懺悔也。 現 自《想過去諸佛》 動作。 一切鬼王•大身忿怒王。一切魔王 緊心不動使者。專念不絕. 此法報應三身。 亦 如來是大事因緣善知識也。 釘此慈牧児。 王者自在通義。是一 爲化度利益一切 。誦速得成就驗 貪嗔癡是一切 以三如來魔 ·亦·清淨室中 多日誦 念念 魔者 似各

勝軍不動秘密儀軌一卷

壽拌。弘明王及四十八使者之威德改元辛酉冬。共二三之同志。 校點之命工一地坊寶庫。 是信恕僧正傳持之本也 享和一本然不得既久。 今歲夏六月。 幸得此軌小本然不得既久。 今歲夏六月。 幸得此軌小本然不得既久。 今歲夏六月。 幸得此軌小本然不得既久。 今歲夏六月。 李得此軌小本然不動配云。 勝軍 西院宏教律師。 甫文抄九。不動配云。 勝軍

豐山總持院快道誌

此軌未得他本。不得對校以故。披閱使者

(銀班)

焉也。享和癸亥四月二十一日正午法等數部。稍加筆削耳。重得校本可決烏

(朱笙)

No. 1206

羅尼經學佛說俱利伽羅大龍勝外道伏陀

申請二好い参

魔王捨惡疑邪執。佛說陀羅尼曰 也 王有蓮名智火含字俱利伽羅。 大劍 首人名智達。 明王變成智火之劍。 陀利琰魔都伽金剛夜叉等四大明王也。 明王與外道論。共致種種神變成智,時無 **菩薩言。 背色究竟天魔醯首羅知滕** 吞飲利劍。及以四足被繞。佛出寶幢陀羅尼 羅尼菩薩白佛言。俱利伽羅大龍。以何因緣 如是我聞。 從口出氣如二萬億當一時鳴 。變成俱利伽羅大龍有四支。 '又成智火劍。 時無動 時佛在王舍大城, 時有九十五種外道 高十萬由 爾時 聞之外 降三 明王智火 城 實幢陀 世 無 共 逍 旬 頸 兀 動 動

輕耶俱琰 攀摩摩悉利二台 阿闍慶悉底娑婆羅耶俱琰 攀摩摩悉利二台 阿闍慶悉底娑婆

之朋得焚燒,斷五辛酒肉,不染婦女穢執,一鏢氣惱。書姓名。以此呪誦三七遍,靈鬼忽然此呪厳力除一切不詳降伏諸處王。 若有人

◎想十(心) ♦ ◎(杂生现一切)

= 0±

呪功德也。焚氷如油凹心樹如水。 開華。四海成山妙高山王成海。此哭威力此 心 心 調此 。猶如跋伽梵。故重說偈曰 切所 、求決定得圓滿。 不時樹令 一切背隨

八利伽羅 仕 修 行 Ŀ 者 興 狍 춈 如 彼薩 跋 伽 字位梵

佛說此 歡喜信受奉行 現 經一 除 怖 切惡魔王九十五種大龍王。 魔 擪 後稱 生 安 樂名同 更 大

俱

龍

念

俱利伽羅龍王陀羅尼 經整

Z. 1207

說矩里迦摩龍王 像法

@里龍王如天神熙怡之相。頭上畫出七頭龍 其形如蛇作電電之勢。身金色繁如意實。 **学者是成菩提也。涅槃點者是除遺義。諸垢** 使者。此字是重。菩提種子,凡持誦者。皆有此 胡跪仰視如來る合捧實蓮華。阿字變成此龍 上執劍。頂上置龍王蟠立金剛山、別本云。迦 猶如毘瞻博叉王。 左托腰把索。 右臂屈肘向 額生一支玉角。繼繞劍上畫阿字。兼用觀心 **昧焰起四足蹴蹹之形,背張竪七金剛利針** 心。希求無上菩提故,劍上觀此字。從此生一 入涅槃也 一一分明,若作人相者。面目喜怒遍身甲胄。 法也。即菩提心也。行點者成就福智故。大 重字猶如大龍王有大威德。 及뾾病種種苦惱事。當作

骨從此字出生 致雨 切自在故 50) ÷. 亦 復 如 是 如 來 作 事

來去。在肘樣如後與言曰 上節。以二大指少曲。各拄二食指內中節頭 相叉。二中指直竪相拄。 次龍王法身印與言 左右無名小指 以二食指挂中指背 掌內

底o 阵莎訶正者 **룙**莫三漫多勃駅喃唵一布祇二 步醯布伽跛

手四指開令來去。其言如前 向右手上。亦如是"兩手相向狀如蛇口"以二 後四指少曲。母指博頭指少曲之。左手返曲 切龍王法身印 以右羽頭在。左內。以右

頭指去四寸。並竪大指。二指相著 二小指相去二寸。二。無二中各相去二寸。二 **水華座印** 二手八指似曲不曲 皆向上竪

指直竪。 次牙印 金云法具在別文 具作啦。 側 喚入壇中。即得一切皆悉歡喜。若欲祈雨當 若作壇供養時節。 ,屈頭指側著中指節。以大指捻頭指 供養即得降雨三五七八九一寸等 屈右肘向上。屈無名小指在掌。中 作此印誦眞言。用前

次根本真言曰

怒光曜之貌。令觀病人即得除差。若有麋栗 即執劍。上上運心。觀想婀字變成金色龍。忿 用前印 儞曳娑嚩二合訶 訶魅魂之著誐檃行疫病鬼之持。位在南方。 龔莫三滿 多勃馱喃俱 **若有病患者。當結龍王身印加持** @迦耶迦囉若銘伽扇

> 發達誦破壞明 言。加持百八遍。執刀加被病人。即得消滅即 壞上。壞中方置劍啓白事由。禮拜供養誦具 香水。諸供具物布列莊嚴。即勸請龍王安住 羝 П 挿生華用綵華。 亦得四 方置四器盛滿

也。莫專輒傳,俱哩迦龍者。諸龍之中王。具出 次觀風輸破壇。 了不獲令久住。是法秘中秘

矩里迦龍王像法 文殊師利法等

Ŋ, 1208

。俱力迦羅龍王儀軌

行相而已 者必可現形。 為此具最上利根人現身也。 是為大日如來因位三毒煩 或爲繁持念行 金剛智三

岩开工风兵为政 爾時大日如來金剛忿怒力士諸天等, 三途輪迴苦業。此故可說我秘密咒。眞言曰 行者現忿怒龍王身,畏彼之三毒煩惱, 爲我

푓 南州政士

奉舉二眉。異言曰

次俱力迦羅龍王現身印真言。

二手作忿怒

外状がさ 掌。二火二 空開散:二小指入掌中。 真言 次俱迦龍王不動明王 真言印。 二手金剛

合

心中心印。 內縛二 「水二火開散。心中心眞言

一肘水堰。

"四角置

● 事享保年間刊豊山大學藏本 ● 里十(進) * ● ● 合十(手) / ● O吽十(三)細註#® ●左十(羽)4● ◎無十(名)4● ●迦耶二力◆ ●平安時代寫東寺養菩提院三密藏職本

拔折

羅赦悍

Ä

り井がな

婦

主 宰

瞢

딸

金

刚

手

誦

此

硥

密

言

貊 法

食 帿

教頂

王 四

金

刚

界

自

U

火

如

不空奉 命樂

金剛頂瑜伽降三世成就極深密門

動如來大日如來龍王現身根 [本眞言 火光三昧. 行

昧神通也。火天者此彼四智所語故,火天聖 者火光三昧赫奕光明皆此火天身。 至阿耨菩提終不隨三惡趣。 誦此其言。必現身往生十方淨土。若拜每容, 老不可可以再致 **此龍王火光三** 能可念

大日成不動變不動成劍之上相異字返成龍 此 践。以二食指**胜**中指背上節。 王。左右無名小指掌內相叉。二中指直立相 龍王不思議神力。 只有此法觀本生法變 以二大指小曲

建莫三滿多勃馱南俱里迦耶迦羅惹銘伽扇 各柱二食指內中節來去

次俱力迦羅龍王密修異言印。 儞曳娑婆訶 內縛二中指

二大指開散印物 म 以下我恭言

俱力迦羅儀軌

次俱力迦羅髮身印真言大印

푔 A ম S): 3 為有

唵縛臼赦 **次常住火光三昧印填言曰 券廷府分為**

次金剛體身異言印

唵啥吽뼳曰縣數曳縛曰羅

水海三· 一昧印其言

二手合掌。二風二字階相著:二水開立。 異言

ö 1209

金剛。頂瑜伽。降三 密門一卷 世成就極 深

9開府俄同三司特進試鴻臚卿肅國

公食邑三千戶賜紫贈司空證大座 正號 大廣智 大興善寺 三藏 沙門

韶

人身上阿字有其中劍遍含五字五。 者恒緊此俱力迦龍王念。 四臂明王皆此龍王用力常布 自 ·然成禮: 運體 行 成

無動尊金剛身。如是觀已師 一字與言

不

备 日

4

4

7

P

厾

Ť.

*

那莫三曼多瞬日羅赦懂 (金迦羅印真言釋編

印二手金剛合掌,二中指二大指入掌中即

₩9訶拘嚕ニ6駄薤

言

身

掌 ΕIJ

卽

地

甲

悅

e

叉

篩

此

成異言

吨金迦羅那騎日羅春 **次餐陀迦印異言**

唵嚩曰曪赦吽栖陀迦野娑婆賀 二手內縛。二地二風開散小曲相 成

二羽合掌。二水二風內相叉 次 蓮花 吉祥印 真言 觀音是

此四使者加不動成五使者 **蕤**莫三曼多欂曰凝赦吽吽慽曳陀羅野莎岢 大日如來五智

成身此也

陳 四 內 印 外 加 供

入 加 三 已 眛 滿 身 中 霝 拍 四 發

生

觀

心 同 加

阿 金 賀 ęр

学 剛 遊 凬

茈

月 ス

或

Ħ 犘 擬

五 智 又

氼 Ç), 請 本 賃 敎 及

中

杵 佛

五 實 鬒 甲 拍

法 袭 U 讃 五, 詠聞已念 相 成 身 誦

悦田本 拍 筝 幫 以 **公园**四印 吽 迦8曜 正 佛

甲

熨

普

若

作

圓

具

@慶凝的拘陷二*合 會中遊 似胸二合甲酰 日哩二合 多志牌三00合 00級 è 誦 眞. 言 **联密件發 托姆半辈** 阿地底瑟

田吃二食娑麟二合槍 氼 寶二風 實 B K 准

中印 蓮 Ŧī. 業 佛 建 大 火 Ħ 逼 在用風

摧 是 爲 Ξ 14. 世 伏 有 盡 乜

深 飶 密 햞 降 令 滑0合縛 Ξ èр 世 證 蓉 瑜 摧 伽 提

閉 依 甚 與實。王 沓 ĘΠ 槉 現

解的二个B # B 哈 降三 Ċ 吽 世 稱 迦 金 **曜**身 本 揺

唵财日 二*合 6翔 0湖 9也薩解但 6他 9 東多田寧田賀嚩 H **曜二**企憲 O騎二合 O攝鉢羆二e介跋O多

佛

同

四

£1]

金

刚

佛

眞

末羅拘瞻三合 薩怛聯二合 * 韈 寶 朋 金 馱吽 剛 寶田除 四月發比 四半音阿鼻洗 H 1四里二合 此一 當 · 志勝二合 B 甲 FD 准 前 金虫

唵"韈日囉 鬘具言口 二合國莽 **子 標 解 哩**

四島體怒剛

青月

玄處即剛

縺

B被甲誦此

呛*韈日囃二台四略乞叉 **四**三合 8年 三合

帷 四 日現 攝 於擬化 Д 供 養 同 金 剛 界 儀

推 慧 撲 攝 即 寶 又 四 鉤 誦 扭 施 補 即 妃 遇 暴 金 入

百擲內

名剛

請

月

五

加

爲

供

動住堂

四

處

惻 解

作

四發極

印願

四明召

加 召 索 八 金 外 已 即 壓

亦 智 31

咘 真言 耶田沙*去莽鹽引吽惹日人 日銀明二合即何 拾账面質句瞻 = "合理財 揚

耶娑* 索與言曰 日曜二合田政治度復句略二合 默 弱 應

> 甩 鬕

75

身 拍

故妃已者立已誓身

灰以烏定大學 叉滿 入鎖 股 足 摩 按 自 右 陳 月 自 止

慢

咜 娑***莽鹽吽吽 韄 H П 難二合 寒普二*合 吃电繁賀句 嚕

彼踐至彼

我彼於傲

王 地

斯加姆運耶 娑*去莽鹽

吃*輟日囉二合吠拾@慶賀句瞻@二台馱B羯溉 安*去舞鹽斛

是

眛

万

殞

P

界 成

慢

眛 此

掉

出票

食

地の結

愛吃模日曜二合 嬉戲與言曰

攞

細原

賀

旬 **喀**二合

馱羯灑

那

娑 奇莽

又の丈 五面 於流 鎖世 猛 入證杵養灌持座色輪成悅拿

都震自實又歷天身 **群 又 卽 牛** 示然自流 迦稱 加乳於在足內已體鈴諸大薩甲羯分在火驪明滿悅生於房彼欲左外五無悅襲千埵拍摩明天光金顯空我金頂上頂王旋供灌二喜賢界身等印見王聚剛言佛是剛

金

(学)函令 郵政治胺賀二指引拾®@ 49 (积泥…鹽) 七字=(鉢羅二合映徽閉反拾野嶐縛三每葵引)十六字 **●● ● 慶賀 二 摩賀引●● (過渡…線)** 八字二 【滿默滿就隨終三去每琰引吽淡】上三字圖會 ❷ 貫十 (日)明2 50 (整質) - 南河 50 [二合] - 南南 50 (揭灑一斛) 八字= (吹拾野薩縛三每葵呼惡)十字 ◉ ● ⑤ (略號…解)二十三字=(係麼到引耀底件)七字 ® 學养十(引)夾註鲫② ®例二阿爾爾圖圖 型丈 於二大哲學學科 50 聖聚二聖等會, 實理學 40 止二 上面 四拍二拍电 四分二中间的 四川 二轮电台 即行二杆的 西第二分页 **四**指二将电面 田背二 音乐,特色。 图 新二条画图 · 图 引起引那引起— 播引鄒引迦图图 图 灰二喻里,喻引图 图 短十(擊) 通句* 图步二条99 图[引]—第* 图博二赛9* 图 据二維第 图 胺二摩 · 图 印十(音) · 哪么 图 大二火 ●● 四柴二柴鱼鱼● 四作二是9 四老二者9, 入學會 **學** 矩二句像 **四** [二合引] 一 ®

唵*引 <u>J:</u> 真言 酸但。 **製二合** *轉 H

麼可羅■短瞻如二合歌畔*短發吃半青 一般二合 電花 嚩 Ē

哈图引9解 月 日曜 引 戉 方 摘 住 中又 是的大三 坐根心 見 有 Ĥ 誦 $\mathbf{E}$ _--肵 開脫讃其 **5**7. 持 1 言 之 法 蟴 明昧明 或電業 持 流 以陳佳 金 本供定 根 射 法及疲心本金 具

> ф 眞 冽

E 41 言火器

唵8引迦引 過時 那引 羯 哩 避 二合

金属 金甲

旋 時 誦 疋 銁 言 | 庚解 日 쨅 企

· ●科二將哪會 · ❷[攝]—哪會,攝十(始) ® · ●合十(徐) ● · ●多二哆 · ●第二迦座●,迦羅圖 · ●麗十(二合) 夾註●圖 · □也二野鳥國 ❷他十(去引)夾計壞❸ ❷槧二茲鹵圇 ❷摩二麽逾,担麼二合佛 ❷(撰)—● ❸三十(去)夾計喇 ❸原二座● ❷耶二野勇命 四四十(月)央注章 四四二級集命 四港二人會會 四海水雞拍二幅引奏購引句會會 四(月)—@ 四(平序)— 9 四去十(準) ●②* 四(徐三准化)一⑩第 四莽喧闹二麽川泰涅軍商 四茶二茶館●②* 四級甲誦此明五字甲本作夾正 四略乞叉二麽月綠雞 乞注意 四三二二等9日 四條二注意 四去十(軽)與名,(士)—同 四唯二推薦 四叱二吒则名 四明二朋章 四句拾聚二 短勢變動 \$2 賀十(引) \$2 \$2 {默點…人}十二字二(默引迦嘿潔二合野陸轉三去口谈引叶短弱)十八字 \$2 \$2 沙二斐蒙名高 \$2 人十

、被聽宜說與言。

我等當守護諸佛教法饒

我在眞言。

於世間甚所希有。諸如

有情。

時"佛告言。

善哉善哉

忿怒

40 上與言 又 以 日 眞 籄 $\pm$ 29 FD. 型 閞 之

唵*引薩但*轉三 護 此 常 還 恒 宫 身 Ħ 降四部 艟 寶 吽 Ŧī. 甲 向 等

二餘 定努 鸦印 臂 皆 如 同 當 下 諸 擬 ď. 敎 四次次慧 弓箭 手 三 世 瑜 伽

上五*站®鉤 直 天王6妃 後紅0成 面

G金®剛瑜伽®降三世成就極深密■門®一®卷 右皆 迦羅金 黄 在 作為 座 如 是相邻好 如 設

一到妨難。

行者 母宜須護三業內外。

此亦

根

2. • 1210

降三世忿怒明王念誦 儀動

特進 試鴻 1800鄉大與

不空奉 善寺三藏沙門大废智

諸聖衆

有 爾時諸佛菩薩一 阿閦普賢大弘警甚深故示現忿怒形相 時爲非順正法B相。 切賢專現世間。 損壞國土衆生魔 利益 切

吒 | 呼阿那野斛8引遊@誐晚購日 | | 羅第二合件|| 8件 ◆ 糜哩二合詞 拏二合件 麋哩二合詞 拏二合 波耶 喧蘇原 學佩蘇婆牌 四下同 ●惡大●忿怒形相。說眞言句頌、眞言曰 汝聽說降伏與言。 則 時示現 **藁哩**二食 四 齨 : 訶拏二 八臂極

行者生障礙@者無得便者。 變成四行者僕從 言一遍,期無量無邊魔界。各苦惱熱病故。於魔婦人。於國土有情。皆令得快樂。 誦此眞 安穩。則尚右足下踏大自在魔王。左足下踏 唯願愍念令我無恐懼。 爾時忿怒王。皆令得 界六種震動。所有天魔鬼界。於衆生生損害 者、皆悉恐怖非得安樂。各走集白忿怒尊言。 爾時普賢大士等。說此其言時。三千大千

轉亦成辟除結界。次至心合掌。禮拜忿怒奪 遍。亦安法界。則二手堅固縛捧額上。左右三 不異本尊威怒王。則即淨三業。所謂此字三 此真言者面東。像前忿怒四坐。想我身則四為 印。但威驗皆在此眞言。亦無有別咒。若欲修 頂瑜伽教中。更不B翻譯。 ❷可辟除結界印身五處。作契儀則。可見金剛 復不須作諸契法

伏性歸依 又欲令惡人8病疾者。作調伏壇誦根 惡木一遍 若欲降伏■一 一千八十遍,燒赤黑二種芥子。一 逼 燒 ·真言句中誦姓名。則B洗長病而 燒。滿三百二十四遍。 切惡人。 作三 角爐。 壇问 千八十粒 惡人自 本 南 其 無 取 降

死

若欲除病者。 兜一燒真言句中。安除病**學**宇則息病 作息災壇向東。燒白米 千 歸伏

欲急甦。對忿怒王。 以慈言悲心誦一百八遍 誦咒9一百八遍。以砂打惡人燒之。則死。 若欲頓滅惡人。爐中安惡人四姓名形 不過時難的復無損壞 以 惡

燒之。即雖魔敵軍即時得勝。亦須五穀五香。 若無者隨在。莫惱®不得 若欲勝軍陣者。取2香花木一百 八枚。誦眞言

把随節之石咒二七遍, 打投行道前。 毒虫皆降伏。敢無有害損心 若欲入山林不遭惡禽獸毒虫 者。 。雖禽獸

岩欲被敬愛國王大臣者。 *一百八枚。一 咒一燒9 作 則敬愛自來 敬愛壇爐燒菊

Œ

®[明]一●愛魯 ♥動十(別機軌)細駐●❷ 等二种多型的 图[相]—多型的 图(佛)—第四个图 第二点电影的 图 然一度电影的 图件二字》 图下 阿二之间下电,同下容别 图[引]—② 图 数二次例 在二花香象②参 四[不得]—≠●,[不]—●②● 四

佛法無有異心如此技术

二手掌內 ●印二即● ●針二改●* ●約二鈴・● 成二悠® ●如二后❷ ●張二羅® ●好十(降三世金際漢首日養護引鞭担養二合但羅二合 夜引到秦英室歌二合奉引韓 日曆二合播引季曳二條賀秦乞叉二合和秦引針珍曳吃蔬菜去 秦滋婆去吽短吃哩二合侯祭二合吃哩二合 侯祭二合咋短疙哩二合侯祭潘町叶阿去引载町斛引婆郡鑁蔣日陽二合呼發吃)百九字章 ② (降三世)十金章 ② 图十(頂) 劉 ② ② [降三世]一團會 中門十(法)團局 中国一卷二卷(神社)實會 ■ 甲本與當口延久六年三月十八日書了高野末裝金剛弟子淨秀本也, 乙本與書曰時貞享四年孟卷三十日一校了淨嚴四十九,元祿十六年正月十九日以淨嚴和上之本再校了奪敬,實永五年十月八日一校了 性寂 四十字保年間刊豐山大學藏本,團仁平二年寫高山寺藏本,舜平安時代寫仁和寺藏本,《保安三年寫東寺三密藏本降十(伊)團

欲留癲狂。病者。 **念撮入病者腹懷內** 欲濟助重病人者。 口舌等,自然消滅無有他病 取 對像前咒香水● 艫 ,則醒 別水則 明 起 百 百 温

眼

●計被解! 打。打人二七處。 加 欲納男女令問 持 萬6温: 。即萬事隨川皆顯語。 题 然6後別處。 辭 取柘榴木 以。枝 ép 唲 太二 想

大惡怖魔體 ď. 行者 法成就 無餘境滿眞言十萬逼, 修練 法 試識行者心。 時 Ŀ 七月 間 。須斯五 爾時本奪現形。 是時候勿生散 穀 味鹽

皆大降伏 · 忿怒⊞王說■此眞言 而信受歸依佛道。 時 切 天風魔惡 各作將 護 鬼

四次解四結界。 降三世 8忿怒明王念誦儀9枷 禮佛出堂場,o任意讀般者o等

No. 1211

e計露軍B茶利 苦薩供養念誦

公食邑三千戶賜紫贈司答諡大鑒 正 號 大废智 大與善寺 三藏 沙門

命

金

剛

丰

銮

主

大

菩

薩

儀軌の 卷 成

開開 不空奉 府儀同三司特進試鴻臚卿

盛 無 求好愛修說我獲熏流學修敬密甘今圓習沃 先如令盡 3 修 成以甘能 **巡奥里授** 可 死 (K) B) (K) の慈慧 是 疾 度 念 聞 大 行 蔟 法 爲 誑 無諸 護 相蓍 於 昌 素 依 淨 雜 甘 威 詨 木 之 與 器人 菩 邊 有 正恪應薩大弟 儀 法 種 露 H 三 三 君 演 密 方 所律 Ŀ 界情法情門行乘子軌 言身 水膜 拿俄世婦理說 提 子 羅

微故速洗速照現能令 数我集條得曜大權速 方無令速微方阿一常愛族拾其渴淨阿 告 切被樂姓身心仰信閣 圍 疾 便 令 明 31 礙 發 妙 製物 有火六具命不瑜 蓕 菩 춈 丽 $\equiv$ 梨 理 穃 藲 蔽 悉 無 忿 譒 味 灌 輸 種 提 提 薩 著 情智度諸及怯伽寶先趣首智識 勸 心耶頂塘戒心路道誘見類甲行根財弱教者擇教體聚中故界形障

露】十三字 ② 四級二進命 〇 四限 二年等多 经分二条约约 四果二是 ② 四条二倍9② 四聚二枚9⑤* 四黎二梨鱼名 四人二省自命 四 技二受鲁名 四技二受图名 四癸二 投第四 四香十(漢) 图 (记) 1 和 四 经二基图 四 (修) 十 前 母 四 [播]一章 電略十(引一)突胜會(引) 夾註号 ^{四 薬}二散甲②, 産幣 田多 十(二)夾計鲁倉* 四多二路爾切 四 囊十(引)夾趾鱼〇 四夜十(三)夾匙 島,(三引)英註 ® 四(二合)—® ® 四南二埔 四哩在二合二哩二合 夜⊜窗 400 歼二篇四⊜❸ 500 ☆十 (引)李令 \$P[丁以反下词]—②令 \$P反三切强命* \$P\$二个二吃多 ❷ ●引十(五)⊜❸ ●哺十(其)● ◎ 學想+(六)夾肚鲁鲁

作禮奉 本尊像。 **哈薩勝怛** 燈明 合構學引薩轉性他多樂訖穰二合 瞬但他獎多室者:Bob地 閯 中獻己身。 面 他 向 随力所辦陳設莊嚴, 西、四瑜伽者面向束。 地底的下以**的**反

置载6夜多数6二合8附何6哩夜二合多夜6班蔬 意大小。以諸名花散於境上。途香燒香飲 夷塗拭。又白檀四香館四要*茶羅,或方或圓 **淨室** 成於山: 瑜伽 決 親 乃 及 或 者。從師B受得 定對至 受 敬若 於精含若於塔中。 林幽谷。諸敎所設勝上之處。 無灌菩 金不執 B獎 0多布港引針曜二合 疑頂提 剛 輕 金 ·諸佛菩薩■攝受爲主宰。密言 認師場磨慢剛 本質儀軌 然具常 爲 從於 . 淨治其 後受持求師 勇 本 不 悉 受 E 當於室中]。當於閑] (地以程) 進 算 應 地 金 塱 全身委地 瑟 阿引尾捻 修教拾故剛 盧 | 機B多 建

隨 煙 立 奲

灾 Û

●[→]--② ●[精]--●②● ●[児]--● ○---萬●②● ●[温]--② ○後十(到)9至● ○枝二杖@② ○計二許●図❷ ●[若]-程二一「粵」也像◎● □□[猛怒明王念誦]一●◎● □□甲本典書目仁本二年六月六日已時壽了。 趁久三年十二月二十三日泰傳受了。 乙本奥書目快禪阿闍梨受了,西本奥書目保安三年三月一日於高野書寫了,同三日高斯傳受了「四常麗本,意保延三年寫高山寺藏本,意 基保三年寫仁和寺級本。@黃檗版淨嚴等加筆本 · 學茶二茶®@6× · ❷[一卷]—●®@6 · ❷(開府···譯)四十六字二(特進](相應 轉大興善寺三巖沙門大廣智不空奉韶譯)二十二字團因團。【唐三巖沙門大廣智不內奉韶譯】十三字團國。【大唐大興善寺三藏沙門不空

精品蜘跃坐。

或半4加隨意而坐。

瑜

伽者不

人在6於世莫入涅槃。瑜伽者即

誦此 受。又應五輪著地作禮。復想自9身遍禮一切 刹 拾身举事。由密言加持故。蒙諸聖衆皆悉攝 來及菩薩足。密言曰 土諸佛大海會。皆有自身。於一一聖衆前 密言 作是思惟。 盡十 方 一切 世界微塵

路四期 ◎唵薩轉性他®引擎*多●播 *引娜滿娜6南 迦

鬼趣中。以天妙加持飲食。願彼等充飽。遠離 四觀於人學天趣耽著五欲求不得苦。 於諸天 氷地獄。以焚香四家馥。遠離寒水之苦。B於餓 別。迷於真理作諸不善。咸招異熟種種苦果 念蟲無餘有情界漂流六趣。由自心虛妄分 前 降赴瑜伽者所。 虛空有無量無邊塵利海會諸佛菩薩。 次應右膝著地。合掌當心閉目運心。B温觀 由此密言加持故 ?作變易苦。以妙覺花開敷菩提心。觀於寒 、寶炬。奉獻一切諸佛菩薩。不起此座。*愍 持種種餘香里抹香花蠶燒香天妙飲食燈 具實敬禮一切塵刹海會諸佛如來 又想已身對一一諸佛菩薩 。能6个瑜伽者。不起于座 集會 湢

> 娑嚩明一姿*引嚩林度四候 *唵娑嚩二合婆*引鹇秋四鐸の引薩櫥莲四英四引 身心如理相應。師清淨密9言9三遍 應執著外淨。常以勝義自性 清净法 水 洗

四麼耶契。如未敷蓮合掌。即以進力即附忍顧 入瑜伽作意。 上節。以禪智各附進力側。結成印已誦密言: 取 野り口 塗香塗二手。合掌當心。 Ġ. 爲 意 觀一切如來遍滿虛空願加持。 澡浴 金 剛 利 蕃 樂 提 即結如來部 修 Ò 行 爲 者 先

卽

切有情。速證平等真如。以此佛三四昧耶 我又想從印流出無量光明。 速證瑜伽。願一切有情證得究竟大菩提,密 照觸盡無餘 爽

隨便B解散 納婆二台聯野 娑嚩明二台明明 由B誦結契作意。等同B如來。當獲E具相三十 **養英三甲曼多四沒馱南回引 @唯 怛他** 無見頂相三身圓滿。以6此契安於頂上。 四月藥中好

光明。 獲得自9他平等無緣大悲。 速得如幻三9摩 蓮華者。願加持我。復起此觀。從印流出無量 葉蓮華。結成印巳誦密言。入甚深大悲瑜伽 三四處地。觀滿虛容界觀自在菩薩。與無量持 心見前。檀慧禪智並堅。餘六度散開。屈如八 次結蓮華部三"麽耶印 四 隨 種 類六趣示現種種身。四無礙解脫 照觸六趣有情根本藏識中雜染種子。 梵音 音順 切有 又芙蓉合掌當時 以 (成佛道 具六

無邊界雜染世界中一切有情類。

皆證無上

則觀無量

綠覺、四階喜三世福德智慧資糧。

正等菩提。又想己身於一一諸佛菩薩前。請

虔誠發露三世之障。隨喜一切佛菩薩聲聞

我般若燈明。悉除彼等感趣。則於佛海會前。

悭恪之啞業。觀於修羅傍生趣色無色界。心器

《誑嗔恚之心更互殘害。 及耽著三昧味。以

嫠 密 言 Θ

婆二合腳門 也娑腳門一合阿明 **養塻劍麽攞** 四播 學 四 曳 四 啶 甲 鉢 **T納護** Œ 合

十地十自在三種意生身。 由此印密言加持故。等四同觀自 以此契安於自口

金剛頂瑜伽經中說

上解散 **水結金剛** 昧耶印

乘。速成大菩提。密言曰 量光明 照觸一切 有情不 定趣異生 趣向二 量忿怒衆集會。顯加持我。復想從印流出 地。觀遍滿虛空界金剛手菩薩與軍茶圖利 智互相叉。結印成已誦密言。入菩提心三回摩 無

四盧川合納波面二合願引也娑嚩*二合詞四引 **建英三田滿路轉日購回三合用被** 田四誦結契作意。不久當得金剛薩埵身口 * 引 唵*

心前解散 中下悉地。 金剛。能說四窓面教令輪、以作盡無餘有情上 速疾頓證悉地。因便以此印當自

復作是念。雖無餘世界中。有無量無邊有情。 雖發無上菩提之心。雖略積集福德智慧資糧。

19 引于(去)原,引二去约 新名 199(引)—第分 100 河: ●新二 9 50(引)―(多) 50(可引 - 女) 50(引)―(8) 50(可引 - 女) 50(一切) + 如今の(5)(共) 一〇 中[此]一〇 印 怀二便哪 四 [8]一明 ② 四[前]一年 ② 印 熙二 联系 ② 即 他二在 ② 印 宋二 陈 ② 西 播二 版 引 章 ② 即 史 十 (一) 夾 走 敎)勇 四孩二渐争,(南)十積②

二手相背。 在菩薩 常獲 意 納

●(身)——● ●唯十(引一)夾註●多* ●(引)——●②* ●使二乘●②* ●播二條● ●南二鳴号●②● ●路二號●② ●两十(三)夾 性●③ ●令二念● ● 通勤二製資通●②,通製業1● ●株二末●② ●製+(於八大火燃受器等借以清涼五無湯堂香養壁除一切 安無製)二十五字● ●(天)——1章 ●到二方帝 ●(根)十於● ● 業二善學 ●(陪客)——10 ● ●(於)—○ ● 助二加甲帝 ●加 二加●●② ● 古十(日)②● ○三通二字乙本作夾註 ● # 二款●② ●引十(二)●●、(引)—⑤② ● 英二條●③②● 引+(三)●②。(入)●② ● (二合引)—●② ● 博十(四)夾註●◎ ● 身口乃至者二十字甲本乙本俱作長行 ● 医二联●●②◎* ●(附)——● ● # 二數●② ● 英二楼●●、流⑥② ● 沒二母●② ● 可引+(一)●◎*、(引)—●② ● 唯十(引一)夾註●。(引二)夾注●

·中。以進力二度屈如鉤。當忍願初節背。如 殊勝悉地果報。發如是心。則成被大誓莊嚴 三密瑜伽微妙大乘。 三0股企剛杵形:禪智並*申直®附忍願側。密 便。云何為彼引入解脫輪。為一一有情。說 Ь. 伽 則結金剛明王最勝印。 智慧方便 加持妙法。 速疾頓獲世間出世間 退失善根諸魔 內縛忍願並

路9月 也娑解9月 9到 ◎唵駒日。雕二○合哦個二○合鉢雕二台 捻引数

9時。一切障難及不善心有情無能侵害.上 此印誦密言作意。則成被金剛甲胄。身同 那夜迦等類。皆起慈心,不能爲障礙修密言 剛明王 威光赫奕。 以此四印額左右肩心喉等五處。頂上散。 無量無邊金剛族區使者 曲 於 金 耤

四聚耶無作四禁戒。或因屈伸俯仰發言吐氣 四曼茶羅。 契密言殊勝方便誦持作意。能除遠犯愆咎。 起心動念。廢忘菩提之心退失善根。以此印 羅者受得三世無障礙三種菩薩律儀 **水應結金剛輪菩薩印誦密言。** liek 耶如故倍加光顯。能淨身口意故。則成 身心備十微 塵刹世界 微塵數三 田以入田長茶 由入 滿金9輪龜背屬為大香乳海故。 如珂8靈、淋灕六趣一切有情煩惱之火。

想毘盧遮那佛。遍身流る注甘露八功德水。

色

力初節前 切*曼茶羅。獲得灌頂三變耶。應結契誦 107] 手內相叉、進力並伸。直忍願糧進 各以峯相田柱。 禪智並伸直當心

桑莫悉底哩 也 四合 地 尾二合 迦引南 割 怛 他引

> ◎備三畔港◎備性◎難二合聚四底悉默り機◎哩 四訖囉*二合願日哩 11合日也曜日川合安縣*二日合日河 娑囉@帝怛囉望二4以怛囉二4 *孽路引南四引 制尾雕 6 爾尾雕 8 爾 8 摩 河 8 所 二四合娑路娑四路娑雕帝 B以尾馱麼

輪'想懅字黑色漸引形如半月,逼相稱如風 生死六趣有情。速得入金剛界大*曼荼羅 **誦密言時作是觀念。鄰虛空界逼法界三界** 輪。當思與實句,所謂一切法離醫諸因緣 同金剛薩埵大菩薩。次應身前想於下界風 等

瞋癡煩惱火焚燒。 便 思真實義。 成金龜內放金色光明。斯引廣大無量由 素月光,首戴金剛寶冠。瓔珞嚴飾身。被天妙 當思具質義。 性離言說。又於水輪上想鉢驟三台字門。 大小如本水輪。當思與質句、所謂一切法自 **次應於風輪上想鑁字。白色光明。漸引圓滿** | 衣結菩提勝印。深起悲愍。 一切有情被貧 、又於空中想欠字門。變成毘盧遮那如來。 所謂一切法勝義不可得以爲方 所謂一切法如虚空。佛身色如 積集無量不善極惡之業。 [旬。當 縺

*吃足麼麼點可禁地買

一度內縛仰右旋。誦此密言學曰

當結成就

而成火輪。其形三角。漸引量同水輪。忽然之 爲成就變化蓮華故。當觀日曜字門 大無量由旬 從金龜背品開出八葉大蓮華。 於花臺中觀阿字門。 金剛為茲。 流散赤焰 當思

> 實義。 結成就寶山王印] 流""踊出蘇彌盧山王。爲成就妙高山 竪。密言日 崩 謂 切 法 本不生。 十度內國相交爲學。 從 阿 字 菛 法 故 界等 當

"唵阿爾者擬

堅固地界 大指向地釘之。一誦一釘至三遍便 言。想印成金剛娜。四流散無量威猛火焰。以 間向外出。餘度各以峯相四柱。結成四已誦密 入掌。忍入顧力間亦然,方願峯從檀戒進忍 下至卒際。應結金剛橛印。戒從慧方背圖問 四千由句。其地平正。爲令堅密牢固如金剛 量眷屬衞護金剛峯寶樓閣。其山縱廣八萬 水。山王傍出四跳。四天王等天各住 **鋄所成。七四重企由周匝圍遶。山間有八功德** 由此印密言三面繁地故。 3.密言日 便成蘇爾虛 LL: 即成 本方。無 Щ 王四

四月日前歐滿默吽四後吒四年四章 由此印密言加持故。 *呛枳里枳哪里瞬日囉*二合 依法除 一切過患不祥。 設於念誦處道 越招種種障 哩 *二倉呦 埸 難 地

香十(四)鲁鲁

由 中 以十(七)夾龍鲁會 即備十(八)夾胜鲁瀚

●壇場地應知次結方隅金剛牆印 此 即 加 少用功力速疾獲大成就 持 仗 成金剛座。 天魔及諸障者不為 隨心大小稱

旋印遼身三 成金剛杵。 推前橛印。 從印流出無量熾盛金剛火焰。 阴禪智竪之。**侧如膽形,應觀印** 稱壞大小即成金剛堅固之 右

解件*發比*+9章 "吃藤の糜藤の糜縛日羆 *二合鉢 *曜二合 迦引

由 牙爪者而可能侵够 達越一何況諸餘難調者。毘那夜迦及毒蟲利 結印誦密言作意加持故。 一切諸佛尚不

B激出和雅音。復於殿外四角及諸門角。以华 满月等金剛寶而鈿飾之。寶桂行9列 價壓尼所成。四方正等具足四門。 其門左右 繒滌種種間錯。 瑜伽者又應於須彌山頂觀大實殿。其殿。無 行到。諸天競奏衆妙音樂。寶瓶閼伽天妙 。周布香雲普雨雜華。復於望其外有無量劫 而為莊嚴彌布殿中。微風搖 **列乘妙天** 鐸

食圖摩尼為燈。作此觀已而誦此傷 以 我 法 恐 德 カ 如 來 加 持 住 力

一力發如實,禪智並申逼忍願。 加 幢 偈已。卽結大虛空庫藏印。十度金剛縛 及 以 結是印誦密言。想從印流出如上供 法 カ 供 養而 四概悲戒方

以此密言印加 *唵誐誐髮雪三婆婀耨日囉二盒数四引 特故 縦觀不成" 皆成眞實廣

蘟

具樓閣等 異言目

大 供 養 山 此法爾所 成

是廿露軍茶利法身種子四字 又於實樓閣中央觀學阿字 需 透觀中四月 字

· 子配法 · 母種子 身種子。又於西方觀紇明二合字。是金剛軍童 子法身種子。次於北方觀惡字。是金剛四揚捉 又於南方觀但四格三四合字。是忿怒金剛藏法 次於東方觀時四四平字。是降三世法身種子,

羅故。 羅故 即結金剛因菩薩印。 普令一切有情冥然入金剛界等曼荼 為令成就數令輸曼茶

建立輪增。師此密語四日 觀所成等曼茶羅上。即具實如金剛薩埵 成受一切灌頂。復以印按於所建立事相。及 剛界等教令輸一切曼荼羅。次安於頂上。則 相夠結。即印安於自日上誦三遍 頂故。約事業所建立一切曼荼羅。成吉祥清 契及誦密語。二手各作金剛拳。進力"權慧互 **浴不增不滅。一切如來稱讚故。應結金剛因** 瑜伽者則同入一 切曼茶羅酞。 得受一 則成入金 切 親 灌

次結念剛賽車幣印 "哈B轉日羅*二合所揭羅*二合B叶弱叶鐵5件

進力 *唵親嚕親贈品 而往至於妙喜世界。誦密言三遍與真言日 十度內相叉仰掌。進力側相* 根下。想金剛使者想御金剛寶車。 "柱"以禪智各 乘 字 捻

喜世界大集會中。 [此密]語印加持故。 **請本尊甘露軍茶利菩** 七寶車輅至阿閦如 無量諸供養菩薩

[有]一带② 四唯二旗●②

願。歸密言三遍密語 准 前 印 IJ 解智 侚 身 撥

由此印密言加持故。母欢整從本學上來。 9孽图以*引南0引8啶瞬日0期*二合概 9所以 軽莫悉底理也四合地尾·二合迦B引南B引 至道 怛 儞

作拳。禪度入掌。回以智度向身招之。誦密 **改結請本尊三昧耶降道場印** + 度内 相 言 叉

場空中而住

翻引 婆哉8鑁阿密哩二会8多軍拏8哩娑嚩*川。訶*吃嚩日臘二会8特8嘞二8会8噎8係曳二会四

集會於道場 次應辟除諸處作障難者。 由此密言印加持。菩薩不越 當用降三世威怒 本誓願故 即動赴

眼印密言。於兩日8瞳入上,觀8四引 H 輸 金剛火焰猛利杵。田製眉怒目右旋顧 流出無量威光。於一一光道上。四有種 字變爲 視菩

透乘此車

次結請車輅印

皆歉喜 大衆。 中者。皆悉退散。以此瞻觀 ш 此 金剛o威怒眼o視。 本尊及雲衆咸 諸魔隱在 大

焰 印流出無量金剛杵。 捻進力下節 次結上方金 相續成網。 "結印成已 剛 網 頂。上旋 印 准 觀印爲金剛 施印三 匪。 "前牆印。 杵皆流出. 誦此密語 D). 杵。 [無邊威 解智各 又從

受得

座門

日賦·三合华·若·羅吽發吒·华香 *啶尾塞普*二合曪捺 •囉*二合 乞叉*三日合願

智。結印成已。當作此觀從印流出 次結火院密縫 **此網印密言加持故。** 以 公左手掩 即成金剛 右手 金剛 堅固 燩 不壞

*哈四河三四磨峨 第二合件图登比 *华西章 外,火焰圍邊。師此密語9日 火焰。篩密言三遍。 右遠身三 匝 想於金剛

遍。護於火院界外。誦密語*日 又結大三昧W@印 以觶智附進力側。 進力如鉤 在忍顧兩邊如三* 十度內相叉爲拳。 右旋印三 匝 語密 言三 並 股 杵

餘部密言者。請本所尊念頭、聖者不降赴。亦 若有人誦持頂輸王等佛頂。 由此印密言加持故。 *呛賞羯 B·吸摩訶三麼 G 琰娑卿B·川 奇可可 曲 一字頂雪輪威德攝故。若結此大 如金輪王等佛頂經說。 五百由旬內修

種謨囉怛髮

合

怚

轣

二合

夜日也

也變謨嚩

Ħ

曪

誧 閟 驱 觀

結獻四華座 | 隣近持誦頂輪王人。 不能®阻 FΠ **密言皆速得成就** 一手芙蓉合掌。 禪智各捻 破る不奪

> 曲 *呛뾩日縣#二合味89. 嚴也娑嚩#二合 蓮華。又想從印流出無量金剛滗華 椬 本尊及聖衆等。誦此密語 慧甲 結此印誦 為臺 密言故。 餘 庭 如 金 本尊及營從。 剛 。印画成 擬印 座 為金 詞四引 奉 繳

伽 或 者 辦 簣 伽 及

卽 睶 下 思 華 惟 汎 本 於 上等銀 充 面茶品利身 手 滿 掭 當 香熟 額水銅

鱼祭 及復觀金龍金晃芽赫 牙 奕 如 碧頭 Ŀ 佩 下 Ħ 見天裙仗日現輪梨拿 嚬 威 光四逾 目 眉 視 笑 剛操不怒 劫 焰色

剛쪹 瓔 及虎 諸 减 器 皮 如 量 冠 手 金谷 忿 怒

焬 分 虭 豁 伽 足水 能流住图無首千千 出 於遠 177 作 茶 侍 本 水拿羅衛梁寶持瞬容

剛

念

後 伽 衆 密西言 二 雲 海 ÇĮ,

軍拏0里訶娑訶@娑遏0者吽*發吒*辛考娑 二合9矩略8引。默引 8也8唵婀 8蜜哩*二合 八結金剛 由歐盟關伽香水 塗香 Fβ 故 加 持 途香 獲清淨妙法 1 奉獻本 奪及 嚩 K

則具質各 界法界。 皆有自身持途香器。 從印流出盤香雲海。 遍滿一切

*唵嗽馱莽里@儞膊 二合恨拳*三合娑脚*三面合訶 曜記 鉢 * 引 孋 庻 儗

●由結印誦密言作意。速發五分法身。 切有情煩惱炎熱 觤 除

流出種種花雲海。周遍一切世界虛空界法 進力側。結印成已兼誦密語。復應思惟 手雪于度內相叉。則屈進力峯相*柱。 次結金剛花印 切碧梁。若無花但結此印奉獻。 **遍滿一切微塵佛刹海會大衆前** 下至一花。皆成無量雲海。 加持諸 花奉獻 本質及* 其印? 周 禪智附 而成废 退供 從印 蓝

B吃B茶的引服*引肽的赚购日服*二合 大供養。誦此密語*日

●,俱務等 (引)— ● ○ 10 也十 (二)夾註● ③ 12 第十(引三)夾註● ● ⑤ 至三雲● ② ○ 里十(四)夾 胜鲁甸 印次十(五)夾莊鲁甸 四者 十(通者六)自命 四(引)一原名 50 引士(七)夾胜自命,(引) 一原名 50 由此乃至身十四字乙本作長行 50 (於)十四季 四月階]—900米四(印) 十如1卷 四條十(二)夾註每8米 四 尼二米等 四條二次每 四合十(月) ●●* ® 由韓印施索言=由顯眞言 及結印9四 50十二下第 50 [界]— 四唯十(引)夾註⊜,(引一)夾註 **6 四第二卷鲁 00**[引]—●②*00 唯十(二)夾註自會、贖二禮 ● ⑥*四 娑=婆● ^图引十(三)夾胜鲁@*, (引)--92

揚掌。■如施無段勢。 Ψ. 衆 其印以 左手握右手 微塵佛刹 結印成已誦密語。 逼至一 供養一一 大海會聖衆前 腕 切世界蟲虛空 一尊而成 "舒右手" 思 五

供養。誦此密語 買

馱 * 曬窗娑

昔三旬の, [半者] - 早の 9 (日) - ®* 四河二朔州9, 例の 田慶二股号86, 段の 田交二洋9の* 昭音+(二)会の 田(日) - ® 田曜+(二)夫社号,(二合二)名, 精二報のの 田及二郊のの 田(月) - 8の 田月十(三)号が*, (7)) - 9の * 田(特) - 8。 論 奶剂二級(50), 每6 □程二注自身, 俗名 © □(应語後)—●3 □ =+(日) 3 © □也+(一)夾註自灸* □ 年曜二仏路

令一切有情菩提心花開發 由結此印誦密言加特故。速獲三十二相,能

密語"日 會家觀·供養一切微塵利土大海會"一一聖歌 會家觀。供養一切微塵利土大海會"一一聖歌 香雲海"周逼一切世界盡虛空界。法界。遍滿 香雲海"周逼一切世界盡虛空界。法界。遍滿 香雲海"周逼一切世界盡虛空界。法界。遍滿 香雲海"周逼一切世界盡虛空界。法界。遍滿 香雲海"周逼一切世界盡虛空界。法界。遍滿 香雲海"周逼一切世界盡虛空界。 一里歌

*哈皮●引變式契矩●略瞬日●哩*二合抳娑嚩

次結金剛飲食印 ·奉獻本尊及聖衆。以二由結9此印誦密言加持故。速獲無礙智

持世問徵少飲食。而成天甘露食雲海。周逼一歌者前,成就無限廣大供養。若以此印加生界法界。 邁浦一切微塵剎土佛大海會一郎流出無量飲食雲海。 周遍一切世界盡虛手合芙蓉掌。結印成已誦密語。又應思惟從

離悅食 由結此印誦密語故。速證三解脫味得法喜

一切微塵刹土佛海會大衆前。成廣大供養。一切微塵刹土佛海會大衆前。成廣大供養。文側,右旋寶照。即作是觀從印流出無量金剛在手作拳舒忍度,以禪押進甲。禪案捻忍中次結金剛燈印 奉獻本奪及聖衆。 共印以

契爾娑嚩如二*金勢訶引*唵 四人嚩 四二金攤*引四莽55引里 *儞四捻跛式

佛海會。一一聖衆前背有真實供養。誦此密 別供養具。如大乘契經所說供養之具。周遍 **諸寶等類。一切人天所有受用之物。衆多差** 種種供養雲海。 種種供養雲海。 天妙8伎樂歌舞嬉戲等。 天初分相交。 結印成已誦密語。 思惟從印流出 結沓供養印 語 妙衣服飲食燈 明賜伽賢瓶劫 樹寶@幡幢蓋 由此密語印加持故。 切世界 盡虛空過法界 一切微塵刹土諸 E 供養本館及聖衆。二手十 速獲如來淨五 眼 度 次

議場專者B無量功德 供養已。了了觀想本尊兼諸眷屬。即誦此讃嬰離昭档誠識髮®劍8平娑G뼭二*合*訶引嬰離昭档誠識髮®劍8平娑G뼭二*合*訶引以養英薩鶳B沒駄冒地薩但B膊\$!!← 南貿可薩

如字當心。色如珂雪內外照曜如大月輪。又便上想喻字,赤色具大光明照曜十方,次觀度上想喻字,赤色具大光明照曜十方,次觀度上想喻字,赤色具大光明照曜十方,次觀遊就本尊已,然後布字令自身成本尊三歷數談本尊已,然後布字令自身成本尊三歷數談就本尊已,然後布字令自身成本尊三歷數談就本尊已,然後布字命自身成本尊三歷數談就本尊已,然後布字。明明第一次表記。

四面蒸留悲。右第二面忿怒。左第三面作大笑 切世界。又觀帝字於臍輪。B色如皓素光明 容。後第四面微怒開口。即結本奪羯區聚印智 剛杵左手滿願印。二手作羯爾斯印身佩威光 华月。流出光明照觸諸外道。令捨邪見四網歸 兩臂·其色如黃金光明照觸無間惡趣·多次觀 觀魯蜜哩二合字於兩肩上。 押慧度甲。餘如三、股形慧手亦如之。右押左 焰電住月輪中。青蓮華色坐電瑟瑟盤左,正 尊次說本尊身相應觀。四面四臂。右手執金 信於三寶。由此布字三四摩地,自身變成四本 悟正道。*次觀吒字安電二足掌。素色其形 颇字安兩脛。 其色如玄雲照觸諸脩羅速 **潤澤。照於無邊世界一切惡趣。次觀畔字於** 色如配虹 電遍照 如

空交臂

由此密語印加持自身。等同甘露拿。隨意所*吃日朔日蜜哩*二合帝吽日登吒*牛日香

5

甘露軍茶利菩薩供養念誦成就儀

樂觀 伽 三*壓地。益須歷然分 念四 臂 八臂。 Τ̈́J 至の兩臂千臂 。住本尊瑜

已當師此密言。日 願權慧禪智並伸。如三〇股金剛杵形。藉印成 次結企例部母母莽英鷄印 夜*也髮麼室戰二 二手內相叉。 忍

滿城滿日歌件四登后不肯娑順面二合四回引 ◎襲跋怛◎曳怛爾也二合●他の唵●矩蘭馱●哩 ●義護羅但養二合世曜二合 令拏脚日縣二合播拏®曳壓訶藥乞叉®三合細

中。流出金字本尊密言。行列具有光明。入瑜 詂 消散獲大古祥。瑜伽图者即觀此聖者在本尊 見惡夢或不辭事現。誦一百八遍。一切皆為得 不善心者。皆得摧壞。發大慈心向瑜伽者。 地現前。一切魔障悉皆遠離。人間所有怨 如前印自身五處。由部母印加持故。速得悉 坐蓮華臺 杵 右手施無畏勢。即想從部母口 '頭冠瓔珞如天女形。 左手持五 忽 敵

背處於忍顧問 頂上解散此印 方 節後如三"股金剛杵形。禪智並 **| 結本尊三昧耶印** "押叉問"忍願並申。 "誦此密言曰 檀慧相交入掌。 進力俎如鉤。 申 。四柱忍願 - 押戒方 並屈戒

者口。於舌上右旋如華蠶。作如是觀

行已

四吃四戶 噜*戶 四降底瑟四吒*二合 底瑟咤二四合 滿馱滿母馱四賀墓*賀四墓阿四蛮哩二合帝吽 四葉說雕怛賽第二个怛囉*二个夜*也賽數室戰 三合 拏 峽 賀 뼳 日 囉*二合 俱 嚼*引 合 馱*引 雷也

B登比四半音姿類*和 BB阿 **常誦七遍了了分明觀本奪。** 及自身為本所

切

法我不可得。

即成平等與如自性

戉

家央8件 *吃8頭日驟*三合愚日上四也二合四者引9跛三 捧戴。誦金剛語菩薩密言加持七遍。密言曰 悉地。 拿 由 6b 69 此印 捻珠安於兩手中。 峦 言加持 故 聖者不越本誓授與 如未敷配選合掌

數限滿已沒捧品念珠加持安置 時心不間斷。觀身爲本尊。四誦之時不應出 聲。不緩不8急。 至娑願6二合詞6字珠齊畢。 若不滿一百八遍即不充8前願遍數。念誦之 珠。如轉法輪相。念誦一百八遍或一8千遍 當心學指珠。餘三指散直。左手學引珠右手指 即爲8以誦密 言一千遍。 由此密言加持念珠。即節 以二手大指頭 密言一 遍移 捕 珠

清淨遍周法界。即入第二面阿字門。即 所得。與義相應時。但心緣理不緣於字。一 誦乃至三五遍。 於圓明上。以心圖蜜言右旋一一字布圖列。 身器。了了分明雕外散動。 得菩提心月影於中現。良久心專曰法一緣 失。然後結金剛縛定部印。入本尊密言四字輪 於胸臆內觀想国滿菩提心月輪。因秉現在於 如燈焰。微扇頸閉目。以心慧眼照了心道: 實驗根三"麽地"即於兩目"賾人上觀覽字 遍數。■及功德付與部母 密言。金字行即列入部母口。氣所持本鋒密 部母印誦七遍。想即從自口中。却流出本所 又結本尊三四變耶印誦密豐言七遍。 本不生。 旣觀已卽入第三*蜜哩ニ合字門。 即觀初唵字一切法本來 由智慧定水澄 收掌守護終不 然後結 道 淨 被 持

> 切 得。由一切法無我故一切法與如不可 学門。一切法8本不可得。由一切法8無 法本語不生。由一切法無生故一切法 滿法身。一切無漏層法諸所依止。即觀第七吒 無所得故果亦無所獲。次入第六類字門。 9義。即入第五吽字門。一切9能所不可得 切法果不可得。@由果無所得故即成究竟因 不可得。諦视已,內有微細能四緣所緣 恒沙功德 切法因無所得故一切法果不可得。 切法與如無所得故一切法因不可留得。 切法*本不可得。由一切法無所得故一 法果無所四獲 **次應入第四** 故*即 切法離辞。 一帝字 彻 Ł 因緣 法 得 山 不可 諍 眞 山 切 ĮΗ 初 故

無色,群法400 四本十(沙)鱼*,②0 四(無)—9 四不二無無 ●得十(故)⊜ 四後=得●②

柱二任臺記多參 ②(義談…)到)七十五字二(義談歸世那但羅夜也義英住參原河總日羅污駄夜遊護瓊護瓊地慈吃地瑟吒滿駄滿駄呵

眷屬乘車輅。向外撥忍願。奉送聖衆還歸本者遊羅®實。無始時來一切®障業報障煩惱而復始,由一念清淨心相應故。獲得無礙般而復始,由一念清淨心相應故。獲得無礙般而復始,由一念清淨心相應故。獲得無礙般而復始,由一念清淨心相應故。獲得無礙般而復始,由一念清淨心相應故。獲得無礙般而復始,由一念清淨心相應故。獲得無礙般而復始,由一念清淨心相應故。獲得無礙般而復始,由一念清淨心相應故。獲得無礙般而復始,由一念清淨心相應故。獲得無礙般而復始,由一念清淨心相應故。獲得無礙般而復始,由一念清淨心相應故。獲得無礙般而復始,由一念清淨心相應故。獲得無礙般而復始,由一念清淨心相應故。獲得無礙般

語*日
又結前金剛部母。印以智度向外攤。誦此密

妙喜世界,密言如前

雕*引說麼是*引也8那娑陳#江台8詞*蜜哩二台珍軍拏 8里娑 8瞬娑麟南 *引捕我*蜜哩二台珍軍拏 8里娑 8瞬娑麟南 *引捕我

心密言印加持五處。諸圖廣不得其便。速得成身五處。便易及諸穢處。明圖屬屬護摩金剛處然後喫食。寢息時以部母印密言。加持自豫然後喫食。寢息時以部主密言印。加持9自身五瑜伽者喫食時以部主密言印。加持9自身五瑜伽者喫食時以部主密言印。加持9自身五來加考喫食時以部主密言三遍。結護身印已。禮佛又結三部印誦密言三遍。結護身印已。禮佛

Ф©®俱@路@二合默@羅吽®弱就。鳥*櫃瑟摩心密言日

甘露軍@茶利菩薩@供養念誦@成就儀軌@一

有跋云。

青龍東塔院比丘海雲寫記奉阿闍梨教以

朝無端得值遇。驚喜不能支。展舒至卷末。

時以大唐長慶元年十二月三十日

No. 1212

多軍吒利法

序

傳。 尾完具。通卷無一字蠹蝕不可讀者。筆致點 畫純然唐代之結體也。 於是千載古逸經典 軸無標無帶。雖少裝潢之美。古香却可掬。首 即茶之訛。內題正書軍茶利法,薄麻紙赤漆 羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法。 吒字 **鲁得其許,發厨閱之。偶見一卷。題云西方陀** 乃至隋唐寶蹟。無一不稀世之珍。予幸辱知。 山伯 於天下。牙籤緗帙插架百軸。悉是和銅天平 圓仁所謂阿蜜哩多軍茶利法也。 **蟶多軍茶利菩薩自在神力呪印品耳。** 法者、蓋最澄所傳四種雜曼茶羅儀軌之一。 即不外於陀羅尼集經卷第八所收金剛阿蜜 秘錄却不舉菩薩法。 之請來、然最澄實不請來之故。越州錄所記。 者也不待言。奈何其名已殊。按軍茶利菩薩 有軍茶利菩薩法。無阿蜜哩多軍茶利法。而 哩多軍茶利法一卷。借密部經軌中逸而不 慈覺大師圓仁入唐新求聖教目錄: 、安然八家秘錄。以此法爲最澄圓仁二家 安然之意雖在同視 **蹇藏之富甲** 发田中青 有阿蜜 恐非 兩

藏及別尊儀軌各三卷。 又至玄法寺重受胎法於法全。 胎藏及蘇悉地大法於義真。 書寫經疏。設供養入。勅置本命灌頂道場,受 塔院見諸曼茶羅。今博士王惠摸兩部畫幀。 仁以開成五年至長安。留六年。訪青龍寺東 爲未經再治者明矣。非翻譯原本而何哉。 之用字亂雜無定例。呪文不注語句之數。是 卷。有誤脫有行字。獨文不雅。章段不整,梵音 固記者不長于文學之所致。雖復不得已。共 以置于東塔院。跋文殆可徵焉。開元貞元釋 教錄共不載之者。其爲後出耳。而更熟觀此 青龍寺。幾操誦出梵文。海雲筆受。霧此經 **晚悉曇不難想見矣**。 操也。無疑而海雲自稱梵字傳教沙門。其通 由是考之。此卷識語中所謂阿闍梨者指義 血脈最足的據。圓仁書寫請來以傳我國。今 淨住寺著兩部相承傳法次第記。 之想。海雲比丘者,與東塔院義眞玄法寺法 常經生之所寫。不覺合掌瞻禮。 全等同為靑龍寺義操之弟子。 藏實月學悉曇。 他時幷勘學 整而却有生氣,乃知海雲自筆本。 跋與 事皆詳于入唐求法巡禮 惟長慶之初尙侍師居 經 更就靑龍寺南天竺 文卦法全同。 義具給以幀 法全付以 大和八年在 有面 密教師資 接古德 字

● 申日河移曰八院信奥九點 数二之。 ● 申日河移曰八院信奥九點 数二之。 ● ● 申日河移曰八院信奥九郎 六十本六郎成本四举音,一四年帝於乙年 阿戴男子日野 六淨校年元四年 十四年正 和 章 元四年 和 章 元 四年 和 章 元 一四年 和 章 元 於書十 奥大本子 並 六月上 数

學之出。終東于高閣不復行于世。阿娑縛抄 類陀羅尼集等經。 原梵本述作之年代降於 知其屬胎藏系統爲雜部密經之一。氣味極 引其文。東密明匠亦似不傳之。通誦 等無所見何足怪哉。 台密本所為失其傳。 終不入藏亦宜矣。青山伯語予曰。此經出自 多軍茶利法或永泯滅了。彼土早旣逸之。其 貴豈啻拱璧而已哉。 則此卷。又為請來原本。與是三絕之至實。其 之於其師而曆歸。他家不傳周其處矣。果然 東塔院。若玄法寺未自流布于世。圓仁獨得 世。以義真法全與之同門故。當時此本尚 石山。顧圓仁請來後不久。出叡岳入石山寺。 訑 因 想海雲雖先移于淨住寺。 若不幸微此卷阿蜜哩 **<u></u> 聲職抄睢學其名而不** 而淳祐以後石山無碩 且恐已去 温即 燒火法品第六 成就大法品第四 窓之下 甘露大噗咒等法品第五

序品第一 成就壞品第三 擇地法品第二

大秘密心陀羅尼品第八 乞附止雨法品第七

使者法品第十一 鬪戰勝咒品第十 大三昧耶壇咒品第十二 饒益安穩法品第九

大成就除毒法品第十 大隨求咒品第十四 隨心咒品第十三 五

手印法品第十八 帶咒法品第十七 漫茶羅受法壇品第十 **看事法品第十六** 九

嗚呼物亦有週不週、猾如人間。縱令久隱沒。

別尊法發展增備之極。密藏中不可闕者矣。

幸免劫灰。留迹於百代之後。得失果孰乎。頗

集經不敢及之。

、印咒亦最富膽。可謂軍茶利

此經最為廣博。

集經蓋不太遠。

對較之於關餘軍茶利諸法 **壇法之精。成就法之繁。 雖**

萱堂長逝。博士至孝。卜其盡七日忌。欲印佛 以待鏤梓傳世之緣。今茲三月。鷗外森博士 不能無所威。因請借之。孜孜旬日。手寫一本。 種種大發遺呪法品第二十二 治鬼病呪品第二十一 諸使者咒品第二十

阿蜜哩多軍 茶利法序品 第

作目次。又用意正段落提頭。異畫別字多改 刊之事。乃出於篋底而進之施。再校加頭注 典珍籍頒之戚友以資冥福。托予以採擇校

辰佛誕日密乘末資大村西崖記於無記盦南 正字。以付排印令法久住云。爾子時大正丙

爾時金剛菩薩。

爲利益一切衆生男子女人

毒藥所不能及。當爾之時佛法微蓮 多。是放誘天滅少。阿脩羅熾盛。及一切呪術 力。彼劫獨惡世時。衆生修顧者少。造罪者 法。與阿脩羅戰皆悉退散。阿脩羅軍獲大勝 **拏等所說藥術方法。 及竭嚧茶等所說一切** 伎等。 尾哩呵·婆跛底所作藥術。 及阿闊婆 毘那夜迦天等及諸呪神。 火天·水天·一切 虐天·大自 在天·那羅 延天· 者。日月星辰·仙人·風神·e大自在天·婆藪天 龍-乾闥婆-緊那羅-摩呼略迦等 地及虛空住 至三十三天皆悉振動。帝釋天主及一切天 力者。總被阿脩経軍摧伏退散怕怖馳走。 戰 **重男童女等說擁護法品。** 從四天王至帝釋天。所有藥叉羅刹大威 往昔天與阿脩羅 一切咒術毒藥開 ת. לת

設折羅視摩羅·跂折羅 爾多·跋折羅含羅·跋 折羅 愈馱 跋折 羅尸 結羅 跋折羅 沒特 薩 呵娑·跋折羅旃拏儞羅檀拏·跋折羅頓拏·跋 力化身滿須彌山頂。及住虛空。所謂跋折羅 崃 央俱捨·跋折羅跋拾·跋折 羅渴伽·跋折羅吒 怒金剛王·身光。嚇弈猾如千日。即入金剛三 得作佛。號名無量諸勝智如來。爾時金剛菩 神通之力至不退地。我今現前與汝受記。 益、一切諸佛之所灌頂。當得一切諸大菩薩 羅軍權伏。汝今以威神力救助諸天。得大利 薩言。汝今諦聽。一切諸天神呪術。皆被阿脩 爾時世尊。以慈悲眼觀見斯事。即告金剛菩 计跋折羅跛尼摩訶跋折 羅跋折羅 世結羅 '聞佛受記數喜踊躍。以佛加持即化作嗔 現可畏形。千臂千眼具足威德, 、以神通

西方陀羅尼爾中金剛族阿蜜哩多軍茶利法

可畏之形相。令彼怕怕。安穩我等及一切諸 等。天主往昔與阿脩羅戰。以術法化作喊怒 我等諸天皆悉迷。或。惟願天帝慈悲救護我 天等大力天可畏極難瞻仰。 來者是誰。爲當是阿脩羅軍欲吞吸我等諸 折羅樂底‧跋折羅 什鞠羅‧跋折羅鉢嚩多‧跋折羅牟娑羅‧跋折羅 祈羯羅‧跋折羅摩陀‧跋 大見之皆悉怕怖。往詣帝釋所告言。天主此 折羅。甚大可畏。一切諸佛之所變化。當時諸 折羅馱努嚩·囉輸羅·跋折羅摩羅·如是等跋 如是勸請帝釋已。復讃歎言 及乾闥婆·緊那羅·日天·婆藪天·瞻陀羅 以術法力故令 滅若 除 有 四 諸 重 衆 罪 生

大德 等 此 求 阿脩羅 天中尊 兩 盉 神力 足 賃 此 不 數 怨態除生 悲於 退此煩 散魔惱切

養。金剛菩薩以偈賛日 中安穩。以佛智。警然覺。即恭敬頂體如法供 於天帝前稱言。南無佛陀。帝釋聞稱佛聲。 天等身皆怖懼。 時諸天贅帝釋已。金剛菩薩即至其前。 即。見與身光焰威德。 心住 見 形相。 塞幹陀阿跛塞蘑羅縕摩陀。能見種種可畏 即領軍衆打阿脩羅去。從此已後。向窟中生 盆中生出無數熱鬼。大可畏形。又生矩摩羅。

能降阿脩羅女取人胎鬼殺小兒鬼日

定 身心稽 伏能 是 大除佛 破 如 懷 首 瀩 伽 畔 悉羅及故護令久嗔 救化助我 刹 伷 偐 怒 噩 苦作諸等 춈 摧 金 衆此天清 伏 龍 蓙 生身衆凉行王 等

諸天子散°蔓陀 羅花·曼殊 沙花·旃檀香 末。

於虛空 中及散 無量俱胝 天衣纓珞 金銀七

散

於天上化成寶蓋

供養嗔怒王已。於虛

亦名牟臘。悉於大海中住遊遍大地。復有從 四姊妹神。甚大可畏。及菩薩地婆訶瞻陀羅 億阿脩羅 軍悉不能 滿四邊血 猶如大星 便 掛無數阿脩羅,目如千電。口如血海。百千萬 流遍地如江海。大風吹之散成波浪。 變爲鬼子母可畏形相。還走赴阿脩羅軍。血 阿脩羅。以手捉一切阿脩羅頭。以金剛牙上 而看金剛菩薩。所看之處。悉見金剛吞一切 即散馳走。以金剛威力所不能去。亦不敢迴。 來欲燒,阿脩羅軍遙見皆悉怕怖。心生煩惱。 怒之形。於須彌山頂上四面變化金剛火焰 金剛菩薩。爲欲破阿脩羅軍。故即變可畏嗔 爾時天帝贊獻金剛菩薩了。住 我 館 4 見 頭 面立 佉 頂 身 。於中化 禮者 爾時

爾時天帝合掌。禮金剛菩薩足。於前住立。及 **猶順怒王威德力如是** 花而賛歎之。阿脩羅軍擢碎。諸天獲滕已。皆 乾闥婆女皆大歡喜。種種音樂擊天鼓散天 之時阿脩羅軍破爲微塵,悉無迴者。諸天女 夜遊行嗅職之處吸小兒精氣飲血喫肉。 是之樂悉能權伏。亦護帝釋破阿脩羅。當爾 加 孽喏孽喏尾塞普吒尾塞普吒婆伽畔阿蜜哩 佉呬阿羯 擬哩釁拏擬哩纍拏阿那也阿那也但晴但 詞那詞那

爾時金剛菩薩歉喜踊躍。 法。降伏一切鬼神法。汝今當說 作佛事畢。於佛教中大利益故。汝之法身久 已智增長。汝今所有咒法大成就法三昧耶 告之言。善哉善哉。佛子成德智惠無量無邊。 從天下來詣世尊所。頂禮佛足遶佛三匝。 磴。爾時金剛菩薩、緻喜踊躍。與帝釋灌頂。 **空中宮殿** 樓閣 Ų 用奉上 金剛菩薩 即於佛前說成就 供 **e**p ÉŪ

薩婆設敦喘二合尾近娜尾那夜干佉佉佉 婆也牟訶也牟訶也阿度那微度那摩摩 那度那劍 波劍波瞻 婆瞻婆 悉擔婆 也悉擔 e伽藥e迦叉邏刹娑阿索囉畢檃多毘舍遮尾 **蜜哩多軍茶利虎魯虎魯主魯主魯蛯魯站魯** 近娜尾那夜迦而尾旦多迦邏也多涅他唵阿 折羅吠 琉璃耶楞 乞檃多設 哩邏也 薩婆娜 e那謨囉怛那怛囉夜 也那莫失 旃拏跋折 輸選波解輸去 跋拾呵塞哆也瞬囉迦娜迦跋 婆耶弊囉鐇也阿斯牟娑邏沒特誐囉鑗乞底 引多跋折驩迦囉也屋蜗囉 鄧瑟吒囉得羯吃 羅俱瞻歇也爾入底也二合鉢縣什縣 哩多捻 波拏土者 曳靡訶藥叉栖 那跛多曳那謨跋折 世間一切咒法。而說曰 哩沙阿羯 哩沙底瑟•姹盤馱盤馱 陀訶陀訶 鉢遮鉢 進摩他 摩他度 名自

0曜二日曜ヶ寒 ○成二惑ヶ旬 ○見二現ヶ保 ○(警)・ - 左動 の英二級が動 ⁶校者曰,從是以下迄軍茶利心呪咒文原本隔行有空欄畫派 焚字而不果至結界呪終廢之也 ◎伽ᆖ虺♬♬氥

俱噓馱近拏曳俱瞻俱瞻蘇瞻蘇瞻都瞻都瞻 **唬眸唬眸唬眸唬眸唬卧泮泮泮泮泮泮** 多軍茶利母嘞 馱喃多拏上音 跋折利拏唬吽

跛娜莎嚩訶 訶 河河四四 唨 呼呼 呼悉伯都洋為音曼但羅

法 此是根本大咒。請軍茶利時用。 亦能成一 切

軍荼利呪水呪

泮泮泮莎購訶 也阿珥多嚩邏跛囉羯囉摩也唬吽虎吽虎吽 那謨跋折囉俱嚕馱也 摩訶俱嚕二合 馱囉惹

此呪呪水七邁用洗面。辟 切毘那夜迦

那謨囉怛那怛囉夜也 軍茶利心咒 馱也唵阿蜜哩底唬吽泮涉嚩訶 那謨跋折 囉俱嚕 合

軍茶利結界児 此咒常受持。所作一切事皆得成就

梨尾摩梨俱略那麽曳烏那也烏那也懶臃懶 摩畔淡俱嘴娑漫多跋折利拏句魯句魯阿摩 南囉利死 南娑漫世引地愈三命善那拾擔斯 末吒末吒盤陀盤陀薩腳努瑟吒藥叉羅刹娑 那莫娑漫多跂 折囉喃 6佶曪佉囉哆 吒哆吒

阿蜜哩多軍茶利呢吽泮莎鹏訶 囉羯羅羯羅 死摩盤馱 弭入嚩三含羅入嚩羅

此児 児水或 児灰或児 白芥子児滿 邁。及作一切障礙者不能惱亂 辟一切昆那夜迦藥叉羅刹顯狂鬼比舍 七遍結

軍茶利護身咒

喧阿蜜哩 哆軍茶利略 叉聯叉靡磨。娑嚩薩 那謨囉怛那怛囉夜也那謨跋折囉俱嚕馱也

埵難者唬吽吽莎願訶 | 呪誦七逼護身結界。即得成於

軍茶利三昧耶咒

吽虎吽虎吽虎吽虎吽泮泮泮泮泮泮莎嚩 唵阿蜜哩多軍茶利佉佉佉佉佉佉佉虎吽虎 訶 那謨雕怛那但囉夜也那謨跋折羅弊羅

跛

此咒入壇咒。名三0昧成一切事

軍茶利供養咒 那謨驪怛那怛魘夜也呛阿蜜哩底阿蜜哩多

爾爾嘰吽泮莎驥訶

始信始信尾末邏尾末 邏尾邏而曳三合尾縣

此呪所有供養物皆呪七遍。 切鬼神不能

為障難

那漠雕怛那怛雕夜也那謨跂折繼俱嚕馱也 軍茶利阿伽供養咒

勒遮虎吽絆莎嚩訶 唵阿蜜嘿多 軍茶利訶娑訶 娑阿勒邁o號阿

就於水中。 誦咒七遍供養。 此咒法。取一銅椀滿盛淨水。取膏葉草雜花 切所作皆得成

軍茶利燒香咒

呛阿蛮哩底爾期入驪爾期驪娑騁摩努腎壤 一謨驪怛那怛囉夜也那謨跋折羅俱嚕馱也

軍茶利供養飲食咒 此咒咒香燒香及塗香七遍。然後供養

拏曳 唵阿蜜哩 底訶訶曪 關理關理 備莎願 **那謨隴怛那怛囉夜也那莫失旃拏跋折囉踆**

此呪咒一 切食七遍供養。所作圓滿

> 婆也 也唵阿蜜哩多軍茶利塔跛喏跛喏賴跛喏賴 那設囉但那怛囉夜也那誤摩訶俱嚕馱軍茶利下語咒

(離后

此咒法若教人 下語者 當面散之燒香即 下語 呪水或 白芥子七遍

那謨囉怛那怛囉夜也那莫失旃拏毘伽也俱 軍荼利能縛咒

瓣訶 略馱囉喏也唵阿蜜哩底悶邁悶遮唬吽泮莎

此咒咒花一遍或水 答之。或作件聲即解 逼

當面上散之手即

軍茶利發遣咒

二合馱羅囉喏拘 拏上曳糜訶藥叉栖那跛多曳阿蜜多孽底伽 摩娜也微伽뗋底阿蜜哩底孽車孽車尾地耶 那謨囉怛那怚囉夜也那莫失旃拏跋折囉跛 摩利鷄也他速 欠莎嚩婆嚩

此呪燒香誦七遍鬼神卽

一發遺

喃莎嚩訶

唵阿蜜哩多略叉略叉磨摩薩驪婆曳瓢吠儞 也二合迦嚩制呢吽泮莎嚩訶 那謨囉但那怛囉夜也那謨跋折羅俱嚕馱也 軍茶利著甲法咒

軍荼利結頂醬兒

呪誦七遍卽成著甲

願訶 **临阿蜜哩多軍茶利略又略叉摩摩唬吽泮莎**

茅草與戴一切擁護法亦用此咒。 此呪誦七遍。 結頂上髮作一結若護同件咒 然後誦根

罪得無量福。一切所作皆得圓滿,除一切惡。伽咒供養呪夾第皆誦七逼供養。得滅一切本咒請軍荼利令咒法速成更誦燒香咒及阿

立驗軍茶利縛咒得入三昧耶壇

拾阿俱瞻捨阿俱瞻拾跋也呵那馱訶鉢遮多 他跛也荷娑荷娑毀也噓娜儞鷄曥馱跛也鳥 俱瞻捨烏俱瞻拾尾俱瞻拾尾俱瞻拾阿俱瞻 也備る底耶ニ合 娜瑟吒麼娜瑟吒 反 轉上 鉗波跛也鉗波跛 **縣摩努沙拾哩艦擬哩啊哆 聚擬哩呬擋關上** 度那阿娜也阿娜也 鉢多 鉢多 也翳呬阿尾捨阿尾拾跛驒尾拾跛驒尾拾翳 吒末吒末吒迦瑹迦嗏馱迦馱迦度那度那徼 **嚕唬嚕唬嚕牟唬牟唬邏懼邏懼怚贚吒怚贚** 軍茶利都陪都暗俞陪兪瞎懶晦懼晦沒瞻沒 勃羅牟哆羅娑娜迦羅也跢姪他唵阿蜜哩多 **娑漫多跋折曪什嚩羅尾悉普陵謸吒荷娑三 拏** 上 摩訶弊羅蝲磨跛陀理泥俱磨二合馱雕惹也 娜迦囉怛那步邏拏上帽哩軍茶利邏馱囉也 那謨雕怛那怛雕夜也那莫失旃拏跋折羅跛 **曳摩訶嚩魘跋魘跛魘羯魘痵丠嚩曪迦** 跛也 喏雕跛跛也跛多也鄔 少跛多也 跛多 就

隨時力所辦像前供養。合掌頂膽金剛手菩清淨澡浴著新淨衣。取種種香花飲食果子。三日二十四日九日月盡日。一日一夜不食。八遍。然後取黑月八日或十四日。別本二十八班。就後取黑月八日或十四日。別本二十二、明明蓮疾得驗。先須供養。每時誦咒一百

軍茶利佉佉莎嚩呵

吒也尾灘也門遮門遮跛也婆誐畔阿蜜哩多

有鬪蹄博戲皆悉獲勝。 易多利。承事國王皆得歡喜。若入軍陣。 生。長壽無病。滿足辯才多僕從。倉庫盈浴 能除一切怖畏。亦能除飢饉。 窟。亦能令他和合。亦能令他相憎驅逐及雕 贵。於一切衆生中得大尊重、亦得大聞持。 菩薩聲聞綠覺辟支佛、能滅一切罪。得大富 德国滿。一切所作法。 拧燒安悉香。此咒能作 去。亦能遣一切無有威德。亦能令一切人福 百千種最上法。 切惡人惡神等。 毒惡電惡風。及食苗稼黃虫等。亦能調伏 除災難。及安穩富饒。降賊資怨家。降一切 **看事大母指上看事一切所作。皆燒安悉香。** 鉢合竹轉露柱瓮杵。或轉劫波羅。或於鏡中 誦咒一遍七遍,皆得隨意。若欲治鬼魅野道 燒安悉香。 薩 及護自身幷護他人。降伏諸龍乞雨止雨 若 欲得轉丈夫婦人童男童女誦 無問有病無病 所有見佛及金剛手菩薩諸 亦能取一切伏藏入阿修羅 無量百千法皆得成 悉皆被縛 " 能利益一切衆 唲 七遍 若轉 興 若 亦

電茶利擇地法品第二

諸禽獸住處即不中用。 者 亦 饒衆花處。取有好鳥作聲令人樂聞者。其處 池邊。或山林阿練若處空閑林中。或空閑天 近清淨河邊。或二河相合處。於沙坦上。 復次說成就壞法地者。 中 老烏寶泉。關獲野鵲角、碧野狐 及有鹿群住處亦得。 所近河邊。 共河須有 先須能揀擇其地 其林中若有鷹鶴 如 。或近 是等 須

> 惟作之 吉祥法不得吉。如是作者不吉。 此處卽作惡法時用。若有東南風西北風。 作惡聲令人怖畏。煙霧雹子惡風雨黑塵。 大虫師子白象作古祥法則好。若風太急。 獲棘針沙堤惡處。作一切降怨法總得。若有 得如上好處即得成就。復次更說。若野干點 鳥來若作怖畏若作惡聲亦不中用。 如火色者看在樹上坐。 相來取。二相不來亦取。 怨法。得如上惡處作其法速成。若作吉祥法。 惡樹上住者。及其樹處孔不中其處不中。 坐生枝即吉令法成就。 平。 若撩理地時有惡相來見亦不中用。 此等亦不中用。若無此等。取好黃土。堅築使 髮炭。若見其中有臭泥粪屎坑焰古墓。 地。其法速成。然後栓地去其尾礫博骨石毛 佛所賛歎處亦得。 淸 水滿流池中。 須有清水溢岸。 先有樂跡處亦得。 仍作聲吉坐干枯 若是好美花菜樹上 四方有好鳥赤。由 、呪者應善 或 海溪邊諸 若作降 若 有好 老見 思 若 共

軍茶利成就壞品第三

坐茅草。 阿伽法香水等安安置像前。 根本咒請獎。面向東坐。燒沈水香安悉香。 法。常誦軍茶利心咒一千八遍。於金剛前常 有道心者。受三歸者。常著淨鮮潔白衣裳。供 畏心。身不戰懼足智惠方便不築著惡法 惡口妄語。 復次設成就與法者。先須澡浴著新淨衣,]寶、常誦吉祥咒及結界咒。作承事供 喫三種白食粳米乳酪, 於一切衆生起利益慈悲心無怖 燒 百 蓋燈 於前作法師 供 者 養 莫

萨薩 呪者應知 安語。能破一切惡呪術。得如是等無量功能。 智惠聞持辯才. 難,此等難處,呪師能護一切衆生。令得聰明 雷電 翅電霹靂惡 星變怪一切 疾病河海等 大賊小賊飢饉嶮難山中惡禽獸等難、 ~~鼎~~毒起屍鬼·王賊水火禁縛等難。 切藥叉·羅刹·狂 顯鬼·厭蠱 拔 處得一切恭敬。 得名阿闍梨。一切所作住處得。○一切所作住 已後。一切作法即得善巧成就 作供養心。 者勿生怖畏心。 養飲食等。隨力所辦。 軍茶利。 金剛菩薩 切衆生苦惱。 、汝咒法成就。汝心所作隨意得成。從此 ,乃至南方有雷聲及大可畏聲。 者呪師左右出聲稱善哉善哉大 手執香爐 一所作業能速圓滿。 亦不須向南看。 一切世間堪受大供養。 與一切衆生作依止處。一 日 一 禮 |拜四方諸佛淨土。 毒鬼茶枳尼鬼 夜誦咒莫闕。膽 **児神加被。即** 但聞自起頂 **排戲**辭論 " 呪師莫 惡風 能救 蚬

相壇 或一 所說。 **所謂上中下。** 小不依舊著作法不成。 令平。更量取、若依舊作法即得成就, 復次說五種成就壞法者。 肘 **考合得作填考即作二肘填** 指。去却惡土瓦礫骨石等。 取繩子四方量取三十二肘 下增四肘二肘一肘。無法若作亦不得 者治病有鬼不合得壞者亦不得與作 上墳三十二肘,中墳十六肘。 上者國王城中。者皇后太子宰 切衆生壤。 凡一切壞者有三種 占擇地: 其壇或日西時 若不合得 取黄土堅築 栓深六尺 法 '若有大 如前品 作 或

是最上成就壞法。咒者應善思之 即費像動出語。與身即現。所欲即得圓滿。此 已卽誦軍茶利大心咒一千八遍。 掌安心定意。發慈悲心歡喜心。 沈水香燒。即禮十方三世諸佛菩薩、禮拜合 結跏趺坐。爾大児請軍茶利。 白衣。一日一夜不食。 食。已用供養。誦呪者 菩薩亦如是。金剛使者奧三種白食三種o話 粥酪飯。如是等香花飲食用供養佛。 觀世音 力所辦多少種種飲食菓子蘇油石蜜沙糖乳 香龍。惱香龍花鬆丁香皮一切香 四方。五色粉畫。壇上開四門。於中安置畫像 復次我今更說金剛族壞法者。 如前所說。 肘亦英作。如是壇法 供養花香花鬘塗香旃檀香沈水 。呪者應知 於像前坐茅草關席上 一日三遍澡浴。著三種 其壇十 誦呪滿訖。 發如是心 一切花。 六肘 隡

手把劍, 黄色 咬下唇。其身正面立脚踏青蓮華。佛右邊 色。通身著火焰光,種種樱絡莊嚴其身。上曆 合掌當心。眼少赤色。牙上出。 6鐗次手把輪。 可畏相。右上手把金剛杵。次手執鉞斧。次下 手施無長至膝。於佛左邊畫金剛軍茶利。 坐金剛(坐。身作金色。著通身光說法相。左 **醉金香黃熹紫檀雄黃青黛等色。** 復次說成就畫像法者。 取白疊或上好 觀世音菩薩 兩手垂下至膝 頭著花冠 頭 截樓斷。畫師清淨齋戒。綵色中不得和膠。用 如蓮華鬚 次手把。推。左手把羂索。次下手把 次手把棒。 頂 戴彌陀佛 棒上安兩目 " 頭髮聳上如焰 衣服莊! 當中畫佛。 兩 嚴 絹 作 髮 畫 手 不

又法。

蒲

形仙中

Ė

就法

得敬重。

至火焰出。

軍茶利成就大法品第B五 叉不能爲障。一 芥子七遍 香途香供養。行道七匝。 遍布其地。如是畫像已。 頂戴花冠 觀世音菩薩法所說, 總絡。散花於佛上。 散四方上下。即 切所作皆得上 禮拜誦法界咒。児白 即安像於壇中。取花 於佛 毘那夜迦及諸藥 像下畫· 像 妙最勝成就, Ē 畫 七寶花 仙

呪仙中王。如是劍三戟叉金剛杵等。 法者。页誦乃至火焰出,手執即飛騰虛空, 民,有大威德。亦有大力。多有智惠。若不用 至煙出手執得囉闍位,破一切怨敵。 富贵國王恭敬。若不動轉。 遍 輪動,手執行手把入陣。天神亦不敢。 置一輪。或用金作。 又法。欲利益 滑滅 能利益一切衆生 白芥子。用軍茶利心咒一咒一燒。滿一千八 泥塗地散花。 或舍利塔前。或寺中門內。作壇高四 即一切國土得安穩。 燒柘木燃火。 一切衆生者。 。或用鐵銀作。誦咒9及至 取稻穀花和 郎殿殿誦 切惡星變怪即 輪壇 其壤 指 養育萬 並亦如 蜜酪 香 得 烟 ガ 大 水

即喫得聞持。多有威德足辯才。 是作。即得成就此是最上法 復次說成就最上大壇法者。 於其壤中安置。 欲得多聞最上智惠聰明者。 日誦一千。 以三寶力故。得成就此等最 取喫即彼隱形。 師児及得三相現轉動 若不取烟相者。 隨意所去。得隱 取阿練若 一切人見皆 取 更乃 好舊 Ē 淨 成 處

四那謨摩呵跋折囉弊 邏牌咸跛耶

多媃他唵

軍茶利乞雨止雨法品第七

嚩訶拘摩利儞曳莎驥呵

啊呵廉登。伽那曳莎嚩訶 闖利曳莎嚩 呵乾

糖雞南莎願呵訶利底曳莎轉 呵商企捉曳莎

陀利曳莎嚩呵氈茶利曳莎嚩呵障拘儞曳莎

莎嚩呵迦跋◎儞曳莎鱒 呵摩訶迦跛 哩儞曳

跋哩迦 耶莎瞬呵摩 訶迦跋哩●迦跋哩迦耶

祁傾南珍瞬詞濕摩拾娜婆悉爾南莎瞬呵迦 莎嚩呵迦羅也莎麟呵摩呵迦羅也莎嚩呵嗪 @伽娜南莎嶼 呵噜陀羅也莎 轉呵嘮陀羅也 多驪迦南莎縣 呵摩底哩 南莎縣 呵摩 底哩 莎爾呵車耶南莎蘭訶縕廉陀南莎嚩呵嗚薩 那南莎腳呵塞乾陀南莎嚩訶阿跛塞摩囉南 宮盤茶南莎嚩呵布單那南莎嚩呵羯吒布單 南沙嚩訶畢哩多南莎麟呵比含邁南莎嚩呵 河摩呼●羅南莎轉河樂叉 南莎嚩訶 驪利娑 茶南莎嚩訶乾闥婆南莎嚩訶緊那驪南莎嚩 轉訶摩盧多·尚莎駒訶盧多·南莎嚩訶o蘗盧 泥糊南 娑嚩訶那。伽南娑嚩訶 阿素縣南莎 羅羯羅唬件唬件唬件唬件半半半半次瞬间 羅枳利枳利句矏句噹咪嚕咪嚕咣嘚唬鹇羯 嚕母瞻主傳主傳出傳出傳述傳述傳述経過

可捨縛哩曳莎鱮呵拾嚩羆南莎嚩呵摩訶拾 莎麟訶烏樞沙摩耶莎爾呵烏樞沙珥南莎麟

●軍茶利咒藏甘露大院咒等法品第五 線火法 阿思蜜多軍茶利晓吽晓吽 悉殿都曼 一多囉跛

又法。若欲得富貴者。取桑及一切種子相和。 彼人名。擲火中燒,溝一千八遍。即得安穩 咒一遍。取蘇蜜相和。點木兩頭。一咒一 一咒一燒,滿一千八遍。即得富貴。此法通 又法。欲得安穩者。取桑構木。並得長十二 令衆生安穩 . 呪是燒火法咒。能滅一切厄。大擁護衆生。 擲 稱 指

●擊曳摩訶藥叉栖那鉢 多曳摩訶弊維嚩 胤

那謨囉怛那怛囉夜也那莫失旃拏跂折囉波

跛耶哆娃他唵阿蜜哩多軍茶利呢嗨呢噜母

切人用

燒。滿一千八遍。即得8人一切人愛敬 又法。若欲得人怖畏者。取沈香。一咒一 又法。若欲得遺人敬愛者。取白檀香,一 燒滿 夗

千八遍。即得富饒 又法。若欲得富貴分相。取**遠華**。一 一千八遍。即得和顏悅色 旡 | 燒゚ |

怖有威德。即得一切財實 火。取金末銀末和蘇燒。即得富貴。一切人皆 又法。若欲得富贵金銀財增長。取小指木燃

野許。爲擁護呪師身故。爲推伏惡龍鬼神等 赤銅或銀,如已上者,但取一色。即得不假爾 指。作跂折羅。欲得最上好者。用鐵或鍮石或 又法。欲得治惡龍。取佉地羅或紫檀長十二 又法。若欲得除一切雹子。取石榴枝。 **芥子燒。即除差** 又法。若欲得治一切麿鬼順鬼。取烏麻和白 百八遍。即即打空中,應時即除 . 呪之滿

> 作壇。於壞中強一龍王。其龍王腰已上人身。 腰已下蛇身,頭上又畫七筒蛇頭。即香花塗 又法。欲得乞府。即於有龍池邊或二河相關 合處,於中沙區攤上或蓮華池邊。即結界護身

供養。誦經發獻。児顧。若不雨下,即篩此児。 酪蒸蜜乳粥白粳米飯種種餅食菓子。以用 和。咒散著池中。透池行道。合掌恭敬,然後取 油麻大麥小麥稻穀白芥子聚穀小豆金銀相 壞東面安置一幢。種種香花七色種子. 所謂 香種種飲食安買啦中供養。四角著青幡。近

佉呬佉呬佉呬邏邏邏莎騎訶 泮泮泮泮法法法法法法法法法则法则法则 那選也唬職唬職拘職拘職呢吽唬吽唬吽阿 毘沙也 毘沙也葉 曪娑葉畷 娑摩娑 摩娑捻 蜜哩多嚩哩沙呢嚩哩莎都泥嚩莎漫底娜泮 苦下門 多什伐羅 摩哩那跋 折利拏上那選也 **吒也波旺也跋折利拏上唬吽唬吽唬吽矬袢 贬日 泮嗔那嗔那跋折利拏上薩婆突瑟吒那誐南** 那ᇌ南尸喉死 頻娜頻娜跋 折利拏罗子上波 利琥吽泮翳呬曳呬阿羯飋摩阿羯囉摩阿迦 **魘沙也阿迦囉沙也跋折利拏上薩婆突瑟吒 拏曳摩訶藥叉栖那鉢多曳摩訶麟邏跛囉訖** 軅摩摩訶跂折曪弊曪跛耶唵阿蟗哩多軍茶 那謨囉怛那二合怛囉二合夜也那謨跂折羅波

此児 児日 喜而。印細雨遍大地。若雨太多。須止却即 誦此咒已。龍王怕怖。於旘筌中住 M 蜜哩多軍茶利嘅吽底瑟侘莎瞬詞 合掌作

¹校者耳,第五第六階品不分 ²⁰學二年²● ◎伽二酸∞● - 観カの の延十(独)カキ の加二 0商 □政/ ● (海波哩) ❷ (喔) 十 **-***■

止。發遣散壞 明。明日 取瓮子或鉢或盆子。誦咒七遍覆著 其雨即

奴塞摩囉莎嚩呵 那謨囉怚那怛囉夜也唵阿蜜哩多跂折利阿 蜜利底唬吽孽車孽車耶他速欠吽三昧也摩

燒安悉香。兩手捧花。誦咒一遍散却。 遺 即成發

者說此祕密嘆怒王心咒。咒曰 軍茶利大秘密心陀羅尼品第八 爾時金剛菩薩爲欲除一切災難他兵怨家等

拏跋折羅波拏上曳摩呵藥叉栖那跛踏曳阿 呵藥叉栖那®跋黟曳 唵阿蜜哩 底唬吽南莫 那謨囉怛那怛囉夜也那謨跋折囉波拏曳摩 **咣吽唬吽咣吽泮泮泮炓雕娑怚雕娑怚** 南摩囉南毘灑南什嚩囉什嚩囉麼遷麼遷迦 **囉掣那南多喙上南薩嚩那哉南婆婆努烏蹉 羯螓那迦騙檿那掣那南薩嚩荸囉漢鉢蹇壓** 跛縣底呵跢隣跛軅羯邏癳也俱懂馱曪唔佨 勒多以遷弭那謨驪怛那怛驒夜也那謨失旂 **南莫莎嚩呵阿他都跋折曪吒呵曑那莫鰄哩** 娑也怛囉娑也薩 騎突瑟吒跛囉二合突悉吒 也劍跛波也頻那頻那跋折利拏薩嚩跛曪栖 遷迦邏遾遷遙邏盤喏盤喏沒麔沒嚕劍跛波 **馱南尾訖哩擔俱縣南瞻邏南哆囉莎南輸邏** 偏迦南鄔芹菱阿他娑 馱南迦 瞻弭跋 折利祭 \娃他斯摩畔淡 馱囉尼畔淡 訖檃底也二食

唬吽唬吽唬吽唬吽泮泮泮津塞赈曪塞맔曪 吽唬吽唬 吽唬吽 泮泮泮 跋遮跋蘧薩 嚩夢 **軅莎寮他麽他跛耶跋折利拏薩瞵突瑟吒質 黎昧焰跋折羅吒呵參那莫羯囉拾羯囉捨擬** 馱呵薩關步多南末摩尼多際也跛折利拏號 吒也跋折利南唬吽唬吽唬吽唬吽泮泮歇呵 **泮阿那阿那薩驥** 叉羅刹娑南囒哩那烙跋折羅什嚩哩那唬吽 設都南職哩二合 那焰寒普

願孽驪呵南號 吽唬吽唬吽唬吽斧泮泮者者 羅鉢羅三台 喻言阿愈 訶嘯底衫末變抳嗔郑 陀羅質丹污喏訶 噹願梨耶二合訶噹尾沙說 那弭跛折利拏什嚩哩哆俱嚕遞那婢娜弭薩 焰嗔馱弭跋折利拏商上薩誐跛囉井誐儞嗔 **弭跋折利拏設哩囆嗔那迷跋折利拏纈哩馱**

婆也塞擔婆也塞擔婆也薩膊誐羅漢跂折利 比拏也比拏也畔睛也畔睛也染 兩鹽 婆也染 **椒**哩娜焓麽曪麽曪遗曪遮曪斫迦羅斫迦羅 哆婆孕迦噶薩驥瞞衫阿喻跛邏喃阿蜜哩多 囉薩腐領哩娜烙跂折羅吒呵參那麼薩廟步 娑娜勃哩俱胝木佉俱嚕馱曪喏薩摩羅薩摩

丹鉢曜二合底也二合概哩二合體及照 **囉囉戰拏戰拏跋折囉馱囉爾囖爾囉儞鱉嚩** 二合底也二合蜜但嘯阿四多質丹波跛質丹嘮 迦鉢囉 伏

拏慕輟哩二合淡那囉也 喊吽唬吽唬吽嬖曪 莎•蘗雕莎什驥臘 什嚩雕跛吒也 跛吒也跋 主怜愛

也莎蘭阿跛羅什喇哩多跋折羅也莎蘭呵阿 爾多跋折羅也莎蘭呵阿鉢囉底呵多跋折羅 折利攀婆悉咩俱瞻咙吽唬吽唬吽泮泮泮阿 得愈差 水兜二十一 又法。若有人食著毒藥。取香水洗金剛杵。 邏 烤安悉香。 取食毒藥人奧即

取

薩都帝莎嚩訶

此呪法。若日月蝕時。 於舍利塔前。牛糞作 燒 百

來 若欲得好夢者。取花燒,即得好夢 養。若欲得伏藏者。取花燒火。即得伏藏即有人養。若欲得伏藏者。取花燒火。即得伏藏回日內 八遍。即《及僕從怜愛所求皆得稱心。常得供 或一千八遍。取蘇白芥子。一咒一燒。滿一 樹枝木燃火長十六指'一児一燒。滿一百八 等皆悉墮地、若欲承事者。取臟闍蜜勒叉王 以金剛e獲一切惡雲風者e驪獲龍王及僕從 安悉香。順心誦咒。即縛。若除一切惡風雲雨。 得大成就,所欲作法即成。欲縛一切鬼神。 方®圓肘。香花供養。誦咒。乃至日月不復。即

白芥子。 呪便即嬌火,滿三日三夜。即得調 叉法。欲得調伏一切惡人。取十字街頭塵和 三七日。即得擁護 又法。欲擁護一切。取白芥子和蘇。火中燒滿 一切。鬼神等降伏

金剛像。呪索持繫腰、即除已上病。亦合得夫 德者。取緘一咒一結。滿二十一結。香花供養 不止者。或『齊下產門病者。或患痢或有薄漏 頭上。若丈夫繫右膊。若婦人繫左膊即差 咒一結。溝二十二遍。燒安悉香。若小兒緊著 又法。欲治一切惡鬼神虐等。取擬作呪索。 又法。若婦人懷孕不經一月落胎者。或月水

叉法。若毒蛇所咬者,取黄土咒二十一 遍和

南嘎那嘎 那跋折利拏廳哩二合 馱焰那囉也

看擊者南向瞻句瞻號畔號畔號畔號畔光泮

目

[伽跋折羅也莎麟呵数折羅吒呵莎也那謨

伐勒那伐那也莎麟訶微娜底夜也莎麟訶莎

羅摩盧茶也莎嚩訶博乞史臘閣也莎嚩訶蘇

水泥塗咬處。 或用孔雀尾拂咬處。 即 除

者。亦如上法。惟除宿殃。或呪鎖鐵刀磨拭病又法。 若思惡瘡丁瘡濕癖疥一切毒虫所咬 上。滿七日即得除差

其鬼卽惱碎。其人病卽差 病人耳中誦咒,如不可者。取金剛杵向地杵。 滿二十一遍,取安悉香。燒薫紙。將緊頭上。向 又法。欲除一切茶枳儞鬼等。黑擬一兜一結

供養訖願。即得聰明。日誦五百偈 又法。欲得求智惠聰明。日未出時 誦呪燒香

咒卽得成就。若欲作跋折羅者。於此品中用 生已來所作隨從。若欲作一切法。但瞋心誦 又法、欲得調伏女人。即取花菓子衣裳飲食 誦咒二十一遍。與奧郎得調伏,乃至一

軍茶利饒益安穩法品第九

儞羅 沙門·羅利王·摩呵迦羅·茶枳爾·迦弭藥乞叉 鳥法·阿脩羅幻化咒。婆羅門四違陀咒。如知 道咒術 帝釋幻 化法 仙人成就法 及異金翅 道:作障毘那夜迦:摩登伽野人:襖形野人:及道:裸形 外道:髑髏 外道:白衣 外道:披髮 外 伽羅外道 屍屠兒鬼 咒童子羅刹 商弃癖 毘 諸鬼神母 及屍陀林 住處阿練 若無住著 外 厭蠱毒。能破一切他咒·那羅廷·魔醯首羅天· 能治伐一切惡人。降伏他兵。除一切起屍鬼 次說軍茶利心咒。名可畏甘露速®病陀羅尼。 $\widehat{\Xi}$ 龍王·畢熙多鬼·毘舍遜·宮盤茶·布單 | 刹鬼種種色形。邁門茶·訶利底·五方藥

> 無餘。軍茶利菩薩心極秘密。能令安穩利益 成就者。如是天鬼神等。此呪能令迫怖速滅 那 擁護咒王。我今當說。即說。即說。咒曰 摩陀孽囉訶鬼。但地上行者。虛空行者。一切 ·羯吒布單那·塞幹陀·阿跛塞變羅 車耶

吒也薩麟突瑟吒摩囉訶藥叉羅刹娑比舍遜 吒怛囉吒咄嚕吒也怛嚕吒耶寒普吒也塞普 句瞻句瞻訶娑訶娑麼娑孿曪莎孽曪莎怚曪 塞擔婆耶牟訶也牟訶也迦囉迦囉枳哩枳哩 **怛诺怛喏孽喏孽喏畔若耶畔若耶塞擔婆耶** 盤那盤那擬哩釁拏擬哩釁拏末哩那末哩那 **哩沙也阿迦哩沙也度那度那微度那微度那** 素瞻素瞻陀訶陀訶摩他摩他跛軅摩他阿迦 折利什嚩羅什嚩羅什嚩羅耶什嚩羅耶呢嚕 哆娃他唵阿蜜哩多軍茶利阿蜜哩多跋折利 曳摩呵藥叉栖 那跛多曳摩呵 菩提薩埵®取 唬嗜母嗜母暋主暋主卟都瞻都瞻句暋句暋 **唬吽唬吽唬吽泮泮泮戢泥戰儞泥儞勃蛥跋** 那謨囉 但那怛囉二合夜也那謨跋 折囉波拏

世佉囉也莎嚩訶跋折囉主拏也莎嚩訶跋折 呵蜜地愈三年多聚也莎 瞬詞跋折曬吒呵娑 **畢哩多毘近那毘那也干薩驥毘薩侘干訶那** 拏也莎願訶跋折曬施佉囉也莎嚩訶跋折羅 也莎辫呵阿爾多跋折囉也莎騁訶屋孽曪檀 **政折羅弊羅婆也莎腳訶藥叉地跛多曳莎嚩** 俱瞻馱囉喏也涉轉呵弊囉婆也娑嚩呵犘訶 訶那唬吽唬吽泮泮莎糠呵俱盧陀也莎瞬訶

縕 下思 同**范** 反 底南莎瞬詞跋折囉院時母反迦羅南吽二合 漫多跋折囉也 莎 **胸訶阿雞上** 哆

叉南莎願訶願刹莎南莎願訶步多南莎願訶 **臋訶乾闥婆南莎麟訶摩呼囉迦南莎驎訶虊** 哆南莎嚩訶阿素羅 南莎嚩訶 e夔嚩茶南莎 南莎縣河提嶼南莎縣阿那鐵南莎縣阿羅瞻 陳詞囉闍孍哩師南莎縣 訶提懶艦哩二年師 哩曳莎嚩訶攝嚩曪南莎嚩訶攝嚩哩南莎嚩 訶嚩哩二合師南莎嚩訶摩訶嬤哩二合師南莎 訶氈茶利曳莎瞬訶壤愚哩曳莎瞬訶馱羅弭 利曳莎嚩訶乾馱哩曳莎嚩訶摩登祁曳莎嚩 羅摩佉跓罔三合 證嚩囉馱哩喃泥 莎嚩詞橋 摩南莎喇訶莎母陀邏儞邏耶南莎喇訶迦婆 **轉詞邁都嚕婆枳儞南娑嚩訶婆羅底哩半邁 普島樞沙摩南莎嚩訶唠度嚕烏樞沙摩南莎** 莎嚩訶烏櫃沙摩俱嚕馱跋折羅也莎嚩訶薩 **轉詞跋折羅摩邏耶莎轉訶跋折羅央俱施曳** 制托南叶二合莎願訶跋折羅制底南件二合珍 瞬詞 跋折 囉殑 迦哩 南叶二合 莎 轉詞 跋 馹 飂 **囉也莎曉訶跂折囉度多南莎嚩訶跂折囉度** 数折

訶鉢囉二合 **嚩訶悉佃都咩薩婆曼多囉莎馱娜羯蠎儞阿** 利耶阿蜜哩多軍茶利底爾曳二合娜莎嚩訶」 河阿摩奴沙南莎财河唵阿蜜哩底唬吽泮莎 耶南莎嶼訶溫麞馱南莎驥訶什驥曪南莎똃 訶莎乾馱南莎嚩訶阿跛塞摩羅南莎嚩訶車 莎嚩訶布哆那南莎嚩訶迦吒布多那南莎嚩 畢熙多南莎麟訶比含遮南莎瞬訶比含支南 什嚩羅南 莎嚩訶摩奴沙南莎嚩

此咒法欲得吉祥擁護滅除危厄。

作洗浴法。

就者。亦同此法 帶此法。若能如是作者。決定成就一切欲成 離。亦能破他咒。若欲護身。作咒索或寫此咒 能令人當貴。能令除怨家償出他境。 亦能和

戱 蜜酪相和。 **水說吉祥滅一切惡法。** 一咒一燒滿七遍"或二十一遍即 **取油脈白芥子草蘇**

家亦如是e他 十一遍遙揮。惡風雲雨即除。 欲僕他兵及怨 又法一欲除惡風雨雹。取跋折羅咒七遍或二 又法。調伏惡人,取跋折羅擬即自进散遠o吉 **差,若毒児刀二十一遍摩拂毒上。即得除差」** 形。取鑲鐵刀子割斷。一咒一燒二十一遍即 又法。欲除一切毒一切病。取粳米粉。涅作鬼 子安悉香和蘇。一咒一燒滿七遍。即得防護 又法。欲擁護自身及他人。取大麥油麻白芥

法了禮拜金剛菩薩。數喜發遺 等厄。即得除差,令人財物增長所作圓滿。 法。與此法水澡洛。即得除一切惡變怪長病 供養。或於花林作吉祥法。蟠憶音聲歌舞作 於二合水中沙坦上作壇。或淸淨種種香花 又法。若人無福德惡病變怪等者,取菖蒲牛 金銀寶物螺白芥子。取天雨水和。用鬼星月。 黄白檀香畢栗孕想香鳥尸羅香天門冬雜花 作

軍茶利鬬戰勝呪品第十

猛勇。 能除 復次。說金剛三昧耶中軍茶利法所說。可畏 **、脩羅皆悉退散** 一切惡人。及推伏天阿脩羅藥叉 金剛 此咒法今當說法。 一切所作皆得最勝成 昔

> 威力如是"即說咒曰 天阿脩羅戰。 **誦此咒故獨入軍陣令衆怕怖。**

爾拾計二合項關拾計二合 訖縣二合 摩毘 訖 哩 羅 二合 娜 佉 願 日 職 鄧 瑟 吒 選 訶 娑 訶 娑 摩 奴 **佉陀佉陀騏日縣三台 嚕摩翰日驪枳捨轉日 ●**佐哩釁拏二合尼羅憚嬭娜哆波哆波摩他摩 二合 拏多嗏多嗏阿那阿那迦那迦那毘灑娜 **靡熨嶼與俄誐喏麟喏麟趭吒遮吒遮跋也摩** 上跛世娜哆嗲也哆慘也閻變檀涅娜摩邏也 陊 奴喏鞠頻那頻那頻那毘頻那毘頻那瞬日唎 摩邏也涅哩底與檀涅娜阿弭多關羅跛驪羯 他腳日耀二合 檀鄉娜阿娜也 阿娜也瞬慘拏 薩納設都瞻三會 爾虎瞻虎 瞻擬哩賈拏二合 拏摩訶隣囉訶那薩賻爝尾近那俩那拾也耶 · 姪他唵戰拏 戰拏摩訶戰 拏跋日驪三合戰

娑恩世擔二合婆也牟訶也鉢驪二合四儞也二合 跛邏斫迦囉跛末勒二台歇于主囉珥吒度呼 也二分解理二分體迦鉢雕二合底也二合實但關 尾甜引突瑟吒弭健娜尾那夜干鉢曬二合底 也微特腳二合娑也薩嚩跛驪曼怛囉訖哩擔 哩釁拏磨訶戰拏鉢遮鉢遮摩他摩他毘那拾 **醯曳呬伊漫底聺曨儞微娜也弭擬哩鷽拏擬** 二合 多木佉蟒娑弭娜瞻地驪跋闍畢哩也翳

多跛哩婆羅二合喏迦喻說說訖檃擔尾甜那 羅哆多塞羯 羅葵叉藥 乞叉 二合 儞攝 解雕耶 都他南那近娜失羅末拏上迦跛哩迦跛輸鉢 又法。 解訶引

嚩訶

時即大地動,若有此。想即知法成。 誦咒一百八遍"一心想念金剛菩薩。 至更動。即飛騰虛空隱形自在。即得長壽仙 **淨澡浴著新淨衣食。三種白食。坐茅草爲席。** 從白月十五日起首。乃至黑月八日。呪者清 種種飲食。隨時意供養,取四水瓶置壞四角 填。取青花散共嵐上。著青衣懸青幡置青幢。 叉法。欲得作最上法者。於舍利塔前作四 阿迦供養。乞願一切所作誦咒七遍即得 此呪誦七日。卽 切佛刹隨意即至 得成就金剛。 фp 見 如 更誦乃 心已念 法

兵馬即散。此是青棒法了 悉香白芥子和血。一咒一燒滿一千八遍 他 又法者欲止他怨兵馬。如前法一大境。取安

軍荼利使者法品第十一

膧莎嶼誐擔底嚩嚂銘泥呬 那莫悉底悉馱耶哩也迦制吒也部部 一瞬咽曳

呪七逼。與呪曰 喫飯食時。先須出一分·衆生念誦軍茶利心 使即如屬"莫證使者順"者嘱即6打殺人。 者。我所使莫作留難:速為我作。從此已後,所 若呪神問汝求何事。應如是答。汝與我爲使 欲

唵阿蜜哩底擬哩釁拏珥賓拏上 劍唬吽泮莎

七遍。其鬼卽失罄叫喚乞去。然後咒手七遍 除差。或畫鬼形或"涅鬼形。取石榴枝咒"打 取水一掬用咒七遍。 若一切藥叉所作病 向病人面上散之即得 切鬼所作病者

叉略叉麼麼薩嚩皤喻鉢馱鱺尾弊藥二食 尾特腳娑也虎吽虎吽虎吽泮泮泮莎瞬訶咯 捨也尾那拾焰摩訶戰拏跋遮跛遮摩他摩他

莎

● 苔面上。 **嚕虎嚕句嚕句嚕愚嚕愚嚕懼嚊懪嚕చ嚕母** 也哆娃他 喧阿蜜哩二台 會軍茶利 虎吽却虎 訖嗓多慣里®廿佉 曪馱曬也 跋折羅始佉驪 **쒉哩多迦那迦縣怛那軍茶灩訶饠刺馱呵曪** 軍茶利大三昧耶壞咒品第十二 羅羯羅摩也阿跛囉庞訶多誐底毘哩夜也什 羅波拏曳雕訶藥叉栖那跛多曳靡訶嚩羅跛 那謨囉怛那怛囉二合 夜也那莫失 游拏跋折 。即大作聲啼哭而 去

膀日曬二台 那也陀哩泥目佉 鉢曬傲契摩娜 **嚩日晚台俱尸嚩囉尸佉쪷嚩日曬台三昧曳** 底阿蜜0利底阿蜜哩二合多跋折利呢뼳日唎 吒莎拌吒莎拌吒莎普吒也莎普吒也婆伽伐 **雕跋曪鱮瓥囌麘犘他摩他摩他多瓥吒多曪 嚕主嚕主嚕遮曪遵賱迦羅迦羅佉羅佉羅銨** 尾拾阿尾拾擬理釁拏儞摩末鉗布瑟波許二 死摩娜死摩娜娑徽電微伽伐底鉢羅尾拾頌

뼳鱖哩二年 娜也默囉尼莎昧 耶鉢羅尾拾目 雕勒嚴勃馱部弭蘇鉢羅底瑟恥底莎瞬訶 拾變也跛波計半二年薩婆薩埵南那 邏拾也 合 侘 二 命部咩囉婆難哆嚧迦馱都 鉢羅底也二 地瑟恥二合四訶呬馱婆馱都那也鉢羅底瑟 欠許二合俱瞻俱瞻薩埵耨*夔藍拾波邏也阿 仓度波針二合 乾曇磨哩烙二合膦酶莎摩羅莎 毘乞沙那橋捨哩也二合跋羅勵底拾 變爾

那莫莎曼多跋折羅南南謨騎日羅波拏曳摩 此呪。即得成就

軍茶利法。入一切曼拏羅陀羅尼三昧。應用

前作四肘方壇。當中畫金剛,作喊怒形。眼赤

二合

弭沙伽囉瑜伽訖哩丹曼哆噹

夜不食。隨力所辦香花塗香乳等供養。 "頭髮向上,手把金剛杵杵上火烙出。 一日

誦

若欲得成就此咒法者。於月蝕夜。向舍利塔

泮泮莎麟訶 羅漫都願日囉二合 馱囉曼多羅呢 虎吽虎吽 轉迦莎嚩迦儞尾地耶二合 曼多羅尼 摩底訖 **震拏跛也跛多也婆伽嚩底跛娜喻婆產都莎** 那夜干鉢羅徽拾也憂拏哩莎昧耶摩奴擬哩 波也劍跛波也薩轉突瑟吒薩囉漢突瑟吒尾 虎吽訖囉佉訖囉佉迦訶迦訶羯瑹羯瑹劍跛 ·藥叉栖那跛多曳唵阿蜜哩多軍茶利虎吽

此咒能攝一切咒仙。爲攝受一切衆生。故得

軍茶利隨心呪品第十三 成就 爾時金剛菩薩集金剛眷屬前後圍繞。

略叉壓壓莎跛纈哩三合 轉寫悉 默失 游拏跋 **毘哩毘哩部瞻部櫓沒瞻沒嚕主嚕主嚕ゑ嚕** 他呛娑鱺娑曪悉哩悉哩蘇뗺蘇嚕婆驪婆囉 日驪二合波拏曳摩訶藥叉栖那 鉢多曳塩姪 那謨囉怛那二合怛囉二合夜也那莫失旃拏嚩 心咒。呪曰 折羅波儞魔暗波也底莎蘭二合詞 **嚕句嚕訶那訶那薩嚩尾近娜尾那夜迦略叉** 末勒馱鉢囉末勒馱鉢囉末勒馱虎嚕虎瞻句 二合彙拏二合訖哩彙拏娜寮娜麼嚷娜嚷娜類 **贚懼囃爠訶那訶那馱訶駯訶跋邁跋邁訖哩 馱頻馱盤闍盤闍燊婆染婆毘賀疄婆末勒馱 愈嵱瞿嘇蟴暋娑曪娑曪伽曪伽囉鄁嚕都谘**

戕随 **嚕母嚕瀊懚邏懼緊醯曳呬阿羯囉摩阿羯囉** 阿蜜哩多軍茶利晓吽唬吽唬吽覩瞻都瞻母 蜜哩多驧邏阿蜜哩多傲哩也阿蜜哩多達磨 拏上曳靡訶藥叉栖那跛多曳唵阿蜜哩多阿 那誤雕但那二合。夜也那莫失氈茶跋折羅波 軍茶利大隨求咒品第十四 者當得成就 瑟吒伽囉漢努瑟吒那言引摩努沙摩努史延 延視薩嶼藥叉雕刹娑菁多苾哩多比含氈努 也薩膊傲近娜尾那夜干駱叉駱叉變寫波驟 婆多也阿尾捡阿尾拾施期八嚂那捨也那拾 布羅也布羅也瞿檃拏也瞿檃拏也主噜拏也 鉢吒嵙吒羯吒迦灑迦選伽驩伽曪*夔蘗曪曪 **摩緊||驪也死施期艦施期艦度那度那鉢吒**

取屍陀林中燒死人灰。 涅作人形像。以左脚 或一百八逼。即得相雕 踏其上。更取一把。一咒一*村满二十一遍; 夗 一千八遍 即得成就。然後欲得遣入相離。

及怨家惡人。但心憶念即得。一切鬼等叫喚 即釘此栓。此使者呪能成就。一切事亦能擁 馳走®禮命禮拜云。我等從今已後更不敢惱 栓長八指。誦呪一千八逼。稱彼咒名及師名 當與威德力令具精進。如是無量功能。持呪 亂衆生。常與於衆生起慈悲心。推護諸衆生。 頀。一千里內人。一切惡鬼藥叉離利龍蛇等 又法。欲禁他咒法。取佉地羅木亦名紫薑作

哩底那俱盧陀囉而 唇牙耶薩騎跛 曪底也檃 頻那頻那主嚕拏也主瞻拏也跋折利拏什騻 順那順那 ❷(担鄰)十夜≠❸ 9廿二世≠● ①(多)十軍 ⊅ ● ○利二哩 カ ● G 満二盤ヶ色

史縣閣也泮呢縣南泮那伽南泮乾闥婆南泮 母陀羅儞囉耶也泮跋折羅擊瞻茶也泮博乞 折観噓凝懶弊藥ニ合泮薩他婆訶也泮薩 **爐馱也泮薩婆烏樞沙摩南泮烏樞沙弭南泮** 枳邏跋折邏也泮烏樞沙摩耶泮烏樞沙摩俱 南洋跋折羅禁 岐平 迦利南洋跋折羅努底南洋院 岐平 迦唎南泮跋折曪三合 禁 岐乎 迦羅南摩也泮谠 岐平 迦羅南 藍摩羅達雕也泮跋日縣 二合 波拏曳泮鷄梨 **津跋折曪殃俱施曳泮跋折羅吒訶莎也絆尼 津跋折羅制吒南泮跋日曜二合 失陵佉羅** 跛多曳泮 e蜜地耶 摩但拏也泮週醯也迦地跋多曳泮蜜地耶地 **仓 檀拏也泮迦雕檀拏也泮儞雕但拏也泮焰** 日曜二合俱赚馱也泮俱赚馱赚著也泮政折 虎牟虎牟訶也牟訶也虎吽虎吽虎吽阿蜜哩 跛哩 二合悉底也二合也南引 者俱蠟俱爐虎虎虎年 伽囉許跛唎波邏南檀拏跋利訶嚂捨薩哆囉 薩菩跛薩愚波也栖弊也三台 略衫矩瞻 跛制 寫薩嚩婆軍呼曳弊也薩菩鉢陀羅微弊也二合 南泮 二合 多軍茶利泮那莫薩漫多 那拾也磨雕呢吽虎吽泮泮泮咯叉咯叉麼麼 訖檃底也三合 羯蟒娜迦枯 檃那訖檃擔弩山 一呼羅迦南泮藥叉南泮囉利娑南泮宮盤茶 | 吃訶娑也泮跋折羅尸佉囉也泮跋日囉 | | 迦跋囉底耶蜜怛囒跛囉矿迦囉訥儞蜜丹 必哩多 訶艦賜摩 阿跋蹇末囉南泮車耶南泮繼摩陀南 ◎南比舍邁 南泮部多南泮塞乾 畔淡陀羅 尼畔淡扇 底莎嚩 地跛多曳拌蜜地 跋折羅南泮跋 瑜烏多 也 此呪卽是散壞法用。

虎吽虎件泮泮莎麟二合詞 南泮泮莎蘭二合詞唵阿蜜哩多軍茶利號吽 迦南洋跛沙拏南洋薩嚩毘地也三合地跛底 南沖失礙二合末拏羅迦南沖失礙二合末拏哩 **明二合勃曜二合 塔迦南泮跋利二合勃曜爾迦 茹丼伽南泮迦波利迦南泮迦波利儞南泮跋** 泮跛輸跛多南泮微瑟拏微泮毘瑟拏儞南泮 **雕漢哆南泮始願也泮勢顯南泮跋翰跋多曳 泮哆跋薩南泮那近那失**魘 登伽南泮摩登祁曳泮摩登伽悉馱馱瑜祁南 唎南泮嘯唎曳泮乾馱唎曳泮氈茶唎曳泮摩 南泮拾騎縣南泮鉢拏攝關羅南泮鉢拏攝關 南泮摩底哩迦拏南泮摩呵迦羅耶泮茶枳 **泮**毘近那南 **泮烏薩多羅** |泮尾近那尾那夜迦南泮摩底 迦南泮摩奴沙 二合 摩拏南泮阿 南半 阿摩奴沙 哩 儞 南

擁護児師4由如一子 咒。卽得除一切病惡夢。及諸厄並得除滅。皆 求願皆得圓滿。一切處得人恭敬,一切鬼神 箭上繼五色線。即取病人壇中坐著。即誦此 燒香。幷諸花鬘安置供養。壞四角各安一箭。 此咒欲治一切病。作四肘。或。時壞壞中散花

拾也莎騎二合阿

二合訶 **唵阿蜜檿二合多軍茶利僧訶** 羅唬件泮莎蘭

其印合掌於額上禮

拜

次說除毒咒法児日 軍茶利大成就除毒法品第十五 即是。此咒於軍荼利法最上成就

羅二合 郑謨囉怛那怛囉二合夜也那莫失游拏跋 波拏曳摩訶 藥叉栖那跛多曳摩訶尾 折

> **愔泮莎鹏**三合訶 也三合 唵 阿蜜檃多軍茶利虎吽唵

切毒即用情字 剋 縛 此咒法欲縛人。燒安悉香。誦咒作虎吽聲 一切惡鬼神等。 欲得遺起倒作舞下語嘆誦唵字。欲打期 燒安悉香誦咒。 。欲攝除 ep

桃鉢雕末多觀曳娜懒哩二合擔也寫臘哩二合 梳沙阿比都 磨奴衫斫軀上梳捻弭鹽斫軀上 都那羅迦上那哩迦平 松八里曳三台 那研軀上 二合尾捨矯昵阿悉泯 殃愚瑟侘曼拏利鉢扇 僧訖囉摩泯昵阿尾捨嬌昵儞尾捨嬌昵鉢囅 唵阿蜜哩底泮吒鬖娃他戰呢戰呢因呢泯呢 尾甜跛雞麼乞沙弭莎弭 莎珥尾地也二合 曬波拏曳 摩訶藥叉栖那鉢 多曳伊摩饼三台 那謨囉怛那怛囉二合夜也那莫失旃拏跋 軍茶利看事®法第十六 覩 折

•檀中。著取鬼病人、清淨澡浴著鮮潔衣。 著壇中。取藤枝或竹打地。其鬼即叫喚幡哭 亦誦咒七遍。燒安悉香。即轉取竹或藤枝安 亦如是看於中悉見一切。 誰將去何處安置。 總於中現。若失物者。亦看在何處作何色是 新淨衣。咒水洗面遺看。於中所有吉凶之事。 師咒。 遺童子 ®或童子或童女。 清淨洗洛著 盛血。燒四盞燈。散花在壞上。燒熏陸香。於壞 此咒法。牛糞泥地。四角安四瓶盛酒。 邊取油。別本云。和墨及油鎗大母指面上押 悉於中見。心中所疑 欲得轉鉢合竹等。 坐 切 瓶

擔拽怛囉塞地舉擔 但蕨渴刺婆許二合 娜囉 計2● 日本書2章 日本十(品)2● ○(或音子)—>● ●拉二堆>●

警者來我更作法。其鬼卽去。病者卽差皆言,莫打我更不來也, 见師卽報云。與我作

見動轉下語。過去未來一切吉凶事總說●交小兒。一手攀一椀。即燒香誦咒。乃至小香花供養。誦護身咒。●訖誦壽喚。 取兩椀水香光供養。誦護身咒。●訖誦壽喚。 取兩椀水不。香水灑頭面上淨處撩治。一壇二肘。著新衣。香水灑頭面上淨處撩治。一壇二肘。著新衣。香水灑頭面上淨處療治。一壞二肘。著新

令6住平住。水淸如銳,即誦此咒。咒曰轉之時。即填治水逸落地上。或不出即彈指替北等。燒安悉香或沈水香即誦咒。乃至瓮蕃水中。瓮故破不中經用者。不得供養飲食祭養, 取菖蒲白芥子牛黄及花樹枝竹葉散火欲轉瓮作壇,取茅草坐散上。 取香水滿瓮

二合馱羅捨也底 整河 蜜哩多軍 茶利那蠟哩三合 捨也唬吽泮 吃阿蜜哩多軍 茶利那蠟哩二合 捨也唬吽泮

事。悉於中見。一如前法。呪者應知誦呪了。即遣人看水中。所有過去未來見在

供養禮拜。却坐誦咒。乃至出聲語。善哉善問護身咒訖即誦心咒。乃至像動。即起燒香酒香水塗地。壞中安置軍持。淨磨散花供養有香水塗地。壞中安置軍持。淨磨散花供養手合掌指頭向下垂於像前。撩治圓壇,牛糞面作嗔相。顏色如靑瑠璃一種。怒眼皺眉。兩黃雄黃丹鬱金香等。作種種纓絡莊嚴其身。及法。欲作一切事。先須畫軍茶利像。取牛又法。欲作一切事。先須畫軍茶利像。取牛

不是羅己那二十三羅三十支也那是安曼多女切童男童女皆悉得聞。更誦此咒。咒曰未來見在。隨所問者,一切總善所出語聲。 一哉。咒者汝何所求,即應答我所問。 一切過去

惡咒術故滅一切輪轉惡處令入善道。 亦能破諸一切切惡業。能清淨心。亦能攝受一切衆生。能此児是軍持中看事咒最上成就。 亦能除一

出穢語者。不凶麁者。不作賊心者。不博戲者。 者。無貪癡心者。不食酒肉者。常清淨者。不遵 者。此人決定作法成就。者欲教弟子。應須觀 貢高諂曲惡 心毀辱他 人如是等 心皆不得。 淨受法。常起慈悲心。精進忍辱,爲一切衆 不叛逆者。不負心者 察不*忘語者。依法行者。具持戒者。無瞋怒 教心常6心柔6而火常須依法。 不起如是心 不得惱亂衆生。離@疾姤心。忿怒貪癡我慢 復夾若欲得成就惡法者。心中勿怖。 生作安。隱利益。觀一切衆生。 児、應善能結界。須精進持戒。不得心話。清 知思者。 如自身一種 供養父母 。結界誦 者

成就 人等速成就法。若愛作罪者。於此法中不得忍辱者。足智惠者。無病者。有福德者。如是之

軍茶利帶咒法品第十七

茶利囉腎壤波夜底莎嚩訶 伽 **佉迦訶迦訶祁哩祁哩枳里枳里句嚕句嚕婆** 阿羯哩摩薩婆 9多步 戰聯虎 叶虎 吽泮泮佉 **唬吽泮薩婆嚕馱驩南摩底哩誐뻏阿羯哩摩** 質單跛波質單哪陀臟質單跛日羅二合什團 吒也鉢羅牟吒也薩嚩毘近那尾那夜干虎 那捨也那捨也薩隣羯蟒南虎吽虎吽泮半半 **詗也牟訶也薩婆訶呬帝多曳瑟喃阿句魯牟** 日曬二合 什嚩羅目企 南嘆那嗔那頻那頻那 邁針邁薩婆訖 栗底寒二合 虎叶虎叶泮泮段 曼怛噹翰叉略叉阿哆麼曼怛噹薩婆突瑟吒 也薩婆跛選斫羯囖那捨也那拾也薩婆跛邏 上 羅娜婆悉銘句瞻虎吽虎吽泮泮馱訶馱訶鉢 耶跋日利昵虎吽虎吽泮頻那頻那跋折利拏 摩阿羯囉摩毘羯囉摩毘羯囉摩跋吒耶 **唵阿蜜哩二合多軍茶利虎吽跋** 那謨囉怛那怛囉二合 夜也那莫失 旃拏跋日 **泮莎漫多跋折曪什嚩里那盤闍盤闍塞擔婆** 囉二合 什懶里什嚩羅目企 虎吽虎吽阿羯囉 羅二合波拏曳摩訶藥叉栖那鉢多曳路姪四也 . 畔莎慢多跋日囉二合什嚩羅阿蜜哩多 薩婆突瑟吒孽囉漢突瑟吒藥叉驩刹珊泮 折利昵跋日

·比舍邁·布 單那·羯 吒布 單那 及禁他E.呪有大威德。能破一切惡藥又·羅刹·畢

多此

國土。如是等無量功德說不可盡 推謹。尊重咒者如阿闍梨。相擁護佛法及謹 奪。生慈悲心恭敬呪者。當受歸依三拜。當來 者見聞此呪卽走融散。更不敢惱亂。親近侵

獅丁瘡疥癬金瘡癬公羅疳熱病頭痛鼻塞腿 **福德者亦令福德圓滿。帶郎吉祥。能滅一切** 復次說帶咒能破一切惡。能擁護一切衆生。 横。能破一切地獄等難。一切惡夢變怪。能除 軍茶利最上咒無能及者。名稱普聞。一切無 切怖畏。 **能除一切厭鶥蠱毒。亦能除白** 願訶

佃都曼多羅鉢那阿蜜哩多軍茶利婆飾多芬 **泮泮莎嚩訶那謨囉怛那二合怛囉二合夜也悉** 誐畔阿蜜哩多軍茶利唬吽虎吽虎吽虎吽斧 **囉跋哩訶嚂斯摩畔淡陀羅尼畔淡者矩噜薄** 沙蘭二合悉底也二合喃檀拏跛哩阿臘拾莎哆 莎牛難拾變也拾 變也變變 扇底鍵二合矩隐 枳儞薩嚩弭梳婆尾沙誐驩那跛迦那訶麼廳 也訖哩底也二合 羯蟒娜迦 驅纈哩馱毘拏茶 合職挽馱纈 哩二台 馱鹽挽馱 塞擠婆也 牟訶

或絹 及飲食菓子等供養。帶於頭上或臂上,即得 無能勝此軍茶利阿跛囉爾多咒法。 、用欝金香牛黃書寫此咒。取香花盤香 取白紙

《師子大虫•罷熊等。蛇蝎鼠狗猫兒蜘蛛蟻 一時生者。王難水火賊 擁護。滅一切惡

者

風淡黄如是四種

痛口耳痛心痛胸痛一切支節病。

喫食不下

一日二日一發乃至四日一發半月一發

子蚊蟾蜴蜡蜂。一切草木等毒。百足毒怜愛 軍荼利手印法品第十八

復次說用法。於金剛種族法中。大印有 八。我今略說有十一六。為成就法故

初

請佛印第一

能帶。當如是利益無所畏懼。即說咒曰 順毒。一切大毒小毒皆悉消滅。如是等

呪曰 二手合掌當心。結跏趺坐。端身正念。名請印。

微里也跛羅羯羅摩也哆娃他唵阿蜜哩多軍 合波拏曳摩 訶藥叉栖那 e跋多曳摩訶嚩羅 那護曬但那怛囉夜也那莫失旃拏跋日囉二

茶利阿蜜栗底怛囉怛囉馱囉馱囉쌇雕쓣雕

吽泮莎麟訶 那護曬怛那怛囉二合夜也唵阿蜜哩二合底虎

伽羅訶羅訶羅薩綱波跛儞麼麼赂叉赂叉殱 **嚩囉嚩囉枩囉婆囉佉羅佉羅誐羅誐羅伽曪** 結印誦咒®名請三實

哩 二合體迦跛羅底也 二合蜜怛嘴突瑟吒 二 **頻那頻那多拏也多拏也婢灑也婢灑也斫軀** 計曳繋質多 變變四多史 拏跛羅底也二合綱 乞叉二合也薩麟突瑟吒二合鉢羅突瑟吒也 藥叉職利娑部多畢哩多毘含者喊那喊那 集金剛族頂禮印第二 節背。二大指屈押無名指上節即是。呪師作 兩手合掌。二小指無名指相叉於掌中右押 數喜面將印頂戴即是。 左。二中指頭相。柱。二頭指各捻中指上第一 歸命三實及金剛族

梳盤失怛魯嚂盤馱伽囉訶

南槃馱爾呵

等。児日

安心印第三 **唵阿蜜哩多軍茶利尹喏虎吽**

届二大指安掌上。 即名安心印法 **児者結跏趺坐**。 仰左手以右手押左手 即心憶念根本呪誦心咒 掌中。

如來三昧耶印。能成一切事。呪曰 二手相並掌向上。徼屈二中指頭少許卽 如來三昧耶印第四

是

唵阿蜜哩多底瑟侘三昧曳虎吽泮

唵失旃拏跋折羅虎吽泮 二中指頭相。胜 二手合掌。 二小指二無名指向相叉右押左。 金剛跋折•羅第五 分許如政折羅頭即是。咒曰 以頭指屈向中指背上9利

百 金剛嗔怒印第六 結印誦咒。怒目作大嘆勢即是

衆生故。若一切惡鬼等見此印心生怖畏。 阿脩羅等所不能及。金剛菩薩為利益一切 生。能滅一切重罪。軍茶利秘*蜜心印 切惡鬼夜叉羅刹等怖畏。能令擁護一切衆 指各捻無名指。此印梵本無咒。此咒能令一 四苾頭指背上頭相* 建頭指亦相 二無名指二小指內相叉右押左 軍茶利秘@霊心印第七 **吃跋折羅什驥驥虎吽唬吽泮泮奄引** 以右手橫大指於掌中以中指無名指 切衆生安穩。能破一切他印無能勝者。 母指作拳直竪頭作期剋。咒曰 能令 切龍怕怖悉皆墮落。能攝 二中 小指 能 天 把

●名二召』 ● G柱 二柱 * ● ●報二概/● ◎六二八/@ ●種十(印)◎● ●註二柱/●* ●利二 ◎登二街/●* Ф苾≕挖。●

三昧 |剛磐印第十三| 指直堅

切

順鬼悉令降伏。

若結此印同人一切

切所作。能令咒者入一切諸陀羅尼三昧門 耶壇。諸佛菩薩之所贊歎。即令成就若欲一 指屈入掌中。 以二手總作拳。中指直竪屈上節相*趾。二大 能降伏。一切處用。皆無障礙 一切惡藥叉羅利毘舍支等悉

欲得一切諸佛菩薩加持者。此印爲第一。 一 一切諸天龍 金剛雹印第十四

以二手指頭相鉤。 皆悉降伏。皆悉怕怖。所作皆成就。此即有大 能調伏一切惡 髄及諸 '右押左如金剛形相。此印 藥叉羅刹 一切惡人

印推伏一切天魔。攝一切諸天三昧。拜安置。 藥叉及諸仙等皆悉隨。從佛初成道時。以此

梵釋那羅延天四天王地水火風山河海日月

切諸願者。此印卽能成就圓滿。

金剛頂印第十五 威德大有神力

此印威神之力故

星辰等大威神者合掌頂禮悉來歸伏。

皆是

央俱施印第八

印能成就一切衆生敬仰。 二手作拳。竪二中指直上齊頭相趾即是。此 **所出言語令人信**

青色金剛印第十六 受。當結此印

當用此印 除懷惡人 或遣人相情 欲隨他兵 及作惡法 以二手指掌即彈指。 口。牛作虎吽聲。 若欲

大金剛印第十七

即得如意 費高官求殊勝事。 此印散壇。若常念誦了亦結此印。若欲得富 以二手合掌。二大指屈入掌中。若作壇了結 及諸佛菩薩但當用此印。

以右手頭指於中指無名指。間入,小指屈鉤 **澡浴灌頂擁護成就事。獻食供養。**乞雨止雨 如上所說軍荼利印。 之無名指於頭背上。屆大指捻其甲上即是 金剛牙印第十八

作

一切安穩法吉祥法。

動指頭作此印。面作喊色。

一切障毘那夜迦

|被火燒。歸依降伏。 所使即得不惱亂衆生。

切

成用此印

以二手合腕相著。指頭。吒竪如火焰形。時時

以二手四指相鉤。二大指屈附頭指側一本反

金剛連鎖印第十一 指屈 一節向下 二手合掌。二頭指屈附中指中節側文。二大

金剛舌印第十

餘不然

*利一二分許莫令相著如跋折羅形。此法爾

*肚。頭指直竪大指屈一節。復無名指小指上

二手小指無名指屈相並。

二中指直竪頭相

金剛花蠶印第九

印。於此法中用,若餘法中即相貌不同 竪二頭指屈如鉤。二大指右押左。此央俱施 以二手合掌相叉。中指以下總令博著手背。

金剛焰印第十二

乞伏藏 若入阿脩羅窟龍宮安穆富饒等用 悉皆成

> 復次說壞法。呪阿闍梨先須善能壞法。 軍茶利漫茶羅受法贖品第十九 就 一切衆生如自身想。

◎努面。眼作赤色。頭髮聳上如火焰色。◎茍身 軍茶利金剛。面向佛。其身作青白色,種種 師與受八戒。其綵色中不用皮膠。左邊畫金 說法相。左手把袈裟角。面貌圓滿。手脚作 丹霄金是等色界道。墩上朋四門。墩中畫一 e姤無貪瞋癡者。 曾入摩訶漫茶羅者。 不貢 使者。各各如本法說。種種瓔珞莊嚴大威德 牙上出,四臂。作可畏相。二手合掌作恭敬相, 瓔珞莊嚴其身。 富者。欲入壇時。阿闍梨取好淨地結界。 金剛作嗔色微。有相。阿難端正相。當佛前書 剛菩薩。右邊畫阿難。其金剛阿難各執 蓮花色。身著赤袈裟。其綵色皆須鮮好。 其 二相八十種好莊嚴其身。身背圓光。右手作 面蓮花上畫一佛。結跏趺坐,其身金色,三十 先界其地。下五色粉赤土朱砂雄黄青黛黄 樹下。於中平治清淨修理。如前所說即取牛 右手執跋折羅。左手叉腰。軍荼利右邊畫八 於城苑。或阿蘭若。或在寺中。或在山中。或在 **或謂國王王子大臣商主長者婆羅門百姓大** 高心無怖畏心足智惠。 **蒸黄土香水相和。盈取十六肘。** 精進勇猛者。省睡眠者。食乳大麥。@其清淨 其地。踊念持齋。作燒火法吉祥法不懈怠者 日三度洗浴。著三對淨衣。發慈悲喜拾心 頭著天冠。安耳璫珠。 如是阿闍梨應作壞 **具實語無誑語無嫉** 取一繩子 或

◎旺=喋 ●拜二利 🌲 9校者日有下恐有脱字 =怒2● ●荀身二狗2章

賴吒天王及鳩盤茶衆圍遶。 印甘露金剛印。極作可畏相。皺眉各自作手 叉天王羅刹衆闌遼。 FD 金剛頂印 金剛 青色印 大金剛印 大軍茶利 左邊復有八使者。所謂金剛舌印。金剛雹印 金剛實印。金剛牙印。金剛連鎖印。金剛烙印 所謂金剛印三 遠瓊四面畫金剛花鬘印。瓊東門畫提頭 味 9能印 **西門畫毘樓博叉天王** 頂禮 南方畫毘樓勒 印 金剛 鉤印

箭杵牟脩翰棒連。各自作本形相。各各著本 | 阿珞莊嚴其身。《越斧羂索三戟叉棒鎚刀劍弓 | 燒四天王及使者。總著衣甲。手執器仗。種種瓔 | 訶龍衆圍遶。 北門畫毘沙門天王藥叉衆圍遶。 那

天。東北角畫大自在天。東南角畫火天。西南 | 安置學坐児會児日。牧。水瓶八箇。香合八箇。其壇四角畫其諸 | 蘇上布瑟比底莎四面縣。唇幡蓋。積種妙花散其壇上。香爐八 | 唵阿蜜哩多跋折

衣裳。皆須廣地。取上好綵色。畫其形象。其壇

養龍。俗香、沈香、蘇合香、白檀香、安悉香、白花安置壇上。取香草無問根莖枝葉。並取供角畫水天及羅刹王。西北角畫風天。種種香

滿花香安置椀中。 各置瓶擬用灌頂。後用青蓮花·蘇摩那花·摩 牛黃·必里羊愚香·烏尸羅香·多伽羅· 其壞上。種種菓子稻穀花·白芥子以淨疊盛。 利瑟迦花·種種綵帛用作瓊門。 安置境中。酪蜜乳各滿瓶盛安置中。取菖蒲 塗香·末香·蓮花·靑蓮 花·赤蓮 花·白蓮花 膠香。如是等香色皆用供養。種種花鬘欝金 鬚·丁香皮相和。安水甕中置壇上。 數人多少 、是供養。供積集足。以阿闍梨如法結界護 **坡上香爐** 燈 取椀盛水使 一百八盏 蘳 花 散

界不得放逸。當作法時一日不食。 誦咒供身不得放逸。當作法時一日不食。 誦咒供

訶驪阿訶黶晄吽莎轑訶郏謨驪怛那坦囉夜也哆涅他唵阿奎哩底阿

阿蜜哩多

兜花兜曰 阿蜜喱多軍茶利爾竭羅爾處羅號吽莎嚩訶

蘇上布瑟比底莎轉訶唵阿蜜哩多跋折利訶沙訶沙布瑟波摩里儞

ぞこと2.1 で阿蜜哩多學婆迷阿尾輸跋珥拾莎願訶

唵儞羅跛折利尼藍嚩里莎嚩訶著衣裳咒曰

後作法即誦此咒。咒曰 "然後作法即誦此咒。咒曰 "然 一次,我不敢我不敢自芥子牛黄菖浦搽作團。 紫著源與數珠。取白芥子牛黄菖浦搽作團。 紫著河。 教發露懷悔。與受八戒。與誦護身咒。咒如是次第作已,然後與弟子香水澡浴。 著新如是次第作已,然後與弟子香水澡浴。 著新

哩拏摩梨跋南幣叉駱叉廢吽二合阿蜜哩二合二合布瑟波吽二合騎囖阿伽跛捻言曇摩簾主跛囉尾捨跛飋尾捨曼上努里擬里囊儞摩辝軅南那謨薄伽畔阿蜜哩多軍茶利緊醯曳呬那謨囉但那怛쨅二合 夜也那莫 薩邊多跋折

選琴曼多羅伽訶那訶那莎嚩訶 第二合摩迷頭伽哺俱魯畔視摩尾地也三合枳 經過選選選選酸嚩選也摩 沙哩略叉略叉摩託二仓薩嚩尾那 夜鷄瓢泮 沙哩略叉略叉摩託二仓薩嚩尾那 夜鷄瓢泮

中入金剛種族 电那夜迦 及諸天龍縣 一切障礙 电那夜迦 及諸天龍縣 一切障礙 电那夜迦 及諸天龍縣 一口由旬界外 在"各各為擁護咒故"各自說陀羅尼。 见師然 後瞻仰如來。 結印誦咒" 相至三更。 盡卽起 後瞻仰如來。 結印誦咒" 相至三更。 盡卽起 德鄉仰如來。 結印誦咒" 相至三更。 盡卽起 德 鄉 如來。 結印誦咒, 相至三更。 盡卽起 一一人金剛種族 一口由旬界外 一人金剛種族

想。 熊大虫師子虎狼白象亦不能爲害。 當得長命安穩快樂。一切敬愛錢財富饒。餚 諸惡呪術不能爲害,一切鬼神摩底里等皆當 王難賊難 怨家之難 切惡想惡夢災厄悉皆消滅。一切怨家生善友 死。諸佛菩薩當憶念。四天大王常當擁護。及 擁護如一子無異。刀不能害"火不能燒,一切 地獄悉皆除斷。 所謂地獄畜生等。 諸天龍之所贅數。 軍茶利三昧耶壇者。有大利益。諸佛菩薩及 切 (諍論處悉皆得勝。 切羅刹藥叉比含邁蠱毒厭蠱茶即移泥 當閉諸地獄門開諸天門。 今日今時即得淸淨。諸大 無量生所造種種衆罪業。 惡龍霹靂亦不能爲害。 山水鬼等更無怖 不横 畏

成就汝願。常當供養、一切所作更無障礙。一 **薩金剛等邊者。即開眼遺看之。是汝種族能** 引入壞中門。於壞上而遣散花,看花落佛菩 五辛。一切臭穢物並不得食。乃至坐菩提座。 ·畔。亦莫教他起貪瞋。亦不得食肉。不得食 如是三說。然後取帛子幔眼。手中把花合掌 邪心觀他人惡。亦不得偸盗。 得與患o疾姤慳o貪惜。不得o孀慢。不得起殺 諸佛所不行者亦不應行之。孝順父母。不得 悲心利益。亦不得飲酒。 害心。觀一切衆生如自身相。於諸衆生起慈 命根亦不得妄語。不得發生。不得哪姓。不 已後。乃至命終。不得妄語。《不得乃至被斷 從今已後得入菩薩位數。應知佛子等。從今 神及諸教守。如是等天鬼神擁護入壞人。。由 兜仙入王. 二十八部藥 一子。復有無量無邊功德。善男子。汝等當 一切金剛諸天鬼神使者守護印 文大将。 雪山藥叉大將。 及諸雜酒等。一切 不得與賊爲 讱 持 花等。 莊嚴 四面 丽

等散壇

*邪壞。此通一切衆用

阿闍梨即誦咒供養。發遣諸佛菩薩金剛天

弟子從此已後名得入金剛族三昧

憶念 ◎忽忘。 卽引出餘者准此法亦如是訖。 切咒法與汝成就。汝從今以後如法供養。常

上火光。面作端正。於觀世音菩薩前脚跪合 **쏟羂索菩薩。種種莊嚴。三眼四手把羂索。頭** 畫多羅菩薩·苾俱胝菩薩。麼麼鷄右邊畫不 彌勒菩薩。種種瓔珞以用莊嚴。觀世音左邊 金銀珍寶末和綵色盡。於「蓮花中畫一佛。 日一夜不食。於壇中畫千葉蓮花,種種妙色 右邊畫觀世音菩薩。種種瓔珞。於佛左邊畫 養。然後呪師清淨洗浴。著鮮淨衣。持騫一 香。門母檀四面。如是等一切物隨所得應作供 亦於四面懸散花。及稻穀花種種羅網四簡錯 門。門四邊著燈籠。莊嚴其上。種種妙花散壇 金瓶銀器。於壞四邊縣小傘蓋及幡拂綵帛。 金香·青黛和。取雜花枝葉。散壇四面。畫鳥頭 珊璃·琥珀等末·用七色寶末界壇, 並須鮮好 者青黄赤白。 四門於中畫壤。 離壇 、種種珍菓寶莊嚴香合水瓶。安置香爐 一切地水生花四已用供養。 旃檀香沈水香龍惱香鬱金香多摩羅 里 或取黄土雄黄·朱沙·黄堇·静 四邊著人圍繞並著农甲 取金末·銀末·真珠·珊瑚·赤四邊著人圍繞並著衣甲。開 金量商佉

赤白亦如前說。畫已咒阿闍梨好用心。一一畫師受八戒。綵色中不得用膠雄黃等。青黃藝於四門四天王各各眷屬圍遶。 佛前畫軍本尊身幷結印。努底孕迦羅孕迦哩壞。壇邊教上如火焰色,如前壞說神印。即各各畫教祭上如火焰色,如前壞說神印。即各各畫本尊身幷結印。努底孕迦羅孕迦哩壞。壇邊養於四門四天王各各眷屬圍遶。佛前畫軍家近及諸眷屬。一一如前所說。

芥子散四方結界咒咒鬥三條香。請佛菩薩。用軍茶利心咒誦七遍。咒白燒香。請佛菩薩。用軍茶利心咒誦七遍。咒白法中皆須明了。不得散亂。於四門夾第供養

就件就件洋莎轉訶 一种那時那染婆染婆塞擔婆也塞擔婆也年 一种那時那染婆染婆塞擔婆也塞擔婆也年 一种那時那染婆染婆塞擔婆也塞擔婆也年 一种那時那染婆染婆塞擔婆也塞擔婆也 一种那時那次婆外婆多爾然二合塔娜捨 一种那時那次婆外婆多爾然二合塔娜捨 一种那時那次婆外婆多爾然二合塔娜捨 一种那時那次婆外婆多爾然二合塔娜捨 一种那時那是多數折曬南哆 涅他哈阿蜜哩二合多

上嘰娑嚩羯摩訖哩底也迦羅劍阿跛囉爾擔懈店呵擔娑嚩檃 他娑馱迦吽二合底暗塞哥嚩二合底婆嚩怛囉跛羅爾擔娑嚩怛囉二合跋哩嚩囉曳怛底骥曇嚩折羅波呢縝哩那炎娑∪뗋蹶玫羅波拏曳摩訶藥叉栖那鉢多曳娑跛憇嶷近折羅波拏曳摩訶藥叉栖那鉢多曳娑跛那莫悉馱南那謨囉怛那二合怛囉二合夜也那

哗短魯薩毘底●庚ニ☆鉢那囉菩跛薩誐薩驥 合驪喏駅儞跛哩延怛寫略衫都魯鉢羅拾摩 吒囉軅喏馱儞薩驧囉婆阿娜寫薩麼怛曪迷 報羅暗那死也薩布囉那竭魯跛嚩那那囉瑟 丽 者薩跛纈哩嚩羅寫羅爾兪二合摩底也南驪 摩戰爭邁選邁選也跋折噶部部跋折羅波拏 橋南矩魯 莫枳里枳里矩魯矩魯枳里枳羅也枳里枳羅 娜迦羅沒里底兪鉢羅捨變喃跛羅斫迦雕尾 **树羯哩摩二合訖哩底也迦枯哩那褥莎贬二合** 跛也迦曬扇底迦嚂布瑟胝迦嚂嚩邏迦嚂薩 羅捨弭演二合觀末彈覩薩騎迦梨耶二合琴俱 羅寫娑婆邏摩訶那寫娑弭灑也囉瑟吒囉ニ **薄都悉弭腳邏娜略叉聯叉泮囉喏娑跛里뼳** 訖羅<u>嫐們</u>里啊里短魯矩魯戰拏鉢羅死溯那 哩賈拏摩摩者略衫迦魯啊賺莎麼鹽頭也底 二合度波許二合幹餐摩簾懶鱗者塞弭馱南擬 拏鉢里嚩邏也 變也阿唬底姪二合 布瑟波許 羅跋也摩那莎嚩薩麼羅薩麼羅莎昧焰莎竭 瑟吒南鉢遮鉢遮那訶那訶頻那頻那訶羅訶 跛多末多鉢 囉末多寫扇底 薩婆薩底也二合 羅句魯句魯迦羅迦羅阿底也部多悉陀跋邏 **歇蒯娑娜迦嚂跛哩孽軅**許多娃他唵南謨那 **雕訶比羅突梨婢乞灑怛塞迦魯跋捺羅퇡鉢** 悉擔婆也染婆也努瑟吒麼麼薩婆薩埵難 爾薩嚩尾也二合 馱藥薩嚩 突哩爾蜜哆爾 南矩魯虎吽阿那阿那薩婆突瑟吒針囉突 南曬闍布怛囉南散喏亦怛囉南散喏布羅 醯醯薄誐眸跋 一瞬諾乞沙二合但囉夔 折瞻地愈二合多迦 並皆破壞

八戒。 舻 切五逆罪等皆得消滅。常得安樂。一切惡相 菩薩。與欲命終已後生清淨國土。或生天上。 是一切衆生所依止處。能與一切衆生無畏。 藥能治者、任意少食。莫自穀教他殺。 五辛等並不得食。若病時醫人教藥分要無 了。乃至一生不得妄語。不得殺生偸盗。酒肉 人等亦不惡心。於國王如父母一種。 從 汝。然後阿闍梨即說三昧•拜法。國王等及僕 阿那菩薩神邊所散、著者即當供養。 子。縵眼。引入立於佛前。即手中散花。看著 並皆擎却。莫著靴。胝。心莫作國王思。體受 種種大音樂歌詠供養,國王到來。所有威儀 此軍茶利秘密心咒"常誦館作安。隱法。能成 里 羅南設擔南莫莎漫多跋羅南啶阿蜜哩多驥 拾選囉闍馱摩而嚩覩뾁哩沙設攙跛拾都 得菩提。常得共諸佛菩薩同生淨土。見身得 奧。不入壞者尙不得食肉。何况入菩薩位者, 死充藥分。若國王舊來食肉者。自死肉任意 入。三公軍將從南門入。如是未入。於壇外帛 從壞北門將入。宰相從東門入。百官從西門 置掌中。將花供養。皇后公主諸王子亦如是。 僕從皇后宮人三公王子 公主等喚人®壇作。 切惡處更不受生。 切鬼神大威德者常當擁護。*由如一子。速 |沙爾阿蜜哩底唬吽泮莎驥訶 從今已後莫達佛教。莫破三昧拜。 一切事。如是作燒火了已。卽國王及大臣 著白色衣。即到壇邊。取蘇末那花安 一切善法皆得現前。 。今受法 。能擁護 先自 諸官 設

> 此呪咒曰 此呪咒曰 此死咒曰 此死死曰 其善議金剛天鬼神等。曾散發散壞誦 就。清供養三寶恭敬頂禮。香幡幢等供養已 教。遺供養三寶恭敬頂禮。香幡幢等供養已 教。遺供養三寶恭敬頂禮。香幡幢等供養已 教。遺供養三寶恭敬頂禮。香幡幢等供養已 人工。即應佛訖乞歡喜已後。阿闍梨 人類。 乃至欲

u 學底擊車孽車布嚕畢里瑟侘咭虎吽唬吽唬 學姪他唵阿蜜哩多軍茶利毘憇摩四儞毘郡 那謨囉怛那怛囉夜也那謨失旃拏倶嚕馱也

呪七遍。 飲食送著寺上與衆僧食。或放東流河水中。 養鬼神等飲食取壞外却散。 即聞大可畏譽 此咒法。取花阿闍梨手掌著咒七遍,散 更洗浴著衣。即掃却壇。餘佛前菩薩前供養 呵呵呬呬呼呼。當出此聲。風雲變聽雷電觀 請如來*各各本方發達。隨意去。然後所有供 切 於壞邊結跏趺坐。結瑜伽印。誦軍茶利根本 **感。地皆震動。作如是等聲勿怕懼。心常誦咒。** 即轉手放印。即於中語 此 是成就三昧耶壇法了。此咒乞歡 呪即禁縛 十方

長命無病。

得

切人恭敬。

智惠

遊輸多阿瑟吒腳捨底失者摩訶藥叉柄那鉢 跋陀羅牛支迦牛者羅言琴上娑多兒上哩亥 梨畢哩體徵泥驧多勃陀達麼價伽婢跛曠散 摩奴沙摩奴命史也二合折親轉魯摩羅閣諾失 乾闥婆阿素洛孽嚕 ●茶聚那羅 摩呼囉迦 喃阿拏漫爾演二台 觀岸薩縣泥 轉那識樂叉 **轉尾地耶二合地跋底南悉联俞倪攝瞬二合驪** 際羅壓泥娑訶鈝二合跋多曳唵那謨那莫◆娑 折羅馱飋也泥躑飋闍也南護迷瑟拏迷南謨 弗多羅二合也因那羅也 因那羅跋折羅也 也二合徵迷轉娑贈多也南護瞻馱邏也瞻會馱 也南謨摩訶迦邏也迦邏鷹波也南謨沒里底 主拏也摩訶摩底里伽拏地鉢多曳迦羅檀拏

| 哩乞叉二合儞婆呬奴犘尼 跋陀羅布勒 尼 曳計質拾舊 那鉢哩波雕迦 步弭也三合多 羅鷄梨枳選也南謨跋折羅鄧瑟吒驪也南謨 也素跛娜也南謨跋折羅尸佉羅也南謨跋折 羅孽 噜茶也 南謨博乞史二合 曜間也迷那底 **艦摩羅也南談跋折羅吒呵娑也南談跋折羅** 喜發遣諸神 母婆羅也南護跋折羅二合頓拏也南護跋折 **遭跃躍暗也尼羅跋折羅也跋折羅檀拏也尼** 曳靡訶糵叉斯那鉢哆曳跂折羅弊囉婆也俱 南護縣怛那坦縣二合 崩 ěň 說 夜也南漠 跋折 羅 波垒

廢尼主琴也南謨布瑟跛主拏也南謨素伐那 南謨跋折羅摩羅也南謨跋折羅主拏也南謨 護跋折羅●沒迦羅也 南謨跋折羅母 娑羅也 南護政折羅海武也南護跋折羅祈羯羅也南 失旃拏跋折羅波拏曳南謨跋折羅尸佉邏也 成就前後法。即下廣說。軍茶利。又說心児。如 意成就。即說咒曰

諸法。努底努多等。為護小兒故各自說咒。為 爾時金剛菩薩為利益一切衆生故如上所說 軍茶利諮使者呪品第二十 誦此呪燒香。從諸天龍八部等乞馱喜 剛三 味 域成就法竟 波哩布哩喃婆伐觀南謨南莫莎嚩訶 **比擠薩塞查哩擔頭莎蜜哩二合搚膊但藏** 糜摩骆衫俱懂萬觀乞產多瞬萬親演麼耶羯 鷄赂叉嚩羅 拏岌底姪二合 俱嚱萬覩底薩迷 多藥勃陀達磨僧伽毘跛羅散那呢嚩多達弭 於金 醛

里捨聯里靡登耶氈茶梨詞那詞那訶那訶那 **嬿尼鉢遮鉢遮陀訶陀訶唬吽唬吽醯醯拾驎** 羅訶羅訶羅尼鉢羅訶羅鉢羅訶羅尼南麼尼 摩薩婆耶莎昧耶摩底記羅摩部部 薩轉針羅底也二合 續里體迦儞捨 突瑟吒鉢羅突瑟吒南底山者뼯里馱耶儞訶 素摩娜西略叉略叉慶慶那拾也那拾也薩瞒 里啊里俱胝俱胝俱吒耶俱吒耶母泥母泥瞬 梨糖里摩訶彌盧耿梨薩底曳薩底曳嚩梨呬 哩母泥母泥磨訶母泥母泥麽那麽那案麽儞 捨際扇底扇底難底難底那迷疊變泥地梨地 **唬吽虎吽泮莎쀍訶跈娃他唵羯吒羯吒拾康** 栖那●跋多曳唵阿蜜哩多儞欲二仓底跋折利 半儞弊藥二合那護跋折羅波拏曳摩 訶藥叉 弊藥二會那莫莎張揭帝弊藥二會莎凝鉢羅底 薩際勃地薩埵弊阿利耶迷底里耶鉢羅母企 那英薩婆勃陀南那護驪怛那怛縣夜也 多那矩魯 底瑟侘底 一那莫 天使者呪曰

跂

發遺著人鬼不敢著。已上心法■上下諸使者 切事實答。此咒能成就如是等法。此咒亦能 彈指即縛。兕水七遍。頂上散。即下語 此児能治一切鬼神。 羅跛尼 纐哩馱雞怛多 @他揭地瑟恥擠麼底 燒安悉香。縛一切鬼神。咒水七遍。向面上 亦能擁護他人。以凝結呪索。 **慕雲塞跛里灑底阿晤迦死曳二合聚燈暗哩」** 羅唬唬胝哆跛儞鉢者儞跛者儞塞麼羅跛折 **吽泮泮泮莎驧訶哆姪他唵部魯部魯婆羅婆** 薩뺽鳩羅訶努底涉摩腎壞跛耶號吽唬吽唬 羅夜也唵阿蜜哩多軍茶利號吽阿那耶努底 他揭多尾參腳儞覩婆尾邐底那謨囉怛 ■里多数折羅俱瞻二合馱縣暗毀折羅吒訶莎 利拏訶那訶那薩隣拾覩唱二合摩摩略叉略 摩燮底羯羅熨莎昧耶底瑟侘底瑟侘燮底 叉盤馱盤跃馱驪也醯醯句魯跋折羅波尼 恥耶戰拏戰拏靡訶戰拏喊號母魯母魯跋折 塞變羅塞變羅摩訶薩埵唬唬唬唬呵呵呵 捺哩多捺哩多句魯句魯軍賭軍赌矩訶矩訶 **聯羅 迦麼 俱嚕聲 訶羅訶羅** 多吒也跋折哪二合 梳二合 失魯 怛 藍 變里 財鹽 央 謝 蟒 識 末 聚 尼 瑟侘槃那槃 儞鄰伽畔 跋折羅波尼 跂折羅馱囉 阿蜜 那 **訶莎多跛那母欠擬哩婆斫軀** 拏塞摩囉顧 能作一切事。推議自 。或児水或児 阿那也薩驎步 里那鹽摩訶 所問 怛 怚 猘 迦

龍使者咒曰 尾耳懈旨里弭里 迦哩也脅而

> €[隆]—左魯 學史二史/鲁 母妹十(耶)/# ●数二数≠像 0里=哩≠● **₽他拐=拐**

嚩尼

突魯倪突魯倪伊里伊里彌里彌里伊里彌廳 羅刹使者咒曰 泥旨里泥邏邏泥木叉泥 **鸠** 吃 場 氏 昆 佉 氏 戰 泥 戰 泥 戰 泥 布 梨 旨 啊 里 衆語泥茫識型曳二合 嘆鷄鳥囒泥 阿呵阿醯 **喫馱泥摩他里摩娜斯** 兒娜世娜世那捨做那捨儞 **孽** 階茶使者呪曰 尼那尼俱梨鴦倪黨倪枳底矩多阿孽多泥嚩 藥叉使者呪曰 末哆梨末哆梨末哆梨啊里蜜底啊哩末底 摩呼羅迦使者呪曰 訶訶呬呬呼呼多吒多驥尼娜吒拘捺胝跋邏 緊那羅使者咒曰 枳梨枳梨 乾闥婆使者咒日 枳梨枳梨虎牟虎牟虎牟虎牟阿蓋魯兒蓋魯 **矩矩梨阿蜜哩多弭羅尼旨旨尼** 里泥漏里泥弭死曪羅尼拾麟捨嚕飜矩矩梨 **庭摩蜜哩底倪梨娑羅娑羅伽伽尼伽伽尼阿** 學經羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅羅蜜里 糜魯多使者咒曰 羅羅羅羅羅羅羅羅死禮死禮蒲步蒲步驛曜 訶那那那那那那那那那那那那死羅羅羅 阿摩羅使者咒曰 婢底梨尾馱腳娑儞 **竭臘薩腊暗暗那胝尾那胝尾摩竭羅西婢梨** | 弭梨咄庫霓邏邏咄倪藍婆泥跋羅泥魯泥 車耶使者呪曰 阿跛塞摩羅使者児日 摩泥弭齒泥鴦栽煮羅西 **薩羅薩羅尼母邁哩母爾里端吒達吒瞿銘瞿 恥恥陪康羅陪摩囉** 阿製末製旨里旨里曬曬曬飛吒吒吒吒恥恥 塞幹陀使者咒曰 迷 勃 **繼摩陀使者咒日** 羅職選例 **跋底比泥半拏上羅嚩死儞阿那梨造者梨遮 佉羅那佉羅儞他迷阿體牟訶泥糜咩度摩泥 羯吒布單那使者咒曰** 娑佉娑 薬娑捺麟 棄棄麟 屋孽羅膊 梨糜呼 布單那使者咒白 宮槃茶使者呪曰 翳而曳翳而曳二合迷暗蜜他俯涕而曳二合楞 尼步多那羅尾儞部登쾞底什嚩邏泥多波泥 伽尾楞伽儞那羅尼羅呼之 毘馱 羅尼 毘馱驪 比含支使者咒曰 母努母努母散底莎嚩馱嗓 羅毘里爾泥死梨婢羅伽伽伽伽伽伽努母努 魯泥魯魯泥 泥薩購漫底 **覩覩梨梨覩覩黎覩覩羅覩梨婆底里儞梨誠 馱囉尼拾里拾里勃選迷** 阿婆梨阿婆梨阿婆羅婆梨婢里泥野六遇 學里多使者呪曰 · 陵二合館勃陵二合 伽觀泥勃陵二合 伽言泥 儢 也齒濱二合 觀阿木迦寫 繼摩陀跛塞摩蘭跛 離四阿失旨摩鹽他拾鹽訶里訶里鷄拾沒乳 翳呬那乞史那死鹽儞施覩嚩魯跛塞變羅地 虊跛羅拾憂都莎呵翳呬鄔怛羅驪地拾鹽馱 里乳氷迦羅阿跛塞摩羅嗒莎瞬瞬藍那羅拾 也覩摩迦死也質騰埵寫薩埵馱覩毘醯侘也 怛羅翳底衫計二合多際也觀比隊 也觀毘娑 布喝勒娜迦 比羅部 莎嚩藍那羅 捨耶 莎嚩 翳呬布邏悉底犘鹽儞捨鹽地勒伽蘇泥哆羅 呵呵梨摩梨 演都阿木迦寫縕廉陀跛塞摩羅薩嚩弊耶馱 西方兜目 羅捨摩演覩莎驥訶 **覩媒哆囉貿多薄畔覩摩壓曼多羅迷蚶鉢羅** 鉢®跛耶多姪他爾娜鱉魯灑婆斐失 末拏布 南方呪曰 訶 東方児日 邏鷄也牟羅尼 **拾願里捨願羅木企鴦哉迷茫誐迷氷迦羅多** 星宿天使者咒曰 泥 乞沙底阿邏斡槃破邏梨鷹地羅嚕地羅嚩邏 月天使者呪曰 儞梨乞史梨捨羅梨 日天使者呪曰 失型失制羅梨迷囉梨雕魯泥迷囉邏布底梨 烏怛羅使者兜曰 **慶梨梨瓣泥阿弊翳邏栞**

塞摩都阿木迦寫莎瞬瞬嘅那羅拾延都莎鯛 馱羅騣奴 (鳥地 愈識跛爐毘梳努暖奴跛

毘也二合地跛雕拾評二合繩都莎購訶 四維児日

鉢曬拾演都●莎訶 **麟臘那羅拾演都阿木迦寫嵌塞摩魯那麼娜** 言拏薩多倪里海摩嚩多阿跛塞摩羅多莎嚩 拾延都阿跛塞摩魯那麼那跛羅拾繩都翳四 魯卑阿波塞摩職都阿木迦寫莎購購鹽那羅 鐸乞史那跛失云摩鹽儞拾鹽半旨迦半者羅 翳呬鐸史那布唎婆鹽具曪素具曪迦弭迦麼 **呬哩泥嚩度底**

- 方児日

寫跛素摩魯那摩娜跛羅拾繩覩莎嚩訶 上方児日 阿跛塞摩羅嗒素聯聯藍那羅捨延覩阿木迦 翳呬摩醯婆散嗒部摩素部摩迦羅烏踆迦囉

二合娜莎驥訶 蜜利多軍茶利跋折羅跛尼鷄梨枳邏帝而曳 組摩陀弊也二合陀藥鉢羅拾邊觀阿e利耶 伐郡阿木迦寫阿跛塞摩臘嗒薩嚩跛塞摩羅 娜跛雕捨演覩莎轉娑他那蝎多莎轉娑底摩 嚩嗌那羅捨演覩阿木迦寫阿跛塞摩魯捻熨 蘇里 愈延備 嚩愈失者 翳呬安多里乞師跛羅底뼳散底眵姪他蘇摩 阿跛o娑麼羅嗒莎嚩 呵

軍荼利治鬼病呪品第二十一

資捺捨儞捨底瑟侘底薩 羅訶努底愈二合 那謨雕怛那怛雕夜也那謨跋折羅底南曳繫 諸鬼相貌各殊。各於下廣說。治顚狂鬼咒曰」 爾時金剛菩薩爲護小見故,今既治轉種種 變

> 摩耶頭哆姪他陀羅尼陀羅尼呵呵囉尼呵囉 二合 轉者 佩娜薩婆鉢 塞變 階南變那鉢羅拾 迷底里也苦地薩埵阿羅漢哆薩底那薩底也 一級塞麼羅勃陀南薩底娜底爾曳娜願梨 嫲

翳羅那拘梨 帝釋手草沈香失里毘瑟侘迦白檀香白芥子 失力迦梨蜜梨沙狐嗏迦黃精因捺曬荷婆多 右若有人被鬼著者。 當取菖蒲迴香子糜哩

水與喫。 呪。呪藥七遍。即說呪曰 上件藥等。分擣作末。和陳蘇塗頂上著。或和 或鼻孔中著治小兒頭狂虎鬼誦此

誦此呪無不禁縛。即說呪曰 力能與阿脩羅戰者。現種種形殺害有情。若 著顯狂鬼食胎鬼。大可畏迅疾如風。縱有大 塞幹陀及矩摩羅咒。 女人丈夫有著者。服之並得除差。後說招請 此咒咒藥館治顯狂鬼麠鬼。若6兒児小男子 唵阿蜜哩底塞摩羅塞摩羅唬吽泮莎瞬訶 爲欲治一切丈夫小兒

略叉略叉悉底里布瞻沙那羅迦那里劍民啫 爾摩晔二合布瑟波畔二合 度波吽二合 뼭鱗者 也二合莎麟羅麟訶渊摩訶栖爾也二合擬哩訶 迦蜜里誐羅暗阿跛塞摩囉母瑟胝迦索四也 羅布怛羅鑠乞底健吒夔囉訶娑多摩喻邏뼳 **畔虎吽唬畔泮翳醯曳呬塞幹娜矩摩羅瞻陀** 暗也唵阿蜜哩多軍茶利緊鹽曳呬阿娜也唬 那謨縣怛那怛囉夜也那謨薄伽婆倶嚕馱囉 **摩魯跛阿覠驩聺膱跋羅羯羅摩娑波哩躩地** 羅摩訶那壓囉迦魯跛蘇魯跛珥娑馱哩尼迦

> 尸佉唬吽唬吽泮泮莎嚩訶 薩婆突瑟吒擬曪呵步多畢里多比舍邁半邁 莎識也儞里底也 儞里底也靺 勒我擬哩二食 **盆晒供那供那底里比也二合底里比也二合阿** 景拏二合 擬哩景拏跛多也牟吒也塞 普吒也 矩摩羅阿尾捨儞尾拾跛鉢尾轍跛尾拾盆晴 悉蚶班鉢邏曳炭薪 車唵跋折囆 矩曨瞻陀曪

箭一切鬼神母咒曰 此咒名召請塞幹陀矩摩羅及眷屬 復說召

朦朧娑底比也二合比也 擬哩雙拏駱叉略 **布噜沙嚩羅那羅迦那里迦訶麥訶麥醛蝶娑** 恥 植蜂藥三合鴨 吽 洋莎 麟三合詞 摩摩薩網薩埵雛者薩普鉢馱羅菩跋薩愚 瑟波吽二合度波吽二合腳嘴略叉駱叉塞底里 爾尾拾鉢羅尾轍跛捨擬 哩釁儞磨吽二合 醯首婆二 仓羅阿素囉ᇌ拏儞素娜儞 阿尾拾 **藤底掻藤底翳呬曳醯婆伽伐底癬羅素羅魔** 蛇娜儞阿羅底喝囉底搔咩突孽底阿儞底玂 爾底爾底婢迷婆孕 羯里鄔鄔努傲曳二合說 里弭輸轉馱底里跛羅腎爾弭邁失魯底塞沒 里曳底變底乾底枳囒底略乞叉弭儞與底阿 儞轍澀儞摩邏儞 馱邏儞弭首徽曳二合 摩訶靡瑜梨曳昵茫栖袍虎摩曳赂叉儞濛叉 跛底布多儞壁底里難泥拾短儞乾侘跛泥儞 木佉縵肥底鷄藍尾鷄摩訶彌里曳摩訶嚩梨 具里乾馱里摩登祁民啂鷄迦弭儞晞弭鷄里 曳二合豬 弭里阿近 儞曳 鹽 弭 迦邏 囉底 哩二食 沒略訶摩尼上裴失拏弭臍嚕尼上喃縛萊彌 翳啊曳醯薄伽伐底嚕陀羅尼上 因陀 羅尼 弭比

●北方呪袂 ●夢士(購)»■ ●娑二寒*● ●利二望» ●兒兜少二兜小兒≉●

相 更說種種。願不同。 。 魯底里鬼著小兒狀如 聲啼哭。或返拗身。或向前縮。或睡臥無所知 或。瀨或腫或翻眼。逼身觸不得。若觸即失 母相令壯熱懶喫乳之時。或帰或笑。見如是 小兒者。與飲食亦不肯去,及誦咒亦不肯去 相 嚷*努殺小兒、或塞乾馱矩磨羅。或兒柔歡 見作劇。如是等者。與飲食誦此咒發遣。或以 啼哭。或遺小兒作舞。或共小兒作舞。或共小 劇故。復有諸鬼。愛樂作劇。見身爲小見如母 カ。 闚 者。把小兒心肝令動。或《交兒癡。或令惠虐。 色形。令小兒鷲怕。爲欲得飲食故。或欲得作 破散與諸鬼等。共病即差。復可長者見種種 **令驚怖者。每日三時平旦日午黃昏。 呪飲食** 兒 慈悲。常造來罪。此等鬼是魔種類。常遊於世 小兒者。 一種。復有諸鬼。令小兒笑。復有諸鬼。令小兒 見怕怖壯熱不喚乳。曬啼哭不止。伽泯尼 。誦咒卽除差。泯如伽鬼著者作可畏形•形 "或爲得飲食故卽去"或欲得殺小兒。得殺 . 呪名一切鬼神母咒。 一令失心啼哭。不肯食乳 、或吸飲食。或吸泥汁。或吸精氣。驚怕小 大喊e努相。劫奪胎孕。吸人脂血 喫人色 或驚怕啼哭。是等相貌通一切說。 一切人命。及入胎中。或吸或奪。大可畏無 十箇是女、五筃是男。此等十五鬼 此等十五鬼神愛食 "喉乾舌縮"夜中極 我今 母素迦鬼咒曰 **路姪他摩摩但寫母者企里那囉劍** 塞乾陀鬼呪曰 **魔王鬼呪曰** 日

者應知卽作法。各誦本咒。然始除愈。卽說咒 鬼著者令小兒兩眼向上看啼哭喉干懶上氣 *鬼著令小兒項僵頭痛兩手作拳。木佉摩昵 熱作 聲喉中 干不欲得 於母邊去顏色黃赤。 色眼睛不住轉。 小兒不動多睡咬齒不得安穩。有如是相。咒 不喫乳兩手自搔馺馺動。 干不欲得於母邊去顏色黃赤鴉。乾侘跋儞 渴乾侘跛儞鬼@著令小兒痢 寒熱作聲喉中 難那鬼著者令小兒啼哭返跳 拾俱儞鬼著者令小兒痢寒 阿藍麼鬼著者令 口中 ·沫出無額

拏拏

如上迦孽羅訶 唵呬里呬里文邁文邁那囉劍泮跛哩跛嘿泯 **泯如9迦咒日**

文遮那瞬劍盩瞰梨 **移妊他摩底母里臘懼臘懼埵埵伐驥臟文蕋**

阿跋塞靡羅鬼児曰

路姪他闡地梨文兤捨梨那囉劍

靡底里*迦咒曰 **跢姪他迦縣迦迦縣迦囉文邁文邁母瑟胝迦**

鬼著者小兒好暉光不喫乳。夜卽作聲。梨鉢 遮那羅劍自爾梨 跢姪他抱 而曳抱而曳三令 奴礙尼上文遮文

*曬作聲啼哭。布單那鬼著者令小 無顏色干 瀬極即熱患 。摩底里 壅哩 **路姪他伽摩県伽弭囃木企文遮文遮那羅劍** 布單那鬼咒曰 一四祭

兒臭穢無顏色常*曬啼哭不得安穩

虐不喫乳 底鬼著者

令小兒疲

茫倪 珍娃他堅堅堅籠寬阿囉泥文遮文遮那囉劍 羯吒布單那鬼咒曰 **跈娃他阿枳囉阿枳囉文遮文遮那囉劍遮者 興麟底鬼児** 豆

捨矩儞鬼咒曰 路娃他悉哩悉哩尾囉泥文邁那囉劍 摩底里難事那咒曰 (虎里犁)

里泥 **路娃他破破買寬虎囉泥文遮文遮那曪劍摩**

乾侘跋 爛咒日

哆娃他佉倪佉犁佉犁文选叉遮蘇晞而曳那 羅劍迦儞

木佉摩尼*迦咒曰

哆姪他企企梨文邁文邁那囉劍靡企木企 攝禁一切鬼神咒曰

蜜"里二合多軍茶利娑馱也饵薩腳羯變泥蘇 羅跛俩嚩梨跂 折羅馱騷尼 跂折囉摩望里爾 哆娃他摩婢哩摩婢哩摩婢哩摩耶弭儞跋 企多婆挽覩薩婆薩埵拾漫覩波跛儞摩摩薩 跛折羅施企阿蜜里多跋折利醯醯薄伽畔阿

發遣一切鬼神咒曰 婆薩埵難者莎嚩訶 若欲攝一切鬼神。當誦此咒七遍。燒香供養

多軍茶利 摩訶蜜地俞二命多摩悉馱耶阿 那莫莎綬多跋折羅南那謨婆伽伐底跋折羅 俱嚕馱也俱嚕 馱囉若也釤 |多跋折囉二合也轉日囉二合波拏曳唬吽咯 娃他唵阿蜜*里 銮 ●努士窓2●* @(得殺小兒)--ル会 四部十(底)*電 四班+(鬼)#●* ூ那十(鬼)*● ⑤備十(鬼]*●

®交二数↑每 O 和二額↑電米 O 和二類↑每 O 配二度↑® ◎形=令◎● 3團二使≉● ⁰書十 ∰ 继二理 * ●

羅南聞底娑嚩悉底也三合 也南嚩羅 灑覩泥

底婆挽親略略叉叉跛 哩薩羅含二合

跛哩跛

磨薩嚩薩埵 難者略叉略叉薄 識畔阿蜜*里耶微里耶嚩囉帝熱 互ё 那者始楚婆挽覩摩

姚阿利•邪阿蜜哩多軍 茶利曼多囉 鑠底娜跛折羅俱嚕驮囉喏底暗婆薩底也地惹侘儞荖侘娜纈哩地轉囉尾拘律嚩拏跋折羅跛尼

吒哩二合阿悉泯愚底 禮阿悉泯俱犁薩嚩悉阿悉泯那伽里阿悉泯暗那跛泥阿悉泯魘瑟多婆纐覩薩뼳薩埵薩뼳檃他上波沒哩佃覩

泮泮泮莎瞬詞

那莫羅旦那旦羅友也那毫先存者女子羅女軍茶利種種大發遣兜法品第二十二 及用常填

識項應那伽弭應薩裝弭應跛羅捨縛覩蘇企 薩嶼毘沙羅伽上毘沙努微灘珥灑母訶珥瑜 蜜哩底食三合 突婢乞憑 乾多囉擬囉訶那乞 蜜多儞跋囉斫羯囉多塞羯魯鉢陀囉嚩迦囉 薩迦儞哆耶迦里迦囉訶奴蘇嚩鉢那突哩儞 簾跛波捨漫覩薩驧跛波儞薩菩鉢馱羅菩跛 **吽二合布瑟波畔二合 度波畔二合 聯梨言 馱麼** 尼駱叉駱叉摩摩莎跛哩轉囉寫孽里訶尼摩 **騷死那薄伽畔泥呬迷嚩疃悉佃覩薩嚩羯摩** 跋也薩嚩跋折癱俱囉薩呬夜也跛軅死那跛 蜜*里多軍茶利跛 曪母陀囉曼哆 羅悉馱迦 拏曳摩訶藥 叉栖那 跋哆曳那謨 阿利耶阿 那謨囉怛那怛囉夜也那莫失旃拏跋折囉波 | 怛囉比拏薩婆毘耶ニ合 馱藥薩嚩 什嚩囉 **陳縣悉地廢縣瑜伽툟縣怛他孽多跋折囉地** 儞悉佃覩薩婆摩拏奴囉他曼多驪嚩囉薩婆 哩囉那腳捨嚩馱都 失里搔婆焰二合茫誐囉 伽畔暗也観達變僧伽失者暗也觀捨薩那底 **暗也観雕暗暗也視婢雕雕暗跋吒晴也都薄** 跋吒報囉烯娜鞍馱 南乞史摩吽三合婆伐覩 **職 暗摩 呬 史 南 囉 時 布 怛 羅 雞 者 薩 檫 薩 底 也**

多迦略拏迦摩 失禮兪頓哩 鉢那曪而瑜二合 邏囉底噪耶那瑜媒但囉質多婆挽觀呬多質 難泥鷄濕嚩羅伽 那鉢底婢凌二台 倪里知迦 單那羯吒布怛那拏枳泥瑜伽悉陀摩訶迦羅 塞氧那摩囉訶糜選摩囉訶比哩多宮盤茶布 史喃葉叉 驪刹娑比含 e進跛塞摩噜那麽那 **吒制知步多識拏跋囉演觀突瑟吒質多四戴** 迦半遮曬誐拏薩多枳哩每願鉢多爾那囉莎 耶耨跛驪弭瑟吒母陀驪誐拏禁妓孕 **> 関表失魔轉拏布怛囉薩毘跋折囉岆囉薩呬** 阿瑟吒二合 腳捨底摩訶藥 叉栖那跛底藥訶 達摩僧伽婢鉢曬散那失者埵戲摩訶囉咶諾 蘇略在視拾薩娜寫跋哩跛驪迦泥嶼多勃陀 他孽哆搶薩那婢跛驪散那薩嚩薩埵蘇摩娜 婆迦梨 利底商棄儞摩尼歇馱羅布勒那踆馱囉半支 **牟倶視薩埵悉底哩布嚕沙那遇迦那里迦怛** 娜 迦嚂 乞义摩吽二合 摩嚩覩蘇婢衫 迦摩制

祝曼多曜跋那莎膊訶本事本利娑曼多跋沂囉馱選具嚕馱囉暗莎の本願演ニ合者 咣吽咣吽咣吽泮泮泮悉股」「四本病演ニ合者 咣吽咣吽唬吽淙痪牙面也他速、下囉惺囉惺迷誸膊訶尾地也陀囉囉垢斫羯」「四本病演ニ合者 咣吽咣吽咣吽泮泮泮悉股際河跋里沙諾獎車藥車莎膊娑麼南也他速「四本病演ニ合者 咣吽咣吽咣吽泮泮泮悉股票「四本所以下。」「四本の方式」</

@拏摩底里誐拏衆之所恭敬。 此持咒者得 毘那夜迦。 布怛那羯吒布怛那縕摩陀塞幹陀摩底里迦 諸天之所恭敬。能淨除一切衆罪。能權「 法金剛軍茶利大秘密心法。諸佛加被。 他人承事供養者與。或多與珍寶者與。 愛供養。 三種人合得此法。何以故。爲不怪。怙故,此 必不得與人。或餘人有好法相換者與。或 復別更說咒法。不得與人,此法死亦須共死。 與。若麁梳者莫與。若虞行精進者與。若作誑 此法不會相識者。必不得與。若能眞心誦 藥毒蟲。 者莫與。若實語無諂曲柔軟心行平等信受 得禁破他法禁水火一切毒。 法。 欲得見佛菩薩。 種種天女、成就如意瓶如意實。虛空行隱形。 菖蒲牛黃。入阿脩羅窟見伏藏。成就藥叉女 後即作一切咒法。所謂是等功能。眼藥雄黃 應教弟子。此應作不應作。阿闍梨如法行。 此軍茶利嗔怒王發遣咒'如是發遣。以咒者 欲得多聞。欲得成就一切咒法聰明。 如是之人乃可傳之。不爾勿傳。 作一切法誦此咒大心咒卽得成 藥叉羅刹比里多毘含邁宮槃茶 欲得令人愛敬法成就最勝 欲滅一 一切蠢毒 如是 一切 切 就 復 欲

-

擁護。一切處得豐。一切資生皆得充滿。於長 或山閒樹下所行之處。總皆將行供養。皆當 置。或六畜牧處安置。或會安阿蘭若處安置。 人書安置供養。或於家中安置。或於莊上安 以為於莊上安

當增長無量竊德。生生得宿命智。命終已得不能取。一切衆疾永無種種。口舌諍論得勝。據鬼著人。火不能燒。水不能溺。賊不能儉。王者宅含上安置。一切病痛不能得到。亦不被

灌頂者。信敬此法。供養如前壞品所說入三種願報。 若有長者商主豪貴婆羅門刹利有失之物常得饒益。奴僕吏人無量千萬,國王生之物常得饒益。奴僕吏人無量千萬,國王生之物常得饒益。奴僕吏人無量千萬,國王生天上。常不離三寶。若生入中。得大富貴聰生天上。常不離三寶。若生入中。得大富貴聰

西方陀羅尼藏中金剛族 阿蜜哩多軍 @吒利

時科勘學東塔院比丘海雲寫記奉阿闍梨教以記他時以大唐長慶元年十二月三十日於靑龍

大正元年八月十二日依田中光顯伯爵所藏海雲自

肇原本書寫加一校了 知心居士大村西崑

No. 1213

千臂軍荼利梵字眞言

鱼 (A) * タグわるさべ スマワ えるモスペ おかんと、今日は日からたんで AAAAAA^ イスそるスペ ŧ であなり をかろひへ य म रू 阿不将不入 4 かるろうろにへ 千臂軍茶利眞言日 र्गग्य Ψ र्फ ल श्वर **(4** 4 4 Ą 介有 、水石谷 超重开不明 子ののとう 拉丁瓦丁拉 **£** 2, ·学 四 人 をしな 1 2 1 あるなべ 亦中 ম ক 不否中老氏这不 d T 功士不开力吗 世界公司等 22222 2222 ロマスペ 四人方写 补入 科什人 ये ネケ यं य् (a 주 관 五字五 おりからべ Ŧ यं 伤伤伤人 (T 뙷 71 ৰ 1 Ð 五 4 ম **지**: त्री(ጥ جر ج 2 যু Ř m વ **(**% Œ ধ 디 **G** •5 ٨ ধ Z-\$ 덕 **ሕ** Ŧ (T 푯 ধ युष £ ዼ A श्र Ą 4 4 ŧ स * ₹ ₹

大唐青龍寺東塔院內供奉傳法灌頂故管三臂軍勢非区縣厂

?書于臂軍荼利陀羅尼

大阿闍梨義操梵書記

ŧ

No. 1214

念誦法。一卷 聖。閻曼德迦 威怒王立成大神驗

6廟國公食邑三千戶賜紫贈司空 6開府儀 同三司 特進 三藏®沙門不空牽 諡大鑒正號大廣智 大 興 善 寺 試鴻 膧卿

B洞然如劫燒烙。顧視四方如師子奮迅。說滕 四身乘青水牛持種種器仗。以髑髏為瓔珞。頭 冠虎皮為裙。其身長。大無量由旬。逼身火焰 今中正是時汝當宣說。 聖閣 曼@德 威怒王。 加持e國王護持國界。以十善法化®導有情。 說文殊師利眞言教法。欲令佛法久住世間, 來,皆於大聖文殊師利菩薩。發無上菩提心。 八部。告文殊師利言。過去十阿僧祇俱。底如 時釋迦牟尼佛。觀淨居天宮。諸菩薩天龍

十*教母左曜 拏二十 瞻於曜二合 的聚聚即野母二 四季魔第二个忧中十八四教目供四十九 * 教命步志三 6十三族特的悲略。110 摩罗賀凯罗那 針底8十 ❷訶尾訖❷哩ニ合多❷瞻比像❷十二鉢❸左鉢*左 雪暮曬馱二合 吒迦罗十爾尾旦多迦囉四十一摩 五日爾尾旦多日迦羅日十六滿馱滿歌日十七薩鄉 諾賀諾賀四八 薩牌牌日曜二台 尾髮四野建九 慶迦哩四間五件在件卷4六薩轉尾觀南9引七合 含变四那南二哈料图雕羯图羅三矩略矩略四 聚 展英三四漫多沒馱四月南一阿針羅二合底賀多 根本與言曰 9於此句下加之。便釘彼心上。一月於像前三 以其言加持一百八遍真言。 **佉陀羅木作橛可長四四寸。** 爽。又法先畫三角填。壞中畫設*親、爐形。 於中夜。以樂器印按彼像心上。誦眞言二十 然後嚴像坐下。取熒惑日午時作法。又每 Ţ 又法費彼設B都B監於貝葉上或B棒皮上。

逼

想彼設的親*嚱在像底。并替從眷屬皆衰

概頭如獨國股形。 句中安彼人名

取

結製印

按彼心上誦興言加持一百八遍。

Ĕ

白言。韓唯願哀8愍令我無畏 四個末第四二十 天魔毘那夜迦於世間作障者。所居宮殿皆 **纔誦此真言。三千大千世界六種震動。所有** 娑白頭二合 吃吗娑*顏二合 吃娑醇二合四賀 *野母學學然後聚二合羅寶二十 件件 叶叶叶 大四震動恐怖不安。皆來雲集頂禮大威德拿 "废二B合B然泥糊B那樣"野BII十B摩尾 覽願 慶尾 覺瞬間二十四點四戶 *職 * 戶四二十 曼四拏 尾電影怒二合国聚縣*野電二十 鉢雕二合吹□含*野鸣二十三象 **沒囉二** 四紋

思惡疾或思惡瘡或身◎夷滅 面向北、持誦者身著黑衣。面写向南坐。結果 **壇。♡安像壇中。壇底畫彼人形或書姓名。** 威怒王像■其像隨意大小。於一淨室作三角 家。於善人起惡意相思危害者。應當鑄一金銅 萬遍。則能作種種猛利調伏法。若有惡人怨 諸天龍八部 作障難者。■先誦四此眞言滿 薩聞此真言。不隨順四教法者尚能銷融。況 爾時威思怒王白佛言。我今所說其言。十地 印忿怒勵聲。日三時念誦一七日。其惡人或

> 去。八後身患至死。持誦者起悲*愍、爲作息 念師。 滿一月已設*覩*爐即坐臥不安遠走而 脖 剔 百 八河。 隨 尾四蛇哩二合 力供養焚安會悉

●野十(五)夾鞋剛角, 野二也●図

B·哈乾哩二日合瑟B個理B川合 災護摩法彼則如故 **水說圖大心異言法異言日** 四葉四件 薩四牌 設回出 論二日合題 拾

9(第府 ●野建九二引也割引入●

6年音奖"顏二合吒"平音奖轉二合發 ·擔二合婆。野。薩擔二合婆。野娑 頗 三介吒

於腹中著職糞。又取驢骨作橛五枚長六*寸。 行即成。然後取黑泥。 對大聖像前作三角擅。誦此眞言一萬遍 吐血而死 *悉◎香。誦與言一萬遍。其◎捨*觀*爐即患病 二屑。 二橛釘兩髀。 一釘心上。 面南坐燒安 一一橛各誦眞言一百八遍,以二橛釘左右 **, 揑作設"覩"喊形仰臥**。 功

e柴然火'取苦e練葉書二相愛人名。 擲火中。彼二人即互相愴嫌不9和 八枚。於眞言句中稱彼人名。誦眞言 背。用蛇皮裹。以鼠狼毛為繩纏葉上。 又法對像前作三角火壇。護摩七夜。 用一百 。以棄相 以 通 辣刺

其人不自由即便遠方去 芥子油於三角爐中燒, 又法欲令惡人遠西法。取鳥翅一百八四 於真言句中稱彼人名,一遍一擲火中。 棘刺柴然火。護摩一 萩 捌

稍彼將帥名。一遍一擲火中。 即得彼軍陣破 長十二指。搵油量麻油三角爐中燒棘刺柴然 火。護摩七夜。誦真言一百八遍。於眞言句中 又法欲於軍陣得勝者。取茅草葉 一百 八枚。

護廢七夜。彼設"覩" 喧即自衰喪 後取一撮以與言加持。一遍一擲三角爐中。 又法取鐵末六兩、誦眞言句中稱彼人名。然

燒屍®灰畫*捨*覩*爐形。誦眞言加■持一百 又法取佉陀羅木橛長四指。於三角壞中。 逼 。釘*拾*覩、爐心上。想自身爲大威德忿 ρį

> 怒食 次說心中30心法異言日 『與言句中稱彼人名』其人即滅亡 。 B以左脚踏B拾視爐心B上, 、誦與言

> > Ŧ

"吃瑟田致咧哥儿爷四边四播 暋 跋哥吽欠奖品财

界災起疫疾旱澇。若欲解時起大悲心。遙想 如女。誦真言一萬遍即得恩災息 彼國界人衆互起B慈心。相向如父如母如男 又法結心中心印。遙揮設*覩瞻方。其家國 人怨家不得其便。令彼作惡法不成。 及辟除結界用若能每日節一千遍。 念誦作此法時。9誦此心其言印身五 **總職職悉皆破壞若見惡夢誦七遍惡夢不應** 一切惡 一處。護身 **咒**

身無有異 結此印誦眞言。 堅 次結根本印法。二手內相叉作拳、二中指直 "頭相合即成。此即有大威力有大神驗"纔 其人等同大威德忿怒明王

三戟叉即成。 次說心印法" 結此印誦眞言,所作事法皆得 如前根本即。 舒二 頭指 屈 ĮΠ

結此印誦眞言。能成辦一切事 **浹說心中心印。如前心印。** 直竪二頭 指 飹 成

身一同壇中像法。 拾"視9階并8安名字。對此像前,應當布於自 字。心安吽字。成就傳身已,於其像下置四諸 諸色器仗。身安三字。謂頂安唵字。口安四噁 大威德明王。身作玄雲色。逼身生火焰。 B又法若欲摧他敵者。應當建三角壇 誦前大心與言一千八十遍。 威驗並皆如是, 於真言句 即結印 於 執持 義中 中

❷[安]→@ ④拾二数季② ④首二

路拾 度成六通。次誦三字明隨處一一布眞言 哪咤 "噁吗啡 並青黑色、六足六四首六臂。所以淨六趣滿 散。或令多病吐血而斃。又畫彼像及想己身。 *観櫓下。 稱 被名字。 令 彼 群 黨自然退 Ħ

\$異三尾蜆製二合麻瑟氏®解二合跛末娜®迦 次說二十B三種供養能令 所 具灌磨賀明四麼擺四二娑賀娑囉二合吹遇尾惹 作此8加持成就身已即誦大威德明 軽謨引陳B縣娜牌日曜二B合檗曜 G二合 作之法速得成 $\pm$ 讃 憂 儒

B次隨心其言

賀明 "唵瑟6置哩二*令迦攞塘6路*吽欠薩嚩

四樂閣曼德迦忿怒王念誦法 · 医叶 和精印念前。先想三字。诗色即成 次心頂口心與言曰 成本 Œω 是六

次說二十三種供母養先攝頌日 初 篵 座 僺 掃 地 誦 召次

首二手圖會 图 [聖] "法计一字—

香

浴 焚

閼 花伽 引二 合

災免益 四[印]一合 即[又法…就]二百七十一字一割 **###** 四 諸拾二段甲章,皆於● □ 唯二號二合甲章*,唯●*

花眞言曰 **電撒衣與言曰** 吃 00* 上年 百香 *唵親母上娜親毘娜薩牌滿怕兒曜 焚香真言曰 8喧薩轉步多婆野吒迦二會羅 *吃炬磨炬8嗪蔬願羯麽8据 **邀香**興言日 *唵尾夜二會伽囉二合左處儞嚩@娑種 "吃麼訶尾艱艱二 *唵阿吒吒訶@娑桑@引儞@鄉 金剛鈴與言曰 操浴真言曰 *呛 吽 吽四蜜母队一反照二合吒、牛者四蜜照二合 燃迎與言曰 閼伽其言曰 唵一●殺目佉二殺步惹三殺左●職拏®四阿甲徒 咗 牟娑撰四五田跋臘戍播四拾訶娑多二四合 何o安逸疾他o何谁上 此此誦 是 掃 地 **李閼曼德迦威怒王立成大神驗念誦** 「合伽引多四迦 起 嫉他*三薩騎歩6旦 掃 計持次奉燈 數誦第 地 三 60 合 嫇 十自 言 三知是後 四拂與言日 摩奉送其言日 **啶尾訖哩二合多四捷縣** 吃緊至壓的,野徒 *唵係係婆誐風梵 **附二合義 医原油** *唵┛娜訶*娜訶鉢左鉢8左 煅食與言曰 莊嚴眞言曰 燈具言曰 **贄樓閣眞言日** *唵薩四期合政 "唵塞怖二合吒 *野寒怖二合吒四野 厨具言目 實軒是與言曰 幡與言曰 *唵吠嚩娑嚩 幢旛典言曰

加持五色粉 *國壤眞言曰 娜*頻*娜跛 魘. 那三 企 邸 茶面質 二面台

四右已上其言。

二合吠拾"野四曼茶羅末四弟 *吃薩嚩訥瑟鴿二*☆鉢囉*引吠拾*野9鉢囉

及易

途。佛

最

皆

如

寶帳與言曰

者

典

言 寶

獻 樓

食

偈 垂 獻 及 鏑

次 加

資 五

幢 色

幡粉

寶園

其

蓒

*唵麼"引尾覺臍麼*引尾覺B膊

*二 B多武尾旦"引多迦B雕

*唵矩噜矩*嗪麽麽迦*引哩烙

|埋布曜||加

"哈三"原即"原西芬奖度二合"雕

"吃阿*引羯囉魔光野阿*引羯囉@凝图野

*唵佉@佉佉@引呬佉*引@呬訥瑟吒@二个薩怛

獻念誦邁數眞言日

係係摩賀引俱降川。駅中三教目法四殺部港 髮頭膜三滿多沒馱引■帕引一阿鉢■曜二分底 兩頭失長十二指。以同提油銷與言曰 獨曾之葉一百八枚苦歸棟一百八枚。 子與摩爾努沙略地雕。和諸毒藥赤芥子幷油。 又法欲令聖者疾得降臨。 其奉送真言念誦畢已, 欲出道場。 應誦 者。谁前建立三角火壇。當取安國悉香及戶芥 建立壇已。當用此與音加持其粉以用閩壇 駾 以遺雲衆 又於上二十"三種明中。加 具如上二十二三種供養。 *明*娑髮引南四月但爾*野二合他9引 修行者但誦三邁或七遍。 所 持五色粉明 速除障難滿本願 求 悉 地速得成 此 應 削 Щ 厠

四合十(三)⑩❷ 四[蚌曜二合]一□② 四曼茶茄二曼 十(四)夾註會內 即[型]一角命 四处二門图例,經過 印田(奉送…後) 十二字の(排兵… 費)十三字國皇名 四[引]一图900 四異漢二異引奏去90 四右已二 以图像元右)— 多名 四或十(一) 多色 回三二二氢金 如然二息则是公务即另二等公四管二首》 四 核二核 ●● ■[用]—●● ● 要三英●②● ◎喃引——南引 ●,南州一名●曜二版② ●引十(二)●●②9 ●[7] 一〇 四 [三]一曲 四 照十(引)夾註甸〇

殺者歸職擊六薩縣尾*引 觀釋二合 伽引多迦

五

上月十二 冥髮引 尾旦 吽 三 娑嚩二台 河 引 ❷雕十一 娑●發三合 *引多*上 文雕引*野棠 野十 掘護攤護三*贩*野*敷弩 迦羅の九耨娑嚩二合 摩賀引尾 娑*發二合 藝川 *野 跛 難 迦入 二合 吒 娑

已"所求之顯皆得成就。 當出貨場起慈悲心 悉不現究竟。消滅 疾至道場爲作加護。 一遍已。及諸香藥一擲火 。行者作前諸法念誦畢已。 勿生怨害。 岩有惡夢 《"是時聖者不違z 獅火中。盡一百2 經行任 由加持力皆 意轉 本誓。 八 枚

- 閣曼德迦 一威怒 至立 成大神殿念誦o法

ģ 1215

教閣曼德 儀軌品第三零 乘 方 迦 忿怒 殊室 $\pm$ 利 眞 菩薩 言大威 華 嚴 本

Ĥ 爾時金剛手大藥叉將。 思議法。]佛宫世 滅。大恐怖末法之時。無聲聞綠覺遠離 · 忿怒王。我觀未來有情。如來涅槃後佛 祖右肩右膝著地。於佛世尊合掌禮敬。 偽王故。不利益三賢者。 持正法故法界久住故。制 拿 治罰調伏滿足故。 曼殊室利童與不廣說閻曼 在彼 以 **菩薩蓋巧以** 衆會從座 不思議法 伙 切難 而 此 佛 德 調 歓 丽

先亦明具最威白毘蓮光佛釋威

德衣俱

馬及

菙

胝 手

稱觀

妃 在

算算

自

無

得皆勝

大 離 藥

當

常

朔

3 觀

法

誦閻曼

德迦忿怒

王皆悉決

定成

佛念

主言

宜自威主流頭大

故觀大中佛

多從大鷹

羅心忿念字華

救起閉天轉

有悲曼中輪 有悲憂中輪明院 情愍德天王王母

叉子皆疀忿

忿 稱 歡 有

勝

說在猛宰出拿白羅音

一 遊

族

明

咸调此則彼供色

名 皆

中味所實儲

怒 Ξ 無 三 色

怒讃喜情勝耶有者天

地惡趣

於佛法磨滅時。

令

住持

佛法

夢 生苦惱。 殊室利童與與言三級鄉。彼等咸作是言。曼 燒燥,我雖皆受楚苦問 教及秘密主藥叉金剛手大威德, 室利菩薩亦寂默 室利願垂哀愍救護 諸母天一 嵵 者有情。 。天衆皆悉鶩忙惶 不 世 盆 拿 惡心布單那暴惡者。 於佛教 默 應用閻曼德迦忿怒王非餘 切 然入遊戲 有情及悖逆 而 催 怖 絕B僻地 神 我等被此忿怒兵言 通 杂。 切天龍阿修羅 切集會衆 加持三 並 僞 時大 Ŧ 彼等 |皆歸依法王 味。 及歸依曼 於 戚 震動心 八六種 佛 徳以 類 憂 敎 王 者 殷 殊 不

及諸 室 莉 天 童子形 筡 术 是言 叉

聚頂師 念諸 能 諸 築 2 越 汝 Ŧ. 等 非 說 邴 發 人 足慈鬼昧

及無

佛子正部違修 滕 眼仁 髙 頂等王覺等者衆怖 名聖最於彼法 人我藥 勝 $\equiv$ 佛 頂界 說 眞 中 其 言 輪 言尊心神耶

> 界 諸 伏 濟 勇 於者自 於 筝 應 具菩皆 現在 名供 言 令 有數提女所

即咸最復是大菩若忍青金三勤為調拔復行聖觀 怒 棒 剛 名忠 加諸叉憶憶長威加天怖 護怖王念念子德護師形稱者 王說順情剎行形說

聞各一閱諸友淨離廣若聲寶遠普得世金如忿鉤持應安持遊於 是 住 此佳切曼 果供聞賢離賢大問 翼 非 信 欲 剛是 怒鎖族念立妙 於天德言友於大 及養緣大諸端勢中 族使 妙彌 金苔色諸 最忽本人所難怖佛威福彼覺自恐嚴菩齊最者月佉莫剛提女苦動言誓衆說越畏數德生等衆在怖拿薩象勝衆緊羅鷄手乘容難 麽 干

時威薩念

若 徳 大 便

❶[九]—●② ⁸羅十一~~二十~~—羅●② ⁶發一受團會* ⁶吒十(半音下局)夾註卿每 ♥[吒半…二]九字—團●②每 ⁶簡引二賀傳,賀 引命 ●引十(十二)● ●消二銷●② ●甲本奥云保延三年六月二十六日於成身院點按了結集弟子辨門,乙本奥云僧都奉受了,丙本奥 二种语句 图 帕一帕 中 图 第二种 多帝 图 昨二班多帝 图 这一座 中 图 和二来 多 图 淡二度 帝 图 报二度 多 图

念放入乃破如天不穢於疑棄塗不聽不攝是汝我我勿童則金在念何無 怒 逸 間 至 三 是 室 密 汚 妙 惑 拾 油 澡 汝 能 召 汝 景 今 所 惡 子 彼 剛 於 怒 故 數 王心一微昧諸 寺真於 法於勝貪洛廣現成所盡授說大形大手大王諸千 得樂切虧耶類證言 == 僧正真盥耽宣變來任能與此藥嗤威言衆威佛世 便著處行禁等場教寶寶法言飾眠說化集持追汝聖叉銷德已中德子界

愚若不忿不忿於常非 誘惡不順 隨除 念心如念 态怒金 復妙 棄 高調 而忿 夫 毀 可 怒 知 怒 中 穢 清 毀 行 淨 怒 順 拾 怒 明 在 怒 意 王 剛 作 音 擲 聲 伏 已 怒 而大手如智金而暴先王 一三免皆相皆穢無淨心不信心於三阿復身王 切蛛放治應推污哀境散淨佛常愛廳尾間中威廣自威是慧剛告有宣無 處 耶 逸 罰 明 壞 行 愍 界 動 信 教 恒 慾 耶 奢 答 現 德 說 此 德 言 奪 杵 令 情 說 益

毘遮

故

殊

室

莉之所?

治罰

難調

75

至斷

、衆作是

告言。

汝等應聽忿怒王無比威

手

密

察大

及

净

金

手

秘密 儀軌

Ľ

賞

作

日

古

戒

遺像 剛

品六 第二 二 **学** 犬 敎 方廣曼殊室 讃 閻曼 泇 德 軌 迦 忿 童 怒王 眞言 薩 菙 一阿嚴

8 12 躍 萷

杵

薩

菱印

审

踊

歡 寂 及 說 忿 應 隨 默 菩 如 怒 離 順 吉 復引 溿 大 而薩是王欲於 手 安大語能解放 捫 金住威已逼脱逸 剛 金剛

作 諸 曼 如 修 如佛殊聲行 是難悲聞真 語思熟練言 已行心覺者

正犬廚斷死犬自能恐亦忿其亦堅眼持持六由冤云三二當或藉畫八黒 畫 內 獻 食 人 脂 血 殺 怖 斷 怒 狀 如 髮 赤 種 髑 面 畫 對 何 更 更 於 行 以 人 夜 分 像為食而髮和以諸極閻暴如安熾暴種酸六此身彼拾著初者獨當十於 之焚花應作牛 為有學 壓怖劫善火惡器量手像枯安其寒夜自髏應四塚 時香等畫筆酥色情惡命事燒那烙形仗怒足故爛然命熱分畫坐住夜間

初入赤自管盛調應怖忿能應夏或 三彝虎黑閻其懷死 神魔怖護面以三 中脂量作以以和畫中猛壞畫雨量 目手皮色曼 家 惡 著 冤定向犬夜 後燈紫或犬髑色 是極為爐乘玄無為而以肚德乃於往皆身所心於脂畫 供莊檀使骨酸量忿凶常那水雲煙瞑可爲如迦滅行他昏燒凌身南然合 養嚴香人為器淡怒怖業難牛色色機畏裙狠像門者世悶然逼住方燈成

●此二在彎● ◎摩二珠動® ®怒王二王無動® ○此下明本甲本俱有末題大乘方廣曼珠室利菩薩攀嚴本教讚闆曼德迦忿怒真言大 威德儀軌品二十九字 ◎鬱麗本,蔥黃檗版淨嚴等加等本 ◎此下明本甲本俱有譯號唐三藏沙門大廣省不空牽翻譯十三字 ◎{第三十一 六足本靠品第二]一團 86十(米)哪會 9者二故國際 18條二數第第 18月二自國學 1892年三年團 1812年本韓國 1912年二年國史 ■揉二躁ク● ●酢二酪イ●

可爆共志四怒濟 畏 乾 簇 衣 日 像

猛叉應當於怖不

惡以於於黑畏擇

起應以繼及應亦

忽 令 血 屍 以 畫 不 説

形魔演梵十念限而

性水中塚分宽

畫洗夜間八 配 間 取 日 者

岩

以具於苦尊并及芥髓 取為常輕或斷兒大隨暴 稳是亦不令以勇大合訓然知彼木像 置赤子浆 木 忽 樂見暴富 意冤 見則應 爾 喜 種 士 猛 彼 賞 器 儀 以 面 於 芥 油 乃 樓 應 樂 異 敬 樂 惠 縱 所 作 滿 為 護 損 斷 種 不 利 數 數 驗 險 向 像 子 并 相 皮 作 善 言 彼 異 業 逸 樂 害 意 儀 自 於 希 供 訓 事 數人王者 置 火 北 前 牀 毒 和 葉 法 法 者 言 人人 求 者 願 軌 身 彼 望 養 價 業 马

如冬春 無 逈 廣 隨 門中 機 一梵 無 逼 羅 寢 非 爲 及 他 暴 軍 如 中 如 幷 夾 皆 通 是 絕 樹 作 樂 摩 及 作 到 息 人 彼 諸 敵 雨 来 是 夜 悠 我 及 作 发 多 人 當 稜 供 於 王 及 作 以 等 加 悉 吸 不 逼 悖 疾 來 而 著 應 應 親 聚 多 次 的 对 对 数 强 离 的 对 强 离 度 的 对 强 离 的 对 强 离 的 对 强 离 的 对 强 离 的 对 强 离 的 者 居 廟 食 分 親 中 怒 天 世 彼 畏 氣 安 滿 作 起 罰 窪 病 順 誦 知 滅 亡 聚 素

葱紅及螺犬自是持者 不損我不緣佛不婆切管 版 男 於 此 問 生 遊 戲 現怒王閣? 귤 作 蒜藍俱糕血無時誦發喜害今能覺子以數執無 事神業通 淨淨作彼 波花含酸及芥災愁淨持持略護及及三童單 羅根 得 思 大 子 告 怒 信 明 誦 宣 持 聲 菩 妹 子 母 神通 爲 贍 不 示 不 曼德 加 部 奢辣枳子肉油除王心人者說彼聞薩耶天天護溯援

應住不放逸 如是說事量

●楼二楼®● 8数二相 ® ●茶二茶屬●* G加二數®● 5作二此團● 6者二級團 ●除二階郵● 9中空二空中團● 9第二屆 ●● 10水二作團● 10級二數● 10科二於團● 18科二來團● 10五 二止龜● 漚 吉

身 含

默處須及食

而質諸

安說壞母單

與 肉 復 默

> 布 羅

所顯示。 是說。依勝義實際法作如是說 寂靜慧菩薩如是學如是住。 爾時金剛手菩薩摩 如一切佛菩薩大威德者說。 一詞薩。 告寂靜慧菩薩言。 如汝所說如 我 亦 妆 如

家

根

之

及

築

受將

所 叉

間

叉作

是

=

呇 裔

土

刹 윤 酾 末 族

皆 皆 者 皆

伏 法 際 不 不 思 思 議 行 薩 熟 不 不 思 思 思

怒 諸 薩 王 爽 之有 言所情 其 言教行行議 大大威故行 威德稱 閻不不不 曼 思 思 議德議

善

惡可

制

趣趣愍斷慧除用主

実 蠲

黙不思議菩薩靡訶薩等。 神 忿 堫 不 思 威 流0行有情界 不 思

二大生若常燒彼有於失亢則至護 夜朋於燒燒度壞多聚火旱令於天 或其彼極辛度生逼落幷及彼第及

惱材雨疫

生坊石疾境

一切事業。不應取相不應執不善。應學調伏 發如是心。我以善巧方便,作阿毘遮瞻迦。 種菩提無所堪任。寂靜慧如是持異言菩薩 迦 若 所 "作瞋怒有情"亦獲罪無量。勿令有情於三 行婬欲。於諸有情獲罪無量。隨於大那落 生如是、寂靜慧真言行菩薩。應發如是心。 於

應觀察善不善。 彼佛子所入曼"茶羅集會。盡皆應聽淨信善 非淨。
善非善。
威應化有情善巧。
諸佛菩薩從 如是學。所謂調伙有情成の熱有情寂靜有情, 法界所流出,修行教法。即以此教於有情方 有情方便。以大悲觀心。復次佛子法非法。 .說。成熟有情故應如是正住,佛子我等應 所謂如來說法深生愛樂不 亷

便

忽然種

誦

猛大令以

患 彼

衡 所 悖

那

蚁

念對用彼

於以

人

●詳二篇≠®

設 袋 母 單 刹 咬 <mark>使</mark> 偽 其 形 星 終 軍 慢 熱 火 獺 辩 討 王 箱 充 已 滅 天 那 吞 死 凌 王 頂 狀 宿 盤 染 者 病 焚 在 類 罰 境 雹 滿 飢 **護 殄 朋 千 等** 健 摩 除 友 八 分 故於諸有情利益安樂增上意樂故 手爲諸有情。 华即 意樂正 大菩薩。從大悲所生,行菩薩行利益。以增上 **資染與言数法。佛子諸菩薩非如是法。** 金剛手樂叉之主。作如是言"汝極暴惡。 金剛 釋迦牟尼佛三匝。接佛雙足虔恭長跪,即觀 爾時寂靜慧菩薩摩訶薩、 德迦忿怒王品第三十二 四大方廣曼殊室利童真 菩 是故の質 翠 能 哀 生 顛三 從座起頂體一切如來。於集會中住 若 從 不 求 行故。不離諸有轉 苦 始显然 切有情說損害路有情法。 叉 順遮愍 死 倒 業 能 能 狴 召 法 彼 藍 存 乘 縺 至 於 眞 及 女 宣說殺害一切有情, 王切苦稠惡平寂 諸於輪 點 蒏 敬 教罪故林懸等静 根苦 迴 治 解及 梵佛數以愛 諸→ 佛子如來應 在彼大衆集會 脫 鼱 行故習 佛 暗 惱 切 諸 獲 說深 珳 看 不态叉 結 種 貧 五 昏 圓 湿 盤 緞 過 染 趣 眯 寂 盤 、及聰一切

本教閣曼

以盡及令依悖彼逼彼種敵乃 脚彼其彼輔王著身人種軍至 護等屬命大橋寒如郎不來倖與

秘密主。 法不思議" 爾時寂靜慧菩薩摩訶薩 觀 [察大衆集會。復說忿怒王教法。教 如是作意則瞻仰如來 觀察默然而 時金剛手

住佛

大悲成就

正等

夫爲

8前二株®● 6所業業二用官機●,用官機● ●輔二軸● ●参二董●● ●然二狀學 ●凌二隆● ●現 四萬二制≠● 四[大方…二]二十七字—

利那項殞矣。若至連夜誦。彼家眷屬滅壞 利那項殞矣。若至連夜誦。彼家眷屬滅壞 村或羅利所著。又更須臾頃念誦,其寬敵於 於惡人大會朋大。黨暴惡主宰。其作法處,閉 門裸體會被變。以左脚踏摩醯首羅凌識。辯 門裸體會被變。以左脚踏摩醯首羅凌識。辯 於惡人大會朋大。黨暴惡主宰。其作法處,閉 於惡人大會朋大。黨暴惡主宰。其作法處,閉 於惡人大會朋大。黨暴惡主宰。其作法處,閉 於惡人大會朋大。以右手持人髑髏。鄉打*凌 離。左手頭指擬大怒。而O住彼悖王*凌蔑、及 離。左手頭指擬大怒。而O住彼悖王*凌蔑、及 離。於三,故等天衆有情界所依鬼神衆。行者 大或羅刹所著。又更須臾頃念誦,其寬敵於 大或羅刹所著。又更須臾頃念誦,其寬敵於

洗*凌哉。復冷牛乳浴之。還復如故邊。即彼冤。家奧滅。 若欲令如故者。又以水邊。即彼冤。家奧滅。 若似令如故者。又以水磨,肉 方焚香誦眞言。 其冤家被火燒然。即經大肉 方焚香誦眞言。 其冤家被火燒然。即又法日中至於摩醯首羅廟。取苦•楝葉獻之。

館害一切冤敵。亦能破一切眞言法。我今略 脚頭指踏而作法持誦。 來所說眞言諸餘一切世間眞言" 誦之,書彼人所屬星宿。以左脚踏之。唯除如 如故。以乳頭護摩彼聚落及冤家。悉得安樂。 持致死。第三日三時念誦其命悉皆捨。欲求 寒熱病及大病所持。 其冤家著大惠無能醫療者。 第二日即以大 以毘梨勒木" 搵毒血芥子油。投火一千八遍: 又法摩醯首羅凌誐右邊,燃摩捺那棘木柴 是彼人所事一切天一切鬼神。 "能成辦一切事業"亦能壞一切眞言。亦 或著種種病或非人所 未修成就、 皆為以左 以脚踏持 忿怒王

應"成辦一切事簡意樂起心亦能推一切冤對、結翰羅印相滴一切意願。纔留誦忿怒王。獲得最勝成就。本教不說、取餘部尚獲一切成就、纔念誦能武。隨修行者依一切世出世間真言儀軌、設

是多種事業悉地皆能成辦 一日旬須臾頃即至。當害彼寬敵及家族。如此相和"誦眞言一遍一燒"即問訶訶聲。一切 使鬼則來。不應佈畏,則告彼言。為我害彼寃 飲寒分十四日。取屍林柴燒火。毒藥芥子與 大黑分十四日。取屍林柴燒火。毒藥芥子與

爲世事。受用染法行於邪行。若人寵愛於彼 取右邊灰散於臍。即成非男。散於生支。不能 女人。以灰散其隱處。不能於餘男子行於非 持灰者。散於一切丈夫女人頂上皆令敬愛。 鬼神類天龍藥叉頂上,則成敬愛。以左手加 以先右手所取灰加持者。 作加護。至於晨朝澡浴著淨衣服當歸本處。 若强奪灰。誦忿怒王與言及稱吽字,刹那頃 不現。左右手所取灰。各分明記之。不應放逸。 物即得成就。或有非人。索成就物不應與之。 忿怒無怖畏心。誦真言一萬二千遍。 **椀中。又以一瓦椀蓋之。誦眞言加護其物。至** 於燒屍處面向南置二器於身前。裸體*被變 於大屍林黑分十四日夜。或黑分八日夜。住 片淨物分為兩段。撮繫之四各置一灰。要於无 又法於清閑寂靜處。取白*練子踊真言。一遍 燒一千八遍"以左右手各別取其灰。以一 取是灰散於一切 。加持其

> 白檀香。以清水相和研令碎。塗彼人身從頂 至足。以壓曼殊室利根本與言加持即 護。除彼人與者作法、令如故。以甘草靑蓮花 療者,及餘諸天不能制止。一切眞言不能擁 以灰散。國被冤敵蚤蝨壁蝨及餘*虫等圖充麼 身所用家具花勸婁豐騰及菓子塗香燒。香皆 食。極受楚苦。乃至七日當殞、一切醫師無能 種器仗所乘革 屣 傘 蓋一切資具類飲食等。 異。竹功不唐捐,又坐物氎被等種種嚴具, g可灰到彼身分處。或散或想而散之。皆成辦 @虫唼食。 因兹困頓、月內皆臭惡氣如死屍。 作亦皆隨意成就,如其觸不得者。取灰吹之。 又以灰塗手觸彼皆得成就,若自作或令他 命終無能救濟者。以此灰所作皆得成就 以大患纏綿。其丈夫生支腫。由此因緣乃 重。若餘男子女人强相逼近。即彼根蛆爛被 世事男子女人。取其本灰散其根門。互相情 能於餘女人受用行染。復於本妻生支。館 適 法 切事。又或自作令他作。隨意B皆成就無 。即其根毀壞。若於本夫交會。 如是散於男子生支。便圖華粹。 其 其男子不 稂 敿 再 得 起

觸脚脚痛。 觸脛脛痛。 流血惡病血等令彼所即留口生瘡。乃至次第觸心。心痛。觸肚肚痛。 似鬼大疾。心思惟。 觸其頂患頭痛。 觸口得成就 隨想與彼人灰。教令作之,亦成如是,是。亦能成辦種種事,教彼男子女人。令作亦是法,非餘處散其灰。 留作是思惟、令彼女人無根及蛹。 若為男作即無生支及髭鬢毛人無根及蛹。 若為男作即無生支及髭鬢毛人無限及蛹。 若為男作即無生支及髭鬢毛

患 一人所樂作 至 令身 死 時 成 枯 放辦皆得。 竭 喹 茶 鉤 召 7至損0減 令 誧 伏 鉤 鉤 o 召 隨

兵壞散。被他所擒。如是無量種事。 力强。即自破壞。被大熱病所患。 被他掩襲。又法他敵來。順風散灰。 敵來破。今彼大難逼迫棄本所居。 城牆。却敵崩倒,其將帥尾宅被火所燒。 又會至於深井上風立 《就。以此法亦能護自身及營。從 彼得安樂無能沮壞 。對忿怒王像前。 卽 以二手 。象馬車 摅 多 二合尼法期 6前。用乳蔻 点前。用乳蔻 、随意推 其 奔馳 設 灰 彼 及步 軍殺 被 敝 壌 他於

軍衆。若欲令彼如故 冤敵皆得成

0 在修 聖 別行 閣 卷具 曼 迦 威怒 王立成 大神殿念誦 法

N 1217

上 佛 說妙吉祥最 勝 根 本 大教經卷

合作及一大公所及如大當化利三汝如爾方恭

明 發

彼是

迦 天會譯 敎 忿怒明 大師里 經 $\pm$ 臣 凝朝 成 法 就 賢 儀朝分第 散 大夫試 光 譯 聊

恐 驚 甚名 怖 惡焰時 怖 器 大量妙 而 合杖怖得吉 掌落畏迦祥 悉天令逼化 諸身身 皆 人 歸阿 大熾 大 命修明盛 明 禮 羅 王 光 王

俱大必諮皆根皆阿成 成 菩 誻 妙 勝 具聞大為 供 行修大大歸 諸大 大心俱 舍天震本成 蘇法就提善衆功威彼然開養 精羅威明 三天熾明如胝 體王佐人動教滿羅句法心相生德德語怒演等 進等德王寶人盛王火數 受各身夜江我此汝一七我已我信歸告焰斷而 種俱妙息頂及逼止如見 發心叉海親焰 等 切 字有受 止順依天蠶除得 穜 白吉惡體彼照息 是斯 俱囉 悉 所鬘 誻 十 根 三 大 如 佛 修 得 當 我 大 而 大辭化佛 修於大 而大 沸說得 受 天 字本歸惡 來法羅迦等數 承明化善法 羅 十 惡 白焰

為益寶各是時便敬

忿敬甄叉 怒心掉娑腾時迦持人等教者形,刺骨等王疑喜事王身相僧等方相言光

> Ξ 誦

股線緋四方曼拏羅。先從東方起首。四 此大明作自擁護。復次以兜羅綿或麻。

地。

時

持明者經宿沐浴。淨持齋戒志意專心。 然後以五藥淨水合程摩夷塗曼拏羅

合 方

除去。

常建曼拏羅

復須依法潔淨。

於彼

地內所有

地或大自在天祠

及諸寂靜 之處隨

自

意樂。

或河岸海岸或牛欄內。

。或鬪戰之 或閩林內

於山間或二塔中間。

荆棘冤石砂礫骨髮橛木等。

不潔之物悉皆

掌 畏 以 切 地 怒 願

得 清如依恭信親最一爲烙 迦 淨 是法敬受自勝 必 此自頭俱而最 儊 覩 得 法教習體喜說 羯 旺 是拏羅

護量 人 世得 軌大修面數宣第天正迦 内 法 王 成妙廣百天一焰作於根 就吉行千上切置成彼本 第 群慈善及諸得就三心 一根悲薩人天迦儀界大 就 儀 分本行衆間入王軌中明 軌

云天具即赞三光唯執稱

何人足時怖界明顧惱讃

羅四 **曼拏羅中心粉一** 隅次第依法。 第 | 方四 以屍 | 隅作 灰畫諸賢聖及實杖印 於四門。 如是緋已。用屍灰粉於曼拏 蓮花, 唯開南門餘三 復 於東北隅 於憂 起首依 一常閉。

●除二度物 ●被二減動● ●五二法争● ●從二反● ●(所及…卷)十六字—第 ◎(聖國··卷)十八字二(大方與曼殊室利章眞書廳 華嚴本教讀閱曼德遲忿怒王眞青阿毘遊傳迦儀軌品)三十三字圖,甲本臭客曰貞享四年二月二日以高臺印本一從調點了夢嚴四十九戰 元款十六年正月二十日以淨嚴和上之本再校了尊歌 9●歷本,此經宋元開本俱快 9(宋)十四9* 9[韓級]—●*即[臣]—9*10人 灭二天人働

持明行人先須掖擇所樂之地。

或签含內

或四

名必隷覩得羯

能

於三

界作

成

分

敬愛儀。 是依法次第安置。必得成 種妙花,及沈香旃檀香安息香酥燈油燈。如 明者畫曼拏羅已,以滿鉢盛香水。滿鉢盛種 如是八肘已上作者、非依儀軌必不成就。持 咄嚕儀。闊四肘曼拏羅爲敬愛句召儀。闊五 除魔及宿曬儀、 肘曼拏羅爲禳災除病儀。 羅爲消災增益儀。 種。閥一肘曼拏羅。爲常供養儀。闊二肘殼拏 五 羅 四門。 必隷多形。以髑髏爲o裝嚴 一依法悉令周足。復次曼拏羅有其八 各畫 關八肘曼拏羅爲一切所求成就儀 一必隷多形。 關七肘曼拏羅爲句召諸天 閥三肘曼拏羅爲發遣設 關六肘曼拏羅為 中問蓮花上畫第 如是曼拏羅

各有三目。目作赤黄色。頭髮及眉皆赤黃色。 六足。足蹋必隸多。十二臂。右第 中。身黑色大惡相,其大威德逼身熾焰,六面 捺躍設願摩攤。如是想已。誦此大明而作現 誦已,復想受拏羅內八種標幟。其名曰賀悉 成心隷多得郑吒。復想曼拏羅四隅各 多波那尸臟娑建馱部惹羯陷吒親那左哩摩 杖 依法觀想。 畫曼拏羅內賢聖形像及標幟等。如不能 娑爲燈,以酒肉魚及種種飲食當用出生。 行人作禮諸佛發菩提心。時持明者依法。 復次或作大惡憂拏羅法。持明者用涅哩 (五手執實杖,第六手執鉞斧。 左第一手執 第二手執鉤第三手執三叉。第四手執劍 然後請召焰蠶得迦大忿怒明王。入自心 。四門各一必隷多。即誦必隷多大明,如是 **曼拏羅蓮花之上有微妙字。** 一手作施願 宣化 畫 自 即轉 復用滿鉢香水安曼祭羅東邊。 大忿怒明王歸於本位。 水。時阿闍梨即誦發送大明,發送焰蠶得迦

上。誦甲冑大明想為甲胄。如是觀想已。 誦香大明卽獻香。然後於曼拏羅四方四隅。 心中。誦頭大明想在頭上、誦頂大明想在頂 王心大明。持明者觀想。 赵 紅色花。於必隷多頂上。 怖畏相。或開口出舌或露現牙齒。如是依法 粉畫觀想亦然。如是想已。以香水獻閱伽及 作種種忿怒相。惡色變動如海沸騰。現相不 乾半潤人頭爲鷺。飾虎皮爲衣。身大腹廣。面 執羂索。第五手竪頭指。第六手執資杖。用半 定。或作忿怒相或作善相。或作大惡相或作 餟 皺 一獻烙蠶得迦明王頂上。 第二手執旗。 第三手執称座噴第 、此明王心大明入自 。復用赤檀香花及花 即誦婚蠶得迦明 四手

施供養阿闍梨。 與弟子。時弟子。受大明已。頭面作禮隨力布 頂 中。與去面帛認本尊阿闍梨與弟子。說實杖 印及三寶秘密三昧印。 **入曼拏羅內令發響願。** 花 用帛獲於頭面。念三寶名。時阿闍梨引弟子 持一花,令彼弟子以二手指執此一花,而復 法弟子沐浴潔淨已。 出生。獻必隸多及一切鬼神等。復用滿鉢淨 水滿鉢好香。安置曼拏羅外。然後依法令受 各燃於燈供養。 。復以香花供養。所有忿怒明王心大明授 獻焰鬘得迦忿怒明王。 弟子所願之事必得成就。 即以種種 《飲食及上妙香 即誦忿怒明王大明加 即便抛花向曼拏羅 即以香花水灌弟子 復以種種飲食

> 如 依法常作。能得世間廣大無等之福 就儀軌分第三 **忿怒明王必隸覩得羯吒曼拏羅大明** 成

唯可 必隸川 龍明 編迦川 · 野一 叶明發 · 氏 復說曼拏羅東門必隷多大明日 必隸二合多目任三任司那迦娑嚩二合賀引三 **唵引薩莫薩理胸二合但他引該帝**可 復說曼拏羅中第一必隷多大明 足藥 二合 音半

-6 二半 香 晚司必隸二台0多鼻引鑑引但迦母」件引發吒 復說曼拏羅南門必隷多大明 日

復

三合吒二吽引發吒半青 吃引 乞叱二合鉢囉二合必隷 復說曼拏羅北門必隸多大明日 阿引哈引必隸二合多一入願二合獨二發化三者 復說曼拏羅两門必隸多大明 引二合 親引 得羯

必隸二合多娑喃七必隸二合親引得獨二合吒八 **襄三阿誐蹉四阿引誐蹉五呛引阿引吽引六壹難** 骨膽引命達解解尾*引羅四二合莎四二三一摩曳引 ·哈川桑田謨可沒馱莲哩摩二合僧祇引毘藥二合 請召烙緊得迦明王大明日 爾賀解門五必隸四川介多始縣六畔 明發吃半香 默尾惹野引 g三 仡 儞 g二合 入聯二合 哩 啶川 發英沒馱達哩摩二合 復說曼拏羅四隅寶杖大明日 |陳二合性他引越帝引毘藥||合阿引骨內引合 僧祇毘藥 哩 多四 一合酸

於曼拏羅獻賜伽水

略乞叉二合略乞叉二合娑嚩二合賀引九

獻明王閼伽

必隷多鬘大明

四也二合閉引四尾迦引曜目契五薩哩轉二合略 必隸二合多麼引隸引二尾訖里二合帝引三處 哈可養莫薩聖輔二合性他可議帝可毘藥 鉢祖如 瑟胝二合件引發托半章 ·二 合

摩他四 畔惹五 吽引 發吒引奔 骨瞻 二合提引迦烙量引得迦二賀藝

十七微妙字大明日

明王心大明日

觀想明王頭大明日 **哈引阿引一件引二此明為擁護**

吃可迦可羅件發吃半季 觀想明王頂大明日

哈明野鬘得枳引羯尾引囉 觀想明王甲胄大明日 **哔引發 吃半0**

二百合賀二 許引發化半者 吃引 入孵 引命羅引一入瞬二合

@里多尾佐囉

吃明吹引轉莎旦引多迦一時引發 吃半者 觀想明王器仗大明日

如是焰蠼得迦明王大明。於身五處觀想

獻閼伽大明日

娑驪四 娑嚩川合賀引五 唵引伊 迦尾 明曜一 野量引 性迦二 尾娑囉三尾

獻塗香大明日

三蘇巘駅四尾佐曜二合賀五姿轉三台賀引六 獻花大明日

歌引 厘尼引 娑嚩二合賀引三 吃引 爾歷也 11 6薩囉二合 佐摩川 含羅 也川二

香大明 曰

唵引唧底 | 度波二必哩二合 夜引野娑嚩 引二合

獻燈大明日

引合質引こ 暗引 爾麼也二合嘴爾二合底瑟摩二合 帝娑賻

一切飲食出生大明日

竜引蕨理療引 解試引阿勝賀引理尼引*三娑

脚二合質引*三 一切飲食及出生大明日

引 羅朗二合羅朗二合巫朝二合必期二合 底始 映引七 訥凌引合的凌引令訥凌引八窟窟備 哩二合多摩引裁引三 擺里 願四 冠朗二合 ·哈引篇窟爾一必隸 二合親司得羯二合吒二必 必隷覩得羯吒曼拏羅中獻食及出生大明曰 訥凌川 前凌川三前凌川 场发啊! 貧別四 **哈可爾摩洛川合葉部引爾爾引一** 賀曜賀曜二 定期 九

佐哩二合 恨攀上合末凌娑膊引合賀引十 秘密供養儀軌分第四 忿怒明王必隸覩得羯吒寶杖印曼拏羅

用。不得達越此實杖大明日 杖印。 時持明人用心大明或別明。 與此印同 前而現三昧。拇指常密餘指緊作拳。此是實 有無量光明"依三寶儀法以手結印。右手安 復次妙吉祥化身焰鬘得迦明王 大 無 畏身。

野四阿佐爾二合入輔二合里多斯賀輔 藝謨引沒馱達哩摩二合僧祇引毘藥 二合阿 |薩哩啊二合但他引說多三骨略 二合達尾惹 五二 必 51

此寶杖明幷印。亦名忿怒明 王心

持明者依法用屍灰,於寶杖尖上畫一必隸復說必隸覩得羯吒曼拏羅內寶杖印儀,時 明入求成就者, 多頭。只得在曼拏羅內畫,外不得畫,彙持 復說必隸覩得羯吒曼拏羅內寶杖印 者求此杖一切所須無不成

為最上大明日 復說彼寶杖印成就法。 脫 如前必隸覩得羯吒

能作廣大成就 此實杖印大明。 賀轉二台 必隸二合多始驅此引此引發比五者 鳴二合 默尾惹野引 佐爾二合 入轉二合 里多爾 晚引晚引發談引沒馱達哩摩二合 僧祇引 毘藥 二0合阿引阿引二薩啞購二合 恒他引戰多三骨 於一切成就法中最上最勝。

發莫字為供養。阿上華字為始實得迦明王。最 四方四隅。從東方起首依法次第,於四方四 在寶杖必隸多頭上,想唵字而作現前。想唵 隅及花中間各安徽妙字、復作結界。 想吽字 復說供養觀想法。想畫一 蓮花' 花作八葉為

大明日

哩啉二合沒穌引毘二僧宰覩二合多三 **先誦此明為歸命三寶。然後用一切實杖。** 喻引發護引沒馱達哩摩二合骨紙毘藥 二合 各 薩

隷多始囉バ 件引 發 吃半

淨能化器仗能調伏諸魔 明 能 作清

勝三昧

本明及本三昧

而作忿怒顧視。

於刹那間

光誦大明後誦畔字及焰鬉得迦大明。此是一語別大明。此是如來三昧。能息一切災難。若有息災增益敬愛句召調伏發遺等一切成就熔鬉得迦明王。顧視為本三昧。後誦吽字所一次疾法各誦本大明已。誦阿上專字作最勝一切所求皆悉成就,此是如來所化

四隅及中間。九處所有寶杖。雖以香花供養作秘密供養而能發遺。 如是前憂拏羅四方若欲發遺先誦吽字。後誦本大明及發吒字。殺設祝瞻先誦吽字,後誦發吒字卽館殺彼。增益法亦誦本大明。後誦吽字遠得增益。若

當誦如來部大明。如是常作必得大富。若作

後誦莎賀字。能令諮天敬愛、行人欲求大富。

如來相能作最上事。

若敬愛法依大明本法。

就 王。誦彼心大明滿六箇月。隨意所求皆得成 以香花果子飲食等。隨力供養焰蠶得迦明 以香花果子飲食等。隨力供養焰蠶得迦明 等。自然成就滿一切顧。若持明者發菩提心。 釋時占觀星闡。 亦不假志持齋戒沐浴清淨 秘密印法及憂拏羅等儀軌周足。 不在擇日

密供養儀軌分第五 忿怒明王必隷多**曩**毘寶杖印曼拏羅秘

生屍。屍上畫寶杖印。別畫一必隸多。此名必 鏡花堂:復於八方安八髑髏。燃燈八盏,中畫 四方曼拏羅作四門。上用綵帛爲仰廛。 縣拂復次持明者。於夜分往尸陀林中。以屍灰畫

> 擁護。 為第一。乃至難成之法速得成就 前三人同入必隸多錢毘曼拏羅。 不得怯怖。竟夜持誦必得成就。降魔除冤最 定而坐。以手結印誦此大明。或見種種魔境 於黑月八日。 以髑髏滿盛輸尼帝。獻寶杖印。持明者用赤 植塗身。潔淨已著赤色衣。以大明甲胄爲自 依法出生供養,即誦大明一洛叉。令法精熟, 隷多嚢毘曼拏羅。 復用有辭辯勇猛精進者三人為同伴。 持明者止息諸根令心寂靜。與 館 作 切 成就。 持明者安 胩 7特明 者

復次先持畔字,求誦娑擔婆。能禁伏一切魔等大明。能枯涸流泉池沼。乃至江河大海復次先誦吽字,求誦鉢左尾特鑁。娑輸沙野蘇驥宮門。乃至一切所求皆得隨意蘇驥宮門。乃至一切所求皆得隨意

益敬愛息災調伏殺寃等法。彼持明者了知飲食出生。若不持誦大明。終不得成如是增

凌二會訥凌二會都都訥凌二會訥凌二會如是此凌二會訥凌二會都都訥凌二會,若先誦吽字次誦處經能令他軍自戲馳散。若先誦吽字次誦底瑟能令他軍自戲馳散。若先誦吽字次誦底瑟能令他軍自戲馳散。若先誦吽字次誦底瑟鬼前二句同用所作皆成。若作忿怒相持誦。 著先誦吽字次誦胡然他 華 "若語叫字來誦轉為,若先誦吽字次誦底瑟 專 "若誦兩道館禁他軍。全無動用如壁畫人」

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷上

明能殺設咄廉

切菩薩三昧。作一切事隨意成就 也等 養先誦吽字次誦賀賀賀男賀別等發托 此明能一刹那問廣利世間。如是明王若先誦吽吽次誦訥凌三含訥凌三合鄰都訥哩此二種明能成就世間一切之事 此二種明能成就世間一切之事 對 質 質質別質別等發托 光語吽字次誦 賀 質質別質別等發托

有名大明。後用頂體大明及唵字已。復唵字句名大明。後用頂體大明及唵字已。復唵字句名大明。後用頂體大明及唵字已。復唵字句名大明。後用頂體大明及唵字已。復唵字心等。後誦吽字。如是誦已復誦如來大明。即以字。後誦呼之為第二。吽字為後句。如是誦為第一。阿引字為第二。吽字為後句。如是誦為第一。何用法論大明及唵字已。復唵字句名大明。後用頂體大明及唵字已。復唵字句名大明。後用頂體大明及唵字已。復唵字心。 《第一·阿引字為第二。吽字為後句。如是語為第一·阿引字為第二。吽字為後句。如是語為於明。若不成就當復依前法作。

明王心印。亦名寶杖印秘密法 伏魔寬及部多必隷多吠多琴等 皆 昧心印儀軌具足。明王歡喜以大威勢。 乃至句召諸天息災除患殺設咄櫓。 世間能作成壞異實不處。於七由旬外。 明者依法持誦。 此最勝焰蠶得迦明王法印所在之處。 人所作成就 能成就一切事。乃至世間出 此是烙置得迦最上大無畏 能 依此三 破壞。 能令 能調 彼持

中 佛 說妙吉 最 稂 本大教經卷

吠多梨印成就句召儀軌分第六 *西天*譯經三藏朝散大夫試光祿卿 明教大師*臣法賢奉 認譯

林等。如是處所。現前持誦必得成就。此吠多 作大數喜。 復次焰鷺得迦明王根本于七字大明。 印法。熔盤得迦明王自說 |梨秘密心印。 彼持明者或於禁縛之地或尸陀 能於焰**鬘**得迦大無畏明王

得獨吒曼拏羅儀軌 隸多。散被頭髮。復安必隷多實。如前必隸親 **뿳上各安一必隸多。 曼拏羅中間亦安一必** 八方各燒其火。曼拏羅四門各安戍攤。於戍 **拏羅。作四方四隅。只閱一肘不得增減。於彼** 就。今說忿怒曼拏羅。如前必隸覩得羯吒曼 七字大明。用此吠多梨印。一切所欲能施成 特別人於賀賀部多曼拏羅中。 舒。如是吠多梨印法。真質不虛有大威力。時 如鉤。二拇指安小指上。復二拇指作顛倒展 二手指相交。二無名指入掌內、二頭指屈 依法持誦十 願所欲成就,爾時明王即自隱身。薩埵倒地

大明。 焼烙作大惡相。 如是想已。 誦必隸覩得羯吒 化成烙量得迦明王。十二臂六面六足。遍身 時持明者想十七字大明。 生。以葷茹爲否。別物非儀。時持明人結吠多 以香花供養及出生等。復於曼拏羅外 以香花供養然後用煙賀滿裝而爲出 在曼拏羅半屍上 具足成就" 時忿怒明王決定現前,能施行人 梨心印。是名最上持明阿闍梨。於如來三昧 德不善印法亦被除滅。 德行欲作此法。及同伴人俱獲除滅。若有行 就之法。須是有大德行之人可許作法,若無 變黃金身。與彼同伴三人隨意受用。如是成

若有德行善知吠多

得成就 明者但能明善曼拏羅法。 護摩七遍。如是作已。復作明王成就法。時持 賀雰攞。用供隬囉木為杓。於曼拏羅南門作 八方燃燈 。用尸陀林中木柴。或木簽柴及慶 雖不持誦精熱亦

期剋印。即誦烙鬘得迦明王大明日 執利劍作大無畏相。以左足蹋薩埵心。手結 得迦明玉身上五分。作自擁護。時持明人手 青色香花而伸供養。復結吠多梨印。想焰聲 以明王大明。加持淨水沐浴薩埵。用赤色及 羅南門。行人安想吠多梨印。於薩埵心上即 時持明者用不損壞者薩埵一箇。 安置曼拏

吃引 阿引骨 階引合

提迦烙賞但迦賀鞋摩他

晔惹此引發吃生音

本印息大惡必隸多相。 明者見此相已。館結吠多型印。時明王見此 ❷振動起立現大惡相不住作大惡聲、時持明 之力。咸焰鬘得迦大無畏明王託質現相。持 於部多曼拏羅內現大惡相。 持明者誦此大明一十七字。 於薩埵。時彼薩埵知持明者意。受閼伽已。立 人以所執利劍。割截自身血肉。用爲閼伽獻 然後施持明者一切 此是持誦大明 直至薩埵身漸

略乞又二合 槍引十 但他引說親則倪也引令 他六畔惹七阵引入吠引多引梨引九略乞 叉 二合 引二 骨体的三合 **唵明霆謨則沒馱達哩摩二合僧祇毘藥** 切所顧俱獲成就。復說大明日 提引迦三焰鬘得迦四賀髮五摩

阿

鉢

成就 決定現前。 曼拏羅內。結映多梨印誦此大明。爾時明王此是如來三昧吠多梨大明印勅。 持明者於 野底娑嚩二合賀引十 行入作大無畏相。所欲之事隨意

ุ 料吒曼拏羅。於其中間安吠多梨印。及想念 時 怒大明字,作善相歡喜。即結吠多梨印作供 法次第。隨行人所樂之處。畫殊妙必隸覩得 復次爲貧苦衆生, 月八日。持明者安定而坐持誦大明至日出 持誦吠多梨大明及結本印。 法亦然。如是所說吠多梨印。是中等成就法, **忿怒明王親說。能作一切事。乃至寶杖印作** 羅儀則。次第作供養。從曼拏羅南門及北門。 於七日內必得破壞。 若有他人。暫住其中見此賀賀部多曼拏羅 舍內用屍灰。作賀賀部多曼琴羅。彼空舍內 林內,或空。閉舍中隨自意樂,如是依法持誦 迦明王前。或曼拏羅中。或功德像前或尸陀 昧安曼拏羅內。行人復依前法。或於焰蠶得 復次大明吠多梨印法,亦受一薩埵,用大三 "誦十字秘密明。或十字已上。 最勝求成就 洛叉。令法精熟已。依吠多梨印三昧,於空 即得成就能滿一切願。此是最上大明句。 說第三成就法。 依必隸觀得羯吒曼拏 依本三昧於黑 如是依

俺引阿引件引觀吠引多引 。當誦此大明日 梨酪叉酪叉餡引

娑

廣大。能作一切事 在處所隨意作法皆得成就 此是吠多梨本心大明。 依法持誦十略叉。所 此祕密明功能

雀尾為拂。以新好佉麟縣木爲其拂柄。 成就法。用孔雀尾一百莖。分童女合線。緊孔 多梨法必得成就、又此儀軌有其多種。今此 明者依法次第。先須持誦精熟。然後作此吹 增益句召幻化等。依儀所作必得成就。時持 禁縛魑魅敬愛調伏殺設咄嚕發遣鬬諍息災 復次依焰聲得迦明王。所說大儀軌法。 塔。於樺皮上以牛黃。畫吹多梨安彼塔中。 所有

為害。若以背拂復得如常隱於功用 龍象及一切鬼神。 軍即止而不能行。 時持明人若見他軍欲。來殺害。以拂揮搖他 最上第一。能作一切事。亦是明王威力所化。 大利益. 在。常得夜叉女恭敬園德,於一切持明天中 不老不死。 得如意通。 皆是明王所化" 暖漸有煙焰。若拂有溫暖。此是成中壞之相。 與諸菩薩而無有異。若見煙烙彼人 `能隱沒自身亦能變身。如天女相 證得持明天大吉祥神通騰空自 時持明人能爲一切衆生作 **搖拂之間悉能禁止不能** 乃至所有虎狼師子毒惡

復說最上吹多梨印祕密眼藥成就法。

持明

成就法 摩賀嚩舍爲油。以赤馬藥爲燈。芯。用。旃陀 無有異。以水洗眼即得如常。此名最上眼藥 左右顧視能見障外一切色境。 夜。復加持一銅箸子已,以箸搵藥點於自眼, 羅舍中火燃燈。以髑髏收此燈煙。加持一畫 者用摩賀聯含安髑髏內。 至日月蝕 如彼天眼而 時 取 此

過河湖等印無本力 彼身。至善法堂中帝釋天主亦合作魑魅。若 難王怖之難。能於自身而作擁護。若以藥塗 豵 切人及鬼神作於魑魅。若於鬬諍劫害。及火 藥根設囉华亢藥。 於黑月八日、用屍灰畫必隸者觀得羯吒曼拏 悉帝哩囉惹搵前藥秣。或搵佉囉獻多。 也事。於黑月八日。令童子研前藥爲牀。 如是藥等,復用悉帝哩布瞻沙等。而行虞呬 根、過稅廢噴棄木香莨賀髮藥根。廢賀儞攞 復說魑魅成就法、 加持前藥八千遍即得成就,此藥館令一 必隷多萎花曪惹捺多藥。 用阿哩迦藥根憂陀羅藥 然後 後用

> 羅。盛一器內。而復加持至七晝夜,彼人自 服者。或以土木彫塑彼形。用於前藥同以鑄

彼生其敬愛。

如是此藥不能至彼食中及衣

攀彼衣上亦得敬愛。乃至帝釋天主。亦可令

此器內。復持誦八千遍,此藥法則決定成就 上別用一器物。以恭俱摩香途之。取前藥安 髑髏內"於黑月八日夜。加持彼藥八百遍已 俱廢香搵或搵兎血。如是搵已,以藥丸安在 彼 有大威力。然後行人以藥打者。刹那之間令 驪。合和作丸如豌豆大。作七丸或八丸,用恭 鬱金謨賀養藥根。並搗羅為秣。用羖羊母但 復說能令一切部多等悉皆入悟。 事成就法。 入悟。 說 【種種事如彼眼見。彼入悟已。却收 用虎皮及儞哩謨迦冒囉誐毒藥 能說種種

藥密入他食。他人食已而生敬愛。或以藥林 內。於黑月八日執持此藥。誦大明一千逼必 得成就。能令囉惹心生敬愛。持明者以少許 童女鑄篩爲秣,用已哩多搵彼藥秣。安蓮華 波藥鳥勃躝多藥葉及蜂翅,如是藥等,令 然後用略記多根奢囉华佉藥囉惹捺多 復說最上敬愛成就法。 前 藥入木器內 持明人須自適 温理

得調代"此法是焰鬞得迦明王親說,調伏法 伏設咄噜。用藥一丸復杵為秣。緣彼頭上即 丸。持明者於夜分中。依法加持八千遍已。復 用馬毛猫兒毛同處燒煙以煙熏藥。 **麦。如是藥各等分。 幷用囉惹薩同研。然後無** 藥馬毛水 牛毛曼陀 羅子阿私摩 囉花及 蓽 復次調伏設咄噜法。 敬愛歡喜。即獻財帛珍寶等 用孔雀尾摩啊 若欲調 建 齟

時

羅。持明者顧視月黑處。即誦大明至月蝕退 於月蝕夜往河岸上。作必隸覩得羯吒曼拏

。以左手執辦。魔不能障。令孔雀尾自然溫

受持乃至龍宮亦能成就。 識 提心。作大利益許作此法。此是如來三昧。利 損減正法五逆殺害。 獲成就。但在志誠無復疑惑。如有破滅三寶 復次殺設咄嚕最勝法。 益有情斷除衆惡。守護三寶救度四生 中此法最上 良善 、調伏。非此之類不許作法。6彼持明者發善 隨意損他欲作此法。乃至夢中莫能 如是惡人可用此法而 持明者依法相應 **若人心懷嫉妬** 依 法

○被二就働 ●芯≕変動 O族: 推動 -●都二多®

若作此法害他持三昧等者。 足蹋彼形像。 滿 大明八千遍。 填塞彼像心腹之內。 作彼形像 取得土已發忿怒心。 成就 成就之法 悲廣行教濟。 於彼像身逆斟發吒字。 若彼行人身心清淨崇賢重善。 以屍灰塗彼形像。用炭棘糠骨等。 彼特明者取破壞三寶人足下土 彼諸惡人設咄瞻等速自除滅。 導引衆生歸正覺路。 結吠多梨印稱設咄嚕名。誦 用水牛母怛囉 乃至耳鼻口眼悉皆填 作法者自得破 時持明者以左 '即許作此 '和爲泥 人具大慈

乃至帝釋天亡見此儀軌。亦須速離何況惡前。彼設咄瞻自速而去。此發遣儀威力最勝。高度襄彼橛上。以赤色線繫之。時持明者於烏皮襄彼橛上。以赤色線繫之。時持明者於烏皮寒彼橛上。以赤色線繫之。時持明者於八指。以橛搵芥子油。搵已塗於屍灰。用自死復說發遣設咄嚕法。當用佉廨驟木作橛長

他軍。開斯香氣破壞亦然 他軍。開斯香氣破壞亦然 也軍。開新香氣破壞亦然 他軍。開新香氣破壞三寶造惡之人。開斯香氣 以此藥為香於 時得磨減法。持明者當用猪血及跋攞但迦 皆得磨減法。持明者當用猪血及跋攞但迦 皆得磨減法。持明者當用猪血及跋攞但迦 也軍。開斯香氣破壞亦然

處同入一髑髏內。然後作曼拏羅。如必隸覩復決幻化之法。持明者用屍灰兎血。合和一

不現。如是幻法明王自說 之事俱獲成就。若欲止息。 殿。或現衆人聚會。或現軍馬交戰。如是種種 大海。或現高大樓閣墮下人物。或現龍王宮 欲之事。隨心化現一切皆成。或現人過江河 骨爲柄,用屍灰塗柄。望空搖拂。隨意觀想所 現隨行人意。 復用淨水加持七遍灑於虛空。 又娑。乃至必隸多祭枳尼恭畔拏等,一切能 所現幻法悉皆止息。復用烏翅七隻作拂。以 天天人。或塗靑色花鄉於空中。能現夜又雕 數大阿羅漢。或塗赤色花擲於空中。能現諸 並在樓閣之內、若塗黃花鄉於空中。能現千 內灰塗白色花上。以花擲於空中。能現諸佛 已,至明旦時見護摩爐。如乾闥婆城。即用爐 摩 養 得 。誦大明八千遍。作護摩亦八千遍。 翔吒曼拏羅內。 於曼拏羅南門。 隨力用酥及前屍灰作護 安吠多梨印而作廣大供 以左手執拂悉皆 如是作

災難。依法持誦悉得消除 復次息災法。或爲自身或爲他人。用白色妙 花,以白檀爲塗香。塗於白花。 依法結吠多梨 花,以白檀爲塗香。塗於白花。 依法結吠多梨 花,以白檀爲塗香。塗於白花。 依法結吠多梨 花,以白檀爲塗香。塗於白花。 依法結吠多梨 花,以白檀爲塗香。塗於白花。 依法結吠多梨

不成就,持明者於彼塔前,作四方曼拏羅。八梨印。持誦大明一阿庚多。此儀是佛所說無女等一一稱名某甲等。求增益事。即結吠多香花作火供養。或爲自身或爲他人。或男或復次增益法。持明者於舍利塔前,周匝排列

日三時。造佛塔像速得息災苦提心。歸信清淨作體諸佛。面向舍利塔每方燃燈散種種妙花及獻飲食。焚安。悉香發

生敬愛。 乃至一切有情, 見者崇 重歡喜瞻 生敬愛。 乃至一切有情, 見者崇 重歡喜瞻 盡, 以手瘁藥復誦大明。至月蝕退盡之時,行 益, 好明者用牛黄及已身囉訖多。 合和如窒然。 持明者用牛黄及已身囉訖多。 合和如窒然。 持明者用牛黄及已身囉訖多。 合和如窒然, 持明者不得爲自身, 發慈悲意

哩沒馱數。 要宮殿樓閣種種聖藥。 復將行入往諸天界及本住處。所求皆得, 諸天及夜叉囉叉娑等。 意。如欲數樂女即同數不得樂著。凡女身體 不淨多諸穢惡" 持明者宜應 遠離。 女等。以索句召刴那即來。行人所欲無不隨 力復得五通。所有夜叉女乾闥哩嚩女及天 人語所欲之事一切成就。 召諸天及帝釋等。刹那中間速來現前。 震動起立。法必成就、時持明人執此羂索, 得羯吒曼拏羅獻大供養,作吠多梨印持誦 大明,以種種飲食爲諸鬼神出生。至髮羂索 黑月八日安髑髏中。然後日日持誦大明。 復次句召法。 月蝕日。往閻牟髮河岸潔淨之處。作必隸覩 時持明者當用自死童女頭髮 皆得而自受用。 永離飢餓疾病。 是妙吉祥化身忿怒明王親 彼持明人增其壽命一 即來現前周匝圍繞。 及無數百千劫樹 及愛別雕等苦惱 又彼行人以持踊 合髮爲索。 若句召 嫡 Σij 句 至於

或入軍陣結本部印。想心大明想頭大明想 自擁護。然後持誦大明或七字至十字已上。 字在於頭上。想阿字在於眼上。如是觀想為 ●志誠心。日日依仗明王恭敬供養作自擁護。 然後想繳妙字在於心中。 迦大無畏明 素 持明者依法次第。 所化忿怒明王親說。而此大明有大威力。或 修行儀軌。於持明者能施成就。此是妙吉祥 成器仗。依大明三昧。結婚蠶得迦明王吠 大明想身大明。 起首持誦。隨意所求無不成就。 想自身坐於蓮華之上。想於畔字。次想喻 然後作於瞪像。復誦大明三洛叉。依此儀 切災。時持明者沐浴潔淨。齊整三衣發 焰鬒得迦吠多梨印修行儀軌分第七 能除一切魔能施一切顯能 而爲甲胄想。 先誦大明六洛叉而得精 復想此字變成蓮 二手大明 此焰蠶得 彼 成就

吃像等。能施一切顧所求成就 諸珍果。供養必隷覩得羯吒,曼察羅中功德 相。時持明者發淨信心。以種種上妙香華及

絡腋 相具足。 身高八指。如是尊像如法用心、巧妙の裝嚴語 身戴三頭。必隸多以為蠶飾。著虎皮衣復掛 於必隸多。身有六面大惡顧視。 金銀等所造明王聖像。 若欲成就劍法及入阿蘇囉窟。 精進及总災增益。 者求富貴。當造銀像身高十指。欲除疾病。當 欲之事、當作瑠璃像身高十六指。若欲身心 作。錄石像身高二十二指。若欲能施一切所 熱銅像身高二十指。若除冤結及求富貴。當 作生銅像身高十六指。若欲所求隨意。當作 者求囉惹位。當造金像身高八指必得成就。 之像皆得成就廣大功德福報之事。若持明 **銅熟銅。乃至瑠璃玻瓈及一切珍寶等。**所成 精熟,然後造像。凡所造像。或用金銀鍮石生 復次造像儀軌 立如左舞勢。如是儀軌依法所求一切 。依法供養一切所求無不成就。如前 能施一切願。持明者先持誦 當作玻瓈像身高十二指。 手執本 部器仗。乘 十二臂六足 當作衆寶像

多梨本印"想在本心。右手結實。杖印作大惡

展開供養。 IJ 得迦明王螳像法。 必得成就。 養。依此實杖心印及吠多梨心印儀軌作 安置於寂靜深密之處。 奉佛教勅降伏諸魔。難調者能調。如是畫已 明 眉頭髮竪立腹形廣大。手執三叉作期剋印。 遍身熾焰有大威力。 瞻視明王面有三目。 藝 面等常驟眉。 資杖印以爲器仗。 左右。復畫心印明。於明王右邊畫寶杖心印 六手執羂索。以虎皮爲衣口出利牙。於明王 執視摩囉。第四手執實棒。第五手執髑髏。第 左第一手作期剋印。第二手執槍。 第四手執鉞斧。第五手執實杖。第六手執鉤 立眉麁目廣。俱作赤黃色。六足十二臂"右第 蹋心隷多立如左舞勢。六面各三目。頭髮竪 中心盡焰量得迦明王。 得以五色畫之。唯用兎血及赤土畫於變像。 淨已。用作體像長一肘。以亡人頭髮爲筆。不 復次畫體像法。時持明者收亡人衣。以水洗 一手作施願印。第二手執三叉。第三手執劍 水淨洗而作噎像。 身作大惡相頭髮竪立。作赤黃色。手結 此心印體像作曼拏羅時。持明者 隨意所求無 不滿願。 於明王左邊畫吠 多 梨心印 持明者當 用 立如左舞勢亦作期剋印。 廣盟 以香華飲食日日供 作大惡怖畏相。 肘。 用上e好色 必 隷多衣。 復次焰鷲 第三手 足.

菩提意, 持忿怒大明。彼諸魔等自然破壞滅 沒不現。是名最上成就所求如意。持明之人 或現天女端嚴之相。勿共言語。心不散亂發 **誦之時。岩有魔境現前作種種相。不得怖畏。** 受持忿怒明王無畏行。能殺諸魔。或作法持 得迦大明。滿六箇月得最上成就,如是長時 危難。時持明者作忿怒明王無畏行。誦焰堂 後持不損破者供關解木棒。 薩無畏想。持鉢食已修牟尼行止息諸根。然 行必不成就。彼持明人修苦行時。作尊那菩 依儀所說中品及下品成就法。 若不動修苦 已往山頂上。復誦大明勤修苦行。必得成就。 心勞o惓暫時止息。然後復誦至三洛叉。 執金剛子數珠,專志持誦大明三洛叉。如身 靜之處懸掛幔像。 **畫焰鬘得迦明王如青雲色。如是畫已。** 。持明者坐吉祥草而作能持。瞻仰禮像手 及安置諸佛賢聖如法供 經行嶮道雕諸 於深 滿

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷中

F 佛說妙吉祥最勝根本大教經卷

復說造像供養儀軌。持明者先於寂靜之處。 心正意觀想功德已,用好香華如法供養 *西天*譯經三藏朝散大失試光驗卿 焰重得迦明王本法儀軌分第八 明教大師*臣法賢素 沼澤

> 地主。復得金錢一洛叉永世受用 六箇月。決定成就礙惹之位。設未或就亦為 利迦花。安會悉香酥隨力作供養。及誦大明至 身。以奔拏哩迦華烏怛鉢羅華。昝波迦華摩 於此像前求爲囉惹。 復用白檀沈香塗功德

富貴 復次求富貴成就法。用白檀香沈香恭俱摩 叉。誦大明一洛叉。加持彼華。如是依法得大 香。如是香華日日供養。別獻妙解脫華一洛 香。塗前功德像。復用華蠶白色華乳香安*悉

就 伏發遣殺冤等。 月能施一切顧。 者各用本法。 所爲自身病苦。或爲他人悉得消除。 復次除病法。用赤檀香塗前功德像一燒松木 香。以上妙華種種飲食。如法供養及誦大明。 如前供養持誦大明。 及求財實種種之物悉皆成 所有息災增長敬愛句召調 滿六箇 一、若持明

三叉竪立出大光明如日黑曜。 畏堅固相。 三叉廿露大明一百八遍已。復於淨處燃燈 養已。持明者手執三叉。面向螳像而坐。即誦 三叉。安置曼拏羅內。復用上妙香華種種供 娑。爲諸護世出生。至黑月八日以赤檀鎗彼 **覩得迦吒曼拏羅已。如法供養。復用摩蹉滿** 持明者往山頂上。展前瞪像。用屍灰作必隸 華鐵作三叉長三十指。 修製如法鋒刃明利. 復次忿怒明王三叉成就法。持明者依法。 切持明天恭敬供養 。隨力作護摩一千遍已。手執三叉作無 端身而坐。復誦大明加持三叉。至 所執三叉隨行人意 現此祥瑞時。 用

> 於法生疑定不成就 歲。若法得成能殺魔冤,能破軍陣能殺千人。 焰得隱身法。劍若·煖熱得降龍法。蔣命一百 誦大明。至劍出光明。行人得持明天。劍有煙 依法作大供養。及隨力作護摩。以手執劍持 指。巧妙利刃。持明者執此劍往山頂上。如前 復次成就法。 皆得成就。 焰天人阿蘇羅等。如見劫火悉皆驚 者三叉暖熱得隱身法。 持明者用花鐵作劍長三十二 若出 煙

湔 栯 身。 等不依明王敎者杖自殺之 随力作護摩。研赤桓途於杖。用花鬘纒於杖 此杖往屍陀林。以香花飲食等如法供養,及 木作一杖,如焰鬒天長四十二指。持明者執 復次實杖成就法。用俱尾捺囉木或佉爾啞 有大神通威德無畏。出大惡聲。若有天人 乘水牛髮靑如螺相。身作靑雲色富貴圓 即誦大明加持。 至杖動搖。 現明王忿怒

降伏諸天如爲僕從,或鉤出煙焰,持明者有 手執鉤持誦大明。至鉤出光明乃至起立。能 復夾鉤成就法。用花鐵作鉤。長四指柄長 天龍夜叉緊那 囉心隷多吠 多 拏天女囐達 諸持明天及夜叉等俱來供養。 具足一切快 大威力。壽命三俱胝歲:隨意變化一切自在 供養已。往山頂上以黃芥子。隨力作護摩。以 十八指。於黑月十四日夜。以香花飲食如法 長十六指。如前作法必得成就 復夾鉞斧成就法。用花鐵作鉞斧。 爾女。 鉤者暖熱即誦大明獲大吉祥,能召帝釋 及諸鬼神種種聖藥等。 悉來現前 長六指柄

藥

·分為三分。一分供養三

¥

|分施同件。|

不成就亦能句召船車花果樹木。乃至八百若持明者於寂靜處。持師大明加持於鉤。設殿園林池沼。一切宮樂之事無不成就做傳教勅隨行人意,乃至普遍世間,天人宮

身心適悅永無病苦 若人食者除諸病苦獲大安樂。若行人自食。 滿髑髏。經宿加持已。取彼飲食此名甘懿食。 爩 用以帛蓋覆已。 熱所求隨意。 就爲三界主。若出煙焰得隱身法、若髑髏暖 力作護摩已。然後以左手執於髑髏。以右手 指修事圓滿,以香花飲食等如法供養。及隨 執捉加持、持明者用木作一髑髏、廣闊二十 並用。右手執捉持誦。今說髑髏。 覆之。卽誦大明 至髑髏出現光明,得上品成 復次髑髏成就法。 由句外所有童女。刹那之間句召現前 復誦大明八千遍已。日日以上妙飲食貯 若法不成以此獨懷安木床上。 觀想種種上味飲食滿彼觸 前說三叉鉤劍鉞斧杖等 須用左手

作法必得成就於傳歷輕訊河岸清淨之處。依前三等儀執於傳歷輕訊河岸清淨之處。依前三等儀執於傳來就法,用花鐵作一槍長三十二指,

若曖熱得為地主。設印法未成。亦能作種種出光明、得為持明天、印出煙烙得隱身法。印與文期剋印成就法。持明者至月蝕夜。安定次,期剋印成就法。持明者至月蝕夜。安定後,以代利。持明者隨力作謹摩已。用赤檀塗錢次作觀廢驟成就法。用花鐵作一觀塵曬。

能隨行人施一切顧 軍。能除毒龍能雅由撒。能破大石及樹木等。以右手摩觸彼身速得如常如是此印能止他 公怒顧視之間。即彼迷悶倒地,若欲救彼。即 復次降伏設咄略法。持明者結前期剋印,作

如前依法必得成就復次顯索成就法。用自死人頭髮合作一索。

二口聖劍。剃那之間得持明天。延壽七劫。於 持明者以刀截否。 手持摩賀廟娑油。用蘇嚕團盛油。 依法作護摩一百遍。即誦大明。至屍口出舌。 復散香花。於其花上以屍頭南而趴,持明者 陀林中。作必隸覩得羯吒曼拏羅。於南門外 若有煙焰及暖熱所獲成就。如前無異 令淨。以香花飲食如法供養已。持明者於尸 復次聖劍成就法。用卒亡者入屍一箇。 夜分依法持誦。至棒出光明得上品成就。法 "囉誐摩泥。持明者往深山上隨力作護歷。於 六指。修事華妙。以金褒棒,頭身陷鉢捺摩 復次實棒成就法。 舌離屍口即自變爲三十 用吉祥木作 一棒長二十 灌於屍口 洗浴

就 於民藥成就法。持則者受持齋戒滿三晝 在"然後往尸陀林中"如前儀軌作曼繁羅, 自身。與同伴知法人以眼藥。安於必隷多頭 自身。與同伴知法人以眼藥。安於必隷多頭 自身。與同伴知法人以眼藥。安於必隷多頭 主。以亡人衣覆之。用左手按於藥上、即誦大 明。至藥出光明。持明者得持明天。若出煙焰 明。至藥出光明。持明者得持明天。若出煙焰 明。至藥出光明。持明者得持明天。若出煙焰 可。與同伴知法人以眼藥。安於必隸多頭 在,然後往尸陀林中。如前儀軌作曼繁羅,用 在,就亦能降伏一切世間令生敬愛之事 不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事 不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事 不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事 不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事 不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事 不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事 不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事 不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事 不成就亦能降伏一切世間令生敬愛之事

呼我何作。 自食。 及香花飲食如法供養、 鉢內餘食復作七摶。如前加持七遍。持明人 **哩夜叉女名。持明者以彼摶食。獻夜叉女已。** 搏各誦大明七遍加持彼食。 上味飲食充滿一鉢。復以鉢食先作七摶。每 樹下。作曼拏羅已,裸形被髮。於黑月八日。用 復次降伏夜叉女成就法。 彼夜叉女速來現前。即獻花座閼伽水。 如有所為我即隨 夜叉女言善哉善哉 持明者於尼俱陀 意 及稱蘇囉遜捺 **考要為母給**

女人。刹那之間速得現前。受於快樂為妻子即現端正之相,乃至百由旬外。所有食及聖藥等。欲爲同伴即現宮殿樓閣等。欲與雄黃聖藥等。 欲爲姊妹供給花果甘露飲

作一切事。彼女所欲行人依之。若達彼意即你,彼女復現端嚴之相具大威力。能與行人友女。即來現前作大惡相。不得怖畏即獻陽壓八千遍,誦大明八千遍已。迦囕枳礪必拾塵不一遍。誦大明八千遍已。迦囕枳礪必拾塵雞。以香花飲食如法供養已。時持明者复來必捨左女成就法。 持明者於火樹下作

人所求皆得成就 "在女即來現怖畏相"行使養已。用鳥曇摩木柴。燃火,及龍花爲珠。於作必隷覩得羯吒曼拏羅。 以香花飲食獻大作必隷覩得羯吒曼拏羅。 以香花飲食獻大復次龍女成就法。持明者往蓮花池側,如前被殺

於窟門。引彼行人入於窟內。施大富貴得大師大明作護摩八千遍已。 時阿蘇囉女衆出用必隷虞木燃火。以恭俱摩香掘白芥子。即門前、如前作曼拏羅、以香花飲食如法供養。

肉悉皆出現。具大威力作種種大惡相。彼持林中所有大惡夜叉羅剎鬼神等。 聞高聲賣聲唱言。我今賣肉。心念將蠶得迦大明。時彼若手執肉。於夜分往尸陀林中。作無畏相高死人肉。如前作法為自擁護已。以左手執刀復次尸陀林夜叉等成就法。 持明者先收自

其肉已。一切所求皆得成就是言時心須猛利勿生凝惑。 彼夜叉等即收行人言曰我有所願。欲求眼藥及聖藥等。如行化善相。 夜叉言曰高聲賣肉欲求何事,明者不得怖境。即告彼言汝等善來。止息惡

慶人。丁槍弓箭皆不能用 一次禁兵法。 持明者於夜分往尸陀林中燒 人處。 裸形被髮右繞燒屍。 用左手收屍灰隨 一次。 專心護持不得放於地上。 以此屍灰隨
者歉喜。供給承事如僕從等明至明旦時。用此燈煙點眼已。一切諸人見油燃燈,以髑髏覆燈,收烟安別器內。夜誦大學羅。以香花飲食如法供養。用摩賀嚩含爲會復次敬愛成就法。持明者於尸陀林中作曼

降伏,以皚哩迦藥書前人名。即得速來,侍從畏,以紅色衣裡皚豐迦藥,以香花供養。如欲迦。至明旦時現種種魔惡之相。行人勿得怖死人口內。將往空舍中。即師大明加持皚哩夜來皚豐迦成就法。持6師者用皚塦迦,安於

供給一切隨順

行人意 舒其頭指用指觸者。皆自降伏如為僕從隨 明旦得法成就"若欲用時"以左手拳執金丸。 排已 用火焚屍,然後以左手執金丸,加持至 出死人 以丸安被口中"至尸陀林內"獨自加 出死人 以丸安被口中"至尸陀林內"獨自加

得成就, 至求丽止雨。及一切所爲之事。 法供養日日持誦。不在修前無爲行。但 **臺得迦明王儀軌。 真質不虛威力廣大。 但** 前所說二心印法。設不修行亦得成就。此焰 枯竭江河。涌溯大海忙亂龍宮。禁止天火乃 持明者所欲。 已'依前加持。至芥子作聲及破裂法方成就 Ħ 物。盛白芥子日日持誦。加持芥子至太陰直 復次芥子成就法。 心一切所求無不成就 依法作曼拏羅。以香花飲食作廣大供養 如是之法能施一切願。唯自了知。如 破裂大地震動大地。推倒山嶽 持明者用吉祥木 。但擲芥子皆 依

始**鬣**得迦明王最上儀軌分第九提心一切所求無不成就

大明 法持誦皆得成就、持明者受持七字至十字 逆 作 明王定獲成就, 大明八洛叉星。 復 不得以此法数害同學。持明者及會吉善之人 及諸毒惡鬼神等。所求所欲皆得成就。行人 意中間速得自生 次成就最上儀軌明王白說。不修衆行 如是之人可用 如前依法畫於瞪像如法供養 以香花飲食供養三寶及彼 持明者乃至思念部多宿曜 此法降伏彼等。 若有毀謗三寶十惡五 乃至 卽誦 髗

依 善依 炎 • 爾=明朝 • 南二 計頭

就 儀軌所作成就 及種種財物等還送本處。然後持明者。依此 爾佛三昧。童子聞此三昧忽然倒地。法得成 者於焰蠶得迦明王前,獻閼伽及以香花、即 未成。令復誦大明速得增長。如是說已。持明 或說世間之事可作不可作。 捧花。即燒沈香。持明者速誦大明。依法令童 子入悟。童子應時入悟。行•叉問曰知見何 而作供養。然後以花搵白檀香。今童子二手 香途身著衣嚴飾已。令童子面東坐吉祥草。 水經宿受持齎戒。至明旦時復令洗浴。以妙 足端嚴重子。令洗浴清淨莊束嚴飾。飲五淨 復次童子入悟成就法。 。持明者喚起童子。復令洗浴已。與其飲食 童子即說過去未來現在之事眞實不虛。 持明者揀一諸和具 及持誦法功力

一阿庚多。及童女等生於敬愛一阿庚多。及童女等生於敬愛。如前師一阿庚多。令婆羅門亦生敬愛。如前師前頭一阿庚多。令婆羅門亦生敬愛。若誦六郎得敬愛如僕從等。供給所須及財物等。如即得敬愛如僕從等。供給所須及財物等。如即得敬愛如僕從等。供給所須及財物等。如問是於養彼囉惹形像。持明者坐彼形像。一門庚多。及童女等生於敬愛

某甲某甲速作別離"如是依法即得別離二器咄嚕形相並。 行人以二足蹋坐二設咄魯形相並。 行人以二足蹋坐二設咄復次令設咄嚕愛別離成就法。 持明者畫彼

作此儀軌必得成就 者如實了知依法修行。 輪迴獲大無畏。於無上道不久成就。時持明 情宜通法教。必得增長智慧。斷諸障染超越 取木橛還復如故。彼持明者作於此法。不得 行人作此儀軌。發菩提心守護三寶、救濟有 如是妙吉祥所化焰鬒得迦大明王言。 法。若不依法損惱好人。反過及己速得惡報。 興隆三寶守護正法。 以己私醬損害他人、須發菩提心利樂有情。 後句誦吽發吒字。 於畫像心中。即稱彼名。持誦大明一阿庾多。 彼名。以佉儞雕木為概。加持八百遇。用概釘 誦忿怒大明。即用屍灰畫彼惡人形像。及書 復次調伏成就法。 及謗三寶者。持明者誦發吒字一千遍已。 彼等惡人速得除滅。 所有五逆十惡損害他人 **若有造業惡人即作此** 利樂世間斷除煩惱。 若彼 復 復

字發遣於彼持誦大明一阿庾多。稱彼名字卽誦吽發吒彼設咄瞻形像已,行人坐於蓮花對彼像前。彼設咄瞻形像已,行人坐於蓮花對彼像前。

必得成就 也得成就 也,就無感心復為息災除彼煩惱。行人所作 苦惱即得命終。如是等法。彼諸惡人如降伏 災法。速令如故。不為作息災經七日內,受火 災法。速令如故。不為作息災經七日內,受火 災法。速令如故。不為作息災經七日內,受火 災法。速令如故。不為作息災經七日內,受火 災法。速令如故。不為作息災經也面。向日持誦 他應形。行人以左足翳彼像心面。向日持誦

前,作曼拏羅。如法供養恭敬禮拜。 依法持誦復次息災增益法。 持明者先於佛像及塔廟

軌必得成就 軌必得成就 動必得成就 一切法藏。廣為衆生息災除患增益福壽。是 一切法藏。廣為衆生息災除患增益福壽。是 一切法藏。廣為衆生息災除患增益福壽。是 一切法藏。廣為衆生息災除患增益福壽。是 一切法藏。廣為衆生息災除患增益福壽。是 一切法藏。廣為衆生息災除患增益福壽。是 一切法藏。廣為衆生息災除患增益福壽。是 一切法藏。廣為衆生息災除患增益福壽。是

大明一阿庚多皆得成就 等。作息災增益法所求成就。如是復誦大明等。作息災增益法所求成就。如是復誦大明等。作息災增益法所求成就。如是復誦大明等。作息災增益法所求成就。如是復誦大明等。作息災增益法所求成就。如是復誦大明

他某甲。求增益事所願成就一千遍。鄉花乳器內。持明者稱名。我某甲為一千遍。鄉花乳器內。持明者稱名。我某甲為一一部器滿盛好乳。用殊妙花揾白檀香。加持

鄉於河內得無證寶藏 他行。如前儀執作大供養,燒沈香用好花搵白檀香。爾大明加持彼花、鄉於河內滿一洛叉岸或入殑伽河中。水至臍輪、用白蓮花搵白片。如前儀執、誦釋莫莎賀字一阿庚多已。往海上檀香。爾大明加持彼花、鄉於河內滿一洛叉。 與於河內得無證寶藏

依法擲花三洛叉。亦能降伏諸夜叉女。隨於河內。滿一洛叉即得金錢一洛叉。或如前一於河內。滿一洛叉即得金錢一洛叉。或如前一或持明者用阿底目羯多迦花。如前作法擲

功徳難思。 此吽字是烙鬒得迦明王微妙心,具大威勢 依法持誦作無畏行。所求之法必得成就。今 欲之事皆得成就。今說一吽字大明。持明者 **令持明者於寂靜處。依法持誦作無畏行。所** 爾時焰鷺得迦明王。所說大明七字至十字 護摩亦得有大勢力名譽流布衆人稱讃一切 忘有大勢力。衆所稱讃若用一切 飲食作於 妙吉祥化身焰鬒得迦明王儀軌略出分 如前七字依法持誦。一切所求皆得 能與行人為吉群事若先持十洛

所求皆得成就

佛說妙吉祥最勝根本大教經卷下

就 復次確字。於明王瞻像前依法持誦 必得成

所說儀軌: 德。普施有情俱令解脫。如是行人不久當成 勝法。常爲衆生作大利益。 持明者具大吉祥能作一切事。破壞山嶽枯 諸衆生。聞此儀軌無復疑惑。 依法受持一切 無上佛道。 法教。其心平等遠離愛愴。精進修行所獲功 切所爲皆得隨意。 竭江河大海。 發遣寃魔句召龍天。 前安定端坐"志心持誦。至體像動搖或作笑 往一石巖之內展彼瞻像。頭面作體。於彼像 畫已。持明者先以香華飲食一心供養。然後 衣。 遍身熾焰一切圓滿。乘水牛二手二足。右 作青雲色面作大惡忿怒相。 途上妙香。用上好顏色畫焰蠶得迦明王。身 復次蠼馋。當用匹帛可長 容或出光明。現此祥瑞之時獲眞實成就。時 手執杖左手作期剋印。前畫種種供養。如是 黃色。頭髮竪立亦赤黃色。髑髏莊嚴虎皮爲 一切如來同共宜說。是故行人及 如是妙吉祥化身焰釐得迦明王 彼持明者雖得成就最上 一肘。 廣度群生傳流 面有三目作赤 以水洗淨已 如是一

復次成就法。用吉祥果子作護摩一洛叉。於

復次成就法。用五穀及酥作護摩一

洛叉。得

無盡財實能作一切事

復次成就法。用酥蜜燃火作護摩七晝夜。獲

已。得彼福天來現本身。施一切願

復次成o就。用三種蜜搵白蓮華。依法作護摩

檀香。獅於河內滿 或持明者如前依法。

一洛叉。於大地之內所求 用上好惹帝迦花搵白

行人意作

切成就

如是日日作法。能增壽命及增智慧。明記不

復水成就法。用鉢觸捨木燃火。以酥作護摩。

明及誦抄賀字。得壽命延長

復次成就法。用努哩轉青草搵牛乳。

。即爾大

天上人間得大利養

No.

。文殊師利耶曼德迦呪法

此人決定即得成就 若此夜曼德迦嗔怒王咒法。 思議衆生業障除故。爲後世衆生。佛法滅時。 成就衆生故。爲圓滿不思議菩薩行故。爲不 緣覺隱皆不見時。為護佛法故。爲世界安住 度後佛法滅時。大怖長時惡世時。一切聲聞 佛名曰善惠。值定光如來授記。號爲釋迦牟 故。爲止一切惡人故。治罰壞佛法者。爲方便 於此界土現大威力。降伏一切剛强要人故, 尼佛。却後於娑婆世界出現成佛之時。願我 定光佛即知我意。我今爲當來世衆生。佛滅 **外劫中修嗔怒王咒法。今且略說。於最後得** 右膝著地。合掌向佛而白佛言。世尊今共文 金剛藥叉將。於會衆中卽從座起。偏袒右肩 爾時世尊於王舍城內住竹林間。 殊師利所說法往昔因中之事。 利。論說往昔值燃燈佛得授記因。爾時有大 能如法受持者。 世尊因地多 共文殊師

向己者。為護佛法故說 人者。元不爲好人。唯治壞法人者,不爲思欲 爾時為治罰惡阿闍羅。 為欲治罰不慈悲惡

阿闍羅等。悉生怕怖歸依法王。 **那鬼神母執鬼等。及一切惡人布單那及者** 震動,一切大衆及諸天人悉皆怕怖。龍王陀 時文殊師利童子亦皆默然不言。大地六種 爾時金剛說此法時。佛默然入佛變化三昧。 惟願世奪及

卆

等諸人" 能受持者莫生退心 如是之人終身無病。 憶念亦得無怖。常懷念供養三實。常信佛法。 陀羅咒。 跋折羅供盧陀母瑟底尼羅禪茶等咒 不能惱亂, 誦一字頂輪王咒。 眷屬憶念亦得擁護。 常香王菩薩咒普賢菩 天龍八部人非人等。任誦一遍。即耶曼德迦 多羅半拏羅婆悉儞摩訶稅尾多耶輸跋底訶 奥烏瑟尼沙等咒。 毘盧遮那帝珠羅一字輪咒。 迷悶不知東西。 切吉祥者。若聞我大瞋怒王說大神咒。恐怖 皆滅盡。 及非人。勿生恐怖。我今於此欲立大教。一一 若入奪迅三昧。 牟尼如來兩足之尊化身。 耶曼德迦瞋怒王 依我教跡普行用之者。 **文殊師利童子大聲告言。** 文殊師利童子救護我等慈愍故。 揭利婆咒王等。是心名咒最爲第一。若能 瑟利訶破羅天乃王無色等天離欲心者。 聲聞辟支佛亦須憶念供養亦無恐 憶念亦得擁護及不怖畏。 何況汝等諸天龍八部人非人等一 汝今所說摩摩雞商伽羅悉佉羅 困苦迷悶躃地不知東西 **于地菩薩上聖神通威光悉** 佛所說咒皆憶佛頂咒。 ,如上咒中最爲第一。所有 觀音菩薩呪。 **耶曼德迦不能為害此** □大慈心憶念釋迦 汝等天龍八部人 **祉** 與揭多毘社 **毘利俱胝** 此咒甚大 摩尼跋 金剛 爾時 及

畫像法。 之。於後更洗曬乾。請 林中死人衣。或得婆羅門衣更甚良。取血染 不著星宿直。或黑月十四日或八日。 若有惡人滅佛法者。不論吉凶日亦 一畫人令畫其像 . 取屍陀 其像

天用閣羅王印。

如是先以及燒滿一千八遍 即得成就作

法 氛

更

皆須愼心念惡人名。

意、燒乾木棘針皂莿柴。誦耶曼德迦咒,請火

就。若作法人只為滅佛法者作之。即得消滅 淨處。像面向北。其像前作一地火爐。大小任 無有餘残。若爲己小事持不可作。現世速招 像了首翻其功直。勿令畫人置怨。必須多與 中。調和綵色、取死人變為筆。畫像舉以廣設 横報、後世招地獄果。 欲得燒火法者、 安像 護。常如法持者,然後所欲諸處作法悉得成 及六親等滅門死盡。若得如法作,以即得擁 財物。於後呪師持呪速得成就舉得圆滿。若 供養。以紫檀木摩塘。以用赤花以爲供養。取 時 不如法結果護□身作法持咒者。畢被損殺 死人脂爲燈。死人肉爲香。一日三時供養。畫 可畏相。身騎水牛。能令一切衆怖畏。 種種器仗。而有三眼。其身烟色或黑雲色。作 炎掣其向上。眼赤如血。虎皮縵腾。手執捧及 劫彼瓔珞。其面貌嗔怒奮迅,其髮直堅如火 作法如是,其[像六面六手六脚。黑色腰細 人浪論。此人身體枯乾死。幷宅含並皆破散。 師不迴慈悲。向惡人病困之處。其人唯加餘 舉拯之地。若咒師歡喜迴心即得除差. 若咒 熱悶。第二更著虞心悶不知東西。第三更即 界。咒師坐劫波作法。即於初夜念怨家惡人 林中畫之。於三日內須畫了。黑月十五日取 死人脂爲燈。呪師面向南像面向北。誦咒結 自 用血和為綵色赤。牛脂人脂內却波頂骨 盘最 爲第一。容顏甚迟令人畏懼。 。盡此像 、於屍陀

本呪師慈心向之即得雕苦 切聲開緣覺亦不能奪□□曼德迦咒治罰惡 治罰惡人者。何況魔酸首羅等能護者。況 思議,一切諸菩薩等亦不能護得。耶曼德迦 嗔怒王咒法亦不思議' 成就誦咒者亦不可 像。安像訖任作法得法不思議。此耶曼德迦 廟舍中。或安海岸上。或安獨住無人。於中安 或安逈獨樹下。或安石窟。或安空舎。或安大 黑月十四日。安像於屍陀林中。安阿闌若處. 不口口常念誦。誦咒不忘滅得閻浮提等人。 心不息。無不人能救得前頭者。若誦咒賽夜 男女死、 釋及世間不能作護救得之處。 不息常恒惱亂怕怖非分。 **國土。或飢餓劫起。或天霹靂殺人。或國疾病** 得滅門。夜半誦児國士皆亦滅盡,或天上下 夜惱亂睡眠不安。 起,或阿闍羅身枯乾死。或鬼神傍宮室舍日 火燒其國土。或多雨不晴、或外國他口罰彼 三更彼惡人死。 。若者呪師若嗔不迥無有解脫,若者要須 第二更 《婦死及称屬等皆亦滅盡。 更自身誦咒欲滅怨家著皆 羅利夜叉蟲狼虎豹終日 大自在天梵王帝 人血人肉酶 若誦呪師嗔

能除怨家及眷屬 交起雹子下殺國邑村坊皆悉墩蘿罰本國種 法國土飢餓疫病起。 上藥皆等分。於像前一咒一燒,滿一千八遍 酒海鹽" 那咄根俱舍底計根。 卑麻根耶婆叉 胡桥。畢鉢乾炭芥子蛋盃作末。酸棗子汁。並 又法取苦練葉白芥子油毒藥。 一大麥灰江藍花摩陀那根。森養波羅舍,如 此藥法初夜作之, 及夜叉羅刹滿世界。火 一若到作

種皆悉不吉

七日七夜。前人即當枯報。欲作火法先作鎙咒一千八遍。即令前人身體戰寒。或兩日或惡人身心熱惱不知爲計。又取酸思子。同上顧誑 又取三辛。還同如上咒一千八遍,即令又法取那咄根。一咒一燒滿一千八遍,惡人

法性達道理者不願此法,即說呪曰 法性達道理者不願此法,即說呪曰 法性達道理者不願此法,即說呪曰 是默然而住。更復為衆生利益故。重說諸夜 及女咒法及成就法。為貪欲者為求財寶者 又女咒法及成就法。為貪欲者為求財寶者 不能依佛教者。不解觀行者。不解生禪 我,不能依佛教者。不解觀行者。不解生禪 及女咒法及成就法。為貪欲者為求財寶者 及女咒法及成就法。為貪欲者為求財寶者 是默然而住。更復為衆生利益故。重說諸夜 及女咒法及成就法。為貪欲者為求財寶者 不能依佛教者。不解觀行者。不解生禪 及女咒法及成就法。為貪欲者為求財寶者

河、「以明瑟帝利二摩訶那伽倻三吽泮四莎嚩

送二十五枚金錢,亦與長年仙藥羅刹女即到來即為妻。 所求即得圓滿,日日一月日以更不睡眠,至明滿一月以後,夜叉此法咒每夜半以後,常起誦咒不限遍數。滿

治罰惡人調伏衆生故"即說呪曰菩薩頂禮佛足。於佛邊即說耶曼德迦咒"為鬼願者皆悉集來。索者速得滿足。爾時金剛就。但誦耶曼德迦咒,於像前作法。所須見神就。但誦耶曼德迦咒,於像前作法。所須見神爾時無量百千夜叉羅刹夜叉女 法 悉 得 成

那年奖曼多勃馱喃一阿婆縛娑縛二合婆去縛

十四遊覩鷹姥佉十五 殺者職攀十六 伽伽伽車娑羅十鉢羅二輸波含詞娑哆遊十三視 盧菩閣佉佉醯醯突瑟吒二仓薩埵陀摩迦十二阿私姥病五摩訶菩提薩埵丟喃怛地他七吃八佉佉九喃五摩訶菩提薩埵丟喃怛地他七吃八佉佉九克安羅/針蘇羅二翰左薩姆菩提薩埵丟喃四陀と殺多丟喃二那单鉢驪二合底伽勃陀去哩 耶沒我多去喃二那单鉢驪二合底伽勃陀去哩 耶

在是德迦嘎怒王一切咒法 所 說 功能成就。 在私變變五十薩末嘌瓣娑去 陀耶五十沙訶 在私變變五十薩末嘌瓣娑去 陀耶五十沙訶 在私變變五十薩末嘌瓣娑去 陀耶五十沙訶 使私變變五十薩末嘌瓣娑去 陀耶五十沙訶 便王。能攝閻羅王種種治罰調伏、亦能攝一 切咒及諸天仙咒。及咒惡人非道理者。亦能 攝于地菩薩咒世間咒神。 爾時無量功力此 養臺德迦嘎怒王一切咒法 所 說 功能成就。

得成就。此耶曼德迦嗔怒王兜但專誦念卽呪神等。此耶曼德迦嗔怒王兜但專誦念卽持此嗔怒王人但誦此咒。亦能使得餘一切

可 欺陵已身及他人者。 右手頭奚刻自在天。 取死人劫波。呪師誦咒時。左手拓前件劫波。 練葉供養畫像`取死人腸肚橫向。 咒師自身 在天廟中安置。取毒藥赤芥子脂血、和之苦 伏不敢爲害。作法之時。先取順怒畫像。於自 成證驗。即作火法。令一切鬼神魔等悉皆降 依止法界住者。欲作法時、先作鎙印護身速 說嗔怒法告言。汝等諸天衆及所有鬼神等 爾時大嗔怒金剛四面顧視。 畏者足財實者。大臣宰貴等人。 或富貴高心惡朋黨者 **呪師嘆怒想前件惡人** 觀其大衆更欲 即作前件

至惡人皆悉捨命。若夜誦咒。家內眷屬等悉至惡人皆悉捨命。若夜誦咒。家內眷屬等悉屬等被虎鬼著。或惡鬼羅刹等著。更誦咒乃雄吼聲。呪師嗔勿怕之。牢自安心。即當日羅在天。能誦咒自在天身自然兩段。空中及出去閉門露形坐之。 若俗人師披頭左脚踏自

P

出。即洗浴著淨衣。即還歸舍。到舍以然後右右。呪師勿得放逸。誦呪必須讓身。到天明日若把其灰即配左右。必不得迷忘。皆題記左作是聲。鬼神悉皆散滅。一切障礙悉皆淨盡。

之處。床敷机上一切莊嚴具,衣被氈褲,所有 蛆出 手散灰。即得如意著自作遺入亦得。若坐臥 所有惡人及所求處。 化。又此灰咒師心生愛樂□得。若咒師隨方 拾化。丈夫陰根還同婦人受苦一種。於後拾 若婦人著此灰而强行欲者。 人著此灰者。 問貴賤者。此灰者皆得降伏隨意所作。若婦 問自許夫婦即得。 開。餘者不可須開。爾時丈夫行事亦然。共人 其欲事。產門閉塞。如本夫主行欲。其產門自 能行欲事。若散女人难門上。不能共丈夫行 人陰變不起。由如黃門。若散人陰上。 婦人即得降伏。右手所把灰前件人。即令前 神人等上即得降伏。 切衆生天龍藥叉等。 手所把藥以將讓身。 | 遊門爛臭如死人氣。其締人一月卽便 共產門以開降 伏 隨 意所作。 若將此灰散一切男女無 即將此灰隨其風道以 左手所把灰散上丈夫 即將此灰散於天龍鬼 切鬼人及四足者。 其婦人産門中 即不

一切。及屏障含屋四壁等。 咒師將灰散著此上,一切。及屏障含屋四壁等。 咒師將灰散著此於後即到死地。 一切醫師及天下藥不能療為此人苦痛。一切諸天咒力亦不能除。除我們不自檀香。擔以為末細。研以冷水。 草麻青蔥花白檀香。擔以為末細。研以冷水。 草麻青河病人從頭至足。 用文殊師利根本咒印即得除愈

風散之。即得惡病。產門及以嫡房悉皆洪爛又法若心中思惟前無用女婦。 以前件灰隨

金剛大嗔怒王說心咒法 落盘。 是所夜叉女羅刹女陵行之人。又耶曼德迦 千八遍,一切怨家等還復依舊無痛。以次即 頀 損壞。及攝來向前遺調伏。若遠者亦攝來調 怒畫像安壤中。取乳粥一椀。一咒一燒滿一 悉得如意。自家即得擁護。及同伴等亦得擁 勢病。或得虐等。其法能作種種惡起心所作 散出。或他逼切罪、將灰逐風散彼其軍得大 皆星散滅。或惡痛疫起。或城中人開門自逃 又以兩手把灰散於城墻門樓此及人家墻沓 伏。若嶮難處行心怖畏處。即將灰逐風散之。 得使。又亦得。若愛怜者不應作此法。若心 悉崩倒。或火起燒之。及以兵長等逢此灰亦 觸心心痛。觸脚脚痛,痛及氣疼,乃至遺 是病即得此病。若觸頭頭痛。觸口口即生 不怜者卽作此法。勿令人知:呪師心思著如 如是等法即無量能作惡事。 。如上所說法欲除之者。即取夜曼德迦嗔 丈夫亦然□陰根髮鬚及以稱房爛盡。 若呪師自作前 死瘦 瘡

整設哈際那拾耶三薩擔婆耶四泮沖泮五莎哈「佐里二合瑟室哩二合旗記里哆那娜三薩

^{常印}同前用 同前用 配種種作害者。即令彼破□壞 散 滅 無 餘

又小心咒目

十遍即得法成是小心咒亦同前鎙印。復令時別誦一一是小心咒亦同前鎙印。復令時別誦一一

調伏) 捧印. 准前改二大母指直要,是名捧印 鄒印。唯前互相段印。唯堅二中指相著。是名 指左大指押無名指□節。是名互相陵觸印 互相陵印 二手相叉。五指屈在掌中。竪右大 中。大指押少指甲上。是名香爐印 名指上文頭指少指少曲。 先以左手無名指自向虎口出。右手亦然,以印 名關伏一切惡人印 指。右中指釣左小指。右無名指頭指曲入掌 供養印。以左手中指茲於名指後,以大指捻 是名大叉印 大叉印。 指頭相陸。二頭指屈著中指上節文。二大指 二小指相叉向名指孔中。 耶曼德迦金剛以說印部諸印及護身縛 **吃帝利路迦愷波畔欠莎訶能成一切事** 又說心呪曰 午時半夜作之。並得隨意 鬼神□□成就一切善事。 召印。准前印。二頭指點下。是名召印 直竪中指中節文。是轉一切印 千八十遍即速成就。是耶曼德迦咒不論時。 是一字心呪亦用前鎙印。 即但有難事即作之。凡作皆用黑月作之。或 識。亦能除一切惡邪見人等。復能調伏一切 切惡人印,推前右大指屈入掌中,是 准前印開二頭指直堅去中指牛寸. 右手頭指釣左頭 拾虎口外竪二中 每日常誦是咒一 是呪能令諸佛所 切 **唵瑟瓱哩迦羅瞻婆吽欠娑呵** 復次說一印口傳。见日

中。以著大母指第二節。中指頭各近二小指 牙印。又二手相合五指直竪。 届二無名指掌 少期。是名鐵箭印 鐵箭印。治罰一切怨家用,难前捧印。 人然 二大指

又說最上一字心呪曰

鄉依印,又二手掌並合。五指直堅。當於胸前 文殊師利耶曼德迦法 陵迴此印。向右邊作勢。向左□擊之

Ş 1219

意法 •曼殊室利熖曼德迦萬愛祕術如

行撰譯

復水法成就說符

其所口傳又當身口傳 第十二神但未申對面。復次懷水圓境。其境 又如吠瑠璃。其火中當像右足下有寅神、火 教愛法也。為求末世衆生敬愛。說一印其言 中置輪可修行,增益敬愛息災關伏。皆可置 有木牛。牛四足立花座。復像背有火焰。如红 二輪索三弓。右一劍二寶杖三箭,以彼弓鑄 也。其面頂有阿彌陀佛。又六臂。所謂左 水牛。所謂六面。頂上三面中面菩薩形柔軟 勢也。又六足。左三足立輪。右三足上彼輪下 能利衆生故。先說像。其身六面六臂六足。乘 夫異言數源,自證摩法無上也,此之中祕察

> 色立輪。輪下一一有師子。如是說法。成就說 右手把三點,如金剛藏王,北方無垢光童子 子。左拳置腰。右捧孔雀尾。西北方地慧童子。 **計設尼黨子如上形。二手花鉢。西方光綱童** 上形。左投輪。右施無畏右足上。西南方烏波 登以弓矢。東南方計設尼童子如上形。左拳 殊。外院東方召請童子。其形如童子。醫上生 以是印咒向佛、成普遍及次第觀念 百萬遍滿足。然後法成就獲得 法。高山頂造淨室。四十九日無言。斷火如法。 子。左攀置腰。右劍地上物打勢也。一一身五 如上形。左攀置腰。右索上。東北方不思議童 右把三角鉾。左拳置腰,南方救護慧童子如 復說曼陀羅法,內院明王。明王背有法形

6 日日日日. 地符 加法 口

傳

■ 保元二年寫高山寺蔵本

卆

如是說已。末世衆生信受奉行

保元二年七月二十三日。烙摩德迦萬愛法一卷

於勸修寺

西明

院住房

一校了

и

僧智海

No. 1220

念誦儀軌 金剛藥叉瞋怒。王息災大威神驗

90 十四 件發吃到二合 不應人八訖哩二令 訖哩8九 一份賴因人伽賴 8人作中, 引也三噁入四毘只迦引也*轉日羅若至引設叫 ❷合。瞋目怒口。甚怖畏體 翻❷明真言曰 B五發吃互止觀上下三返以拳網身。 嘘吽 到3十跋折9羅跋折*羅6十三多伽領可也 伽哩四寧月四尾伽哩*寧月七設咄喧四二合 吽 引 你你發到十歲八十鳴四祖主於歷羅額引設四咄 **噓二食鑁喋引六達磨藤の解引 吃迦爾** 表以 曩英三滿多沒馱●南引 | 阿胃迦引也二尾1 三轉成四時除。右三轉成結界。後以印各押四 止上觀拍節出聲。共第四處圖引二羽磨轉 多伽類引 也十五姿發比十六安發比十七 。置頂左多磨轉。共 尾

魏莫三 屈進力。作■谷日撥之。心起■大悲。其言 即惡人及眷屬甦、於佛法起歸敬。二羽合拳 悲三昧異言一日一夜不飲食。滿一百八遍 眷屬無殘留。若欲◎甦生取蓮花根擣末。以大 言。每日三時二十一遍,滿三日已。惡人死亡 三角蝮向8人所居方、作惡心誦上大靈驗具 法師應當畫神驗忿怒王像隨電意大**四少**。作 佛法各退散。若有惡人怨結於善人起日授惱 即時處8王自忿怒王言。我俱共加神力守護 佛言猶暫命可愍此等得思樂。卽許此等已。 顯大力尊哀愍。令得我無畏安樂威德。藥叉 摩醯首羅等學大自在力王衆所居宮殿。皆悉 王白佛言。此等魔王等。所憂惱如何願何爲 爾 一動不得安5穩,悉雲集來頂戴藥叉金剛。唯 時日佛說此其言,三千大千世界六種震動。 |曼多沒馱*南引 伽罗尾婆羅二合 日 設 咄

唵

騎日四曜二合藥叉二合

@自心三昧忿怒。而守護佛法愍念有情。佛言

善昏哉 大聖欲護持佛法愍念有情。仁者善可

此咒時。一切魔王鬼衆。國不得安穩怖懼之事。心真自言 · 卷。親近阿闍梨。承事可智學。其國密故 誦心真自言 · 回是院甲基認密故。 非該儀數。 即在別 誦 **聖衆。發菩提心供養諸佛即勸請真言** 喜一切諸佛菩薩所集善根。 聖不動尊念誦儀軌,而作法先右膝著地。 如大靈驗其言無異。即用別。若欲行此咒。如 心歸命一切佛菩薩。懺悔無始生死罪障。 金剛藥叉為施調伏故。設大威怒王根本 所殺害,此神驗卅里外圍繞。今無諸障礙 欲惱害行人。遠近來向行人住處。則路中自 乃至厭9騎蟲術魑魅魍魎惡鬼神等。起惡心 被此忿怒尊加持。時設諸惡人惡魔惡禽獸 間不管睡眠。全堅固精進。且不是安居不安立 安白銅大器。盛滿香水。從月一日迄十五 妙形像。二世菩提何非成智就。即隨喜怖畏 自現身加持持誦者。即念憐愍有情故。示現 留。十五日間無斷絕。雪而滿十萬逼。藥學叉王 燒香散花致母誠禮敬。誦大靈驗真言。晝夜無 欲得佛法大靈驗。先像前作 鹽鴨計引平沙轉二角質 1四肘方 勸請 壇 切 Н 如來 戜 隨 至 大

止羽共第一噁字反拳縮引。

ép

三手

如鳳威粕

米勢。共第三嗯下7。 共第二艘嘎返

初爲鈴拳當乳上。以觀羽作劍四轉置膝上。以方如獸王四象勇猛。 誦眞言先四持行者。捧止

大無量逼身火焰燃感如劫焰烟威猛

一顧視四

大威忿怒の為毒形。以七珍瓔珞莊身。其身長說真言慈護持者。即時未起座。現三面六臂現權說大靈驗眞言。我與四仁加持護念。俱共

 青色大金剛藥叉辟鬼魔法

操像真言曰 二0尾蒲0吒引件件0莎鹏二合賀引

閼伽其言曰 **唵吽娑婆嚕儞也二合哈**

唵阿頗羅二合底頓引吽

唵尾迦尼左羅尼二 o奉座與言曰 屋ろ

唵矩尼矩尼薩矩尼引也伊₽ 著衣瓔珞真言曰

脚二合賀 **唵摩尼引** 獻香花燈塗奠言曰 娜伽伽娜三摩三摩@矩獻提嘎莎

讃嘆藥叉金剛日

勝日曜二台獎咄羅藥乞叉明日曜二台底理報 上藥乞叉上婆賴伽賴也引不隱想 尾補製二合質額引上轉日曜二合摩訶藥乞叉

生歡喜悅意。可誦此讃嘆偈

無倫比像化含蠶 善哉善哉噁藥叉 何 **憐愍有情我等類** 者寧爲 何惱法

加 持數珠真言日

呛縛日囉豎尼

吃尾訖 魔二合耶吽魔人 **奉送真言日**

金剛杵。二羽中受鈷當心誦一一其言。各應 上所說十種供養讃嘆等真言。 皆持用三股

唵一參 吹縛日 羅二台 雕 賴尾 吹縛 日羅二合縣 **若欲一切障難解脫。合丸藥二兩。各把左右** 想流出威德。執持金剛鈞,其言日 路著者而誦大靈驗眞言七遍"加持著者

> 四修行法時。隨念向望方,細示方如護摩壇作 **唵赙日曜二介藥乞叉二合底那底他也二合** 法已。欲出道場誦此真言。發遺學衆。眞言曰, 夜乃至七日七夜間。可誦大慈三昧。與言祈 婦妻四俱常發菩提心。恒教化夫四人矣。又欲 ■非他■夫,夫厭妻妻厭夫,一心一向歸後夫 程官位。像前至心燒香。設種種供養。三日三 宮宅出四路來。愛著夫人。更無他念。事他妻 怒王慈愍故。自乘好女童意。不令生他心自從 遍啓白威怒王。如是每日三時繫念。四日啓威 **图**皮書好女姓名。緊像前誦大慈三昧與言。七 起邪電見不善心。又欲好女自得及令他得。松 便得本心卽言。自今已後歸依佛道。更不學生 然被縛。又欲母解免者。誦大慈三昧母明三逼。 誦大呪三遍。取黑石共後發吒。 羽內迴之自 四打便四點,又欲急轉惡人令歸佛道。以惡心 言。以『曝暖卒怒心』四児一百八遍。一遍一 塗背後 伏壇。最初角削竹釘穿立腹四中。誦大靈驗真 短命等。若又欲急殺惡人。o畫人像姓名置調 · 所願無一不成。回則作增益法。 榯 解脫一 切除難一切口 自成就唯 舌櫃 塱 帝

@而得自順順他。智者若幼稚人行好習 誦 四莫起惡心數面損他,有智人善悟是祕道。 不得解脫道。四瞬自損損他深四過,行者多應 鄉不得誦咒。唯除學與和忍辱等人。年滿四十 伏加衞護。願護持佛法。是故行者修習時。 說此等種B雜威德與B怒法時。 有慈悲利益一切有情界。 出堂任意原而轉 切魔怨調 愼 時 若有人欲辟除傳屍病鬼難苦 任 托 托十九宴願二合賀亦名

金剛樂6叉念誦儀軌6 藏大乘 8住不退轉地

No.

8青色大金剛樂叉辟:

鮫龍洞阿

ľ 十二件發吒吒吒 曪 藥 行端。少如輪形。隨其印處推 節相背。以右想指柱左行端 □害與言 □根本印。二手合掌。以二受 咤 乞叉毘舍遮那耶發吒九好 .那耶簽吒七筏利多二合尾 五胡嘴摩訶尼那耶發 發吒吒二種伽 那耶發吒

奥鲁日宣治四年三 **菩提院三宗藏藏本**

和者。其人身心熱惱。漸漸

哩

合

蘆迦→五婆蠅迦□ 曳十七羅質攘

十三阿鉢口

瘦。或□□飲	(知) (知) (版) 大) (明)	十六] 二合茶 [] 比二合 也 吽 [] 史耶 摩薩 頗 馱	∴俱槃茶□」婆薩羅毘□□	波一切魔鬼 。以左想指柱右 。以左想指柱右	发 法 鬼
● 15 明二與音》 17 [4 二不② 18 夫二妻② 19	* 中千(調)*** 生] 一名 ● 50 見+ 『【供] 一名 ● 50 [』 『不善*●,勿起	・(免題)② ●B ・(免題)② ●B 人名)—② ●B 思② ●B(自損)	(1993年加持2000 (1915年) 1920年 (1917年) (1915年) (1915年)	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	點二卒死② 「即解免一解脱化 ・非② 「四 治來二來極② 「四 5 行一作・● 「四 禁二種② 「四 5 而 4 1 pp 阿 4 一 4 で 5 R × 4 2 5

青色大金剛樂叉辟鬼魔法

持

茅鉤

®於門邊空中右旋轉

專誦

承久二年七月二十七日。法蓮御房本書	三井公雲□	建永二年正月十一日。以月輪房御本	梨御房奉傳受了。慶範記之	承安二年正月十八日。奉隨乘乘房阿闍	青寫 慶範記之	承[]月二十六日。以[]房御本	此病難治文
韭	Ħ	Im	46	-	r=	17:48-	

我窟中态意遊戲。 女の皆當出現身。

得入已後。

皆被燒然。哭泣惶怖作呵呵聲。

告持誦者言。

妼 本也 此 奥後 人物 굸

者也

相 覺記

Ş 1222

儀軌經。卷·上 聖迦妮忿怒金剛童 菩薩成就

大與善寺三歳沙門大廣智 不空事奉 韶譯

今欲爲未來有情及末法時無福德者, ·於我。已說蘇悉地諸真言軌則律儀教法。我 置逢遇惡人。 前世不修善品作諸罪業。 爾時金剛手菩薩從坐而起。 面 合掌向佛而白佛言。 翻部言函殺害有情。 致於今生招處貧 世@尊哀愍加 頂禮佛足退坐 亦為未來 以於 梓 簱門 又若欲往阿修羅宮受妙樂者。

以

公茅草作?

鉤

福金剛童

子 ,真言七 當往阿修

遇

加 雞

腿

羅開9鍵,枯竭江河迴止流水 爽 能 蟲事,藥不能傷害,又復不爲餘部諸持誦者 提等類。眞言威力悉能令彼發於善心。 推諸鬼魅。滅除邪見毀謗正法。壞國之人闡 忿怒金剛童子儀軌之法。修此法者。當於有 **菜或復乞食。專誦眞言滿六十萬遍。即先行** 及以天廟或於山間。於如是處。或時飲乳食 舍利塔前。 悲愍念作降伏法,而令彼人不遂惡業。 未來墮三惡趣。是故說此無比@大德聖迦捉 品破此法。 R有衆生常懷惡心。欲破佛法輿師害善。大 **有情。今於佛前爲彼等類。** 信因果。毀謗三實滅壞佛教。有如是等種種 解國小王侵擾國界不遵正●法。或有外道不 **月諸國王正法治國。 邓諸菩薩具一切智。 或復有諸修眞言行者。** 《降伏等法。 令知佛法有大威德神通自在。 增或減亦得滿足。 |皆得成就有大効驗。或能練撲問事许0如。 或於河岸的清流水側。 若持誦者。 生清淨信尊敬 叉能開諸伏藏破阿修 設有不能依此法則。 說此息災增益敬 或於空閑 寶 亦遮 墨 爲

之事無不成就 **空有聲作如是言。** 香水當額奉獻。 千盞燈供養聖者金剛童子。供養已。四字中 又先行法。取自身瞻地羅及牛黃蘇柏和。 從此已後。面願有一 汝法已成。原便可即取閼伽 一切明所求 然

恭敬持與 **專誦與言八千遍** 花飲食賜伽。依教迎請而供養之。對此 金銀或熟銅器中。 又法取雌黃或雄黃牛黃安騰那眼 俗。即告彼言 順伏即作是言。 童子滅汝家族。 等應速與我此物。 **醯首羅及鬪戰女神訥伽等來與厭汝伏臟。** 若彼等慳惜不與卽作是言。 前踟跪降伏。持誦者即告彼言。汝等開此伏 **陸難即便被燒成一火聚。** 誦眞言一百八遍 视遍於四方即成結界。亦用此 法專心 翘足立 戒。於8彼伏藏邊當翹一足立誦與言。右旋顧 又法欲取伏藏。不應簡擇宿曜日時不■即齋 天妙樂 方短。置聖金剛童子像於壇中。以 **罰暖相煙相光相。** 藏中所有皆悉與我。彼等即開與持誦者。 中 凡 切人見者親附心 `汝等可自開藏與我。 尊者恣意。往取物。 彼等若聞如9此語已。 " 其伏臟中守伏藏者。 加持前藥即得三相 對有舍利塔前 若不然者忿怒聖者金剛 若暖相現。 哭泣來至持誦者 梵王那羅 生 。用點額 彼則開 桑 我無所 種 以 若煙 丽 掩前 Ŀ 種 香 置 若作 延 撤 汝

問斷。當於窟中生大火聚。彼中修羅男女等 住經 一回劫受 唯願尊者入 一一阿修羅 真言勿合 ❷(卷上]—② **6** 日泰詔藤二略伐軌名* 日 年+(九章) ● 日 (名)十本国会員 日 青二森名 ■所二表® 四甲本乙本丙本丁本俱作

巌

【相現亦如9前。即得飛騰虛空自在 如前 用之即 得安但但 一那成就。 若®見

天廿路壽命一劫 自然而破。孫門即開 於阿修羅窟。結印契誦異言。共阿修羅關、鍵 又法至於恒e河或入海之河。於此河側 或稱食或可不食誦具言三十萬遍。 阿修羅王引入宮中。食 俪 至 持

水 又法若於大海岸邊、 其水即減二十五別。 結印誦此真言擬大海 隨其減處地則乾

燥

·賀字。其羅刹等即得蘇息。歸伏行者任令騙 眞 王悶絕至死。 者即想彼羅刹在左足下。嬰足踏地。其羅刹 遍 又法於海岸邊。 宩 任持誦者驅役走使。 有羅刹王微毘師那。示現端嚴身至行者 。持誦者起慈愍心。於其言句中加娑嚩 所住楞伽之城。悉皆被燒如大 即見自身至楞伽山頂。 、閉目以綿塞其兩耳。 若不伏驅使。持誦 又誦子 結則 葹

傸

羅摩醯首羅天所說真言皆得成就。 **奉獻作是言。善來俱靡羅。唯願令我於俱摩** 又法至摩醯首羅天廟。 言 行 又法於俱靡羅天前實內 所。願求皆得滿足 切 |『願汝成就。作是語已隱身不現。從此已後 者即取閼伽香水 誦與言加持七遍。而以 俱壓羅天當即現身。於行者前與行者願。 一金剛部中及餘天所說真言。皆得成就 不食誦其言十萬遍 不食誦其言三十萬 倶摩羅 作此法由不入者。持誦人即閉目誦真言四八

摩羅天日天。諸餘天等形像之前 又法於梵天那羅延天摩醯首羅天帝釋天俱 「翻眞言十

言句中加娑聯*賀字。彼等迷問皆得醒悟,若 像 拍掌三遍。告言汝隨順我。 女及修羅女作品是言。我等率事尊者。持誦者 悉皆迷謬狂亂。自脫衣服其身裸露。吉祥天 摩.則吉祥@天與修羅女共爲眷屬。從窟而出 取所獻摩醯首羅麥花。 考 不應受。當須作置震忿怒聲而誦真言。彼等 至行者前作如是言。終相奉事所持誦者。必 **愛慕結爲朋友**, 殿。皆因受持金剛童子真言得入此宮。 來作如是言。 宮者則出爲來。第二第三乃至第七人。皆出 廟中。 9幷稱吽字誦真言一千遍。 先入修羅 引入。至修羅宮中。若不來即至廢醯首羅天 十萬遍,先窟中持誦成就者。出窟來迎頂戴 又法於持誦者曾經所入修羅窟前。 萬遇。心所求願悉皆成 我等共汝且不應入阿修羅窟。即於寫前 以左6足踏共頭上。 我等先入阿修羅王荷擿迦宮 我等相共恥辱科罰不迎汝 投菱花於火中作護 叉取畫麼醯首羅形 即患慈心。 誦眞言 於眞 情相

身入幷諸眷屬等亦皆得入。阿修羅王所有 來。汝入修羅窟至第二重門。門即自開 七種宮殿。作此法8皆悉得入 則雖者金剛童子現身告行者四言。 子汝 若自

誦眞言十萬遍。一遍一稱彼名! 四又法欲降伏惡人者。取芥子共鹽相 **火中** 天阿修羅等尚被損壞。 投芥子及鹽 何況諸餘人 和 護摩

形

以

石脚踏

心上

取恭

薬

和 蚯

嗯

塠 羅及白 又法欲天帝釋権

護者

取 七

蚓然作彼天

隨成。何況常受持者 類 與惡心者而不損 墩 雖 先未有功業 隨

中幷吽字。共四蜜里得迦即自起。用補沙鐵刀 劍祈之。即全身變成金軀。若不爾持誦者告 里得迦以左脚踏頭上。以手印打之。其言句 言。速吐速吐。即吐如意實珠。 图题自頸下。 所 又法欲變四密里得迦爲金及珠寶者。 取

藩第命一大劫 存 迦 則得勇健大力 能敵俱摩羅天。若作佉吒綱 爲龍0主仙。於諸龍中而得自在。若作鑠底 天女主仙。於諸天女而得自在。若作羂索則 神主仙。於諸鬼神得爲主宰。若作刀子則爲 那夜迦主仙。若作斧念誦如前。則得變爲鬼 爲主宰。若作四鉞斧念誦如前。四亦得變爲毘 以作輸念誦如前則為持輸值。於諸明仙得 身為毘那夜迦主仙。於諸魔衆而得自在。 作金剛杵,显如蘇婆呼經說。念誦如前, 叨 念誦。乃至劍現光焰。持誦者則得變身。爲持 劍成之後以五淨洗之。右手把劍於道場中 成就。然後以補沙鐵作劍。長六指或八指或 十六指或三十二指。或依餘眞言敎中劍 又法對舍利塔前誦與言六十萬遍 仙飛騰虛空。名爲持劍明仙。或以補沙鐵 亦能成就一 於前諸法若一法成就。 則得如摩醯首羅天。於三界中部得自 切諸法。所有明 即能成入一 仙 **共被來往** 卽 則變 切 光行 垣 或

思念事皆得滿足

●[克]—●白色C ●前十(用)每色等D ●河—河池石1®,江河池石1@ ●不十(净)图色。 ●賀二河里台号* ●阿太二次和1® ●和水二求列条等。 ●[井]—高 ●足二牌® 四天具修禄二天女與阿修耀图名而了 四(如)十是每日 四(一百)十八+8,(一千)十八+8 18[古]—南 四台杰得二省七悉即,者告悉得局 四丙本自又法至先行百八十三字款之 四去二蜜母* 四荒二者母 (取珠)十黑甲名 四枝二类型 20水二文型 四土二王童母日 四[而]—② 四[命]—② (取珠)十點團會 四級二級團

火中。 **芥子。誦眞言一千遍。護摩誦眞言。** 則得天帝 釋敬愛。 **薬師眞言七遍加持。 并天眷屬常來擁** 以將與人 逼 擲 叉第二 4 4 印 真言曰 莨 퍄 根 ध 쨅 本與言。 怚 A 슠 開 ₹ 阿修羅宮。

現前。不被諸魔之所得便。亦不應與人治病。 習捨施遠雕無益世間談話。 所求皆得成就。應發菩提心雕慳恪想。 及治鬼魅以妨大法 應念誦。作法不成。若常念誦不聞斷者。一切 此金剛童子異言對含利塔前念誦 一切勝願皆得 常常 不

®®我今說事遊捉忿怒金剛童子具言印契念 誦次第法根 o 本印

指中節外橫交。二頭指鉤二無名指頭。其●印相以二中指相背壁。 二無名指: 指於中指前中節頭相柱。二小指頭。相合。 於中 二大 前

竪如針 አ 即成 ₹ 怪異三 。根本與言曰 ধ A 合 怛 4 三合 夜明

學學 養明 4 異 λ 鉢디 拏上 3 裚 抳 (M **你** 反尾 Ŀ 莫 邛 曳三摩 征 曳四 室戰二合 ₹ म 怚 8 ন্ 賀 個的也 藥 栮 प्र Ż 合 通過二合 Ħ (職二合 他ず 五卦 भ

> 尾 (1 曳四 曳 य 異 4 莫 怚 ጘ 雕 室職二合 5 賀 何*也二合 棄 리 ¥ 乞產二合 (M 죽 怚 五去引 H 孋 भ 細 喧引力 髮引 合 q 合 咽夜 播引 鉢 म 띡 ヸ 度 Ę 野二 IJ ₹ 多 丑 梷 πŢ £ 演さ Ŀ,

恒曜二 捻二小指甲上。頭指並堅合即成用前第一 **次結獨股杵印。二手內相叉作 氼結護身印。** 度 숨 程七 捉九 吽引十 迦 用前根本印。 抳 矩鳴二合 印身五處。 駄パ 拳。二大指互 薩 具言

3 ā 迦 Ħ 抳 (M 対 矩略引 A 吒 動駅 三合 q 闕 中向 Ŧ 合 繏 2

杏

ŧ

4

(3

4

芦臼 大指捻二 包護二合 次結甲胄印。准前根本印。舒二頭指相: 一頭指下第一文即成。 軩 安田明二日合 。印身五 建. 具 挂

乾哩 引合 洳 抳 虾 a Ŧ. 諾 資る

娑膊引合

誓

呛六

迦

度

Ł

引入

吒

本 相 次結實山印。 4 扗 **吒**半費 ደ 娑驎二合 推前 ৰ্

用部前

根

呛引一 次結艦界印。准前根本印 Я 佐 直 舒 頭 指 頭

ক

₹

ŧ

去一 ণ্ড 寸許卽成。 其言日 A.

呛引 次結網印。 者 ₹ 鉢 ч **紇哩**引入 ₹ 者四 准前根本印。二大指向外 一件五 Ŕ 迦 發 4 昭氏 散開

吨引一 ጜ 成。其言曰 杏 \$ đ Ħ **曜二**合 半 ਧੋ 惹 反子 44 쨅二 £ 明三

中 氼 (結縛毘 背合為拳即成。與言曰 指屈入掌。二大指各押二 旺 那夜迦印。 准前根本印。 一中指。 。 於掌中 一頭指二

奄明 一 引 灑 च 度 野三 য 莲 尾 驧 度 尾 (đ 製引 怛 孋 리 野 迦引 娑則 喃 **6**9 野 Z

氼秸迎睛聖者印。 即成。其言 雅前根本印 ឭ 一大指 向

招

吽引五

娑縛二合

。安於頭上即成。真言曰 **吽**引二 獨股杵印。 抳二 뀲 ₹: 賀 ቘ 頭 諾 ₹: 指 賀三 Ł 徴 屈 디

●丙本自又法至大法百十三字缺之 ®[常图拾施]—⑦ ● ®自我今至奉送梁者冀言乙本丙本在於卷末 cf. p. 105 c @[本]—② **(二)**十中**@** ❷(相合…日)十四字=={倒相並}三字❷,(侧相並又云相合向下要如針眞言曰)十五字❷ 本總無梵字今依甲本較之 O夜二野② 四野二夜②,也② 四播二数②② 四也二野母*②③ 四賀十(引九)和註②①,賀二阿②❸ 國 實十(質)學會⑦ 國引十(三)●⑦ 四年十(半年六)網註●②⑦ 四[引]—②

瀝 次結獻花印。 合 舊 嚩 "准前獨股杵印。 彦 馱引 顡 Ŧ 1娑嚩二合質: 出右大指即成。 領土

唵引 ਬ \$ 次結請聖者眷屬印。用: 4 裁れ 跛 ष ŧ Œ 哩 孵引 前迎請印 軅 ŧ 安則 ᅏ 真言 喇引 q Ħ 賀る Ħ

唵引

度 9

額 a

發

હ

4

£

野三 য ম ৰ 迦 抳 矩鳴二合 **默五三**

ৰ্ 去 野 娑麽二合 囉六**娑膊**□合

指下第一文即成。真言曰

ঠ 嚩 日曜引命 娜 チ あ 迦 時引ニ Á

下第一文。頭向外出少許即成。其言曰 (B

唵引 닦 鰰 日曜二合尾明曜引野二娑卿二*仓

屈。捻頭指下第

成。眞言曰。能滿所闕儀軌。眞言曰 一文。二大指相去二寸許卽

陳引二合 呛引 迦 A 抳 矩嚕二合 ¥ Į 馱二 q 乞灑二食 ₹ ₹ 嚩 薩 Ħ ₹ 乞 푼 怛

次結獻。閱伽印。雅前根本印。二大指**捻**二頭 ŧ

次結獻座印。 准獨股杵印二大指捻二頭指 度引奔

ধ

賀引三 次結獻塗香印, 准前獨股杵印。 二大指電微

(M 矿

> 畔引 呛 真言日 ঠ ሕ 迦 抳 (M 秿 Ħ **避**波二合 **U** 母: 괵 納婆二母 ₹ 鱒 đ

@即成與言曰 **次結燒香印**。 准前獨股杵印。 二大指面相合

能上 呛引 3 瑟吒噜三*合 ţ. 迦 (M 抳 矩阵引命 ₹ 得四期二合 4 馱二 q 塢 吒 ¢ 5 đ 侧引羅 麋囉二合 IJ ₹ ₫ 鮧

糜囉二合 J 恨拏二合 糜囉二合 u 電恨祭 泵

Ą ☱ 四二

娑願品合

日 指型指頭相往。餘六指內相叉作拳即成。與言 次結獻食印。准前獨股杵印。出二大指。二小

呛引 緊即成。與言曰 次結燈明印。 \$ 迦 私 抳二 吽 (41 准前獨股杵印。二大指向身。並 A 阵三 娑嚩二*命賀國四引

唵引一

迦

顐

度

發

次結奉送聖者印。

准前根本印。 慶二 吽哥

二大指向外

迦 **4** 抳 (4) 儞 (反泥 引以 跛 띡 爾同上 (跛 띡 리 野 Ξ 吽

唵引一 次結頭 Ξ 簽 吧吧 FI **娑财**二合 稚前根本印。 賀*四引 二大指捻二 一無名指

ণ্ড 甲 卽 成

次結頂印" 唵引一 件引件引二 准前根本印。二頭指直舒頭 變 麼 發 嗟

呛引一 Å **乾**哩二合 ひ 郷 拏 迦 Ā 抳三 諾 賀 鉢 디

₹ 其言日 者四 **氼秸前根本印。安於心上。以心異言加持心。** 1 件引五 **發*** 吒 娑嚩川合 賀引六

唵引一 Ġ 迦 ~~አ~~ 頼 (4 **吽引發** ...

成,用前甲胄與言 次結甲胄印。 如多羅菩薩印。 二頭指微開即

合即成。用前第二根本真言 夾結最勝印。二手內相叉作拳。二小指頭相

其言日 **水捧念珠當心。以隨心異言加持七遍。** ā (4) 4 唯久 隨心

撥即成。其言日 4 (M

吃引一 迦 抳 娑嚩二合 賀引

師子顯視 **即我今復說開阿修羅窟門立印。** 一手高舉曲其十指為師子爪。 。踏地行步喜躍恐悚,頻申蹙眉鼓其兩頰。 ,時時以兩手作師子 水 持誦者當込 兩眼向下 更互上下。 如

與言 日

ম 지 4 Ŕ

即成。其言曰 ₹: ጭ 相

O吒十(二)和註電の⑦ ●[引]—●②⑦ ●引十(七)●⑦ ●以二阿⑨ ●数二少● ●[其有日]—●②●⑦ ■数二奖》⑦ ●[唯独 …日)三十八字—②,唯十(引—)和註④⑦ ●[即成]—●⑦ □ 與二類●②② ①[根本二合四]—②⑤ □[指)—●②⑤① ④[打] 三引四争* 1917年(半率)和註甲令⑦* 1917年(三)例令② 19(念語母已作為惠等觀測施功德每日三時旋速制底佛堂等處水浴章 數及以會利印塔轉讀大樂經恩惟六念以如是功德助悉地速滿條行所顯)十我國命令

樂事。悉皆成就 誦者卽有功効。已後對此像前念誦、隨所意 墜下壇內聲如雷震。即於其處。先所置賢瓶 現。聞空中聲及聞鈴聲。復有光現光如流星。 **膝著地手執香爐。像旣成已。當於像前種種** 里茶立路盤石上。於施願手下畫持誦者。 特金剛杵斜擧向上。左手作施願手。脚爲阿 莊嚴。身如火色遍於身上流出火焰。以右手 師當須受持八戒。畫菩薩身。 D), 想自身如本尊。 1水用獻閼伽。其像或動●或放光。當知持 一金剛童子像法。取不截白氎擇去毛變。畫 切阿修羅宮關6雙、金剛藏菩薩言。我今說 搭 燒安®息香無間念誦。 其地如 師子行。作 、此印一切印中最勝。 阿里茶立舞而旋 乃至有成就相 種種瓔珞以為 。能摧壞 右 侧 8 蛇

不應與彼貴人論其。價直。彼此和。用以賞功 受八齋戒。閉口吞聲勿令吐氣以衝共像。 蓋並須新者。畫師必須澡浴清淨。著新淨衣 利塔或於精室。不應用皮膠和彩色,畫筆色 洗復用香水灌之。於閑靜處或對佛前。或含 又說畫像法如前。取藏。斷不截白點。用牛尿 亦 亂

心念誦。 彼进逃竄或當枯死或迷 睡 不覺或*瘋癇癡 稱彼魁四即名念誦者。彼之軍衆盡皆疫病。或 其地誦眞言。即答中雨火熾然燒之。 若起慈 或時致死世醫不救。 萬邁。作先行法。正誦持時有惡人來作障難 時花燒香飲食燈燭,對此像前頭8具言九十 身衣服。每日三時迎請聖四者。獻閼伽及塗香 者。以忿怒誦其言而相顧視。 誦處結方隅界。及結曼茶羅界。加持香水灑 性弱。常樂捨施。每月須受灌頂護身。 時發露懺悔諸罪。 乞食。默然不與人語。乃至成就常起慈心。三 火焰外有其雪電以相輔雾。應如是畫面畫成 把棒。 劍。以一大蛇於身上角絡B繫。 (若稱彼名念誦視之。其人身肉片片圮裂。 或逼身痛惱。彼若順伏慈心念誦。還得如 大蛇繞腰三面匝。 者念誦時。或有件或獨自一切皆得。常須 '持於河岸或B逈樹下。或天廟中或於B池 作膊釧臂釧腰條瓔珞及耳璫繁髮。又以 左第二手如擬勢offoom拳左第三手持 如水滅火即得四惺悟。若外賊侵境。 專自策勵生勇健心不應 身背圓光火焰圍淺。 須臾以右脚大指極按 彼即四獨癇狂 又以一切9毒 於念 於

冀言十萬遍。滿已地動,則轉身飛騰爲忉利 和8篇 置像於塔前。念誦行者以水和變食 天主。若遍地有火炬。則爲四天王主。若大雲 就趣海河側。或印沙印泥爲塔塔中置8緣偈 又法欲求成就殊勝果者。 取過迦木柴廣鄉清溫酥投火龍摩。 於神 通月白田分。 誦

於寶山。

|眉威怒。又於海中畫一實山。像以左足踏

、山上有妙蓮色以承其足。右足在海

,共目赤色。首戴寶冠狗牙上出。口咬下唇 色。身有六臂臂膊膽平相貌充滿。面有三

故

其像獨身從海涌出 6大海中。身如吠 6璃

水中立沒其半膝。

右第一手持底里里貨俱金

如鐵杵形

右第三手執於鉞斧。左第

手

右第二手

·持母娑羅棒。

警職作如是說 9明得一切持明仙中為G王。 者。如是等人念誦。則招*癡狂夭壽。金剛! 不平等者。多事務者。不入漫茶羅不受濫 者。少悲愍者。無積集福資糧者。不敬師長誘 顯悉皆滿足。此像成就法。不應小人無智慧 即見普賢菩薩。所求世間若出世間。一切 無能汎壞,若見一切有情身出光焰。 現。則轉依爲菩薩。壽命一劫。一 注 此法者。諂誑妄語多口過者,掉舉散亂心 切三乘佛法。菩提心成就。若像及塔放: 雨 大 地所有伏藏 時 爾出 若遇十方光 切有大威力 若金色光道 即 證 丰 頂 光

■頻語■今命盡。若歸順悔過。 速至於彼處告言。某個甲持誦者。使我來令斷 e的現身如大e拇指節。如火聚駛金色。 汝命。汝今命不存。彼聞是語即吐熱瞻地 流出金剛火焰。以右手頭指作期剋勢。 心上。誦輿言無間斷。由此威力即令彼人得 悲愍心。以右手作金剛拳。舒小指刺彼人形 大寒熱病。行者應時。即於塡中。 角壇中安置像。持誦者斷語乞食、忿怒作無 · 又法若隣國侵境。惡臣作亂者。對此像前, 於池側。以像面向北。持誦者面向南坐。於三 人劫波羅鑄為末。揑作彼人形。當於四塚間或 持誦者起慈心。 忿怒王當 周圓 郎 迅

本自又法定說二百 二十七字缺之 Ð 紫十(菜)●〇 Ø (却)一角の 四井 二舟争の 四甲二 乙の四族二菱形 40 四字二即9

●指其二指於母命,點於何⑦ @健十(私云阿里茶立者略出經日正立右開於引左期如世丁字曲身倚立身是也文又云丁字立也)夾註第 ● QE 二悉 ● QB ● Q以十(複) 事合 图 QB ● BB 一新力 @ QB 一保 QB GD ● AB 一同 PB QB GD ● QB 中本乙本丙本丁本俱作金用乃至指七字作本文 图 (结) 十聚 BQ GD 图 AB 一致 BB QB GD 图 AB 一致 BB QB GD 图 AB 一致 BB QB GD 图 AB 一致 BB QB GD 图 AB 一致 BB QB GD 图 AB 一致 BB QB GD 图 AB — AB QB GD 图 AB — AB QB GD 图 AB — AB QB GD 图 AB QB GD AB QB QB GD AB — AB QB GD AB

波羅末和泥 畫樂忿怒金剛童子形。 。抱作獨股金剛杯形。作護歷爐 於竹竿下 地 Ę 以助

息。金剛手菩薩●如是●說

速以

加持香水灑

彼 頭上

ęp

離苦惱

復得蘇

畫四印曼茶羅。初念誦時見惡形狗牙。出上。 將前像於塚間。途拭作猛利壞。身著赤衣。以 聲聞綠覺。三時懺悔隨喜勸請發願迴6向。所 e又法欲召羅刹為使者。應先入曼荼羅受灌 真言無限。數。常以印甲胄環身。於猛利頓 赤花作花鷺莊嚴自身。頭上安人劫波羅。誦 不怯弱。可支持身命或乞食。常觀念諸佛菩薩 頂,然後作雕佈畏恐懼心。持誦者。決斷勇健 中

或有惡形堅髮出舌。或一足或二足。或三足 誦者或見大風電雨。 或兩臂。或八臂。或兩頭或三頭或四頭。 第二七日見美貌端嚴 持

等立督。所爲所作一切所驅使處。皆悉成辨 怒視彼人。彼所有成就法悉皆退失。彼羅刹 若見餘成就持誦人得悉地 那夜迦,及見羅刹極惡形容。即降伏爲使者。 女人。衣服瓔珞莊嚴其身。 退散隱而不現。第三七日即見毘 者 幻惑持誦者。起 於彼起少忿

萬逼。所爲所作皆得成就 支持身命。三時懺悔對此像前。誦眞言八十 或隨所愛樂處不語或乞食或飲乳。 又法於故園中或一適樹下。 或池側或山間 或食菜

餘。念誦時不得語。若欲寢息應臥牛皮

而為使者

50為者。 四义法欲禁止他敵令彼昏迷。 菩薩位處。置竹竿青幡。上取自瞻地羅。和毒 祥器經中壞畫法隨力供養。 三日不食應畫四印漫茶雜。或依吉 畫作三 股底里府俱金剛 於墳中一醫館 所執器仗不能 柞心

> 處不動如杌 官不見。一切手中器仗悉皆自落。 B若於當 著爐中。對於軍陣前作法。令彼軍衆兩目皆 木燃火。取图骨末和毒。一誦與言一稱彼名鄉 爐中又捏泥。 作一小獨股金剛時代。 取棘刺

中。彼著皆息 蜜以龍花藥搵. 刺取隩地羅作護摩。 又法令彼麼羅者。 切他敵於須奧頃。頑癡如杌器任從捉縛殺 彼若順伏即起悲愍心作息災法。 取酥和 稱彼名誦其言一逼一擲火 使明醫於自頭上五脈處 誦眞言一遍一稱彼名

害 릲 毎時 護身。 天等威德自在。 軍前作護摩爐。 前作四印壇。或畫餘壇亦得。竪前背幡對彼 又法欲破他陣。 互相間構悉皆斷命。二七日問B摩波無 彼等設如梵王那羅延摩隨首羅俱麼羅 一百八遍投火。准前稱彼名。作如是法 、取際詞莽娑和毒瞻地雕。日三時念誦、 彼軍欲逼且縱相近 七日中間互相諍訟相鬪殺 持誦者裸體被髮結印被印 近已如

歸伏。如前作息災法 彼軍自當退敗。金剛手菩薩作如是說 常護靡隨其意樂。 又法設不具如前儀軌。對軍陣前念誦 依除部中易得之物作法。 彼若 或 如

夜然炷 遏伽木取綿。 又法欲驗伏藏。 近 (伏藏處) 以此等作燈炷。 取黄牛酥蛇皮鱼鲛魚脂。 隨焰大小 誦眞言加持。 Ěβ 知伏藏大 斷

又

法

至於塚

問 作

彼設B咄職形

林

中

収

逝 言。稱彼名加持七遍。埋彼 散。設有大龍亦皆退散 塊或芥子或水加持鄉於伏藏。 又法縣逐惡人令遠去者。 人門關下。 取朗

聖三萬遍。即成就一千種大事。不澤時日宿直 稱彼人名念誦則得解脫 手把獨股金剛杵左手施願手。 不限齋戒。不成就人亦得成就。若人有厄 作合盛之。燒蘇合白檀香供養。對合前念誦 唇,用金剛杵形。以爲瓔珞莊嚴。以 又法以白檀香三指許。如用作金剛童子 忿怒形 足梨勒木 像 咬下

如前轉撲所問。皆得應驗 比丘。爾異言三十萬遍。所爲所作對此像前。 又法食采或飲乳或乞食。如念應持禁戒 如

出魏眉以右手頭指作期剋勢 指金剛童子。形充滿口有四牙。遍身千光流 色。眉響感,以種種質莊嚴身。當額流出長六 狗牙上出口咬下唇。身如青蓮花色眼 相比丘衆閩邊。於下右邊畫金剛忿怒菩薩。 像中心證佛在菩提樹下結跏趺坐。 四义法欲得敬愛者。畫四肘像不應用皮膠。於 作說法 赤黄

菩薩言。 油 名。滿七日。一切有情皆得數喜。以 中護壓日三時。每時一百八遍。一遍一稱彼 左邊畫持師者。右膝著地手執香爐 麻投火中護歷。皆得敬愛 我今說所求事。取四午膝禍酥投火 此後軌。若 企 剛

小 若辟 除護伏藏神及作障者。 藏上障者退 取 鵐 石 或

伽雕藥師真 。即自遠

● (作)+如单@⑦ ● 設十(若見餘成就人得悉地者於彼起少忿怒藏彼人被所有成就法悉皆退失)⑦ ●(又法…退散)二十三行一⑦ ● (改斯二斯語傳章等 ●(随時)+支更②● ● 向十(發射)⑨ ●(過)+數●②● ● 出上二上出⑨②● ●或十(四臂或)⑤● ⑥ 四本口又法予說八十一行決之 ● 第十(書)⑩② ● 作十(義短亦進獨赦金利作)⑩② ● (人)+骨●② ● 若二各億② ● 任從二任從學,任自《③ ● 際二時⑨② ● ● 以二姓⑥ 鮫 申 ● 回之三姓 ● (本)-●② ● (又法…命参)十七行一⑦ ● (身)+形争② ● 午二十② ● ● 四時二吐●*

被即母 人骨作概 Ľ 赤線纏之。釘彼設"咄嚕形心上

又法取芥子和毒膽地囉。

日三時

毎時

師

四日。用四箇菩提葉承雄黃器。用三箇菩提 乘覆之。 無菩提葉夜合葉亦得,念誦乃至三 飲食。燈燭以申供養。或黑月八日或黑月十 方隅界。用前眷屬其言·加持塗香燒香時花 器中。持誦者取五淨飲之身即清淨。置像於 舍利塔前。 用根本異言。 淨其精含。 遊身結 又雄黄法者如前畫像法。 百八遍。稱彼名滿七日已。 取雄黃置於熱銅 彼即命終

上 四聖迦捉及怒 金剛童子菩薩 成就儀軌經卷 求皆得成就。已說漫茶羅儀軌品竟時 境中心置一 悉地皆得現前。中日入此漫茶羅及見漫茶羅 灌弟子頂。 各以其言加持一百八遍。 、從此已後纔結契念誦。頓集無量功德所 於此漫茶羅中得此灌頂已。 瓶满盛香水。 一變成金剛水。 以細 網帛 繁瓶頸 一切 以用

儀軌經卷中 聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就

相現。所謂煖煙光。若煖相。見取逾足。即雕

一。避日行千里。

若煙相*見則得安怚但

*大奥赛寺三撒沙門大廣智 認譯

等 饒 驗。即於爲朝供養三實。七日內獲得財實豐 中。若道場中幡花搖動。 像。於三月十五日塗壞隨力供養。取沈香搵 酥蜜酪。晝夜鄉火中護摩。一誦異言一鄉爐 B我今復說作先行法。 所求榮官皆得稱意。及得金銀珠玉七寶 持誦者當知即有効 於含利塔前安本質

• 娑若求安膳那成就。以青遲染衣服著。或服

作法時。隨著黃衣及以黃神線角B落如披袈 者於路中所逢象馬車乘自開路避之。 那。若光相*見則飛騰虛空。一切無能沮。壞

行者

我今說漫茶羅。當用『正月九月於黑分。先應 赤衣。神線亦如是。金剛手菩薩作如是說

欲念誦者殷重供養師。

然後取吉祥木長

"誦異言加持一千八遍。爲欲念誦者

又法欲令空中出火者。視四望空誦異言二十 遍。意念即空中火出

又法欲得空中雨花者,觀塵空歸具言二十 即降甘雨。取雨水獻佛。已後所作皆得成就 又法欲令天雨者。觀慮空誦真言二十一遍 運。即於四空中雨種種花

金剛杵。以蛇纒杵。 幷有光焰。

門門置賢瓶

Œ

·又法欲令若男若女歉喜者。以安息香作丸。

剛道子住蓮華上。 遍身光焰。 四角應畫二股 手菩薩住蓮華上。當下門畫學迦妮忿怒金 右邊畫觀自在菩薩住蓮華上,

左邊畫金剛

四門。門外蠹標分漫茶羅爲三四分。

。中取半

當上門以香粉畫佛世拿坐蓮華座。

骨作先行法者。應畫漫茶羅。用五色粉撚成 作護摩。護摩巴方引入漫荼羅受灌頂。其以

> 得數喜 + 温 ø 逼 稱彼名。投 火中即

皆即得勝 又法加持菖蒲二 十一遍口中含。 **共人論**(3)

首。行者應飲乳或食大麥。誦其言十萬遍。 或於素上或於板上畫之,其像作忿怒形。以 四又法四得先行成就者。 應畫聖金剛童子像: 蛇為瓔珞。腰條臂釧。二自腹怒,黑月八日起 於彼。障者拜親族眷屬皆自滅壞 又法若毘那夜迦來。相逼惱作隱難者。 念其言。一切皆得消散。 若常念誦不聞注意 纔憶 即

至於月盡所求皆得 **誦興言。時別一千八遍。** 又法從無月一 日起首。對此像前每日三個時 燒安思息香丸罐摩。

順伏 八遍。 又法迦腩摩花搵酥蜜酪護摩。 一千遍 *一遍一擲火中護摩。即獲伏藏 又曾法對四此像前。以達華搵酥蜜酪。誦真言 一遍一投火中。

得衣裳十副 又8法欲衣服者。於趣海河入水立至8胸 有黑葉花誦異言一千八遍。一遍一擲水中。即

即得推伏 又法欲得摧伏設咄瞻者。取人骨以爲概。 七日中日三時。時別誦眞言一千八遍。 一 **四**又法對像前。取蘇摩那花搵酥蜜酪護 鄉於火中。一切人恭敬得爲邑主 人形或畫或捏。 加持一百八遍釘於心上。 摩 作 漚 於

誦其言:

先行成就

一切有情皆 得歡喜 **稲其言一千** 取

60 丙本自又法至病百七十七字缺之

彼設咄嚕即母 取屍林中棉纒 木 B取燒屍殘木 爐前。面向南坐。稱彼將四帥名。用前花以具 中夜或日中。每時誦其言一百八遍。對三角 燃火護廠七日 取月黑分或

●又法欲令設咄瞻國界疲病起者。 七日已彼盡疫病 翅擺隨地雕。於三角爐中誦真言七千遍。滿 取老0鳥

概。釘彼設咄嚕如前形頭上。

又法

欲

彼設咄贈令麼囉者。

取燒屍

蕿

橛

磨紫檀 摧

香以愈橛上。

剛童子像作忿怒形。虎皮爲裙。右手把金剛 上不應用皮膠。畫師應潔淨受八戒。畫聖金 我今復說畫像法。或於《白氎或於素上或板

那。足雕於地行疾如風。所開永不忘 擲火中護摩。 七日日三時。 作先行法已。以香花供養此像。前應作方爐 杵。左手作施願。持誦人對此像。於舍利塔前 取沈香木可長人指節溫酥合油 每時誦眞言一百八遍。 滿七日已。 6科持明仙安 逼 但 佰

藥法上。寫不依有指文印藥上。若有指文。藥無靈四驗漢法以大指頭指撚藥。共指驗職。雖立死於四漢指腦議。其不稱相子。陰乾或清篩香藥及丸作七丸。丸如梧桐子。陰乾丸 和此藥時取鬼宿日。令童女沐郎有脂流。異種的相者 取此脂和二十。額上自有交。會烈 三時念誦。乃至合子中作佉吒佉吒聲。即取 其藥丸取生沈香木作合子。 花葵白檀香。此等細濤熟研。 又法欲得成就藥丸者。 此藥時取鬼宿日。令童女沐浴著新淨衣。 取羯抳迦羅華養龍 盛對像前結爭。 又取象脂 上 件藥爲丸。 年其

影藏形 又*法欲破他敵者。取花置死人身上。然後收

又法

欲得 敬

重者。

以鐵作

輪或三戟叉。

於

含

法

南

天竺

國境

苾芻訶哩拔

塵

於 品

此 法 是

中

持

此

經蘇悉地大明王教中第六品

銀薄重重裹之。

於口中含即得安怛但那

湕

就者。又取一丸分與助伴。餘者三丸以熟金

丸藥供養本尊。一丸奉師一丸供養先成

四火中。即得數喜 花。常稱彼人名。七日內作護廉。誦眞言投花 又*法欲令淨行婆羅門歉喜者。取俱嫩拏迦 言加持。一遍一擲火中。彼軍即破

四又法欲得四庶人歡喜者。取有四香花投火中 護摩。即得數喜

四又法令田農人歡喜者。取水生花護摩。即得 歡喜

滅及增壽命 八遍。一遍一擲火中。即得一切災難悉皆殄 又法取骨壓草嫩苗。 點額。所行履處。一切見者皆敬愛歡喜 又法於舍利塔前取牛黃。 **搵酥護摩誦眞言一千** 加持一 百 八遍用

彼苦則得消除 又法先已降伏者欲息彼苦。 三時以乳護摩。

得聞持不忘 法如下當明。念誦乃至三相現。隨上中下。皆 金剛童子思像種種供養。於銀器中盛酥。取酥 又法欲求聞持不忘日誦萬言者。 對惡迦抳

又法被毒蟲所囓鬼魅病等。

或瘧或

有件或無件。應護自身結甲胃印。念誦乃至 雄黃盛於熟銅器中。 上下覆蓋。兼施八方天供養粥。誠心念誦 大麥。誦眞言十萬遍。對電摩隨首羅像前。 又法欲得雄黄成就延壽者。 相買 若光相壽 命一萬歲 Bullipr 以七箇菩提樹葉如前 持誦人飲乳食 或 取

> 當知成就。手把叉或輪,一切天人即皆順伏。 以右手按上。無間斷念誦。乃至質致質致聲 敬重彼人如佛無異 利塔前安金剛手菩薩像廣大供

皆得順伏 部若男若女畜生及禽獸等。異言句中稱彼 按上念誦。乃至金剛杵及指來近身。當知即 類等名。迅雪疾如風。卽至行者所。使令所作 指成就。從此已後手把此指。欲鉤召8龍天八 又取河兩岸土揑作頭指形 增中。以金剛

增上念誦。乃至空中有天妙藥下來。 機執此 藥身如金剛手菩薩 又法取七箇蚯蚓粪泥 光出手把。 前途境供養。於熟銅器中置牛黃。念節。 又法四者成就牛黃延壽法者。對金剛童子像 即壽命五千年山中等 加持塗圓填。 坐 乃至

洞之處。一切天龍八部皆得隨順 為持明仙最爲奪貴。 又法欲成就遵華法者。 蓮花。於舍利塔像前念誦,乃至光現。則得變 若所至持明仙所居住 取紫檀木雕作開敷

誦者當須淨信敬重三寶。 又法欲得縛撲問事。一日一夜不食念誦 拭圓壇令坐。 法即成。或童子或童女。令澡浴著新淨衣。塗 所中。取水加持七遍。隨彼或飲即得除愈 切有情、欲令安樂利益故說 轉問@過未來事皆悉得知。 金剛手菩薩愍念 持

養 置 境中

《被毒藥 十(下)●の四週十(去)●の

誦得大効驗成就 頂 ···念誦現生則得一切成就。何況餘淨住具 現生持誦無成就分者。由 此法設令犯四重五 [入曼荼羅受灌 無間

得成就 ◎又法設先持誦未有功効者。但臨時念誦卽

·又法取齒木溫油嚼揩齒。當即獲美食 又法取牛黄末加持一 人見皆悉歡喜。若在軍陣刀箭皆不著身 千八遍用點額。 刨

叉法晨朝取水 掬 加持七遍飲之。不求飲

食の飲食自至

議。皆悉得勝辭辯無礙 又法左手把袈=娑角。加持二十一遍共人論

《又法取佉陀羅木護寧。除一切鬼魅 又法經過賊壞一心念誦。即不被劫奪傷害

额無効。若欲解時●心誦與言一遍即解 又法婦人難產者。 义法取佉陀羅木灰。散彼持誦人。即彼人持 収酥 | 兩加持二十 温

命服"即得易產不受諸苫

順 於脾上加持 又法欲令惡人歡喜者。取蠟揑作彼人形。安 一千八遍。 "暴惡忿怒人。皆得敬

又法對本尊像前 獻白花一 一千八枚。 卽 切

·又法欲令男女恭敬 八遍。即恭敬順伏 者 於男女前誦眞言

又法持誦者,或飲乳或食大麥,取蚯蚓囊揑 和 修吉龍王形。持誦者坐彼王上念誦 若

動搖當知法成就。 亦能說過去未來 諙 Ŧ. 毎 Ħ 能 供 十二人食

●又法持誦者。飲乳或食大麥 百千遍。即獲財寶無限 **|對像前師與言**

又法持誦者。入恒河立水至胸 念百味飲食。則得壽命五千歲 得安怛但那。安怛但那成就中最爲尊上。心 又法從■一月乞食以自存濟。 日日夜對此像前。廣設供養念誦 然後於恒河洲中印沙塔加持。 **奎於白月十四** , 誦眞言十萬 乃至像動即 即將本貸

四又法於獨樹下印綠起。假塔。誦眞言滿十萬 像置河岸側。以酥蜜酪相和護摩。 來降伏所處分事皆得成辦 一切龍卽

現身。所求皆得、海龍王獻行者摩尼寶珠。總 **首羅天。即能調伏難調伏者。無能沮壞** 载叉。加持十萬遍。以種種香塗上。以右手持 受已便為持明仙。即飛騰虛空。一切持明仙 又法乘船入海。誦真言十萬遍、海龍王卽來 叉。晝夜念誦,其戟叉出焰。則變身成*摩醯 遍已。令剋鏤匠受八戒。取菩提樹木作豐三

則手持閼伽供養聖衆敬謝。 十五日。無間斷念誦加持瓶。其瓶有光焰現。 又法令金銅匠受八戒。取熟銅作賢瓶。 中為最尊 瓶於壇中。 七寶等少分。遂拭漫茶羅、每日三時供養。置 置少分穀麥等一切種子。 衣服世間受用玩具。 所屬須物內手入瓶中。 於神通月取月 隨所意求皆悉獲得 所須一切財實車 一日。起首念誦至 及諸靈藥及金銀 即取叛置於揮 於中

叉法

В

庆

知 加 瓶 持防護。 ф 所出得 不爾思諸魔來。 物 先供 以養本律. 盗竊瓶將去。 共叛] 須誦眞言

Щ 趺坐念師。乃至放光。 水精作如意寶。或用泥作安於右掌中。 然後印塔或泥或沙。 又法於入海河入水立至胸。 則於像前廣設供養。用 即成如意實。得爲持明 誦其言十萬逼

又法於舍利塔前安像。 **繪垂下。念誦乃至放光。則得如意幢成就,爲** 前依法廣供養然燈。 右手持寶隨。 於神通月十五 幢上駿帛 Ħ 像

廣能利樂無邊有情。至無上菩提 特明仙 置於左手結跏趺坐,念誦乃至放光, 若波羅蜜經來。以香泥塗夾。以花蠶纏供養。 又法於神通月十五日。 達一切佛法無礙解辯。 對像前廚供養。 為持明仙 遍遊六趣。 N

時 又法飲乳食火麥。於大海岸獨樹下。 時別誦與言一千八逼。 大海中所有四寶。 七日三

山中一切金。恣意取之 又法食事豆。於山上誦真言一千八遍。

有男女 又法加持酥一千八遍。 與無子息女人喫 卽

入水不溺。若四當念誦。不被一切毒藥所 又法取醍醐加持一 悉皆踊出态意取之 大供養本等。 念誦者。應作先行法。於黑月八日十 即僧次請衆僧供蹇。 百八遍塗身。 入火不 ,則得通 A. H 則見 以 婎 四 0

結跏 旗 ●(已後)十念●① ② 又法…就]二十字一⑦ ◎[又法…食]十五字一 前二編心⑨ ◎[又法…伏]二十五字一⑦ ◎[又法…阪]二十六字一⑦ **-**T ❷[又法…虞]八十一字 Ф須+(之)更可 Ф(珍)+黄金丁 Ф萬二常●司

。七日日三

時。時別誦其言一千八遍。

逼

仙現、即共彼仙園遠飛騰虛空。持誦者成就 黄於道場中地上。 至地裂踊出蓮花。中於蓮花葉上有十六持明 **査**百葉蓮花 中坐念誦 乃

華變成寶莊嚴宮殿、壽命中劫。若命終後卽 見®成持誦成就者。亦得飛騰隨空。 得往生淨妙佛國 但所見人彼人亦得飛騰。 或有人若遇 即此運

又法加持水一千八遍。 用溉灌枯树即生枝

又法於枯涸河中念誦。水則盈滿

真言則得淺處 又法被河水漂溺 設令解浮困乏無力。 念誦

•又法欲得彼人敬者。取白芥子誦真言一千 摩。七日日三時。 又法欲求寺主歉喜者。對像前燒遏迦木護 真言一千八遍。一遍一稱彼名。 即得敬順 八遍護摩。取淨土揑作彼人形安像前。念誦 時別誦其言一千八遍。一

搵酥襚摩。七日日三時。時別誦真言一千八 又法欲得作寺主者。對像前。取骨屋草數苗 逼一擲即得歡喜

過則得如願 又法願得僧大衆歌喜者。 對像前獻花一手

·又法常能持誦皆獲財實 八枚。一誦異言。一獻即得

又法對像前。以黨陸香護摩七夜。夜別誦異 又法取安息香一千八丸用護靡。得一千兩

言一千八遍。一遍一擲火中,即得伏藏 又法欲得怨家歡喜者。對像前,以白芥子讓

> 擲火中。即得一 切怨家降伏e数

歸伏 又法取紫鑛護摩。七日日三時。時別誦異言 一千八遍,一遍一擲火中。即得一切人恭敬

錢 言一千八遍。 又法取粳米護摩。 遍 七日日 三時。 擲 火中。 即得一千賞 時別誦眞

又法加持油一千八遍。途刀箭傷瘡即差 逼 ス水立至胸·取蘇摩那花十萬枚。 孫獎言一 叉法從白月一日。 加持一花供養擲水中。獲金百兩 一日一夜不食。於趣海河

又法取土塊加持七遍、擲於水中。水中 摩路

千金錢 **獎言一遍擲一花於水中。即得一副衣。 價直** 誦。然後入河中水至臍。 @又法於白月十三日至十五日。三日不食念 魚及藏墨龜艦。皆被噤口不能傷人 獻花一9十八枚。誦

又法以此聖迦祝忿怒金剛童子 真言 加持。 葉七枚。覆蓋器如前念誦。乃至光相現分藥 **濤為末。和酥蜜作丸。置熟銅器中。 取菩提** 供養。如前取服。即得聞持不忘日誦萬言 叉法月蝕時。 切疾病皆得除愈 於舍利塔前取相B思子。 爆乾

二十一遍,用鹽館即得除愈 **B**四日。或恒常患。 又法逼身疼痛或寒熱病。 加持油麻油一 者一日二日三日 百八遍或

四叉法婦人難産。加持油脈油二十一遍。 加持白樓。結索帶之即學差 又法鬼嬉毘含遮遊部多諸鬼魅瘡。 以異言 塗臍

絹素上。加持一千八遍繫於右臂, 有大威德 又法欲入軍陣鬪戰。 **計此與言於權**皮 上或

側飲乳或食大麥。 莖。 誦與言一遍。 又法於根本像前一日一夜不食。 擲一花於水中。 於水中取開敷蓮華十萬 於趣

背滿 中滿已。則見本拿現前。即獻賜伽供養。所願 然火。取蓮華三萬莖。誦興言一 又法於有含利塔前安本尊像。 遍。 一擲於火 **佐陀羅木**

摩其牛必來。取其乳品供得千人 取情子糞和酥蜜酪。誦眞言二萬遍 蜜酪護摩。踊與言七千遍、則有一黃牛來。又 又法取沈香水對本質像前。 取犢牛 '如前護 - 糞和酥

語告言汝今成就。 0千。乃至六箇月滿已。即得金錢0一千貫 七僧供養日加一僧。至十五日滿已。其像出 日。每日漸加供養物。從月一日依僧次。初請 皆得成就 又法供養墾金剛童子像、從月一日至十五 又四法對滿賢大將前。 從是已後對像念誦。所求 取蘇摩那花。 日燒八

又法於趣海河水中取黑油麻。 **操浴著新淨衣。右合五色線作結。** 又法欲除身上疾病。令福德增長者。令童女 誦其言。一遇 八遍繁右臂上。即疾病消除腐德增長 穀麥豐饒 鄉一撮於水中滿八千遍 以三指頭提 加持

百

ep

下腰胯 節得易產不受諸苦

, 所向無敵

即得大伏 海河

❷[叉法…實]十字一⑦ 思二鬼争 (四月)—⑦ 四千十(枚) (四月)—⑦ 图整十(身)图⑦

母[於茲花]→働 00(数容)一念,(数容…兩」百十

邁一獻本尊。○滿已則獲大廳德 又法毎日取有香氣花一百八枚。●誦眞言一

已。則獲莊園一所時誦真言一百八遍。 一遍一鄉火中滿七日一時誦真言一百八遍。 一遍一鄉火中滿七日 禮 摩、每

得安怛但那。如一遍不成就。至第二第三必得安怛但那。如一遍不成就。至第二第三必一護摩。一誦眞言。一擲火中。取灰於額上點。即又法取百合莖然火。 取菖蒲一千八段搵酥

指撮少許。一遍一擲火中。即隨順奉命日護慶日三時。每時誦眞言一百八遍,以三日進殿日三時。每時誦眞言一百八遍,以三字又法欲令輔相敬愛者。對像前以白芥子。七

來隨順驅使 異言一鄉火中。即得象馬驢騾牛水牛等。自膝草搵酥蜜酪護摩。誦其言一千八遍,一稱於土水外等提樹下 亦得 供養聖者像。 取牛又法於菩提樹下 夜合黃 供養聖者像。 取牛

家中飲食無有窮盡、應廣惠施 要。誦真言十萬遍。一誦真言一鄉火中。即得 養中。一一瓶誦真言加持一千八遍。至四月 八日。早朝烏未鳴時令男女沐浴。對本 雲像前取屍林燒屍火及殘木。 取迴香華護 學。誦真言十萬遍。一誦真言加持一千八遍。至四月 八日。早朝烏未鳴時令男女沐浴。對本 八日。早朝烏未鳴時令男女沐浴。對本 八日。至明月 八月。至明月
來。燈焰增盛地動像動。出聲告行者言汝今十三日至十五日。三日不間斷念誦。聖者卽又法於神通月對根本像前。飲乳食大麥,從

切持明仙見皆悉順伏。承事如佛

滿已其輪放光。手持此輪即得飛騰虛空。誦眞言加持七遍。然後一遍一擲火中牛

就成。從此已後對像前念誦。 所 求 皆得成

五千金錢。又更六箇月念頭。念誦滿已,即得以法應作先行法。六箇月念頭,然後於含利

罪應墮惡道。皆得消滅 又法於有舍利塔前顯異言十萬邁。 所作重

至終身永不廢忘||一遍。自食。即得開持日離一百五9千偈。乃||一遍。自食。即得開持日離一百五9千偈。乃又法每日鳥未鳴時。 取胡椒七顆加持二十

一百。取《牛應供養三寶」與言十萬遍。 十萬遍滿已。於中夜即得金錢《又法取毘獎勒木搵酥蜜酪。對像前纏摩。爾

米粉糖飯。北方施乳粳米粥。對此壇前以波 寶少許。 羝上安俱緣果。 應燒薰陸香沈香室 施粳米酪飯。南方施水和粳米飯。四方施粳 利吠瑟吒迦香安息香。應施四方天食。東方 酥燈七盞。四方置四瓶滿盛香水,瓶中置七 爲一輪置於花上。用種種花供養。 羅奢木然火。取牛膝草一0千段擋酥護摩。先 以如來一碟手形及 取五種金絲織 相和。銷 作方七肘壇。於壇上畫千葉蓮華。於蓮華上 又法於恒河兩岸遠人間鑄帛杵聲處。 中。所求榮官財產職慧增壽悉皆獲得 日日三時回時一千八遍·誦與言。一遍一 又法欲自他增益者。乳木搵酥蜜酪,護摩三 壇四邊然 取土 郷火

又法於白月十五日月蝕時行者受八戒。對會利塔一日一夜不食。 取瞿摩夷未墮地者舍利塔一日一夜不食。 取智摩夷未墮地者於金銀器中。以左手持酥。以右手無名指攪於金銀器中。以左手持酥。以右手無名指攪於金銀器中。以左手持酥。以右手無名指攪酥誦眞言。者愈跋奪重。光相現者。即得安但但別人見者愛敬尊重。光相現者。則得安但但那成就分際供養效自

四天法取天門冬護摩。誦異言一千八遍已。然 四天法取天門冬護摩。誦異言一千八遍。 然者新淨太。於淨處簽一圓壞。上安一床子。 冷著新淨太。於淨處簽一圓壞。上安一床子。 冷不過。 所有思鬼魅瑕斓被厭驕者。 先令澡

上。不被毒蟲毒藥所中 又法令童女合線。誦異言加持,結繫於左臂

以一火中,疫病遠離國界(一種。 篩異言一千八遍。一誦一稱國王名投酥(四)一小植、供養的白食。取乳木柴然火。 取酥護王 又法若於城邑來落有疫病流行。 於中夜邃

一遍一鄉火中。其鬼即皆降伏指截一千八莖。 溫酥護摩。誦眞言一千八逼。

又法欲調伏餓鬼者。取油麻末護摩。誦眞言

膝

● (七日)*+師● ●(七日)+消● ●(又法…所]四十字一① ●(又法…命)四十九字一② ●領=領● ●(又法…鏡)三十八字—(●千二十〇 ●(又法…音)七十二字一② ●中二手● 四時十(別)● 四千十(八)● 四表二級● 団(又法…値)百六十四字—(四双二聖● 町(三)十白ө② 四(又法…代)百十六字一〇 四登茶二泉茶●

取臼月十五日。於荷葉中裹牛黃。安於二手 安膳那法。皆得。唯牛黄法少異於此。牛黄法

無間念誦加持。

乃至三相現所獲果

降 報 如

八遍

遍以三指

撮

擲火中。

ĚΡ

得

又法欲調伏毘 千八週。 **完舍遮鬼**。 一遍擲一片子投火中。 取 \城間 破帛蓬摩。 即得 誦

指截溫酥蜜酪護壓。誦真言一千八遍 又法欲得降伏藥叉者。 擲火中。即得降伏 取尼拘陀樹木長十 <u>。</u> 誦

中。彼鬼伏已病者除愈 羊毛護摩。誦眞言一千八遍。取一撮擲於火 又法欲得降伏癫癎鬼, 吸人精氣病鬼, 取無

騙使。能成辦一切事 擲火中。一切*摩醯首羅所有使者。悉皆降伏 又法欲降伏*靡醯首羅者。取安息香作一千 温

歡喜。 若煙相現則安但但那成就 著光相現 間斷念誦。若暖相現取點額。一切人見悉皆 取菩提葉七枚。四枚敷合下三枚覆合上。無 雄黃盛於熟銅合子中。候月蝕時。從十三日 抨酥。取酥蜜酪各別藍器中供養本質、收取 其酥取贵牛母子同色者。令童女搆乳。臥酪 用婆羅門皂莢木の柳母を紫然火。 火色已,却收取置熟铜器中。以酥燒雄黃上。 又法取雄黃一兩。若買隨彼索價稱口與錢 飛騰虛容。如是依前9法求成就雌黃牛黃 一十五日三日斷食。對舍利塔前面向北坐。 燒雄黃如

> 冠臂剑瓔珞腰條"皆得成就如前 容為持明仙壽命一萬歲。 安像念誦。以右手按藥乃至放光。則飛騰虛 研作末。取天雨水和爲七丸。置。於含利塔前 又法以五金作蓮華。 取歡金香牛黃龍惱 者以眞言加持頭

行者 ·手護摩。至十五日每日用佉陀羅木一千八 戒壞行。所爲所作尚得成就。何況。清淨具戒 @又法於有舍利塔前安本尊像。 若俗人應受 段。誦眞言一千八遍。一遍一擲火中,設令破 陀羅木長十9指。兩頭搵酥。從白月十四日起 八戒。於像前廣設供養,以遏迦木然火,取佉

火中 即得牛一百頭 又四法取情田子程廠夷繼摩七日. **韴眞言一千八遍。** 逼取瞿靡夷少許 毎夜 時 擲

三時。 9又法取佉陀羅木。 盡 中,即獲得伏藏。若廣設供養。其伏藏用之無 毎時誦糞言一千八遍。 **温酥蜜酪** 遍一擲火 護摩三四日

如連華 誦真言百千遍。一遍一擲水中。所得伏藏積 又法入河中立水至胸、取蓮華搵檀香 磨 炉 泥 泥

火中。即 日日三時,時別師真言一千八遍。 一 又法取鳥油麻稻穀花相和。 即得財實豐饒 得家中飲食無盡 對像前链摩三 逼 擲

三時,每時誦眞言一千八遍,一遍一擲火中。

叉法取吉群木一千八段搵酥。

護摩三日日

護廠七日日三時。時別誦眞言一千八遍。 擲火中。即得一切龍降伏 又法欲得降伏藥叉者。對像前取安息

衣服飲食。及諸財實隨意供給 摩法。即召得藥叉女來恭敬承事。 又法欲召藥叉女者。 取無憂木准前藥叉護 所須 切

德增長 火中。即得一切諸天歡喜助護。災難消滅福 七日日三時。每時一千八遍。一誦眞言一擲 又法對於根本像前。取沈香木搵酥。 、護摩三

言一千八遍。囚禁者即得解脫 又法若被囚禁。夜時澡浴著新淨 衣服, 誦眞

中。即得彼人歉喜 B糠油麻護摩·誦糞言一千八遍,一遍一擲火 又法若被人順怒欲相損害者。 取 4油麻滓及

四又法取骨屢草嫩苗護摩七夜, 夜別誦. 又法誦異言加持菖蒲一千八遍。 千八遍,一遍一擲火中。即得衣服無量 繋於臂上:

四又法燒安息香十萬丸。無間斷念誦護廳。即 得錢十萬 又法若常念誦,於怨敵得勝不被侵陵

於他人邊出言所求皆得稱意

以右手執劍得三相現。即共千入幷諸眷屬。 於葉上念誦。 又法對像前廣設供養。右旋敷菩提葉。 飛騰虛空。至本尊宮殿。 乃至放光即獻賜伽供養本尊。 者遊諸持明 安劍

三日日三時。 欲得降伏 時別誦眞言 一切の龍 者 取 八温 種種花護 遍 麼

0 j=

遍一擲火中。即得一切藥叉降伏 ●館十(王)●⑦

G 日十(日)多⑦

●桐樹二相●⑦ ●臥二成⑨⑦ ○[法]一● ●於二蓮花 ☞[法]一⑦* @子二牛◎ @(又法…差]四十九字・ 一舉)十取母の - ● ●於二蓮花上● ⑤[又法…中]八十三字一〇 ◎指十(裁)⑩ ●(高澤)―②

皆不 能 汎壌 與諸眷屬壽命同得一百

鄉火中。即得財寶 又法取菖蒲護摩。 誦眞言一千八遍 滠

軍前 彼軍見旗幡彼軍自破 **幷酪七椀供養旗幡及獻閼伽。** 又法取旗幡以真言加持一 一百八逼。 即持此族引 以香菇

護摩,日日於像前誦與言一千八遍。一遍一 擲火中。先有城邑被他敵所奪。即皆却得」 又法應作先行法。取白芥子七日七夜護廳 又法岩城邑被奪。 應對像前取黃色花七日

e又法以吉祥木然火。對像前護摩·誦眞言一 一遍一擲火中。 即得伏藏或得富

月內其宅中雨實

又法於舍利塔前安像、 又法對像前廣設供養。 擲火中。即得財寶 取迴香花搵酥護摩 取青蓮華十萬蓝蓮

摩。誦眞言十萬遍,一遍一擲火中。即得一所

又法對像前香花供養。持誦者飲乳食大麥。 逼。一遍一擲火中得金千兩 取蓮華一千八莖搵酥護摩。 **黿其言一千八**

又法對像前取赤蓮華十萬莖護摩。 一遍一擲火中。 心所 願 求悉皆得 誦眞言

又法欲求官者。取白花一萬枚搵酥護摩。誦 **温**一擲火中。 即得官祿高

> @又法取鐵末護廠。誦眞言 撮投火中。即獲金錢一千 一萬温 遍取

擲火中。被隣國所奪城邑 即皆却得 又法取一切香護摩。誦真言十萬遍。 又法取欝金香搵香油護摩。 每一遍取少許投夾中。能滿一切勝願 **誦與言十** 萬温 温

又法取沈水香護摩。誦眞言十萬遍。一遍一 鄉火中。即會獲金錢一千枚 又法取龍腦香護摩。誦眞言十萬逼, 逼

不忘 擲火中。日誦萬言耳所骨聞經典。乃至終身

•又法取小庸樹木搵香油護摩。誦眞言十萬

遍。一遍一擲火中。一切疾病皆悉除差 切囚閉被禁縛人皆得解脫 又法取苦。練子搵香。油。 一誦兵言十萬遍。

得聞持不忘日誦萬言 **抨酥於金器中盛** 又法取责乳牛犢子與母同色者。 誦其言加持十萬遍即喫。 **搆乳成酪**

害 又法若見怨家心誦眞言。 彼起慈心不能為

敿 又法患一切疾病。誦其言加持楊枝。拂即除

又*法取白檀香溫油蓬磨。誦真言十萬遍。一

又法取五色線結索。 遍一擲火中。即獲金錢一千枚 切鬼魅悉皆遠離 以與言加持七遍繫臂。

又法結界者,誦其言一百八遍,加持土塊 又法加持淨灰七遍。遠壇散之卽成結界 獅大軍四邊 卽成大威德界。 被惡賊不能 右

相

牛乳。誦眞言一百八遍加持。令彼女人禮拜 邁然後食。即生福德具相之男 諸佛菩薩令飲。又煮乳粥和酥。加持一百八 叉法婦人不收男女者。 月經 後取 卧 子 同

里。及科聞持不忘 持明仙。安怛但那成就,足雕地疾行日行千 可如大拇指節。搵酥合油護壓。七日日三時。 時別誦眞言一千八遍。一遍一擲火中。即得 又法應作先行法。 於像前香花供養取沈香

聖迦抳忿怒企剛童子菩薩成就儀軌經卷中 邁一擲水中。即得衣十副

儀軌經卷下 聖迦柅忿怒金剛 童子

大興善寺三藏沙門大廣智

以二大指並堅捻如鉤鎖形。安於額牢握,彼 西。其印相以二手內相叉作拳。二小指相鉤。 後行者結契誦其言。行者面向東。童子面向 又更取花加持七遍。置童子掌中令掩面。然 於境中燒安悉香,先加持香七遍然後燒之。 以瞿雕夷塗一圓壇一肘量。 或童女著新淨衣。先令潔淨三日或七日,立 我今說聖迦捉忿怒金剛童子縛撲印法。 齋戒。取有藥花一千八枚。誦眞言一千八遍 《又法於趣海河。行者入水中立至胸。先須具 取七八歲童男 苦薩成就 先 0 ●建二得 ● ❷(又法…差)三十二字—⑦

●[又法…呵]百三字一⑦ ●[又法…枚]百十七字 @油十(護康)®♂ ●禁二排●① 十(故)勇力 ◎(又法…副)四十五字—⑦

鉤召。以印左右揮。其童子即隨印左右撲。 後遠行。二大指向身招 以二大指向外稅。 問其吉凶三世之事一 童子即向前來即成 童子即與 惠 壕 切世間人天常應供養。不隨諸惡趣

皆實,所作一切事業速疾成 |時金剛手菩薩以偈頌日

印向上童子即立。

童男童女即語。

龍 @p 成 斌 我 金剛 除 諸 切 罪 從 怒 惡 伏 我 諸 ${f E}$ Ξ 藥 調 大 眛 德者叉者力

令 及 彼 諸 **以不應疑** 速 羅 除 刹 滅 籴 忿 惱 怒 害 大 修 威 行

除

帝

又法若為怨家所逼害。

當念誦眞言。

悉 水 天 那 諸天 令滅 壞 Ŧ 及梵 偧 是三界像是工作屬 王及 餘 威 德 者 矡

猛無 独 在 怒王 那羅 調 能 制 延 威 受 告令順 持者應9當 德 加 金 剛

又法取 怒金剛童子。有無量威德大神通力 枯竭河水。亦能破阿修羅關鍵。此聲迦抳忿 又法結印誦吽字眞言。即得山岳推倒,亦能 道華或有香氣花護學,所求皆得

成受三昧耶戒。 若有人受持此金剛童子菩薩與言者。 切惡心衆生皆當損壞。一切災禍悉皆除滅。 生此菩薩、適纔憶念、一切鬼魅悉皆馳走。一 調伏難調者。爲調伏故示諸方便。從於三昧 爾時金剛手菩薩告大衆言。此忿怒《王善能 若求悉地悉得成就無能沮 自然

> 芥子和乳。稱彼人名護摩。則得息災 若能常念誦不招災禍。若除他人災者。以白 上,則不能爲害,被日月五星逼近本命宿者, 馬水牛虎狼師子惡龍等。 法,有機誦一遍。則能除一切災禍。能禁制象 時金剛手秘密主。說聖迦抳金剛童子修行 此曼@茶羅名爲聖迦抳忿怒金剛童子壇,爾 大威德者。若有修行應入此漫茶羅受灌頂。 證菩薩地成無上菩提。o所說漫荼羅忿怒王 加持土塊擲彼身

脫 又法彼羅利鬼所持" 纔憶念誦真言。即得解

即得消滅 每夜誦眞言一百八遍。一鄉火中,閱諍言訟 又法若有鬬諍言訟。 慈心相向不能爲害 取蘇摩那花護摩七夜

難覩忿怒金剛。水中忿怒金剛。降伏阿波◎羅 右邊畫難觀十大忿怒金剛。亦云菩薩。所謂 融縛底明妃" 右邊費金剛·於中金剛鉤明妃、左邊畫大抱 門。於中央畫蘇嚕蘇嚕大忿怒王金剛。於東 二肘或十六肘。如先所說壇儀軌。 羅忿怒金剛。摧天忿怒金剛。 邊登金剛手明王手持金剛杵。 梨應淨其地以五色線拼壇。 金剛童子。 爾時金剛手秘密主菩薩。 須附然怒金剛。頂行忿怒金剛 若說漫*茶羅。當分地拼線。 **南邊畫步擲金剛大恐怖眼等。** 加持聖迦抳忿怒 共壇八肘或十 恐怖天忿怒金 金剛手明王 則四方四 資業忿怒 阿闍

怨家即 速 恐怖受降伏勢、於壇外界道畫諸天衆。 怒命剛首,應畫天阿修羅 諸龍及諸魔 左邊畫軍吒利金剛。於外四門。右邊畫 北邊o青棒等十金剛。 金剛。 隆 一世忿怒金剛 所謂靑棒金剛。 光明熾盛忿怒 金剛

應灌頂: 或 Ħ 日或六日或八日里或十四日。或於滿月十五 助件清淨修行。或於白月一日或二日。或五 以少時分。須臾日月持誦者。但清淨住戒。兼 安樂故。略說成辨 爾時金四剛秘密主見未來一切有情。爲利益 鬼魅一切障難悉皆消滅。於此壞亦能成就 破他敵則得滿足。由入此漫茶羅。一切疾病 言迎請。迎請已獻賜迎供養。結印通誦諸事 增擲花。隨花著處聖者.便授與本尊眞言。即 諸菩薩金剛眞言明主。 者眞言。各各呈本三昧耶印。然後引弟子入 **忿怒金剛,左邊畫金剛鎖忿怒金剛。於二忿** 內四門。各各門右邊畫金剛恐怖忿怒菩薩。 香時花燒香飲食燈明置壇四邊、供養 **忿怒金剛。若欲於他怨敵惡人得勝者,於壞** 怖金剛。極忿怒金剛。三世金剛。成就金剛大 金剛。所謂難勝金剛 忿怒金剛 難持金剛,恐 剛,推伏金剛。大棒金剛。西邊畫難勝等八大 剛。學足步金剛。魔體首羅步金剛,一霹靂金 迦羅金剛。劫比羅金剛,大笑金剛。勇健步金 於城外。 切藥物安但但那。入阿修羅宮悉皆成 取如是等日起首修曼*茶羅, 於此大忿怒漫茶羅。 或寺中或村邑聚落。 一切漫"茶羅" 以少財寶 各各聖者皆以本眞 所求 勝頗及 於東北方花 或於城內 以途 切

樹木叢林名花軟草寂靜處。於神通

四種小金剛使者法。求成就時亦依前經中 我已會說十種金剛女使者成就法。
対六十 行者纔憶念誦持,以聖金剛童子威德。 若求成就不久當得。所有鬼魅作障礙者。修 行者具諸律儀。依蘇悉地教會主及依最勝經 兼分位已" **薬茂盛** 說金剛明王經中法。若有勤勇者成就無疑」 從師受得與言印契儀軌。。克獲成就如前 見此曼荼羅得灌頂已。則得三昧耶戒。然後 九執聖凡種種相貌。纔稱彼名四散馳走) 月建立曼茶羅。如瞿呬耶經所說。治地淨地 "此曼*茶羅龍成就一切事有大威德·若修 應畫學迦捉忿怒金剛童子曼茶 及餘 若 所

野 彌山及踏寶山莊殿之處。 惱亂持誦者。及諸布單那鬼吸人精氣鬼。 幷 害雷震作聲。或有迅疾諸魔變現種種身形。 言。於當來世末法之時。有諸有情修行此敬 爾時金剛手秘密主在大衆中坐。 於天趣之中。犯羅刹及諸母天衆等。或在須 者,有懈怠•懶惰不具與言律儀者,或惡龍損 大江池沼大樹大海,大河之間雲霧陂澤。 山峯河側巖窟林 **告諸大衆**

所成就物與言曰 諸芳惱欲令除者。應用乳木作護摩。 正法者。應作猛利心作降伏法。若彼降伏受 **愛等法。若有於佛教中起邪見。起瞋毒心滅** 捉金剛童子法。於此教中®常作息災增益敬 大名稱。為護王及正法故。我秘密主說學迦 是故一切真写言。無比大威德大忿怒、大怖畏 說是眞言。 衰愍難調於諸有情作障難者。 我者皆大怖畏。 言忿怒使者來中。我爲最勝王。金剛手菩薩。 。我今又說求悉地。時能成辦諸事印加持 於三昧中示現此 形 從額流出。 於 一切求成就法中。 爲調伏彼故 。即得息 切 真

遊 四二 合 関二合 吃一引 Ġ 婆去孕 Ą Ą 迦 **አ** (ጣ đ 糊 å 抳 捺囉二合 ¥ 矩櫓二合 ₹ 羯 @ 囃三 1 尾野川合 쨅 乞選二合囉乞 薩 म् 抳 म् 旌 2 但

ন্

唵*一引 粗轉引 ঠ 相著卽成。其言曰 澡洗印。准前獨股杵印。二大指並入掌。 手腕 **አ** A ₹ 迦 婆去 ₹ ભ (# 抳 矩嚕引令 য 薱 鉢囃二合 ধ ম 馱二 되 ø 娜 薩 4 **娑娃**川合 द्य 嚩 젌 ₹ 薩 4

恕形.

由此其言威力。一

切藥叉羅利天衆見

軌法, 即爲彼魔之所得便。爲如是等種種有 處而住。欲作障難伺求人過。若持誦者不依

我金剛手菩薩爲愍念有情。 示現真言王然 情故說斯法。令持誦者不爲衆魔之所得便

五

迦

黎四

悉

四段

銘

鉢囉二合

拽

9000

(說調伏

切

龍

Fp

稚

前

獨股杵

ξþ

屈

大指

鳩盤茶鬼及賭使者一切鬼神。

多依如上諸

悦意花葉樹下。 及興雲降雨山處故園故廟

娑嚩 道場梯地吳言四日 道二 合

ণ্ড **ል** 괴

唵*一引 求成就時。轉難調者印。 迦 抳 胺引 N 囉 ŧ 野二 哔引三 À

唵一*引 ঔ 大指,於掌中交即成。真言曰 迦 Æ, 抳 (11) 成引耀 Ţ પ ধ 野二 薩 म 懶 砮 瑟

廣大金剛心印。 中相圖握即成 襺 **ग** य 雅前獨股杵印。以二大指掌 野 đ 禰 ฮ 馱 괴 野四叶五發 配 ደ

成四此印若種種障難家中不祥。結此印念誦 即皆消散 最勝心印。准前最勝印。屈二小指。頭相 即成。亦名蓮華金剛印 挂 ep

廣大金剛隨心印。在四前

印。以二大指並

竪

小指卽成。此印能@辦一切@事。@若入阿修羅 最勝隨心印。准前最勝印。舒二無名指及二 宮時區亦用此印有大威力

開之。名爲解拏吉儞印。 四若阿修羅女。於七日中四聞召即來 次說大鉤印。二手內相又。二頭指屈如鉤 叉說解拏吉儞印,如前獨9股印。舒二小指二 除地 ·指頭相合,餘六指內相叉,以二大指數數 此印三界中所有衆生之類。 居一切鬼魅 促法 此 非但解释吉爾。亦 印 應用根 皆能召得。 本典 ep

准前根本印 브 9.. ·引二引一**⑤*** 郵送≕貨

●主二王のの ②充二型® ©(牧巳…即)三十六字一の ●瀬二福島 ●育十(中)別 ◎常二賞® ●編二羅®愛 @[引]一●②● @賞十(引五)無註②① @野十(三)無註③⑦ @[編]一● ● ⑩賀十(引)無註③⑦ ⑭[日]一●②● @無言語③②④⑦ 嘔 吒+(半者六)無註③⑦ @ ∞ 秋一十字ン(最勝階心印)五字②● @(成)十辨園 @本+(業)単②●⑦ @[若」一②● 四間二間②● @以十(件)②②● @法二結③②● ⁸常二萬●⑦ ●時二特● **亚胺=地**榨 **二合物②** 郵提=屈骨 Φ(前)→母骨 Φ(北印 四卷十(名)多0 四(水)-26 四法二指多令9

成 쇕 自 落皆得解 脫

印如金翅鳥。若龍女見此印雕散遠去。纔結 入掌 印能伏一切龍祈雨止雨。 以甲 上相 阆 想 彼 龍在大指節間即 切諸龍見此

被傷害、若已被傷者即得除差 切難調有情印。二手內相叉。以

此印亦能除

一切毒虫所屬。

由此印威力不

二大指面相合即成。此印有大威力。諸大力 天及惡鬼神。不順教者悉能驅逐。結此印用

心及隨心其言。能閉山破修羅關鍵。及驅擯 ●常以峯印護自身。牆印護他身,以根本與言 切惡人

須臾頃彼人被鉤召即至 於掌中。火汞掌。念誦真言。 又法於掌中。以阿·家洛丹迦··唐云書彼 句中加彼人名。 人名

能召來。生恭敬心任種種驅使 香作十萬丸作護摩。諸藥叉女毘舍支女皆 又法若持根本眞言滿十萬遍。 然後取安€息

坐劫波羅。 ●人鬼形,書彼名於彼形心上。置於忿怒像前 一千八遍一 燒安*息香護摩七夜@每誦異言 逼一擲火中。 郎召得諸類鬼神

來隨意驅使

又法欲驅擯惡人出界者。 時 每9時誦與言一千八遍。 燒糠護摩三日日 一遍一投火

又法若有災難及恐怖遠。誦與言八千遍 中。即得出界 則

D又法被囚禁杻械枷鎖者。誦真言一千遍·枷 得災減難四諸怖畏 至

> 又法對忿怒王像前 家中飲食無盡 以四種 米飯和蘇護摩 萴

@又法加持B牛黄一 Ã 八遍點於額上。 切

所傷。於他敵得勝 又法取護摩灰點於頂上。 人見者の皆數喜 入軍陣不被刀杖

外所有一切有情類。皆來降四代 四叉法結忿怒 童子根本印。 言。句中加彼人名。誦一千八遍。則得百由旬 對像前念誦真

得 伏藏諸障難者。一切皆除。伏藏不變恣意取 又法穿掘取伏巌時。誦真言一千八遍。 護僧

千八遍 所召一 坐彼形上。念誦三日日三時,每時誦眞言一 悉得成辦 又取屍陀林間帛和灰。捏作彼人形。對像前 又法燒諸香護摩。 切天龍八部鬼神。皆來驅使 則取七顆毘梨勒燒取灰。

遍。大怨家B即降伏 又法鹽和芥子護摩七四夜。 別誦眞言一千八

千八遍。所求皆得

逼 **衛國花** 一千八枚四提酥護摩。 誦眞言呼名俱那一千八枚四提酥護摩。 誦眞言 又法取嚼棄菌木燃火。 逼一擲火中,即得一切降伏. 取迦囉尾囉花0加獻 一千八

四別一千八遍。諸疫病悉除 《法若城邑聚落有疫病。 入水念誦七夜。 夜

图又法欲得降伏一切摩怒沙。 心念誦其言卽

> 得除差 加 持 水七 逼令

意 小境燒安悉香。誦眞言一萬遍,則得財寶如 又法若求財實。 著新淨衣對像前。 香埿塗

@又法對 **噜推伏** 像前 以瞿糜夷塗壇誦眞言

破 又法加持劍七 逼 祈 於 脈疇處 地 彼 法則

擲水中。則得豐財如 華。*溫酥蜜酪護摩。 又法求豐財。安像於趣海河側 爾與言十萬温。一 對像前取運 温

聖者所求皆得 又法對像前專注意。誦與言三十萬遍, 即見

又法天久霖雨。 鄉上散虛空。無雨即止 加持白芥子一百八遍。 暹

誦者手持小鐵杓。酌鐵末寫屍口中。不間斷 誦眞言七遍。加持橛釘於頭邊。以髮鱉橛上。 銳無恐怖。四方應置解念誦者四人執劍。持 @即持誦者於屍心上坐。 面向東起慈心。 惡物出已,又以香湯洗身令淨,以香途遍身。 又法取一男子死屍未損壞者。 帛繪纒贈覆形。花蠶嚴飾。取佉陀羅木作概。 或四衢道。先與藥瀉以水◎灌洗。 於屍陀林中 令 瀉B 腸中

@又法取吉祥木護摩。誦真言 **手菩薩宮中** 千八遍

變成劍色如青蓮、則兼諸眷屬飛騰虛空。

持明仙王壽命一

大劫。

叉法被 切毒藥所四中。

飲即

別設础

念誦。其死屍即出舌。以利刀截取舌。 右手把 已後命終當生金剛 温 爲 本自常以至草苗快之 cf. P. 118 b, [常以…人]三十八字一① @落二洛●② @胭脂二燕支② @(用)十火章① 法…界]百十字一② @(人)一●② @每十(夜)●② @[時]一② @[諸)一②① @[又法…股]二十四字一① 法…事]二十二字一② @中賽二黃牛② @皆十(得)● @[又法…伏)二百五十二字一② @(伏)《恭敬)》。 如即十(得)●② @麻油二油販●② @[出]一② @在十(也)●② @[温二隆②* @別十(孫賈言)●② 十八字一② @中二當也學 @[又法…當]七十九字一⑦ 四 准二覆》 @屬二數●② @[即]一●②② @ ●丙本自常以至草苗缺之 四夜十(夜) 差]三十八字一份 十人学一句 ❷(又供…供)二

一擲火中。即得一切人降伏、

伴皆得無礙。不被鬼幻惑,所求皆得成就當作法時用此金剛童子真言。 護自身及助鬼。取長年藥安●但那藥寶劍伏藏金銀七寶。 又法於屍陀林中共鬼交易賢,摩訶莽娑與

退散水一千八遍。散灑軍衆不被傷害得勝。彼敵言加持七遍。能淨他敵即破。或以眞言加持又法欲破他敵者。將帥已下名,一一皆以眞

百八遍。 離 持 功 著少分諸香及諸藥。 又法以四 |夫由無現驗被諸魔競惱者及不祥鬼魅所 。福德熾盛速疾成就 由作此灌頂澡洗法故。諸魔鬼等悉皆遠 '頂上澆灌。彼人念誦或自或他 **瓷瓶底不黑者**。 對像前節 取河 流 |異言加 水滿盛 **人**致 持 及

鬼痞皆得除愈又法以真言加持香水一千八遍。身上散瀝

塔前應誦真言一千八遍。 則神通自在得大枚、高如來一o撥量。 隨力於塔前供養、一一枚、高如來一o撥量。 隨力於塔前供養、一十八

又法於舍利塔前安像。誦眞言一千八遍。所

善,我人被毒所中。以孔雀尾拂彼身上。皆得除,又法取孔雀尾一莖。 翻填言加持一百八遍。

擇時日宿直七日念師。每日誦眞言一千八一萬邁。即先行法成就 法成功於神驗 然後不又法取七蚯蚓漿黛小圓壇。於上坐誦眞言

遍。即得金錢一千枚

一千八遍。則所求皆得。又法對像前取婆羅門蘭香葉護摩。誦異言

護助件。誦四遍護漫茶羅水則成護身。誦兩遍則成結方隅界。誦三遍水則成護身。誦兩遍則成結方隅界。誦三遍

中。現身示教。應作不應作事 主成。所思念事皆得成就。金剛童子當於夢 語與言十萬遍,其像頭動或現餘應驗。當知 塗一小壇置像於中。其壇上廣設供養,對像 塗一小壇置像於中。其壇上廣設供養,對像

言一千八遍·即得金錢一百· @又法取黨陸香。護摩三日日三時。時別誦異

并得一所B莊 陈護摩。誦眞言一千八遍。 則得B一千銀錢,又法於黑月八日一日一夜不食。 取芥子和

得牛一千頭護摩。誦眞言一鄭火中。即選摩。誦眞言十萬遍。一誦眞言一鄭火中。即又法取室麗瑟漫得迦木然火。以骨屢草苗:

令加 天等言。 子菩薩已。 速集福德智慧修真言行。爲護持正法帝王。 情故。說普通儀軌,欲為未來末法之時。淨信 是故說此妙真言門。時金剛手菩薩、即從眉 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 田於光明。 [持國界人民豐樂] 無諸災禍吉祥福德。 、樂大乘者。及懈怠癩惰不具慧方便者。 汝應 即告伊舍那等梵王魔醯首羅 照觸加持事迦抳忿怒金剛 頂 受我 之所說大忿 為利益安樂諸有 怒明 Ŧ 齑

疑惑如法奉9行令成就此聖迦抳忿怒金剛童子之法。 勿生但那勝容等成就法。如上等儀汝等助護。速剛童子 息災增益降伏敬愛,入慘羅宮安怛

四找今說補沙鐵法

上鐵 帶等鐵 第子鐵 戰9刀鐵付舊 船釘鐵闢戰人身臂釧嚴具等鐵 藥臼鐵 連鎖鐵 象牙衝擊鐵 門釘鐵 馬衝鐵 孩子臂鉚鐵 田努鐵 床釘床子釘鐵 脚鎙鐵 犁鐵 象身上 箭鏃鐵 **傘**蓋 鬬 草

雄黄五兩下品一兩條聯准之長衛十六鉤十二指。輸一*搽量其輪團建長衛十六鉤十二指。輸一*搽量其輪團建連鎖長如來一鹽擀量三鉢徵娑長十二指量。杵運鎖長如來一鹽擀量三鉢徵娑長十二指量。杵

所以香水灑 兩。以五淨研。雄黃雌黃Bg等 牛黃 以麻研兩。以五淨研。雄黃雌黃四兩。 牛黃 以麻研

事迦妮忿怒金剛童子經法卷下**☞**

儀軌經卷上出縣 整理 與 成就

唐三藏沙門大廣智不空譯

 此已後所求之事無不成就

相和,然于艷燈。供養樂金剛黨子。空中有聲 止流水。又先行法取自身瞻地職,及牛黃酥

汝法已成,便可取賜伽香水當額奉獻。

從

共水即減二十五肘。

隨其減處地即乾燥。

叉

又能別諸伏藏。破阿修羅關鍵

枯竭江河迴

者設有不能依此法則。

或增或減亦得滿足。

又復不爲餘部誘持誦者能破此法。

若持誦

善心。毒蟲毒藥不能傷害

國之人闡提等類。

與言威力悉能令彼發于

言滿六十萬遍。即先行法皆得成就有大効 於如是處。或時飲乳食菜或復乞食。專誦真 或於河岸清流水側。或於空閑及天廟山間。 迦梶忿怒之法,修此法者 當於有舍利塔前, **遮未來噴之惡趣。是故說此無比大威德聖**

或能縛摧諸鬼魅。滅除邪見毀謗正法。壤

我此物。 **聞**戰女神訥伽等。來
厭汝伏職。汝等應
速與 言 彼不與即作是言。梵王那羅延摩醯首羅,及 者若作障難。即被燒成火聚。持誦者即告彼 學此法。專心翹足立誦眞言一百八遍守伏藏作大壇亦專心翹足立誦眞言一百八遍守伏藏 足立誦眞言。右旋顧視遍於四方即成結界 樂。又欲取伏藏不擇日時,於彼伏藏邊翹一 燒然。一一皆出現身。告持誦者言。惟願尊者 叉往 入我黨中恣意遊戲。 **遍茅鉤。於門邊空中右旋轉。專誦與言勿令** 問斷。窟中生大火聚,彼中修羅男女等皆被 · 汝等開此伏藏、藏中所有皆悉與我。 若 阿修羅窟門。以茅草作鉤。 若不然者忿怒聖者金剛童子滅汝 **入已住一大劫受天妙** 、篩填言加 持

之河。 又法若於大海岸邊 羅王引入宮中。食天甘露壽命一劫 言。其阿修羅關鍵自然而破窟門即開。阿修 **眞言三十萬遍。至於阿修羅窟。 結印契誦眞** 如前即得騰密自在。 眼中。一切人見者親附心生歡喜,若煙相現。 八千遍加持前藥。若煖相現。用點額上或證 關伽。依教迎請而供養之。對此壞前誦眞言 如前用之即得安怛但那成就,若光相現。亦 **置聖金剛童子像於填。中以種種香華飲食** 熟銅器中。對有舍利塔前。以香塗一方壇。 又法取雌黄或雄黄安膳那眼藥。 自開藏與我。彼則開藏恭敬持與 於此河側而持誦者或淨食或不食。誦 精印誦與言擬大海水。 叉法至於恒河或入海 置金銀或

> 任驅使 言句中加娑嚩賀字。 足踏地。其羅刹王悶絕至死。所住楞伽之城 悉皆被燒如大火聚。持誦者起慈悲心。於真 者驅役。若不伏使,即想彼羅刹在左足下舉 遍有羅刹王微毘師那。 千遍 海岸間閉目。 則見自身至楞伽山頂。 U 綿塞共兩耳。 其羅刹等卽穌息歸伏 示現蜵嚴身至任誦 , 結印誦 叉誦 一千

剛部中。及餘天所說真言皆得成就 彼言願汝成就。語已不現。從此已後一 於俱靡羅摩醯首羅天所說真言皆得成就。 加 十萬遍。天當現身與行者願。行者即取閼伽 又於俱靡羅天前。乘孔雀天不食。 誦異言三 持七遍。以獻。作言善來俱摩羅。惟願令我 切金

在。知諸菩薩具一切智。或復有諸修眞言行

愛敬降伏等法。

令知佛法有大威德神通自

不信因果。毀謗三寶滅壞佛教。有如是等種

一个於佛前爲彼等類,說以息災增益

爲隣國小王侵擾國界不遵正法。

或有外道

貧匱,逢遇惡人鬬諍言訟殺害有情。亦爲未 來有諸國王。正法治國生清淨信尊敬三寶

我今欲爲未來有情,及末法時無隔德者,以 持於我。已說蘇悉地諸真言軌則律儀教法 爾特金剛手菩薩。從座而起頂禮佛足。

退

坐

面合掌向佛。而白佛言,世尊世尊哀愍加

於前世不修善品作諸罪業。

致於今生招**威**

大悲愍念作降伏法。而令彼人不逐惡業。亦 者。見有衆生常懷惡心。欲破佛法與師讆善。

家族,彼等聞已皆悉順伏。卽告彼言,汝等可

心所願求皆得滿足 逼心所求願悉皆成就 羅天日天諸餘天等。形像之前誦異言十萬 又於梵天那羅延天慶體首羅天帝釋天俱慶

又法至廢醯首羅天廟不食。 篩具言十萬遍

速吐。 吽字。 其密哩得迦卽自起。 用補沙鐵刀劍斫 得迦,以左脚踏頭上 以手印打之。異言中幷 持者。又欲變密里得迦成爲金寶者。取密里 之。即全身變成金。若不爾持誦者告言速吐 羅等尙被損壞。 不損壞。雖先未有功業。隨誦隨成何況常受 興言十萬遍。一遍一稱彼名投於火中。天修 又欲降伏惡人者。取芥子共鹽相和護康。 滿足 一即吐如意寶珠。懸自頸下所思之事皆 何況諸餘人類與惡心者而

成入一切填場。亦能成就 界中而得自在。 羅天。若佉吒網迦則得如摩薩首羅天,於三 得自在。若作爍底則得勇健大力。能敵俱摩 得自在。若作羂索則爲龍主仙。 爲主宰。若作刀子爲天女主仙。 鉞斧念誦如前則爲鬼神主仙。 誦如前爲持輪仙。於諸明仙得爲主宰。若作 夜迦主仙。於諸魔衆而得自在。 杵。量如蘇婆呼經說。念誦如前。 飛騰虛空。名持劍明仙。 場中念誦。乃至劍現光焰。得變身為持明仙 指三十二指量。以五形洗之。 右手把劍於道 兵彼來往壽命一大劫 法對舍利塔前 然以補沙鐵作劍 於前諸法 誦 **真言六十萬遍** 。或以補沙鐵作金剛 長六指或八指 若一法成就則能 切諸法。所有明 於諧龍中而 於諸天女而 於諸鬼神得 或以作輪念 則變爲足那 卽 干六 先行

來卽至廢醢首羅天廟中。 又於曾經所入修羅窟前。 千遍。先入宫者皆出 中持誦成就者。出迎頂禮引入宮中。若下 誦具言十萬遍。 **幷稱吽字誦與言** 先

簡順我。師起慈心於其言句中。加娑驎賀字 群天女與修羅女。從絕而出至行者前 羅像。以左脚踏其頭上。投奏華作護摩。則吉 彼皆醒悟。 是言。終身泰事尊者。行者拍掌三遍告言。汝 又法取所獻摩醯首羅萎華。 則愈剛童子現身告行者言。 若作此法由不入者。即閉目誦眞 又取畫摩麼首 汝來入幷眷 作如

〈欲召羅刹 使者。 先入曼茶羅受灌頂。 然則

> 驅使處。許悉成辦而為使者 臂 悉皆退失,彼羅刹等立誓。所爲所作一 者。所彼起少忿怒視彼人。彼人所有成就法 容。即降伏爲使者。見餘成就持明人得悉地 第三七日卽見毘那夜伽。 見美貌女人嚴身幻惑。起慈心觀彼退不現。 狗牙上出。 猛利堰中畫四印曼茶雜。 利填。身著赤衣赤色華作 懺侮隨喜勸請迴向發願。 離怖畏心。 安人劫波羅 '或二頭四頭,或見大風雷雨。 或有惡形竪鬘。 、常觀念諸佛菩薩聲聞緣覺。 爾與言無限 鬘莊殿自身。 及見羅利極惡形 或一足三足或八 初念誦時見惡形 常以甲胄擐身於 將像於塚間作猛 第二七日 一切所 頭上 三時

所為所作皆得成就 支持身命。 隨所愛樂處。不語,或乞食或飲乳 义法於故園中或向一樹下。 三時懺悔像前誦真言八十萬遍 或池側或山間 或食菜或

杌 軍衆皆宣手中器仗自落。 異言一稱彼名擲鑓中。對軍陣前作法。 童子形。 於竿下地上。以劍波羅宋和泥 獨股金剛杵。棘刺木然火,取骨末和毒。 獨股金剛杵形。作護壓鍵 印曼茶羅。隨供養。於壇中一髻尊菩薩位處。 畫作三股底里俱金剛杵. 置竹竿靑旛上。 又欲止他敵不能爲害者。 取自魯地縣和毒及臼芥子。 鍵中又揑作一小 或於當處不動 杵心畫忿怒金剛 三日不食應盡四 **介彼** 誦 担作 如

壇 又法彼軍欲逼。 餘增亦得。堅前靑旛對彼軍 £ **一粒相近。** 近已如前作四印 前 作護糜鱧

> 和盡及血,日三時念日行者裸形被髮結印。 **投火中。** 時應臥牛皮 命。二七日間磨滅無餘。念誦時不得語。寢息 七日中互相殺害互相間構悉皆殞 一時念誦各 被甲護身。 一百八遍。 取摩訶莽婆 ·稱彼名

能成入一切壇場。亦得成就, 明仙。兵彼來往壽一大劫 擲火中彼苦皆息。於前諸法、若一法成就。則 取酥和蜜。以龍華藥揑稱彼名。真言一遍一 **奥顽癡如杌任捉殺害。** 又法於自頭上五脈處。 刺血作護摩。 若順伏即起悲愍心: 一切踏法所有

愛天作屬常來擁護 **眞言一千遍。護摩一** 又欲帝釋擁護者。取七蚯蚓糞作彼天形。 右脚踏心上。取毒藥和曉地囉及白芥子) 逼 2一擲火中。得天帝敬:晚地雕及白芥子、語・蚯蚓囊作彼天形。以

妨大法 諸魔之所得便,不應與人治病及治鬼魅, 雕無氚世間談話。 切所求许得成就。 不應念誦作法不成。若常念誦不閒斷者。 又若華果真言七遍加持。 此金剛童子真言對舍利塔前念諦 一切勝願皆得現前。 應發菩提心離慳悋想。 以將與人則能 不 餘 被遠 處

於中指前中節頭相柱。 中節外橫交。二頭指鉤二無名指頭。二大指 根本印以二中指相背竪。 異言印契念誦次第

一無名指

於中指

戦 震談引羅 恒襲二合 但羅二合 夜引野一 二个拏膊日囉 二合播引擎上學曳二摩訶藥乞

竪如針。與言曰

二小指頭相合向下

晚五如祝度颗六件引發托半音娑願引台賀七引 鷹二合編輯引鉢多上犀曳三担儞也二合他 去學 開修羅宮用前根本印真 氼 (結轉毘那夜迦印) 雅前根本印。 二頭指二

叉第二根本異言。

哈引五 度程尾度程六 迦泥矩櫓引令 灑二合細囊引鉢多上鼻曳三 恒儞也二合他 丟專 戰二合擊騎日縣二合播引擊上擊曳二原訶樂乞 **軽**謨引羅怛蹇ニ合怛曜ニ合 夜引 野一 軽英宝 駅七薩 賀引六

陳寅恒曜三命 提件ス 捻二小指。甲上頭指並竪合根本質常一 **次結獨股杵印。二手內相叉作拳。二大指互**

大指捻二頭指下第一文。即身五處。 次結甲冑印·准前根本印 舒二頭指相挂。二 矩鳴引令 联三縣乞溉三合給引娑嶼三合 次結護身印。用前根本印印身五處。異言曰 賀引四 其言 迦抳

唵引 娑嚩川 賀明三 **紇哩入庫二迦抳野二 摩諾賀吽發吒牛**

安頭上即成。與言曰 次結實山印。准前杵印。二頭指微屈頭相註

吃引!阿佐羅吽引!

次結牆界印。准前根本印·直舒二頭指。頭相 一寸許與言曰

俺引一 紅哩二合迦泥二 諾賀諾賀三 鉢者鉢者

四件五發托六 次結網印。准前根本印。印二大指向外散開

呛引一瞬日曜二合牛惹曜吽登吒」

中指屈入掌。二大指各押二中指於掌中伸 野三薩鄉尾襲引野迦引南引四叶引五娑鹏二合 吃引一度雞尾度雞性難二日婆引 野二戌引灑 相背合爲拳。其言曰

招。眞言曰 次結迎請聖者印。 准前根本。以二大指向身

唵引 度頻發化

羅娑嚩二合質引五 就鐵三迦提矩鳴引駅四三<u>處野慶等鼻鼻娑摩</u> 哈引一姿跋哩勝引 羅二麼引 轉引 賀野婆去學 次結請聖者眷屬。用前印真言曰

下第一文與言曰 次結歐閼伽印, 准根本印, 二大指捻二頭指

呛引一 轉日降引 哪边件引出

引三 指下文。頭向外出少許眞言日 哈引一騎日職二合尾引縣引野二姿騎二合 **夾結獻座印。 准前獨股杵印,二大指捻二頭** 賀

真言曰 指下文。二大指相去二寸許。能滿所闕儀軌 次結獻塗香印。准前杵印,二大指微屈捻頭

賀川四 次結獻華印。准前杵印出右指填言日 俺引一巡招捕造波二合母納婆二合腳件引二 次結燒印。准前杵印二大指面相合填言曰

去華羯縣三雕七八四二百萬轉產歌引類娑轉引

唯引一 迦提矩略引 歌二薩轉薩怛納二台娑

呛引 次結燈明印。准前杵印。二大指向身並壓具 唯引一迦提引二件件三 娑耨二合質引四 相挂。餘六指內相叉作攀真言曰 瑟吒嚕引 得羯二合吒佩引騷嚩三孽囉二台 次結獻食印。难前杵印。出二大指二小指頭 恨拏二台孽職二恨拏二合度奔娑騎二合便引五 迦妮矩磨二合 馱 塢孽難三合能上學

唵 育日 陳引 賀引四 迦 据 爾 说以 跛儞跛野二 哔 發吒娑

甲上與言曰 **次結頭印。 准前根本印。 二大指捻二無名指**

唵引一件引二麼變發吃三

真言日 次結頂印。唯前根本印。二頭指直舒頭相拄

唵引 五菱的娑轉出合質引六 **氼結前根本印安於心上**。 総哩川合戰拏迦妮!!諾賀鉢者四件引 以心異言加持心

唵引 | 迦賴吽發吒三

真言日

甲胃異言 **火結甲胄印如多羅菩薩印。二頭徵開。** . 用前

呛引一迦順度麽三件引三登吃四 心與言加持七遍、隨心與言曰 合。用前第二根本眞言。次捧念珠當心 次結最勝印。
二手內相叉作拳。
二小指頭相 次結奉送聖者印。 雅前根本印二大指向外 以隨

唵引 撥與言曰 迦妮娑嚩!! 食質引二

身如本尊。此印一切印中最勝 能摧一切阿路其地師子行。作阿里茶立舞而旋遠。想自子顧親。時時以兩手兩師子爪。 更互上下以下島舉曲其十指為師子爪。 二目向下如師路地 行步喜躍恐悚頻伸。蹙眉鼓其兩頰。二

放光當知即有功効。已後對像念誦隨意皆麼下壞內聲如雷震。即獻閼伽。其像或動或是手作施顯手。脚為里茶立踏磐石上。施顯左手作施顯手。脚為里茶立踏磐石上。施顯左手作施顯手。脚為里茶立踏磐石上。施顯左手作施顯手。脚為里茶立踏磐石上。施顯左手作施顯手。脚為里茶立踏磐石上。施顯左手作施顯手。內戶一次,也是一個人。

如水滅火即得惺悟。若外賊侵境。稱魁師師 萬遍。作先行法,正持誦時有惡人來作障難 相輔翼。 其言。卽空中雨火熾然燒之。若起慈心念誦。 死世醫不救。須臾以右脚大指。極按其地語 稱彼名念誦視之,其人身肉片片圯裂。或致 者。以忿怒誦眞言而顧視。彼即癲癇狂亂。若 羅界,加持香水灑身衣服,每日三時迎請聲 者、獻陽伽及塗飲食燈燭。對像誦眞言九十 灌頂護身。 或於池側。若念誦時常須乞食。默然不與人 策勵生勇健心不應怯弱。常樂捨施。每月受 語。乃至成就常起慈心。三時發驚懺悔。專自 身背圓光火焰圍邊,於火焰外有其雲電,以 條瓔珞及耳璫繋髮, 又以一大蛇邊腰三 於身上角絡點。又以 擬勢。作金剛拳舒頭指。第三手持劍。以大蛇 畫已持於河岸或向樹下或天廟中。 於念誦塵應結方隅界及結曼茶 一切毒蛇。膊釧臂釧腰 頭

天王主。 烙。即證悟一切三乘佛法。菩提心成就,若像 有大威力無能沮壞。 出,若金色光逼現。則爲菩薩壽命一劫。一切 身飛騰爲忉利天主。若邁地有火炬。則爲四 會利備置像於塔前。念誦行者以水和整食之。 及塔放光。則得 取遏迦木搵酥、投火護摩十萬遍已。地動轉 **就趣海河 側印沙 印泥爲塔,中置** 故。又欲求成說殊勝果者。於神通日月白分, 死或癲癇病惱。 念誦者。 彼軍盡皆疫病。或波迸逃竄。或當枯 若大雲注雨大地所有伏藏一時踊 彼若順伏當慈念誦還得如 切持明仙中爲王。若邁十 若見 一切有情身出光 一線起偈

招顯狂天壽。金剛手菩薩如是說不入曼茶羅不受灌頂者,如是等人念誦。則者,不敬師長多口過者,掉舉散亂多事務者。切勝願悉皆滿足。此法不應無智慧少悲愍功勝願悉皆滿足。此法不應無智慧少悲愍方光焰。即見普賢菩薩。所求世間出世間一

失 彼此少忿怒视彼人彼所有成就法。悉皆退 苦惱得穌息。 若見 餘成就入得悉地者。 悔過。 應起惑心速加持香水灑彼頭上。 卽雕 命不存。彼聞是語卽吐熱血卽命盡。若歸順 彼處。告言某甲持誦者、使我來令斷汝命。 剛火焰。以右手頭指作期剋勢。即迅速至於 身。如大拇指節。如火聚融金色。 由此威力令彼得大病。 剛拳。舒小指刺彼人形心上。 篩真言無間斷。 側。以像面北持誦者面南,坐於三角壇中安 像。斷語乞食忿怒作無悲愍心。以右手作金 波羅。搗爲末担作彼人形。當於塚間或於池 又岩隣國侵境惡臣作亂者, 卽於壇中忿怒王現 對像前取人劫 周圓流出金 於 汝

逝 言。稱彼名加持七遍。埋彼人門闆下即自遼 又法欲驅惡人令遠去者。 取朗伽雕藥誦興

念誦得解脫。若人有厄難稱彼人名一時。即成就一千種大小。不擇時日不限齋戒。作合盛之。燒蘇合香供養。對合前念誦三萬作合盛之。燒蘇合香供養。對合前念誦三萬曆。用金剛杵形以為瓔珞莊嚴。以毘梨勒木曆。用金剛杵形以為瓔珞莊嚴。以毘梨勒木子就就人亦得成就。若人有厄難稱彼人名一次法以白檀香三指許。則作金剛童子像。右叉法以白檀香三指許。則作金剛童子像。右叉法以白檀香三指許。則作金剛童子像。右

。蝦集無量功德。所求皆得成

緾 **迦根忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷上**

如比丘。 **柯撲。**所問皆得應驗 食菜或飲乳或乞食念誦 誦三十萬所為所作。 對此像前如前 應持禁戏

者作法時。 壞。若於路中所逢象馬車乘自開路避之。行 夜合葉亦得。念誦乃至三相現。若煖相現取 業承雄黃器。用三箇菩提葉覆之。如無菩提 以伸供養。或黑月八日十四日。用四角菩提 前眷屬真言加持塗香燒香時華飲食燈燭。 前。用根本與言淨其精舍。護身結方隅界。 誦者取五淨飲之。身即清淨。 又雄黃法如前畫像。取雄黃置熱銅器中。持 『離地一尺日行千里』 若煙相現得安 應著黃衣及以黃神線角絡如披 置像於含利塔 用 沮

塗足。即 怛但那。若光相現則飛騰虛筌。一切無能

作護摩已。方引曼茶羅受灌頂,以其會作先 祥木長十二指。加持一千八邁。爲欲念誦者 於黑分。先令念誦者殷重供養師。然後取吉 服赤衣神線亦如是。 袈裟。若求安膳那成就。以青泥染衣服著,或 說憂茶羅用五月九月 **空中雨種種**

行法者。應畫曼茶羅。用五色粉燃成四門。門

弟子頂、灌已一切悉地皆得現前。從此已後 帛緊瓶頸。各加持一百八遍、盛金剛水用灌 門安賢瓶。壇中心置一瓶。滿盛香水以細繪 角應畫三股金剛杵。以蛇綴杵幷有光焰。門 迦妮忿怒金剛童子。 住蓮華上遍身光焰。四 外畫標。分曼茶羅為三分。中取半分爲門。當 左登金剛手菩薩。並坐蓮華上。當下門畫聖 上門以香粉畫佛坐蓮華。右畫觀自在菩薩。 得勝

聖迦妮忿怒金剛 儀軌經卷中 菩薩成就

三寶。七日獲得財寶榮官皆得稱意。及得珠 玉七寶等 場中廣華搖動 蜜酪。晝夜擲火中護摩。一誦一擲爐中。若道 於三月十五日。塗壇隨力供養。取沈香搵酥 我个復說作先行法,於舍利塔前安本尊像 唐三藏沙門大廣智不空譯 當知有効驗。即於晨朝供養

逼 意念即空中火出 又欲令空中出火者。 **视望空誦眞言二十一**

又欲空中雨華者、觀虛空誦二十 又欲雨者觀慮空誦二十 雨水獻佛巳後所作皆成 遍 卽 降廿 逼 雨 ٤p 取 於

又加持菖蒲二十一遍。 二十一遍。一稱彼名投火中即得數喜 叉欲令若男若女歌喜者。 口中含共人論議皆 以安息香作 九調

言一切皆消散。若常念誦不間注意。 者幷親族皆自滅壞 又若毘那夜迦相逼惱作障難者。 稳觉念其 於彼障

月末所求皆得 **請獎**言時別一千八遍。 又法從黑月一日起首。 燒安息香丸護摩。 對像前每日三時 至 念

> 又對像前以遠華溫酥蜜 擲火中護摩即獲伏蔽 酪 誧 與言

> > 千遍

裳十副 又求衣服者。於趣海河入水立至胸, 華誦真言一千八遍。 一遍一擲水中即得衣 取 有楽

或畫或揑加持一百八遍。 又欲摧伏設咄嚕者。取人骨爲橛作彼人形。 七日中日三時時別誦眞言一千八遍, 又法對像前。収蘇摩那華搵酥蜜酪護摩。於 遍"一遍一投火中,一切有情皆得歡喜順伏, 又法迦脯摩華搵酥蜜酪。 擲火中一切人恭敬得為邑主 釘於心上即得推 疀雕與言 一千八

七日已得持明仙安怛但那。 如風。所聞永不忘 三時。時誦眞言一百八遍, 益法取沈香可長大指節. 金剛杵。左手作施頭。 復說畫樂金剛童子像。忿形虎皮裾。右手把 **使設咄瞻如前形頭上。彼設咄瞻即母馱。** 又欲摧彼設咄瞻令壓礙者。 行法已。以香苹供瓷此像 磨紫檀香以塗橛上。取屍林中帛纒橛 對像於舍利塔前作 像前作方爐。 **搵酥合油七日** 擲火中護摩。滿 足離於地行疾 取 燒屍殘木作 今

文印泰上。若有指文學無靈驗也又取竹獎貼蝦上。意不欲上有指 七丸。丸如梧子陰乾。丸藥法 宿日,令童女沐浴著新淨衣。擣篩香藥。及作 種標面。取此脂和上件藥爲丸。 檀香。此等細據熱研。又取象脂 又欲成就藥者。取羯抳迦羅華櫜龍華水 其藥丸取 丸岩融 计数上。以大指照指数等 和藥時取鬼 上自有交裂:

得安但但那減影藏形 餘三丸以熟金銀薄重重蹇之,於口中含即 餘三丸以熟金銀薄重重蹇之,於口中含即 中作佉吒佉吒聲。即取一丸供養本尊,一丸 中作佉吒佉吒聲。即取一丸供養本尊,一丸

彼軍即破坐。稱彼將帥名。用前華加持一遍一鄉火中一些,稱彼將帥名。用前華加持一遍一鄉火中或日中每時一百八遍。 對三角爐前面向南燒屍殘木然火。護摩七日。取月黑分或中夜又欲破他敵者。取華置死人身上。然後收取

即得數喜常稱彼名七日內作護摩。誦眞言投華火中常稱彼名七日內作護摩。誦眞言投華火中又欲令淨行婆羅門數喜者。取倶懶拏迦拳。

額。所行履處一切見者皆敬愛歡喜 又於含利塔前。取牛黃加特一百八遍。用點

一擲火中。即得一切災難悉皆殄滅及增壽又取骨屢草鄉苗搵酥。護摩一千八遍,一遍

彼苦則得消除又法先已降伏者。欲息彼苦。三時以乳護摩。

又法被毒蟲所喻。鬼魅所病。或瘀或被毒藥

て大学三等が、大してころのは、一名のでで、一名のでは、一名のででは、一名のででは、一名のでは、一名のでは、一名のでは、一名のでは、一名のでは、一名のでは、一名のでは、一名のでは、一名のでは、一名のでは、

又欲得敬重者。以鐵作輪或三载叉。於舍利胃印。念誦乃至三相現若光相壽命萬歲簡菩提樹棄如前上下覆蓋。 彙施八方天供數摩醛首羅像前,取雄黃盛熟銅器中。以七到經歷首羅像前,取雄黃盛熟銅器中。以七又欲得延壽者。飲乳食大麥。誦眞言十萬遍,

伏 於前安金剛手菩薩像。廣大供養。置壞中。右 等名。迅疾如風即至。行者所使所作皆得順 等名。迅疾如風即至。行者所使所作皆得順 等名。迅疾如風即至。行者所使所作皆得順 等名。迅疾如風即至。行者所使所作皆得順 等名。迅疾如風即至。行者所使所作皆得順 等名。迅疾如風即至。行者所使所作皆得順 等名。迅疾如風即至。行者所使所作皆得順 等名。迅疾如風即至。行者所使所作皆得順 等名。迅疾如風即至。行者所使所作皆得順

如金剛手菩薩 又法取七箇蚯蚓囊泥。加持塗圆塘、墳上坐 及法取七箇蚯蚓囊泥。加持塗圆塘、墳上坐 黃、念誦乃至光出手把即壽五千年

龍八部背得隨順仙。最為尊貴。若至持明仙住洞之處。一切天此。看為尊貴。若至持明仙住洞之處。一切天於舍利塔像前念誦。乃至光現則變爲持明及欲成就華法者。取紫檀木雕作開敷遠華。

具班行者 基理受灌頂。已後念誦現生得一切成就。況 東京主章女令漢洛著新淨衣,塗拭泥圓 成。或童子章女令漢洛著新淨衣,塗拭泥圓 成。或童子章女令漢洛著新淨衣,塗拭泥圓 成。或童子章女令漢洛著新淨衣,塗拭泥圓 於。或童子章女令漢洛著新淨衣,塗拭泥圓 於。或童子章女令漢洛著新淨衣,塗拭泥圓

又法展朝取水一掬。加持七遍飲之,食飲不人皆見歉喜若在軍陣刀箭不著身又取牛黃末加持一千八遍。 用點額頭一切

中。右 | 求自至

■ | 勝辭無礙 | | 又把袈裟角加持二十一遍。共人論議皆得

又法经院羅木灰散彼持部人。 彼即持誦無效法經過賊境。 一心念誦即不被劫奪傷害

即易產不受諸苦,以解一兩加持二十一遍令服,

铁星 解上加持一千八遍。 暴惡忿怒人皆得敬順 又欲令惡人歡喜者。取蠟揑作彼人形。安於

敬順伏 双對本尊像前。獻白華一千八枚。即一切恭

百味飲食。則得壽五千年 至性但那。安性但那成就中最為尊上。心念 方能王形,坐彼王上念誦。 若動搖當知法成。 青龍王形,坐彼王上念誦。 若動搖當知法成。 一夜對像前廣設供養念誦。 乃至像動即得 一夜對像前廣設供養念誦。 乃至像動即得 一夜對像前廣設供養念誦。 乃至像動即得

處分事皆得成辦於恆河洲中。印沙塔加持。即將本拿像置河於恆河洲中。印沙塔加持。即將本拿像置河於恆河洲中。印沙塔加持。即將本拿像置河

尊為持明仙。 即飛騰虛空一切持明仙中為最為持明仙。 即飛騰虛空一切持明仙中為最現 身所求皆得龍獻行者雕尼寶珠。受已便又法乘船入海。誦眞言十萬邁。海龍王即來

又法令金鳎匠受八戒。取熟鳎作置瓶。於中

樓。結索帶之即差

部多諸鬼魅潺以異言加持

人水不溺 考當念誦不被一切毒藥所中义法取醍醐加持一百八遍。 塗身入火不燒

置少分穀

逐等

切種子及諮

盤藥金銀七寶

等少分。 供養本尊。其瓶須加持防護。不爾思諸魔盗 服玩具隨所意求皆悉獲得。 須之物內手入瓶中。 無間斷念誦。 於壞中。神通月取一日起首。念誦至十五日 伽供養事衆敬謝。 塗拭曼茶羅每日三時供養 加持瓶 所須一切財實車乘衣 即取瓶置於淨處。 其瓶有光焰現 瓶中所出物先 則持 置抵 所

乃至放光。卽成如意寶得為持明仙精作如意寶,或用泥作安右掌中。結跏念誦後印塔或泥或沙。則於像前廣設供養,用水又法於入海河水立至胸。誦眞言十萬邁,然

羈瓶將去

無邊有情至無上菩提 切佛法無礙解辯 為持明仙邁遊六趣。廣利 置於左手跏趺坐。念誦乃至放光。則通達一置於左手跏趺坐。念誦乃至放光。則通達一 若波羅蜜經夾。以香泥逡夾。以華靈纏供養。 取般

皆踊出恣意取之時時別誦眞言一千遍。 大海中所有珍寶悉一時時別誦眞言一千遍。 大海中所有珍寶悉一又法飲乳食大麥。於大海岸獨樹下。一日三

山中一切金态意取之 又法食菉豆。於山上醽真言一千八遍,則見

又法加持酥一千八遍。與無子息女人喫即一又法毘含遮瘡。

選華變成寶莊嚴宮殿。壽命中劫命終得生空。有人若遇見成就者,亦得飛騰顧空。即此幸。於選華葉上有十六持明仙、圍遶飛騰虛上。 畫百葉選華。中坐念誦乃至地裂踊出蓮養本尊。即請偕次供養。以維黃於道場中地養本尊。即請偕次供養。以維黃於道場中地養、以維黃於道場中地

丸用護摩得金千兩 文願得價大衆生歡喜者。 則得又法取安息香 於枯涸河中念誦水則盈滿。 又被水漂溺設 於枯涸河中念誦水則盈滿。 又被水漂溺設 於枯涸河中念誦水則盈滿。 又被水漂溺設 於枯涸河中念誦水則盈滿。 又被水漂溺設 於枯涸河中念誦水則盈滿。 又被水漂溺設

即一切怨家降伏日。日,日二時時別誦一千八遍,遍別一擲火中。又欲怨家數喜者對像前以 白 芥子謹摩七叉欲怨家數喜者對像前以 白 芥子謹摩七叉法對像前以囊陸香蓬摩七夜。 別誦眞言

乳供得千人和酥蜜酪二萬遍如前護摩。其牛必來取其酪護廢七千遍。則有一黃牛來。又取犢子糞酪進廢七千遍。則有一黃牛來。又取犢子糞又法取沈香木對本尊像前。 取犢糞和酥蜜

至六月。即得金錢千貫 又對滿賢大將前。 取蘇摩那華日燒八千乃

成就。已後對像念誦所求皆得成就一價初請七僧日。滿已其像出語告言。汝今又法供養像。從月一日至十五日。每日漸加

穀麥豐饒 其言一遍一擲一撮於水中。 滿八千遍即得又於趣海河水中。取黑油麻以三指頭撮。 誦持一百八遍。 繋右臂上即除疾病漏德增長。

一選`一獻本拿變大福

交免得安怛但那。如一遍不成至第二第三必得得安怛但那。如一遍不成至第二第三必得讓摩一誦眞言一擲火中。取灰於額上點。即又法取百合莖然火。取菖蒲一千八段。搵酥

像前取屍林燒屍火及殘木。 **捌酥蜜酪** 誦眞言十萬遍一 分八日早朝烏未鳴時。 種藥少分置於瓶中。一一瓶誦真言加持、黑 取瓦瓶底不黑者四枚。滿盛水。持種種香種 於舍利塔前塗樓。 牛等自來隨順關使。又春三月黑分受八戒 又於菩提樹下亦得供養聖者像。 護摩一千八遍,即得象驢騾牛水 擲火中。 、香華供養日日請僧次齊。 '令男女沐浴' 對本身 即得飲食無有窮 取茴香華護廉。 取牛

盐。废應惠施供養

對像念誦所求許得 盛地動。像動出聲告行者言,汝今成就。已後 三至十五日不問斷念誦。聖者卽來。 燈焰增 三至十五日不問斷念誦。 聖者卽來。 燈焰增 又於神通月對本尊像前。 飲乳食大麥。 從十 又法若被囚禁枷餓。 纔誦異言卽得解脫

罪應墮惡道皆得消滅 又法於有舍利塔前。節與言十萬遍,所作重

別一擲火中。所求榮官財產聰慧增壽悉皆一邁。自呑之即得聞持。日誦一百五十遍遍又法每日烏未鳴時。取胡椒七顆加持二十

米酪飯。南方施水和粳米飯。西方施粳米砂茶酪飯。南方施水和粳米飯。西方施粳米酪飯。南方施水和粳米飯。大食、東方施粳苗。瓶上安俱緣果。應燒薰陸香沈香室利吠燈七盏。四方置四瓶盛香水。瓶中置七寶少如來一碟手貼缸 取五種金鹼線 相和。銷寫一輪置於華上。用種種華供養壇四邊。然酥燈七蓋。四方置四瓶盛香水。瓶中置七寶少及法於河兩岸。遠人間擣帛杵罄處。取土作又法於河兩岸。遠人間擣帛杵罄處。取土作

利塔前一日一夜不食。取瞿糜夷未墮地者。又於白月十五日月蝕時。行者受八戒。對舍然順伏敬事如佛

前色者。

令童女擊乳酪抨酥。取酥七兩

至三相現。所獲果報如前

圆垣大小如一牛皮許大。 取黄乳牛蟹

(`手持此輪卽得飛騰虛空。一切持明仙皆逼。然後一遍一擲火中牛膝。滿以其輪放

七

糖飯。北方施乳粳米粥。對此填前。以波羅奢

木然火。取牛膝草一千段 搵酥護摩。先加持

對含利塔前面向北坐。取菩提葉七枚。四枚

降伏

触如前法中 又若城邑聚落有疾病流行。 酥護摩一千八逼、逼別一稱國王名。 投酥火 中夜塗一小壇。供養白食取乳木柴然火。取 切入見者愛敬尊重。 誦萬言。一誦之後終身不忘。若 置於金銀器中。 **攪酥。誦眞言加持**。 以左手持 "若煖飲之得聞持不忘日 光相現 酥 以右手無名 者 安怛但那 得烟相 於 指

搵酥蜜酪護摩一千八遍即伏 又欲降伏藥叉者。取尼拘陀樹木長十指截。中疾病遠離國界

一千八遍"彼鬼服已病者除愈 双梁羊毛護摩

又法取雄黄一兩,隨 索價。用婆羅皂夾木使者。悉皆降伏能成辦一切事丸。 搵酥護摩一千八遍,一切摩醯首羅所有又統降伏摩醯首羅老。 取安息香作一千八

中,候月蝕時。從十三日至十五日三日斷食。器中盛供養本尊。收取雄黃。盛於熟銅合子色者。今童女攀乳臥酪抨酥。取酪蜜酪。各別銅器中。以酥澆雄黃上。其酥取黃牛母子同銅器中,以酥澆雄黃一兩,隨 索價。 用婆羅皂夾木又法取雄黃一兩,隨 索價。 用婆羅皂夾木

中蹇华黄。安於二手中合掌,無聞念誦加持。黄法少異於此,华黄法取月十五日。於荷葉前法,求成就唯黄华黄安膳那法皆得。唯牛但但那成就。若光相現。則飛騰虛空,如是依但但那成就。若光相現。則飛騰虛空,如是依則獨。一切人見皆悉歉喜若烟相現。則安敷合下三枚覆合上。無間斷念誦。若暖相現

日

日三時

時別一千八遍。

即得

切諸天獸

為持明仙壽命一萬歲像念誦。以右手按藥乃至放光。則飛騰虛筌研作末。取天雨水和為七丸。於舍利塔前安及法以五金作蓮華。 取欝金香牛黄龍腦香

一擲火中得牛一百頭一一遍取瞿磨夷少許具戒行者。又取犢子瞿摩夷濺摩七日。每夜前,設令破滅壞行 所為所作尚得成就,何況若以真言加持頭冠臂釧腰條 皆 得 成 就如

蓮華 語一百千遍。遍別一擲水中。所得伏藏積如一百千遍。遍別一擲水中。所得伏藏積如又法入河中立水至胸。 取蓮華搵檀香 希摩

又法取烏油麻稻穀華相和。對像前護摩三三時一千八遍 郎得財實豐饒

七日日三時,時別一千八遍。即得一切藥叉又欲降伏藥叉者。對像前取安息香丸,護摩日。日三時時別一千八遍。即得一切龍降伏」又欲得降伏一切龍王者。 取種種華護摩三得家中飲食無盡

又法對根本像前 取沈香木搵酥。薩摩三七服飲食。及諸財寶隨意供給 應法。即得藥叉女來恭敬承事,所須一切衣壓法欲召藥叉女者。 取無憂木準前藥叉護

| 又法若被囚禁。夜時朶洛著新淨衣服、誦異|| 喜助護、災難消滅福德增長

Ξ

, (別本)

油麻護摩 害 若見怨家心誦眞言. 彼起慈心不能

爲

諸怨敵得勝不被侵陵 於他人邊出言所求皆得稱意。又常念誦。於 又法誦眞言加持菖蒲一千八遍, 千八遍即彼人歡喜 繁於臂上 愈 叉法一 切疾病。 又法若被人瞋怒欲相損

告者

取

千八遍即得解

彼軍見旗自破 又法取旗旛以與言一百八遍。 七椀供養旗旛。及獻閼伽。即持此旗引軍前。 以香華幷酪

火中"先有城邑被他所奪即皆却得 護摩日日像前誦眞言一千八遍。 一遍 又法若城邑被奪。應對像前取黃色華。七日 擲

又法作先行法。取白芥子七日七夜镬摩。 月內其宅中雨寶

莖搵酥。護摩一 又法對像前香華供養。 千八逼得金千兩 飲乳食大麥。 取 連華

又法取赤蓮華十萬莖。護摩十萬逼。 求悉皆得之 心所願

又法取白蓮華 得官辭高選 萬枚搵酥。 護摩一 萬温。 ÊΟ

又取白檀香掘油、護摩十萬遇、即獲金錢

特不忘日誦萬言 又法取资乳牛子母同色者。 日誦萬言。耳所會聞經典乃至終身不忘 於金器中盛誦眞言加持十萬邁。即奧。得聞 又法取沈水香護摩十萬遍 **犂乳成酪抨酥** 遍別 一擲火中

被禁縛人皆得解脫 又法取棟子搵香油護摩十萬遍 切囚閉

> 又法取五色線結索加持七遍 繋臂 切 鬼

誦與言加持楊枝。拂彼即

除

魅悉皆遠離

飲。又煮乳粥和酥加持一百八遍。與服即 牛乳。加持一百八逼,令彼女人禮佛菩薩 又法婦人不收男女者。 又法加持淨灰七遍。遼壇散之即成結界 月經後取母子同 令 生

仙安但但那成就。足離地疾行及得聞持不誦真言一千八遍。逼別一擲火中。即得持明大拇指節。搵酥合油讓摩七日。日三時時別又法作先行法。像前香華供養。取沈香可如 福德具相之男

忘

又法取邁華或有香氣華。護摩所求皆得

令

聖迦妮忿怒金剛 儀軌經卷下 童子菩薩成就

肘量。取七八歲童男或童女著新淨衣。 令掩面。然後行者結契誦眞言。 行者面向東 遍然後燒之。 叉取菲加持七遍 潔淨三日立於恆中。燒安息香。先加持香七 我今說縛撲印法。 **重子面向西。** 其印以二手內相叉作拳。 唐三藏沙門大廣智不空譯 先以瞿摩夷途一圓墳 置童子當中 先合

> 指相鉤。 Ęβ 遠後行。二大指向身招。童子即向前來。即成 皆實所作疾成。爾時 鉤召,以印左右揮其童子。即隨印左右。撲擊 掘彼童男。即語。以 向上童子卽立、問其吉凶三世之事。 金 以大指並 剛童 子 堅 二大指向外撥。童子卽却 金剛手菩薩以偈頌日 、捻如鉤鎖形安於額 我三 昧

刹水令 及 龍 即成 伏 忿 辦 那 天 彼 諸 滅我 怒 速羅除刹 令 諸 金 除 調王滅天者定壞王 諸 剛切 滅衆 罪手 事 受 及 梵 惱 告 嚴 及 甚 儼 威 調 忿 從 뱝 德 惡伏 如 諸 難 Œ 金 應 帝 順 德 行 藥 調 大 當 者釋者叉者力生 伏 剛

求悉地速得成就無能沮壞。不墮諸惡趣 若有受持此真言者。自然成受三昧耶戒。若 切惡心衆生皆當損壞。 塊鄉彼身上則不能爲害。 若被日月五星逼 生此菩薩。適機憶念一切鬼魅悉皆馳走。 力。善能調伏難調伏故。示諸方便。從於三昧 場河水。亦能破阿修羅關 又結印誦吽字與言 證菩薩地成無上菩提。有纔誦一遍 **薩告大衆言。** |本命宿者。能常念誦不招災嗣。 切災禍能禁制虎狼師子惡龍等。 此忿怒王有無量威德大神通 卽 得山嶽摧倒 一切災禍悉皆除滅 鍵 爾時企剛手 則能除 加 特土 能 춈

真言即得解脫怨家慈心相向 **若犯羅刹鬼所持**「或爲怨家所逼害 人災者。以白芥子和乳 稱彼名護康則息災。 當念誦

極 謂難勝金剛忿怒金剛。 金剛大棒金剛,西方畫難勝等八大金剛,所 步金剛。摩醯首羅步金剛,一霹靂金剛 剛。 劫比羅金剛大笑金剛 勇健步金剛舉足 青棒等十金剛、 降三世忿怒金剛光明熾盛忿怒金剛。 天忿怒金剛。 剛阿波羅爾忿怒金剛。 難視忿怒金剛水中忿怒金剛。 降伏忿怒金 淨其地。 恐怖眼等 右邊畫難视十大忿怒金剛。所謂 邊畫大抱識縛底明妃。 剛手明正右邊、畫金剛族中金剛鉤明妃。右 十六肘。 畫蘇瞻蘇嚕大忿怒王金剛。手持金剛杵。金 入此曼茶羅受灌頂。當分地拼線,阿闍梨應 百八逼逼一擲火中諍訟消滅。若有修行。應 又若有關訟。 忿怒金剛三世金剛。 以五色線拼壇。 如先說法儀則。 須彌忿怒金剛寶峯忿怒金剛。 取蘇摩那菲薩摩七夜。 所謂靑棒金剛謨時迦羅金 難持金剛恐怖金剛 成就金剛大忿怒金 **摧天忿怒金剛恐怖** 南邊畫步擲金剛大 壞八肘或十二肘或 四方四門。於中央 夜別 握伏 北邊

羅宮悉皆成就 此境亦能成就一切藥物。安怛但那。入阿修 茶羅、一切疫病鬼魅一切障難悉皆消滅。於 羅,所求勝顧及破他敵則得滿足,由入此曼 授與本尊真言,即應灌頂,於此大忿怒曼茶 印。然後引弟子入壇擲華,隨華著處樂者。便 供養。結印請諸聖者其言。各各呈本三昧耶 各各學者皆以本眞言迎請 迎請已獻閼伽

或在須彌山及諸寶山莊嚴之處 精氣鬼,幷天趣之中犯羅刹。及諸天母衆等。 種種身形惱亂持誦者。 怠不具填言律儀者。或惡龍雷震諸魔。**變**現 密主告諸天衆言。末法之時修此教者。有懈 經中法,若有動勇者成就無疑,爾時金剛秘 眞言印契儀軌。克獲成就。如前所說金剛王 茶羅得灌頂已 則得三昧耶戒。然後從師受 寂靜處。 邑聚落。 凡種種相貌、纔稱彼名四散馳走。若見此憂 不久成就,所有鬼魅作障礙者。及餘九執聖 修行具諸律儀依蘇悉地教王。及依最勝經 子曼茶羅,此壇能成就一切大事有威德,若 經所說。治地淨地兼分位已。應畫聖金剛重 修曼茶羅。或於城內或於城外。或寺中或村 十四日。或於滿月十五日取。 行 少時分。持誦者但清淨住戒。彙助伴清淨修 安樂故。略說成辦一切曼茶羅。以少財實以 爾時金剛祕密主。見未來一切有情。爲利益 或於白月一日或二日或五日或八日或 於神通月建立曼茶羅。 於東北方華果茂盛叢林名華軟草 及諸布單那鬼吸人 ' 如是等日起首 山河峯側 如瞿驷邪 **爆洗印。准前獨股杵印。二大指並入掌。**

職二合 尾野二合捉娑嚩二合賀引五 婆去孕羯囉三囉乞瀝二合雕乞瀝二合 呛引一 迦捉矩鳴引命 馱二 薩爾薩但嚩 能成辦諸事印。加持所成就物與言曰 乳木作護摩即得息災。 降伏法。若彼降伏受諸苦惱欲令除者。應用 教起邪見瞋毒心滅正法者。 應作猛利心作 於此教中當作息災增益破愛等。 爲讓王及正法故。我秘密主說金剛童子法: 切眞言無比大威德大忿怒大 怖 畏 大名稱。 翼言。於三昧中示現此形。從額流出。是故一 難調於諸有情作障難者。 法中一切真言忿怒衆中我為最勝王。 羅刹天衆。見我者皆大怖世。於求一切成就 現真言王忿怒形。由此真言威力。一切藥叉 魔之所得便。我金剛手菩薩。為愍念有情示 是等種種有情故。說斯法令持誦者。不爲衆 何求人過. 若不依軌法即為彼魔得便。爲如 故廟一切鬼神、多依如上諸處住。 陂澤悅意華果樹下。及與雲降雨山處。 巖窟林野。 大江沼大樹大河大海 我今又說求悉 爲調伏彼故說是 若有於佛 之間 薩嚩捺 好作障難 哀愍 故 雲

道場掃地具言曰 **呛引一迦抳矩膽二合雕拽蹉娑嚩二合賀引二** 相著印成、真言曰

手

Pe

宋成就時轉難調者。 準前根本印。 **迦妮麼引耀野二吽引三**

以大指

於

左

透費金剛鎖忿怒金剛。

於二忿怒金剛前

作恐怖受降伏

吒利金剛。於外四門。右邊畫霹靂忿怒金剛。 各門。右邊畫金剛恐怖忿怒菩薩。左邊畫軍

若欲於他怨敵惡人得勝者。壇內四門各

應畫天阿修羅諸龍及諸魔,

於壇外界道畫諸天衆。以塗香時華飲食

燈明置壇四邊。

供養一切諸菩薩金剛明王

喷引 | 迦据皮引遞野 | 薩縛努瑟鍋川台 筝中交。 異言日 滿馱

又法若有災難及恐怖處。 則

指並竪。亦名蓮華金剛印。最勝心印。準前最 中相捉。廣大金剛隨心印。準前心印以二大 廣大金剛心印。 準前獨股杵印 以二大指掌 得災減離怖畏

野滿馱野四

料五發形产者

最勝印。舒二名指。此印能成辦 **祥。結此印念誦即皆消滅。最勝隨心印。準前** 勝印。屈二小指頭相拄。若種種障難家中不 一切事,若入

印三界中所有衆生之類。皆能召得、若召阿 修羅女於七日中即來 次說大鉤印。二手內相叉。二頭指屈如鉤。**此**

修羅宮亦用此印有大威力

開之。非但解拏吉爾。 頭指頭相合。餘六指內相叉。以二大指數數 又說解拏吉儞印。如前獨股印。舒二小指二 此即用根本真言 亦能除地居一切鬼魅

散遠去。亦能除一切毒蟲所屬。由此印威力 能伏一切龍。耐雨止雨。一切諸龍見此印。 不被諸毒傷害。若已被傷者即差 **入掌。以甲正相向。想彼龍在大指節間。此印** 又說調伏一切龍印。準前獨股杵印。屈大指 馳

揰 萬丸護摩。諸藥叉女毘金遞女、皆能召來種 又持根本與言十萬遍。 火疣掌念誦真言。句中加彼人名須與即至 又法以阿落得迦。胭脂書彼人名於掌中。用 惡鬼神不順数者。悉能驅逐用根本與言 二大指四相合。此印有大威力。諸大力天及 又說騙擠一切難調有情印,二手內相叉,以 驅使 然後取安息香作十

> IJ 粳米飯和酥護摩。 圳 得

家中飲食無盡 **叉對忿怒王像前**

夜別一千八遍。諸疫病悉除 又法若城邑聚落有疫病。 所傷。於他敵得勝 又法取護摩灰點於頂上。 可入水念誦七夜 入軍陣不被刀杖

聖者所求皆得 又法對像前專注意。誦與言三十萬遍。即見 小嵐。燒安息香誦眞言一萬遍。則得如意 又法者求財實、著新淨衣對像前。 香泥塗

四衢道。先與藥瀉以水灌洗。令瀉腹中惡物 鄉上散虛空。即雨止 又天久霖雨。加持白芥子一百八遍。 又法取一男子死屍未損壞者。 於屍陀林或 遍別

用此異言。 藥怛但那藥寶劍伏敠金銀七寶。 陀林中共鬼交易。賣摩訶莽娑與鬼。取長年 命一大劫。當生金剛手菩薩宮中,又法於屍 屍卽出舌。以利刀截取舌。右手把變成劍。 色 持小鐵杓,酌鐵末瀉屍口中。不間斷念誦其 如青蓮。則兼諸眷屬飛騰虛空。爲持明王壽 怖 誦者於屍心上坐。而向束,起慈心勇銳無恐 遍。加持佉陀木橛釘於頭邊。以髮緊橛上。持 纏胯覆形。華鑑嚴飾。取佉陀羅木誦真言七 出已。又以香湯洗身令淨。以香塗遍身。帛繪 四方應選解念誦者四人執劍,持誦者手 護自身及助伴。 皆得無礙不被鬼 當作法時

幻 感所求皆成就

一千八遍。散邏軍衆不被傷害。得脫彼敵退加持七邁謹身。他敵即破。或以與言加持水 散 將帥已下一一 背以)與言

成就 济法故。諸魔魅等悉皆遠離。福德熾盛速疾 諸魔燒惱者不祥鬼魅所持。 頂上澆灌。彼人念誦久致功夫猶無現驗。被 又法以四瓷瓶底不黑者。取河流水滿盛。 著少分諸香及諸藥。 對像前加持一百八逼。 由作此灌頂洗 及

除 又法加持香水一千八遍。 身上散灑鬼瘧皆

又法取孔雀尾一莖。 上彼人被毒所中皆除差 加持 百八遍。拂彼身

萬逼 金錢一千 擇時日宿直。七日日誦眞言一千八遍。即得 又法取蚯蚓囊塗小圓填 即先行法成就 成功德効神驗 然後不 於上坐翻與言

證曼茶羅 師與言十萬遍。 **塗一小境置像於中。其壤上廣設供養。對像** 子同色者瞿摩夷未墮地者。 又法於黑月八日。一 遍則成結方隅界,誦真言三遍護助伴。 ' 其像動頭現餘應驗。當知所 Ħ 夜不食。取乳牛母 和上作童子像。 四逼

又法於黑月八日 Ħ 夜不食。 取芥子和

應作不動作事

叉法欲破他敵者。

思念事皆得成就。 又誦其言加持索帶。或灑水則成護身。誦闲 金剛童子夢中現身。示

或在於僧房 清淨廣莊嚴 軍吒持水印 定手先平舒 方限金	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	・哩	先於阿闍梨 而得灌頂已 "中學而學印 觸門警覺已 禪智二	岩有修行者 依此而頂受 次結開門印 二羽金剛拳 入掌禪	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	我 个 順 瑜 伽 一 金 剛 頂 經 證 一 戶 聯 戶 瞻 四 悉 度 瞻 五 只 哩 婆 吉 哩 婆 芳 • 但 尸 一 騎 二 6 賀 引	_	新金剛念誦瑜伽像動法 作禮與言曰 印五處	化 如轉一切經 除疑心決定 進力	護身	No. 1223 行者夾應體 一切諸聖衆 唵瞬日嘘二令	购去婆 > 要	喧娑轉二台婆去轉找引 馱薩轉達去 摩身音奖 禪智 檀	聖迦視忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經卷下 無垢 眞言 曰 次 結 金	如先佛所懺 我今亦如是	儀汝等助護。速令成就此法勿生疑惑。如法 今對大學尊 盡心而懺悔 八葉觀	明王金剛童子息災騰空等成就法。如上等 我從過去世 翰轉於生死 檀慧禪	光明。照燭加持等。應頂受我之所說。大忿怒 及諸 大 菩薩 陳 說 三 業 罪	此妙眞言門。時金剛手菩薩。即從眉間出於 《廣發 弘 智顯 次 應 禮 諸 佛 《唵怛他藥都練	國界人民豐樂。無諸災禍吉祥福德。是故說 願以 功德 力 速 得 超 悉 地 答言日	德智慧修真言行。爲護持正法帝王。令加持 應念而自至 歸命無量書 禪智進	大乘者。及懈怠嫋惰不具慧方便者。速集隔 化佛從口出 種種吉祥事 佛部牛	《行樂》 能摧大障者 稳持真言句	于菩薩。爲利益安樂諸有情故。說 思惟於本尊 真言力無比	降伏及敬愛 想念於諸佛	法取室随瑟曼得迦木然火。以骨处草苗 此法 甚 深 奥 異言 加 持 力 一唵阿玉密哩	
 	浦駄吽泮吒		智一	入学禪智合	次當地界印		唵軂日 羅二	玉	進力附如鉤	護身內相叉	唵 孵日 嘁二合納婆二台	左散習密言	織	次結金剛部	唵鉢納糜二合納婆嚩	葉	檀戀禪智合	遊華三昧印		答言日	輝智進力下		· 硫 觀 瞻 觀 門 趣 地 聰 矩 瞻 奖 嚩 二 合 賀 引	静除煩惱垢	執持楊柳枝		ļ
前日開顧を	) 	聯日	與 習日	并檀慧進力	滅統方	,	合優儞二合鉢囉二合 捻跋哆也娑	真言	禪智押戒ガ	忍願建如幢	合納婆二合腳野娑嚩二合賀引		心想執金剛	二羽反相背	合納婆特野娑嚩二合賀引	6密真言日	一心應想念	十度散微屈	納婆二合胸野娑嚩二合質		當心想如來	進力輔忍顯	矩瞻娑嚩二合賀引	避爭其言曰	自身內外間	1. 化学者	

≣

	真言日	途香舒定章 慧手握右腕		華·龍二章 不應為專門語語學學學學學	J	「「「「「「「」」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「」	徽	耛	泮吒	三 匝 成 猛 焰	急捷		· 吃尾娑普雕捺落二合乞叉二合 騎日 職二合牛			印準前	践囉野吽泮吒	魏 謨騎日 職二合野賀桑鈍養尾特曹二合娑瑜	●左右成結界 異言曰	三股形叉腰 定拳頂上旋	辟除障難e者 右禁押智度	日曜二合地力二合迦	一喧䴘日曜二合地力迦壹呬曳二合呬婆誐梵뼳	具 言日	合腕中節出 智竪成請召	夹當請本拿 定禁內相叉	吒	哈薩羅薩羅斯日曜二合 針曜二合 迦雕門尹	側竪如牆形 莫言曰
	昨字成獨股 變成忿怒奪	觀自心華內 威光盛日輪	安坐不動搖 等引而相應	寫娑闕二	置頂習真言		素伽娑	野尼喇日雕二合 羯蛤迦嚕婆鳚脅跛儞伽塞一	隣但長二合康等性盛二合騎日曜二合達慶郡	騎日曜二合薩怛嚩二合僧蹇曜賀嚩日曜二合	次以清雅音 讃歎於事尊	普二合解陸枪武武建劍娑騎二合賀引	建 謨三滿路沒馱南引薩嶼他欠溫努藥帝 娑	運心周法界 異言曰	虚空普供養 金剛掌安頂	· 吃戰尼寧饒選 獎 羯哩吽泮吒	漢言日	橙印定為拳 忍堅禪指捻	吃糖日 埋日合尼糖日盛二合計娑糖二合質引	二	獻食仰相合 微屈火風輪	埯徼薩羅俄薩囉吽泮吒娑嚩 二合賀引	側合習明句	燒香背竪合 禪智附進力	吃部哩e入願二合編多詣娑願二合賀引	奥言日	獻華仰相叉 風合二空附	हा	· 電鐵薩羅二會像薩羅二會 畔泮 吃娑膊二會賀
3 A J 5	苦 速得战悉	異實大悲	口風	=	四時用件引泮吒泮吒娑購二合質引	戰爭二身縛日職二令俱麼職三 吃迦引 抳度尼	建 謨引羅但義二合但曜二合夜引野一種英室	声日	在力 無過勝上	建如幢 由是加	押慧亦	願背 力句方便	隨心持神契 慧手虛心學		賀嶼日曜二合 俱磨曜二合 迦引 据度尼七吽	乞叉二合 細羅鉢多曳四 怛爾也二合他五吃摩	7三摩訶引	强 謨引職但異二合 但腦二合 夜引野一奏英室	身異言曰	亂 金剛童子	大仙 恭敬合掌	羅 二十八部	蘆空 諸天來散	言句 五色群雲	軍 神通力無	上執杵 定下施無	嚴身 縵跨用虎	色如黄雲 髮赤直	屈 蹴踏於青

Ξ

具不請水金大二次推地水隨線火地通前災經火次 置壤召转動力公共在党京、社工 謨薩闍迦麼唵 鱮 一合質引 鬼異風欲 日 言 輪治 力 姿 結 猛 空 交 心 結 印障行風 高 章 章 章 章 章 章 章 合 捻錄獸堅出成加 並外自 開惡 不 神水王利舉火異持竪相在 夢安 背群 金 輪身等根印牙心風實故合交門風消寢 伽 尼 隦 度尼唵吽 推腿二定 二風主成次存風內 地火震役準怨密火威天 伏 心 空 慧 茲 届 動 使 前 魔 契 風 怒 樂 李 鉤 就神心空叉 郙 金通結竪地 而想安金 在右大於之莫威屈定供 持二 亂 # 退念火刷 行固水空千四氮能神成諸蹇 火地錄剛互念製 水 吒 散時側拳 拌 身背押界王錄敵力拳嚴墨峯輪製法用時成輪 吒 唵

瞿

袢

如旋願

心忿智

怒 慧

金丽

剛散

誻

爐米次貸法粥子爐望

乳

非

半相

金 愛

中攝羅印掌

真言曰

真珠

日

合

於

掌.

眞

言

以

加

持

毎 石 胡 酥 擲 粳 復 本

團密蘿密

积哩 迎火本同彙所字 因 自 修結行 枳 請院明得住 字 旋 證 業 性 三 者 (理母捺理) 向及七如無皆悟 箒 離 陀 糜 念 外結遍是緣歸眞虛 言 羅 地誦 撥界已地悲一 印墨 加頂普出普不初旋清 諸入猝 麋左供定願拾後復 淨 法 法 珠 車旋妙結諸是 雖諦 無 界 本 藥成讃根有三差思垢 車解揚本情味別惟ぬ生味願

常數四諸

設喜王天

軽漠蜒5

但

三合怛羅

發莫室戰

 $\bar{\Box}$

合拏鹏日臘二合跛拏曳摩賀藥乞叉三合

細那

)俱麼囉唵迦尼度尼吽泮

隣二合賀引 鉢哆曳摩騰 袢 合詞祭二合獎哩三合詞祭二合 三鉢左鉢左四親那親那五類那類那六葉哩ニ **唵嚩日驪二**合 III: 真言日 倶 賀那 降引蜂引 賀那 # 吒

夾 敬 名 金 金 押 剛

剛生剛水 掌隨常風 叉喜念 慧 能 諸 檀 右 手 摧 天 忍 羽 獨內及舒康 股外世印心 叉閉形障間成拳

> 嗒 成 隨 如 Ħ 聯二合 逡 心 結 前 真至金 言面剛 日散縛

頂二

上火

合 如

蓮 運

掌 形

對陳體 憂於

就 意

一 柏 蔔 乳 得 雄 以 丼 廣 和 檀 熾 而 咒 梊 粳 酪 現 黄 乳 薄 如 香 薫 炭 別 爐隨春龍 悉任再 如香薰炭別地經護 供加屬夜 養護等叉擲等米等驗等粥落經藥 陸充作法行身 種 月 及 乾 入 和 求 黨 使 白 白 喜 一 團 沈 以 方 種八頻 闥 爐 捺 樓 陸 者 汁 芥 歡 咒 為 蘇西圓 華或那阿供一香白火木子滿 合 奢 隨 香 十 夜 蘇 使 百 沙 廖 食 和 胡 祈 鄉 百 白 安 所 茶 護 食五迦羅者八糖香法酥麻顯火八膠悉水雜歷衆

●界二有4號 ◆圖二獎4● ●左二尼4● ●諸二請4● ●海二部×參

切

清 能

淨 令 剛

金

Ep

爲

大忿怒金剛童子 念誦瑜伽法 犵

本

五

字章

券 足 長

亂

Ņ 1224

金剛童子持念經

一執左右用種

剛

四

臂 作 執

衆羅者色形羅身

迅

施 皮

畏 跨 珞

左環

折 嚴

符三紫真宫

二羽蓮花合掌。誦前眞言七遍。加持身心三 賀引

喧轉日曜二合尾版於反多半音 界。二佛菩薩前有已身。至誠作禮與言 口誦彼其言。身住此儀相。 右。仰背相著。以二信二惠反相叉安於頂上。 次結普禮 一切如來印。右膝著地。二羽左覆 心想自身滿於法

以印安於頂上。誦與言三遍想印如佛形像。唯但他法羅姤明翰婆二个瞬可野娑嚩二賀町 定下第一 結佛部三 **夾結蓮花部三昧耶印。 二羽如前合掌徼開。** 物勢。 本算像已。 如是以三業齊運。 以二定輔於二念上節文側。二惠捻二 文卽成。卽念佛部三昧耶眞言 **昧耶印。二羽芙蓉合掌。 開手如掬** 即結加趺坐或半加坐。澄定身心。 禮机一切喪衆及曼茶羅

左

金 拔 赭 紅 畫 旗 命 各 瞉 衆 胯 作 輪

瀐

持 手

少上

黄 如 金 於 尺

右

扩 黄

羅色

踏

蛬

擬蓮

邊門

一化

悲對急持右髮髮擊

申 髮

佛 紐 粪

籠 立

頭

上

法 者

念 逩

共

愍像雲錫錫

意怖現情數光色鑵寸旋勢

中間二進二念二定六指微曲,

頭相去各一

於作五杖左際 有**逼色**金澡二

Ż 於

> 設 時 身

所 誦

右衣形

服

次像皆

4 請 Ŧ, 天 部 臂 手 杵 套 下 虎 稲

設

供

奉 使

> 人 頻

淨 那 天 色 糜 劫 儹 黃 極 拔 跓 Ŀ 靑 尺

齌 夜

戒 迦

数 者

別 作

像

進

脚 眼 身

色法

長 五

八

四諸八

妙團華饒

畫及忉上

利

王

五 倶

葄

軍雲

龍 攀 索 金 無 縵 瓔 雲

纒印刀

前次右

持兩

羅鉢使雲

在菩薩。蓮花三味耶眞言曰 言三遍,舉印安於頂右右耳之上,想如觀自 一鉢納設二合納婆三合駒川野娑轉三合賀引 許。二信二惠各幷堅,如開敷蓮花形。誦眞 一昧耶印。 如前遍體印安於心

二合質

次結金剛牆印。即前甲

業。安念諸過悉皆清淨

甲光明赫奕。其言曰 相柱 印如前加持自身五處。 次結被金剛甲胄印。 **賀**引 以二惠各捻二定下第 |定下第一文即成。以即前印以二定直竪頭 遍身自然被金剛 鎧

吃 紀 哩 二 介 迦 提 野 愛 娜 賀 此 引 撥 吒 平 者 娑 嚩 寸許。開掌如牆形即成 具言日 · 胄印。 阴二定 · 娑嚩二合 頭 栯 去

通法與言即不改。護身與言 本經中或用根本印亦得。 股杵形。二惠幷竪。掌中押二進二信上即成。 頭相柱。二定徼曲。於二念背不令相著。如三 以結護身印。二羽右押左。內相叉直竪。 唵嚩曰 爐川台 如金剛藏菩薩。金剛部三昧耶眞言曰 Ŀ 誦其言三遍。舉印安於頂 納婆二合轉引野娑喇川合賀 今取蘇悉地經中 左左耳之上。 二念 想

次結辟除諸障緊縛毘那夜迦印。 持自身。即成被金剛甲胄 次右肩左肩心喉。是為五處。以眞言威力加 由結此印、誦前與言。加持自身五處。先即額 **唵薩驥訥瑟吒二合 嚩餉羯雕迦抳矩嚕** 駅曬乞鴻二合雕乞湖二合槍引 娑嚩川 一質引 二羽十度 링= 습

尾龍可野迦可南引叶引撥音未反吒牛 繋縛之。 辟除真言日 **临度錢尾度錢但羅**二合 面。急湿拳。心想毘那夜迦,作障難者皆被五 內相叉以屈二惠入掌。 甲相背各捻二念指 娑野戌引 羅野薩牌

@實歷 應三年寫東寺實書提院三密蘭藏本 ●背無皆4●

粒

哩

迦提諾賀諾賀鉢左鉢左畔撥

旺

平音 娑嚩二合賀

引啊吽引撥吒牛爭 地類短瞻山台 馱豬監一吃度頻婆去說鑁武點 迦類短瞻山台 馱豬監柱。以二惠向身招之。請拿真言曰 次結迎請畢奠印。二羽內相叉直堅。二定頭

言不改此印。便誦後眞言。迎請聖尊者眷屬眞

騎二合賀引 迦類矩階二合馱三去聚耶麼努娑麼二合雕娑 迦類矩階二合馱三去聚耶麼努娑麼二合雕娑

不相著。 言誓故也。卽誦軍吒利其言曰 者化三昧耶決定不安。衆聖陰罰違越。 明堅固大界。一切凡樂不合越此界故。違越 上卽成。隨誦眞言,以印签中左旋三匝,辟除 二念直堅頭柱。以二定各微曲。於二念背後 **押左內相交。以二進雙屈並押二信交上,以 障難者唯留聖者及自眷屬。 整米潜隱在其中。以明王威神搜棟發遣。作** 姦魔棟擇發造。 次結都明王忿怒軍吒利印。 。如三股金剛杵形。二惠並竪押二進 便即右旋三匝結成。金剛光 其印以二信右 辟除諸魔恐騎 衆聖

去引咽佉上同四 卑異反 底瑟咤二合底瑟烷二合则鉢多上曳喷阿密栗二合多軍緊上 里却却佉二合瓣田囉二合播引緊反 曳摩賀藥叉細引養發談引囉怛桑二合怛囉二合夜引 野娜莫室戰

野叶撥吒平者如雕賀說繁異鉢底爾引尾賣及鄉得迦雕引如雕賀說繁異鉢底爾引尾賣及鄉得迦雕引野尾颯普二合吒野藤嶼尾近髮三合尾髮引野

大獻閼伽香水洛樂章印。用前迎請印。以二 唵騶曰囉三音半惹囉吽引撥吒半者 即成。全剛網遍覆其上。眞言曰 即成。以印頂上右旋三匝。誦眞言三遍 便結上方金剛網印。即前牆印。以二惠開散

大結實山印。以獨股杵印。廠上節令平如上廳面形。學印當額率獻、若有香水器。即以此屬面形。學印當額率獻、若有香水器。即以此屬面形。學印當額率獻、若有香水器。即以此惠各捻二定根下第一文。以印當心。平舒如惠各捻二定根下第一文。以印當心。平舒如

山翼言曰 頂形。以二惠並竪押家中諸度上即成。 次結實山印。以獨股杵印。殿上節令平

成" 塗香真言曰 一惠徽曆" 捻二定下第一文。相去一寸許即 次獻五供養先結塗香印。即前獨股杵印。以 夾獻五供養先結塗香印。即前獨股杵印。以 夾獻五供養先結塗香印。即前獨股杵印。以 陳四羅二合 尾雕引野娑嚩二合 賀引 陳國。相去半寸許。如遂花形"眞言曰 開堅。相去半寸許。如遂花形"眞言曰

> **曜二合模多上耶吽引 唵阿上謨引伽嬤抳鉢納**

厂二合

入願二合

羅鉢

獻花與言曰 次結默花印。即前獨股杵印。出右惠即成。誦

行者又慮恐承事供養之中

或有忘誤疎

得迦縣 可一 哈迦妮矩瞻二令馱塢檃雕三令能上卑怨得迦縣 可一 香真言曰 一 秀真言曰 一 秀真言曰

誦

燻

吃迦捉吽引吽引娑麟二合質引 或祖往。餘四度內相又作拳即成。與言曰 夾結獻食印。準前獨胎杆印,出二惠及二信哩二合恨拏二合度引奔娑嚩二合賀

发引 一次結燈明印。即前獨股杵印。二萬向身並歷即成。誦燈明眞言曰 即成。誦燈明眞言曰

或七遍,真言曰 或七遍,真言曰 或七遍,真言曰 或七遍,真言曰 或七遍,真言曰 或七遍,真言曰 或七遍,真言曰 或七遍,真言曰 或七遍,真言曰 或七遍,真言曰 或七遍,真言曰 或七遍,真言曰 或七遍,真言曰 或七遍,真言曰 或七遍,真言曰 或七遍,真言曰 或七遍,真言曰 或七遍,言言涵

調實

 要鉢多

祭願日職二合播引祭身 曳糜賀引藥叉二合細

上曳但儞也三合他去引唵加抳度頻吽

建設川雕但整二

但

合

野引野難英室戰二合

合。二大指亦並堅。捻二中指中節。二小指合 後,以二頭指各鉤取二名指頭。二中指並竪 右安後居上。押左名指背交指。於二中指背

以印加身四處。與言

撥吒平雪娑願二合智

結第二根本印。

即前最初護身印

是 亦

名

契總合誦習

令便精熟。

待至事相應時

棒取

除諸 (未消 言曰 股 杵 Ħ 此 與多羅菩薩印 闻 第二根本真

遺犯三昧耶禁。

或有多生宿業罪障由

"得身心淸淨"與法相應"百字眞言曰

隣多輔 二合 三去摩野麼

誦金剛部百字眞言。

以補前潜滅

地深二合銘鉢縣二合曳反 遊反九薩嶼羯磨素川合銘娑轉七案布引 數約准銘婆轉八薩牌悉 騎五 素好引 數反引銘婆去騎六阿努身 雕艺好 可分努力, 敢底瑟蛇二角捏理二角 雅引 銘婆去 次結頭印。 矩略^{記令} 駄 無名指頭。 多上曳引但他也二合他吃度輕尾度輕引迦 日曜二合播引擎奔 曳摩賀引 樂又細引 **曩謨囉怛曩** 馱薩解演 怛羅二合提吽引 即前獨股杵印。以二大指各鉤一 二 夜 引野娜莫室戰 二合拏쀍 鍵引針 抳

竜 件 引件 引髪を 後 吒 日

於掌中捻其上節內即成。

柱即成。異言曰 次結頂印。 即前獨股杵印。 以二大指直竪相

円曜二合 聚與音斯引開左十五騎日哩引音 婆賀與川十多武鑁成 薩聯怛他藥多十四 聯

左第十郎多室哩二合藥矩鳴十一件計二 賀賀

明十八陸賀引三去 使耶薩多轉二合 惡引十七

吒娑嚩二合賀別四 唵紇哩二合 戰擊迦抳二諾賀鉢左三阵引 掇

加持一遍"異言曰 次結心印。即前根本印。安於心上。 以心異言

相合。此名三昧耶印。由結此印。加身四處。心 其印二手右押左。外相叉作攀直竪。二中指

額喉頂。及誦百字真言。 能除無始已來一切

日 火捧念珠當心。以隨心異言加持七渴。 唵迦퇡吽撥吒

常

睯

Đ

金

+

結本尊印。二手合掌。以二無名左安前居下, 等罪悉皆消滅。何况誤失小過而不清淨。即 重罪 破四重禁五無間業罪謗方等經。如是

加被逼用法界。普濟有情。蒙此加持。 **伽觀智。今我身心旣得清淨。 迴此功德神力** 不異。淨無瑕穢。 二手當心。持珠念誦身端正坐儼然苦思。 勇信之心。至誠誦念神妙章句。心住本尊瑜 愍念六道諸類四生輪週不息。 住本尊威德妙觀。 **唵迦抳度麽多吽撥吒**半章 身外"若依本經,更有十五餘道。 外想威光。心住慈悲妙觀 即與畫像如鏡照形。不 真言及以 我今發猛 。皆如我 利

> 用之。以 Ż 在大經中說。此不重叙。臨事若要。 自撿

取

大忿怒金剛童子念誦供養儀軌

住也 曆應三 年七月之比借他筆寫之爲令法

Ş 1225

·大威怒鳥芻澁。麼儀軌 經經

9椭國公食邑三千戶賜紫贈司 開府儀詞三司特進試鴻臚卿 **空諡大鑒正號大廣智大興善**

取依紫 以為 漱在焚 ガ <u>-</u> 於 檀 喜 其 調 於 衆 閼 彼 者 伏 刑 法 如填名伽 東途先勝 難 方地修故關佛 是 內 香器 一香置方最淨現受 與不 蚁 水 前 初 圓 此 垐 不器以本院 承 明 事 地食承充奪 净 蜇 王 禮俱水足像成法俱體剛首 備臨事急難,補其不足。亦非常用

交了 悉地金剛經嚴五八

住 方 菩提 所有 寺三藏沙門a不空奉 諸 1 佛 是 故 智 職 持 我 悲 鸿 穃 者 沼譯

具 用 ● 像 健本,學 進久七年寫高山寺殿本,魯貴唯版淨豫等加筆本 ● 麼十(二合成就) @ ◎[經]—圓星② ◎(陽府…寺)三十七字=(唐北 天竺)四字题名,「馬府條同三司」—第 6(謝國…智)二十一字—第 G(大廣智)十不翻會會 G不二非學 G號二越剩會*

以舒復置 陂 安 夾 後 光 三 明o遍 當 即 力 耤 其 其 結 印 觸 足 誦 薩親 如 蓮 安 總 於 行 選 當 亦 准 如 節 濉 金 本儀 如之前合 頂者 前 華頂觸中上身 持 相羽 華 納 右身部 合 三 合 額 檀右三隨障型 想若戒三散業警 嚩 |梅田町田 野 鉤仰昧意韻 杂 總 觀敷方脉印除覺 後 此 其 於左耶而食 持 自蓮忍耶成煩 引二 真印進 智覆密散戏光 列ご 合 三在八願契加惱如 度之印之友明 食業 開 相 持 滅 來

諦第叉捻二名異如今 多 大 一届忍羽香 前 以 蓉 發的願 願虛塗 誠非應 來文智初心手提 實善至 儀 側 頭 分 合 結 心 已 心 業 心 以處第開佛 堅全隨衆右 閩 跏 懺 罪 膝 一進部間 懺 罪 膝 文 カ $\equiv$ 無 或 願 や4* 言當力背徵昧時 清 具 著 日心下間屈耶捨跏登 引三 台

於 縣 警

甖

仝

頂觸

左修

* 哈

П

会

八

約 慧

置復

於 鋷

四二吃食 唵 įū) 逐 魏娜訶跛者四尾 嚩 翢 二威 屈 如 兩類 Ħ 成頭是 駅五件四六半 右羽 光 二合學生 工曜四二合 三合钃 頂契三 於拳各 發 熾 契進暹 其 握 虛 三人嚩 相峯墨 頭左攀盛訶 俱嚕 五娑婚 吒 **秋望歌**娑 华 20 音 合 二合 B傭辦 二合 スピ 大 進 禪 馱 掌首 d) 度智 黨 *娑也六 薩特里怒 真 直 捻 盤 餘 舒同 眞 不 ብ 曪也 の鳥の握 蝆 力本 詗 四九四 日峯指侵 度質 ※ 努 悉多 W. D

瑟 =-(脉呼吁潛吒泮哖吒娑嫻二合引賀川)十五字® ●六 **冲=吽⑩② 四 音十(六)卿**, (六娑郸二合引賀引)② ●第二注明申6 ■[一]—● ●然二芳明日*, 季●* ●第二合四二吒二合图,吒二合四(◎ 图 娑二婆屬例》 ●第二遊童章② ●{二合}—③ ●第二号●②* 四歲二合八二七二合意,托二合② □無二字⑨ ■[九]— ● (曜)十訖● ●(十)— 何二合十一個,質多,訶引十一〇 四即成五處甲二印身 五点成甲肾真常日母 四斯二聲勇為 四把二字母四上 十(早)图② 图接二合图② 图准二牌图 阵冲电 图形 华者呼二半者十團分,[吒半者呼]一個 四度二度團● ❷ 學牛捨二互选團團❷ 图申二甲團團② 图引+(一) ●②、[引]一● 四人十(學二)⑧②、[入]一●

遇

稱

誦

之

亦

同

本

拿

*二 分 *2

첽

頂訶

·吃孵日經歷二合祇鄉 一個野娑聯門二合所鄉 護 峯 散行剛 桨 當灘 Ë 身爾成侧狀印人衆 心結 儞 師 明 如 即 十 告 其 印 禪 徼 二 加 準 脚野娑膊ghia 明 觀 部 主 物图 誦後額 **屈羽持者** 贚 後加右並其內為 放 脮 明於肩而進相善光 捻 句喉上舒力叉发明 合 訶 唵吗; 唵 如改 平 合 內 僡 相如 針 甲 遍 大拾檀 叉

三*股份行

印左

成 心

己

肩

各

近

中

願

尾路 治 、 薩嚩 * 努瑟 嫌 二 合 (擔二合婆也九 吽男) 瞬伽圖 轉日 雕江合 焰 捻 前 用契 名進持心進慧 其 勢 根又以大人 捧力明異力成 如 契 印環句言側塞羽 瑕 相 麜 訶 帝 989 名禪 誦極心當 近面申 微開 即 進 **娑**擔二合 獨 智 掌 其 舒 同 胸 屈 成力 賻 摩那鉢曬 五皆 冹 後自於安 普 禪 股 H 金 智 處屈 針 真相本其 焰 婆也 剛狀 言合拿印成節 甲之 二合

^{● 副二}舞● ^{● 動}二加**婦グ* [●] 門二**用●② [●] 唯十(一)夾肚●②* [●] 唯二等の●② [●](二合引)一● (二)图令*,(引)一图* 9混二照图② 19 核二使》 10 初二相喻 19 之二是哪回名 19 数二数例* 10 花二集哪② 19 野二合引二 数9 四值二晚9 四[7]]—图形8 四成举脉二项相合图 四董二排9 四行已二行以19, 作已9, 作以8 四隔二维图 四(7) 一事 雪岑二多明春 雪 野二耶事 四[3]]一佛 (安然指二於中國,餘甲南8 四 精二級動命名 (8]]—卷* 《日原二度明念 の唯 三二譯三國名,楊母 《空〔娑〕一國名,娑二合二二合娑野五國 《四《娑野》十鳥名 《四海二龍國 《四(供帰二合)十獻國②(獻五…者]八字 * 唵

迦

麽

业

财

*二 引合

河田川

唵

者羅四末

奖

訶

51 實

掘四末 噤口如後四番

*_{引二}亦 師

全復 子

座

嚴 JĿ

6世他3葉哆魯南唵牌日四明二合品條據 迦羅龍二合野睦係曳二合四四条奉

这

二合

海武

换 野 一悉留底

野

地尾ニ合迦のの南薩嚩

· 哩里哥哈 成詩契

真言

如

後國誦

七

逼 莊

師婀

子

法

干 此

盛

敷 座

榮 Ŀ

誦 百

客 葉

言

日 蓮

當以

部主 昇

叉契車

降剛

道御

場至

駕

入

寶

327

內

相

ズ進

力回間

唵 敷岩 訶閉 此·發化·音 此此四件*發發四發哈回哈里哈摩訶發掘少 の件の發發の發吃擾羝寒 羅襲 Bご合 呼牛 70發 鄗 仡 軅 一合成

以

彼

本 维 猵 入 卽 同 大 カ

那

持 **度復度** 皆入方 其 直檀慧 地 地舒戒間故身 當同 忍 亦電屈願 處 忍 金 進 明股中力概

次

復

用 餘亦戒堅 輝 智姆柱 一相願 合 H 成三* 稱田 哩 蜀物

リ滿駅滿駅件發氏の近字半崎枳里枳の里。瞬日雕*小崎 下 至金 剛

细则

땨

|後職後四羅轉日曜 直®堅即成®攜 本 引合 麗 堅 智 固 誦 度 一合迦。 明極能 引日 開 壌 14

准

前四級為

游 中 印

想

尾

極慮

娜蝇

淡嚩

訶

誦

次

眞 居

後所

言 地

七遍當

成 海

4

*唵覩瞻覩

橋叫 本

誦

眞 腕 智

言

其 禪

念

髸

貧

乘

輅

車

車已居

夾 阿

拏

當

撥之底

前

寶

輅

願

禪 奉

智 濤

復次

真其

誦

此 想

經 湧

Ł 大

逼

ıĿ ıfı

方 彌

應

海

須

婀 叉

想

寶

山

朗

| 者羅四泮

入願こ合 蘇 悉地羯哩入願 入願 二合品機滿跃滿風歌詞的變件

中 耛 資幣の 有 丣 鍵 迎 詻 鲱

夹 空

Ξ 遍阴力叉屬 指根進隨激及 置 背侧 カ 意 互 舒奉 車 著 相請 成掌文挂之

初田常內 當 捻 幷 極 進

單

類二合曜四系輪四親娜剣娑麟二四令四智 慕契毘藥二00合 英薩嶼但他會獎帝 執香の鍵 如 妙 蓮 臺 後 組 薩膊 舐 幡 車 **附他欠零** 6里 二合里多四去 誦 逾 七矜 治 百百合 逼 揭 闊 鄥 路 想尼 衆 娜9380帝 尾 難多貿易多 明 隨為 籫 濕渊 日 成網成 业

● 55 例=姚卿*,月●* 59 注二吽ニ卿②,吽争 58 将二諦卿② 50 末期二妹就争 50 引 十(二)汤含,[引]一汤 电引十(二)肠参,[引]一汤 电光二率像② 四菜二季物②* 四 (二合)夾註® ®帝娑二帝三姿物®,帝四娑二合® ■ 系二令卿,咽® 即 裁师二戒說 好勇多, 洪武苏多 多个十(引)图念 图第二河引四图念 图第二位图图念 二) 國國 四春多二萬多三國,岌難多二合史國國 四編十(四)夾莊國國 印獻十(五)夾 註團會 图 義十(阿義) 图 图 印字半者呼二半音六個 ②,[吃字半音呼] — ⑨ 图 印二車 ● 四春二米明念 四高内二内相争 四格本二本格图②* 四片十(二)和註明② 四期 底二轉地圖 國語二篇4② ⑤底二地圖 ⑥三合野二野四合屬,[三合]一〇 @ 南十(引 一)夾鞋團命 49 世紀—世引仙引 49 英多二武影團名 49 南临—南二曜三團会 49 世紀 **= 郎 ● 毎 疾華**二分野二提那對二合 ● ● 麗二沙園 ② ● 野十(四)夾註園 ② ● 即除 二除股係四局 四(二合引)一角 印度二詞爾為 印主二心 田入進力二於其掌 田 間二院9999 四年二無國公 印曜二箱羅多 四特力二持功多 四(二合)一團 史二史条® \$P\$力二转力逾特的® \$P\$合若二合三者\$P\$,合® \$P\$本发時**@**\$ 五南 图 怀史二昭史明, 保州学, 阳史明② 图 和二选明》, 能想 如 胜二楼句》 四 率二 ② · 四條二號⑨* · 四條十(二合)夾註⑨ · 甲指十(二)夾註⑩② · 中陽十(三)夾註⑩②, 醫=羅● ● 愛十(四)和註顧②,(吒)●

啳 9解親那親那件 **武挽駒日曜**岩合時 "喧䴘日縣"高特 四率 |隣日四曜二合 自 與 進 瓧 與契 拳 侚 又當 臭 動 力 睝 俱四階 後 之 並 施 度 力图:* カ 二90合若來即海特來應904 本居上相90交 右居上相90交 有居上相90交 期度 曳二 四年 馱摩訶 繁a 購羯 合腔語係曳二合 招 誦 後 骐 啊啊

O吨十(引一)夾肚喇,(引)夾肚會 ●發二後龜多下同 O吒半者呼二半者團●② O發十(二)夾肚團母,發二吒愛吃團 O皮二戌團會 日享十(三)夾註學會 9件十(四)夾註學會 日景發發二發吒發吒樂* 日發十(五)夾註團會 四[二合]—團 田媽十(六)夾註團 ② 四叶十(七)夾註囫② 四發十(八)夾肚嗳② 四嘧啶二九酚 四吨十(九)夾註② 四[引]—⑩⑤② 四同二用⑩②結會 田屈 二大學之 四亦二方動學會 四十二江第會 四明二名物 四里十(二)夾註第四 四哩二曜 即 四初十(年)四 四引十(二)即名引 二律引息 图 元字半音呼二半者四侧② [元字半音呼] 一● 图 板二灰 ● 四 巫二竖 ⑩ ② 图 指二 壇 ⑩ ② ② 吸 十(二)夾 註 ⑩ ② 四元青半呼二半音三圆句,[死音半呼]一句 图谢二微图图》 四晚十(一)夾註圆像》 四地十(二)夾註》 四引十(二)哪名点引一

聯想當如後心 怒舉當堅金 留鉤前況所 塾 與 秦 固 剛 三定大 旗 智 次 服羯拂珠蓋天主當前 周以院 曜 金 六 蓮 空 希 持 額 右 界 牆 若**。**旋 天尼奥妙及绘所心運 二合 如加金 厨為華羅幢香攝供想台馴度華器求獻務膝成外 後力剛 儞 囉 要業端部中願之等傍已圍叫 雲網聲網幡等華養成 稱度網 쨅 三如結置於成誦關無威士是皆直二 上如散懸鼓燒十水衆 妙意妙以樂香方陸聖也誦微彼水此浴大伽能烙呼字誦 堅羽 以侧捻 後敷三在當聖心香道熾 (三網 第 進 (三網 第 一根 網第進 ^大 具 蓮 眛 本 具 衆 眞 水 壞 然 當 音 夢 耶 位 陳 足 言 器 之 住 異智而 願 覆 文 下 曪

短 誦 屏 戒

半章 契 合

嬾

亦度方歸 字命人幫布機字持明惟 明度方 「駅四野の縛」 戒唵威贵月若皆之住己 寂 背 進 當皆武相輪連金密觀心願直相掌滿靜相力 捻寂相穿上珠色言已中上舒捻中馱意著屈 B 一餘稱文變自普從想皎二進禪誦呼七途二珠文誦句色行放口部白環捻戒大器逼成羽 二合金 逼成羽 與膜絡無隨人無而母如用於亦心 牄 句猛異錯本口量流異滿承忍復七群本母 齊 意 言 謬 尊 入 光 出 議 月 珠 背 然 逼

录 歸 行 焓 散 相 字 所 分 思 力 餘 智 珠

●#二聚● 四 息二自●② 如 附二前 ● 四 過二初 ● ● 議二條優多多 切因二自免 ●未二末帰⑨② ⑤ 修行二 行作 第四 将二萬 第四 60 合 念句句 切称母二母部團 ●顧二班● ●唯二推傳念 四条二次● 400火 = 大● ● 放二旋鳴 ● 衆黎二聚衆

降 諸 火 儀 捧 夫 三 唯 我 於 一 七 所 慈 應 從 夫 義 須 如 修 住 入印院式左護部願濟其切遍得悲作口當理臾前行此 道都密不關本三佛彼著有以遍加如若出及住再解三 場解縫異伽尊昧世等提情遊數護是連定文靜加止眛 契除印前器身契算故中類之者之顧 珠已詞觀特息門

也

難

尾髮短野

7地哩二合多点

娘

弡 那 莫 握

二合

次 舉 十 衆 聖 誠 如 樓 以 即 度 聖 力 心 是 閣

美案反當所而供實

言於相受加運養**嚴** 費頂交用持想雲淨

爾剛 樓押 質 空 以 滿 襲 夜 妙 閣 左 無 庫 印 跪 珞

一 歌 眞 合 有 供 眞 空 及

题 讃言掌殊 給言界 冠

智當頭夫奉用如成非不諸應誦無攝奉異諦月頂各極 度奉上運獻前初就獨堪苦作部令受歸 外簽二心陳部重選拔任惱如母功此部 言思輪戴珠力 外资高心陳部重還拔任腦如母功此都金其上還於當爾索放供所母作逼己法逼是加用真母色寶具本掌持 之聖之養求印之數身器身法持失言處光相言處中念

O 竞十(三) 积社图,(吒)图,(三吒)名 C大二火② C印二奖图 B E 二聚图②, E 图 G 频二후 图 G 医二聚图 G 吒字半音呼三半音二 ●秦*,[屯宇午青呼]一●* ●祖二祖● ●沈二洗●,为秦 四海二數團多名 亚味二味園 图也二耶题名 四月十(二)團,[月]]—● 图出二生命命 图为二素命 印放二仗簿命令 图散步行二线步音命令 图花二字命命令 图次二大参令 图译二篇》 图度第二 製物® 60 皮反二力乃更多 40 案二安® 60 同二用® 60 (也)—逾,也引二引也® 60 (也)—尾多 60 夜二也® 60 曜十(引)英註® 四也十(一)夾莊爾令 四野二引遊遊恩,對十(沙)會 四也十(二)夾註團令,(五)夾註團 四野十(六)夾註團 田鄉三嶼團團會 四 理二曜零 四億十(三)和註例,(四)夾註名 四度十(空)》 四哩十(二)夾註倒② 四吒字半者呼二半者三傳名,[吃字半者呼」一零

欲隨此真禪往迴印如改又 去辨温言度諸助塔前顧結 (三合帝 萎任說用堅觸百當護智請 嚴花陳運捧如穢所轉己外數 訶時布心印峯處祈念身撥車

廢 誦 用 加 不 護 慧 上 方 隨 想 聖 此大飲被身羽中廣意歸来 秘· 食衆施援下大道於昇明 異尤魔五成悉乘場本其 供去0音 日言上羅處攀地經外宮上

當·誦後 那主契 即前降 如前降 如前降 具入具眠 言契言者

華

命異華歷法災妙言護時夢里 警智用以 度護部 稫 押其母 當 清進處護 净傍所身

H

軅

二合

竪蚌扇次部所凡失

迦四前明喫及

并輸飲膝除底陳主持欲精

三女燈衣面聰儀加奉團百

七字燭服北明軌持獻食温

乃亦亦當交及當食於置部 除宜復潔脛長修乃本其母

之白然白居壽習食霉戲明

歸布香右蠹

若 爐 并 持 與 加 面 召 若 犬 小 欲 增 面 致 五 若 於 若 念 娑 從 作如以明某減西人求壇聲稱減東一通求中作誦腳唵 足 大 窓念 捐 神降 八 数甲歸半及数方寂娑真結切 增宜大以合起 伏莱猛喜攝命 跏 天 愛 穿 静 罅 言 跏 財 轉 長 泥 增 小 訶 為 法運相心某文坐龍法爐意訶句趺物輪者輸者聲

阿開二護成裝上鬼名安護其如其藥寶名護圓當本與毘敷種尊就輔赤神輔戶拿所前色丸藏布拿穿須無某 色 血 三遊具皆寂願河增非施具念求無皆眼輪瑟念其寂臨甲寶嚕臺護靜所亦長人加三紫如復上藥劍置猛爐靜事除 살 上. 大 迦藥之意求附同類曬股爲風殊赤俱杵迦相形意加鵬

唵 瀉 入孵二島 觸腕羽垢旣

皆反背能發

稱相相淨光

誦合著除焰

三用投 搵 長 置 近 以 階 檀 置 爐 周 中 形 爐 中 事 傍 獨 某 逼 扇 亦 其 截 茅 行 本 上 香 中 成 綠 量 隨 遙 問 法 人 股 事

吒 200 半年 音字 次 成 八 祕 後拳度契用 **藤 遍 以 如 念** 眞 印 蘱 是 怒

华 酥 柴 二 所 隨 其 瞿 翰 一 深 築 治 或 相 護 眞 火 火爐蜜相器燒且色糜杵寸半階地於應奪言爐 勿熾乳隨閼物匝隨夷泥外肘高二精置寂猛三 後 以 炎 酪 類 伽 在 旋 所 塗 為 方 成 一 肘 室 本 靜 勵 角 明舊充內推水茅布求飾之作爐指問外母意稱作

●日二心感●② ●加二如哪 ●魔二麻● ●明二浩号 ●帝十(二)夾肚鳴② ●(昔)一團 ●引十(三)鳴②,[引]一● ●お母二母部 **伙食物 ④大二火® ② ⑤ 法二**怒卿 ② ⑤ 及二方卿 ⑥ 第二成卿 ② ⑩ 大二火 ② ② 加强二海经卿 ③ ② 录二亦卿 ② ⑤ 念二念》 ●② 40 左二右喇 49 右二左刺 49 西南二面南争② 48 居二期倒② 48 水二示喇② 49 用二同② 40 第十(辞命准前期)争② 40 爱心二 發吃國名。伴吃奧爾丁二何國都大二自國西海上遊會。極為西拉二右國西戶邊二左簽團,左邊4會 西原二類團會即第二蘇團*四用 **員二**易用第 Φ 持二護 ● Φ 中十(二) 無社 6 を Φ 類 一 頭 ● Ø Φ 里 十(翼 日 石 二 合) ● Ø Φ 代字 半 音二 半 香 二 ● A 「 化字 半 音] — ●

唵

枳

里

里

鮿

節佐 啦 爾波* 阿 單 便 當請依是非空每 天 誦 次 三直 四親 蜜 曳賀尾也 以農 設火前則加杓至 文 凝凝 想 娜 招 Ш 电 質尾の也 天再配劍却其 後小取定 二合 植 入 MB波 呬 次 執 大 教 教 密慧帝 供出净火藥按詢 度爐 誦伽 後於 火 쨅 迦尾也 養爐火天類之字 言羽 明水初內 謟 訶 明掌天 也 좵 步 娑膊* 迦 訶 漱三但其皆 想 宏麗 句 有羅 小 終 劍 其 者 | 瞬引詞 뢡 真於 舒 次 三微直 泥 呬 裤 言火餘結 邁以舒 呬 也 發 也。 東 三 電影 句 成 政 二 服 **** 後 除 審 耶 灌等大慧 火 覩 火進其 · 接 野 長 呼 瞬明 髮引也四% 遊画瞬阿 火按杓當 天 天 度 慧 使 上之滿持 口 降招羽 合 合 仡 謹 個

也 世婆若如脾 觀誦如 解若三二遍定權執 所觀 如五火每如如念與又爐 能後前界須大歌數 初戒已 須其 是體及先前法怒部念中 前背 仓婆膊 佛 用應供旣 劍 想祀 居 菩 2 花士薩

茂 食金衆 林類剛 若 米 諸 不 登 略 天 復 山飯王擾

王主本遠 杓所養合藥已火爲瀉相 盤行 薄温時 送 方 畢 壇 已 珠 等 舒 類 燒 已 同 等 身 法 之 垢 也火進火一依又如一共令 三天禪天 og 位 iii iii 掘 堰 取宜隨各一本各二淨二爐諦 求以相尊獻羽火聖中想 前杓 * 還以 契 如 各 火 確於 事 本 無 東 有 部 小 或 膆 漱儼近依 於 宫 掠 寶 請 英 初 次 表 初 者の **盛** 口而 行位 護 度其 投 宜 有部門 灣 手 摩 獻 殊 主 酥 住 明 對 人 住 火初柄

二禮國 四 皆二應圖 四 請十(諸侯後亦爾)團四 如徒二 **徙哪**会,從喝 雪·也十(引)夾註喇 99二合二二合一團令, [二合]—圖* 50 隔二零二合图 50 前十(二)夾莊圖② ❷秦経二郷曜團② ❷ 跛夜二合二肢二合團,馳歌慶引 ●四(夜)—團 每(談麼引)十那為 四賀引二阿團,前引 ■ 略版二新於哪分 ■ 花二等哪分 ■ 技二辈 ● 分 9⊘ ❷徒=走9 50是=成多岁 40 拉=柱● 50消毒 銷團學多 @ [大輪町日]—● @源二那● @ 三合野二 耶四合甸,野四合〇 四 迦南二迦南一卿〇,迦引南引隆 **變**學 ② ⑩ 他 + (引) 夾註 剛 四 哆喃 唵 二 多南 二 唵 三 卿, 多·晴引卷引命,多南二卷引三② ② 耳十(四)夾胜⑩② 四种二种图图② 四六十(五)图②

氏 補 節軽

Œ

蹉

阿 仡

羅田跋回夜

以二合**部**那

三繞進以違是死猪 淣 岴 及 威泛白履 障屍驢已 上力除 闢 尾 底 焰海鹤塔 曜里 障亦改其 曪 $\equiv$ 不亦縣 勿清遍清孔及 相相過 耳 味 復駝復淨於流雀樓 一合野 尾囉耳摩 消柱合患 耶相然 狗 眠事身水王閣 地 天輪 忍如當或惡 京 顧 前 爺 有 鬼 尾二合四週 戜 若 此或或金或 訶 觸 夢 皆 聽腦翅乘 海 如依金此妄饰 或魁成法交爲車 Ħ 南 畏 後甲剛異念 日 在膾就座自 馬 但他 喠 爾傍杵言起徒近人應 <u>=</u>

一個命令 田澤二輝田 印放二韓勇 四公十(二)和社会会 田太二大物会 田蘇二萬明会 田剑二教明 田代二花家名* 四条十 (二合)夹註号 图 有十(一)夾註图 ② 图 也十(二合)夾註图 ②* 图 (也)一领,也十(二合)夾註图 ② 级十(川)夾註 图 图 也十(二) 夾鞋麵名 图波也二波也简化® 图 贺二河》 图引十(三)晚名 图即二共录 图 利二相數 图 位二生》 图 入二人物 图 間二門 \$P.先二海常命 \$P.明二名《 \$P.第二院》 \$P.的二次》 \$P.知二程例》 \$P.和二指列》 \$P.称二张》,你② \$P.前二清② \$P.和

娜娜

東南方名火天眞言曰 東方帝釋位與言曰 뺜 ●哆囉ニ合€以尾●淡末●作緣伴惹儞哆囉*ニ *唵野說揭臘生命也娑脾气 合の末底悉默"麋の蝎二合性の啜二四合娑嚩 哆薩0哆娑引 警捺雕具 四八方天明 真言 童 護 了 凡 盐 了 世 庌 如 省 Л 分 聊 可合田也娑 後稱 羅 明 方 相 囉帝 $\mathbf{E}$ 天 已 跱 嚩 **娄引曜**帝 引春 所審 位 眞 目 閉 河野 河田川 天 覩 居 音 Ħ 肵 東 如道 ङ *哆囉二合 留實 祀 後當 ιĎ 說成作 引二 以 四序 也。 末和芥子。8以進火中一千八8遍。今衆人8数 葉8博伽得博8伽稱。 及咄嚕瑟劍蘇合香也,

中四舊云逶迤四

攤

改

本永閼

部切塗

主 障 香

拿

及

봠

用

本

爽

無伽

一花

所 物

皆

周

圃

願

温逐

言心布

@真言者。 請改為若零陵香天母竺蘇合香末。 大威怒鳥獨造四摩成就儀軌四 一芥子油。進火中一千八*逼。令人福德儀 。髮用大日輪、燉盛無與傳、發輝如猛焰

N

Ť 島 ጘ 芻 약 澁 11 明 ፕ Ź 看 儀 ď 軌 ਧ 짱 ন্ ۴

*吃吠嚩娑姆*引四哆明

也娑解*引。賀引

地

以 歌多曳娑嚩*引命質

₿

₹

4

3" 凗

₹

₹ ď

갭 ਧ

暓

র ৰ্ব 南方閻羅罗文位與言曰 *唵=娜仡桑二合曳娑嚩!

引命質

ė 3 51 * 뭐 (% য q ধ 5 Ŋ Ą Б দ্ ዣ 9 đ ਹ 4 ্ৰ 掛 q Zi. ন্ Ž 4 ٠ ₹ ሯ ደ ፕ

র্ণ Œ 冥 Æ ₹ (1 Ŧ ď 1 촃 4 ধ * Į ₹ 리 7 ₹ ÷ 3

*唵藥乞叉二合尾儞四夜

駄

哩

娑

ব্

ব 杏 Ť ₿

(t đ đ đ 디

請八

方 願

凡隨迎

所

事 貧

飲及皆及

食與用須

香 諸 本 供

燈事翼養

明法言者

ਧ

Ŧ

1

害

Ŧ

쟑

杏

स 费

ŧ ন্ đ এ

ग

1

Ä

ন

ጞ

å

đ

4

n

A

建 其

施供養

北方毘沙門*天眞言日

*唵嚩引

也吠娑脾*引*賀

西北方風天位眞言日 *唵冥伽捨四髮也娑嚩! 西力水医位真言日 *吃鼠雖乞义二合 娑引 两南方®羅主真言日

賀

đ ₩ 띡 至敬三十八字甲本作 飙 胜 ●博士 (羅)® ⁴⁹{伽]—® 學以二油®, (油)+以② ⑤[濃]—⑥* ❷数二次 (黄)十数争回 四[眞言者]—⑨ ❷ 竺下甲本有一字但不明,丝十(桂) ② \$3 知二加●② \$3 [赭色…焆]二十 五字一〇 四摩成就二度⑩四,殷成 就會 四一卷二終團份,[一卷]一節 (2) 甲本奥群云建久七年十一月曜日 之了乙本奥鲁云真享四年二月三日校 點了淨嚴四十九歲元祿十六年正月二 十日以淨嚴和上之本再校了意敬 画

平安時代淳麻寬石山寺藏本

又下卷初心密言法中。四舊云若得莽羅 為透遊輪鄉 圓 中 स 含 罗洛 专 ¥ ৰ ** \$ ŧ 杏 ♦ * 步 ٩ţ る ዾ 杏 ₿ ਬ ŧ Œ 쥑 ₹ ₹ Æ 푯 Ħ **(a** 4 **(**F ŧ ዾ ζ, 3 **긔**: Ę, ķ * 4 (4 Ħ 4 4 ম る ደ る q ন্ 지 £ ₹ 약 ₹ ደ (a) ₹ 3 Œ **(** ŧ 徴 ₹ Œ ዼ 6 ደ Œ Œ ন্ত্ৰ 4 स 겓 (ሕ S S ક ጘ 3 वी **4**5 ₹ 哥 đ Ā Ă. ŧ 1 **(**(1 X. Ă. なき T Œ ሕ e/ ኆ Ŧ IJ 44 Ø ሌ đ ₫ Y ₫ 8 7 ग् ₹ 4 \$ Ŋ, Ŧ ዾ ∜ 7 শ্ব (d) 챇 考 (1 র स 4 Œ ጥ ξį 1 3 (4) 含 0 ぜ ቭ ৰ Ť ন **(**a 1 Ł ı * (4) Ŧ 회 13 Z, ₹ × ₹ ন্ ķ শ 됬 π 격 麦 Ž ሯ Ŧ đ 才 Ā ग श्व ል X. Š đ Œ ጜ ध ৰ Ð: ¥. श्व ₩

●等十(六)夾註傳② ④帝等二帝七事傳②,帝世③ ⑤勝二世⑨ ⑥以十(八)夾註⑩② ⑥淡末二澹末卿②,淡未⑨ ⑥作移伴二桶三半 ❷,秦华中争,儒三吽兮 ♀宋底一木底九卿冬,未底争 ❷嘱二旋卿令 ●盛二些卿令 四十(引)卿令 四月十(引十)和胜卿令 ❷〔八 十(引)夾註® 图質二詞引二國公*,訂®* 图象+(引)夾註® 图表+(二合)夾註® 四合+(引)哪② 四質引二部引二國公司® 四苯二苯酚 四是二基酚 印序中二縣蘇序之中衛 四 第公乃至第十三字甲本作細註 四核二淨團合 悲劇 即[也又]一團

4 ş XI, θT 3 Ű Œ **ል** æ 죕 đ य 4 3/ ₹ **(%** 4 Ą 댁 ग् π ŧ ጥ ₩ × ፍ 書

杯

7 (51

#

Į

(đ 4

(8

1

4 ₹

耳:

3

(c)

K

4

* ₹ ₹

44

Ŧ

4

1 7 (8% ×

Ħ ₹ 지 म

(† **(2)**

Ť 4 A Ø 中事华 ŧ (đ ₫ Ą đ \$ \$ ₹ 2 4 ķ * 奂 るなっ ŧ q Q ম ₫ 3 4 4 **(**4 ਖੋ đ Ą 44 Œ ग्र ĸ ৰ đ Į 麦 đ \$ ሯ ¥ ደ ŧ ġ

₹

푓

म

ম

Øτ

स

Ä

ζ,

£

(H) ¢ 지 ŧ य ì đ δ (T ₫ 4 (%) * ₹⁽ đ 7 গা ਧ 갭 ₹ 郡 # 2 Æ, य 奂 দ্ 4 (4 ¥ ※ ゴイギ ₹ π 리 ₹ Ŧ

उं 杏 考 4 ざ ぞ. 3 এ 2 Ŧ ম R 4 ¢ ŧ 71 đ 7 ð đ ख ŧ भ 7 表 をかった おなって

ð 3.7 শ্ 恚

(h 4 उं उं ንየ à 지 Ø Ą ø Q 3 4 **(**5 À **(**% ¥ 4 ম **(**F (X ₹ ন্ ₫ देव P I ₹ ፈ ম ፕ Ż. দ্ৰ ŧ Ŋ 45 į ¥ 4 ደ 지 Đ **(** ď (N) (Ŧ ন্ 77 7 9 Ħ

ঠ 扬 ¥ 7 Z ৰ্ ፈ 4 芨 る \$

ਧ

#

ন্

ŧ

ঠ घ ₫ વે ŧ ч য 子百年 不可不可 かがって å ₹ ላ A. য री छ

4ી

* 84 ч ፕ H) Į 지 45 y 4 ग् 3 ᅏ ŧ ग् য ₽ ₹ 퐈 ፍ (X -1 ₹

其

地

又以紫檀摩

圆墩

Ü

散

Ť Ť Ċ 杏 考 書 * き **沿澁摩儀軌** 괵 র্থ ব đ١ ¥ ₹ ft H ₹ ₹ ષ È 괴 ग्र ₹ ₹ 8500 য n 1 E T 잳 郡 겝 ₩ 4 (q ጥ 4 抓 À T দ্ य ন্ य 띡 Ŋ, ₹ ጘ 睿 ন্ t य स ন্

S 1227

大威力烏樞瑟摩明王經 卷上

夜叉羅刹毘多拏布單那所怖畏者。 所愛樂者。 **薩足**。 空無礙教令o諸。 從座而起頭面著地。 胝明仙之所圍邊。 遊廉監首羅言。善哉·善哉作意善哉善 ,辦諸事者。曼荼羅法所祕密者。時彼衆會 谴 作是言菩薩·唯願演說大威力者。 切佛復次諸菩薩。 大唐北天竺國三濺阿質達骸譯 諸天阿修羅梵王帝釋所歸仰者。 無比力勇健者。 **腄醯首羅天王大部多主**。 前禮金剛手菩薩摩訶 爾時會中無量 金剛菩薩 降怨敵 哉 不 俱

4 ₹ (4 ጘ ť Ø **(57** 약 (ð Ħ म ग 隶 q 1 Ŧ ম ₩ 4 × Ŧ F ፍ 扶 所為。報障の有。皆大振攝悉見其身。爲鳥樞 剛大忿怒逼喜三摩地。 金剛莊嚴蓮華之座。顧彼衆會。即入怖畏 爾時金剛手菩薩。 大部多主 。為我等類決定勘 、逶迤抽擲金剛 然後無量百千俱

柞

Ę

便

者大光明者 如®汝所言。 起。告《徒梁言。大威德者大光明者大忿怒者 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 如 是 薄伽梵大威德者大忿怒 從三摩地安詳

俱發聲言 "唯願哀憐施之無畏

瑟廉所押伏。命將欲盡。

`如遇劫燒其意迷悶

Ħ 肘。若增益法及為國王十六肘作。用黑 若降伏法三肘三角。由作者寂災法四 地建曼茶羅。三肘四肘或復八肘亦十六肘。 室或河岸側。或獨樹下或閑宅祠字。 如法治 Щ 提心慈思慧悲思。其立恆地應當擇處。若於 概瑟摩曼茶羅相。 先應具受三歸八戒,發苦 具足雅頂 慶常當加護 剛法任運當成,一切不祥即得解脫。一切 切怨敵常皆遠離。一切密言皆得@成驗。諸金 **毘那夜迦伺不得便。** 瑟摩秘密曼茶羅法。 作此瞻視唱如是言。 爾時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩。 問或在莊居。或於曠野或在寒林。或在淨 或黑月十四日。以心密言加持清水用 不有非時天横。但諸惡事皆不及身。 如遇明師之所傳授、次復當陳島 若持此明滿十千遍。 一切衆生之所愛敬。 岩暫開者一 大部多主我今說烏樞 即同登 切事業皆 如 日肘或八 師 万八 子

○参逐本,母黃獎贩泽族等加鉱本,(金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最際心明王)十大⊜事* ◎〔大唐〕—曼事* ◎唯二惟曼® (日謝二者) ◎[等故]—每團 ○報二執』 ◎ ○有二者 ◎ ○從二被 ◎ ○汝 二法(今 □,及二或 1 ⑤ □ 数二或 1 ⑤ □ 数二或 1 ⑥ * 日前二者の **\$\$ \$** (\$\fr\)—**\$ \$**

右馬頭明王大忿怒形

佛

左金剛手

苔

或域灰末於中国證佛。

次右觀自在菩

瓶 佛前電壓壓雞金剛部 薩 物學充以心密言加持 印。以香花飲食供養。如法引弟子灌頂, 在天王執三*股叉幷妃。 。以不截綵覆之名勝瓶。外壇東北隅。大自 氼 左大威力烏樞瑟曼明王大 中 ,四角置 、 於餘隅畫半杵或杵 一瓶佛前 忿 怒形 所用

自在天王執三。股叉。幷妃。東方天帝釋執金 (愛子等為侍從) 背瞻仰明王。於東北角大 **弁訶利帝母及** 持靑難 當專注。此遍擲印乃能怖畏諸障難者,阿修 頓地。向左亞身。右手握大指成拳。申臂令豎 左手為攀豹著心。舒頭指如針。 復次契相。根本遍擲印 先正立極力引左足 眉間嚬蹙目

拏 on 以夜叉及阿修羅衆。

杵瞻仰菩薩。次●右烏樞瑟靡明王。

手菩薩。持杵。有諸使者及金剛鉤明。蛇。捧 以黄赤綠黑。乃於壇心畫佛。佛左傍畫金剛 逼塗地。以五色線®拼爲界道。

四角四門運

地界。乃作根本遍擲印誦密言七遍,取紫檀

馱囉橛一百八遍。

魔鬼

囉花。以塗香衆花散於壇上。加持佉

釘入大壇四角及中成結

羅門所有關鍵亦能摧

e那拏。西南·罗方寧帝執劍。西方水天執赤索。

剛杵。東南隅火天執了戾棒。南方閻羅王執

西北方風天執緋幡,北方毘沙門執伽那,三

딨

シ赤花或®菓木枝塞口˙四角四門各置

前置兩段衣服充供養。金剛聖衆乃至天

亦用衣服。每尊皆置飲食香花。

· 壇外 B道

取一口瓶置佛前。安紫檀杵於口上。

。餘瓶皆

瓶。

叛皆滿盛淨水及寶物五穀等。以綵色纒頭。

[畫毘含蛇衆。東門內畫三四股叉守護。以新

血

其大指捻其三指甲。便相握成拳。舒頭指40合 忤。又合遠離能殺枯瘁護身 大忿怒印。並雙手。中名小指等互以面相著。 交諸指。二小指如針大開掌。二大指互捻頭 普烙印。手背相著指頭垂下。名下合掌。 如針。此製能作一切事業。縛撲請召辟除卒 乃深

頭指 指甲側"此契能成一切事業 傍。大指相並押無名伽 杵印雙手內相叉爲拳。舒左中及頭指。 亦然。二中指相合。微屈頭指各近中指 右中

Ż 剪刀印結次前印。舒頭中指如剪刀8股。徐動 打四車四捧印右手握大指成拳

甲印准牆院。屈二頭指相拄如環。 頭印如大牆院屈左頭指入之 頂印結次前大牆院。屈右即頭入掌 大牆院印結前棒印。極開二頭指 力能作 切事業 **一如餘指** 此即有大

カ。

典宮毘沙門

天魔毘那夜迦皆悉順伏。

命終生阿拏迦蘭

言。纔令弟子耳聞,散花所至彼尊有緣如法 置之。請諸母依法。引弟子誦金剛三昧耶密 梵行界道fyshc 其瓶先sm持一千 八 遍乃

若登此壇即同入一切曼荼羅訖,一切

復次重說無上秘密曼B茶羅。以

黑月八日或

·四日。可稱讚地而建立之。四肘四門布以

IJ 因四食四食良工圖如來像。 復 **一维魔壇**。 次 一塞像 法 用图氎徑 醫歸縣於內。 以赤花飲食供養。 崩 坐師子座手作說 依 П 酬價 乃

相感並 其五指後風之如仰徼 如來左畫金剛手菩薩。 右手 執杵 左作 問 独

右行者。 打污。無毛髮者。勿用臭色及有命之色。其畫 髮美貌通身靘色。淵跪合掌恭敬自白佛。部 器仗上並焰起。如來四右金剛部母聚聚雞。多 手執劍'次下羂索。左上打車棒。下三*股叉。 赤色通身艴黑色。舉體焰起而有四臂。 次左畫大威力烏四為瑟麼明王。大忿怒形 匠每日受三歸八戒。長齋具大善心新衣清 脚跪兩手執香爐供養。 共*粿勿經 Ħ 母

用阿伽嘘光香 即登山建立前秘密曼*茶耀。持劍作學大嵐。 復次於此像前,面東誦根本密言。乞食禁語 兀如枯木。當印制底。如是相續滿六十萬。遂 壽齊日月。命終生阿拏迦爾羅典宮 書夜、成持明仙之首得一切悉地。 有大威力 **充B柴。欝金率和白檀香燒之**

潔爲上。後有整像亦准此也 不像數阿說他葉 沒所於像前加持三金亦鄉鄉 若置河哩多獨唯英或安善那眼戰或麼最始擺 雄黃或揉。雅前作火壇。 大順伏,若三金娜拏一月內加持之日滿。 月內無間念誦。取白月 十五日畢。其日。 切阿修羅一切夜叉羅刹鬼神諸 置上加持四持之。 焰起劫器有大威 功力同劍。若乞食於 。右上 天皆

①尼二尾母® ②拼一排磨的 ④蛇二处\$ ○右二左母® ④唐二此圆●* ⑥聚二线图⑤ ④了二枚母® ④那二级圆⑤ ◎方二阴母忌 ◎聚二线图》 ④其二项母◎ ④某二草母。 ④送处行二非常母® ④正方二方正衡® ⑤[加]一母 ④光二茶母》下同 ⑤ 注二连数② ④聚二苯酚》 ⑥聚二苯酚 ⑥ □九二光。⑥ ④合二各号 ◎中二半② ④珠二杯母》 ④聚二类品》 ⑥ 项十(指)⑤ ⑤聚二类母 ◎珠二种母 ◎ ○安二公司 ◎ ○五二石⑤ ⑥ ○五二百〇 ⑥大二火》 ◎ ○五二百〇 ⑥ ○五二百〇 ⑥大二火》 ◎ ○五二百〇 ⑥ ○五二百〇 ⑥大二火》 ◎ ○五二百〇 ○五二百〇 ○五十(全)○ ○五十(全)○ ○五十(五)○ 十(五)○ ○五

菩薩。若以三金輪代杵焰起,身如日輝成明 若•人以三金杵。 前加持焰起持之、劫壽身等大威力明 代娜拏焰起。身同金剛手

三十三天。天龍鬼神欽伏 葉是。於像前補沙鐵鉤長八指。於葉上右會手 若又絕食三日。 [加持] 烙起執之洞視土地。 。黑月八日布羊躑躅葉。夏塔 位同帝釋遊戲

持明仙。烟隱。暖熱善行 樹七葉。於像前置雄黃於上加 **岩絕食一日。黑月八日或** 十四日。 持 焰起途之 布阿說他

伽 **脩羅或召諸天皆悉隨意** 山頂誦一萬遍。e天大威力烏獨瑟麼明 一裁可怖畏執心勿懼。云須何作白言。薄

女自出迎之。可將五百人同人。彼雖作隱身 若於吉祥門首布像"誦三十萬邁訖" 阿脩羅

是 獎黃色上衝。左持於右娜拏。行者食不0食 瑟麼明王、身赤色怒形狗牙露出。密目 復次畫像法。 與。否。像前師三十萬遍所作皆辨 取兩別*糕•彩畫大威力鳥芻 聚如 即狸

若於吉祥門首。面北布像。行者面南。 艮®娜羅延業。B輪壽多劫, 一女子身如火燒。獻長生及點化藥。不受藥 作。火焰。進毒藥末芥子已血。滿一千八修 「諸女携手同入其宮」先有明者我當王彼。 。種種神變命終生天 **尊貴快樂身有** 。苦練

若於吉祥門首布像。作火壇燒*粿華子。|

Ŧ

供

養

以阿樞迦木明合。

盛素鳴二合但引戰

若取麼戶保怛哩

迦

門多根進火中

Ŧ

絕食三日。

黑月八日或十四日。布像廣陳

丽 滿 ス Ħ 乃 結根 本 遍鄉印。 彼 阿 卽 開

出受命隨意驅使 若有龍水岸布像 作 火壇燒鹽滿 千

其花加持一遍。擲打夜叉女膝。即相敬 **苦練棄和芥子油,進其中一千八遍日三** 芥子油和芥子燒滿一千八。能召 Ħ 乾枯。若难前先三日絕食。黑月八日或十四 須臾有大聲者。三天王現受縣使。不現彼身 大自在天王前石陵伽南。 者以鹽成悉底哩置像。 若先絕食三日。 置像審銘柴 *唐Bit作火壇。 **者先絕食三日**。 經七日即有天神來現, 若以諸天空祠廟中布像。 中。日三時令盡滿七日。稱名百山旬內 。布像作火填。進羊躑躅花一千八遍。又執 以黑月八日或十四日。 云作何事隨意驅使。 作火壇片片割進火 以右手掩上加持。 阿說他薪作火填 一切人灭 時。 於

藥者變熱。 故 欲何所作。耿舞音樂種種驅使。將曉去义如 以佉馱羅木作三*股叉。絕食三日以日月蝕若要長生藥眼藥金銀寶玉等。悉皆從命。若 立。行者屍心上坐。取雄黃內屍口中加持之。 首東仰臥。 持叉加持之。叉焰起止。後於夜分豎叉於地。 時。寒林中布像。以香花飲食廣以供養。 七寶堂宇現是人前。天女繽紛充滿其處。云 者取一屍無鹽鹽痕者。 一切貴敬。恆煙隱。光昇空 日正午四面各令一丈夫執刀而 洗浴之置大河側。 ·右手

無障 寒 中仰视日能奪其光。見日中有者爲真耳寒 此是獎名帶赤黑色。頭比金出天竺。末隂日 加持之。熱食敬。煙生遁形。焰起持明 磌 置 像前

以應 肘量"緤 一肘或二肘或三肘或四 畫大威 復次不擇淨穢食與不食。先誦三十 髏騰隱自在。爲一切騰空隱者之首 白色芥子。置屍口上加持之。芥子盡隱。 屍。以香湯洗浴之。以頭向東臥著,香花供養。 行者裸形被髮,屍心上坐。取白淨髑髅。滿盛 若絕食三日。黑月十四日。 如日圓滿可愛壽七千歲 寒林中取 萬温 無 執機 又 カ

三時。即成驗,能作一切事法人天費日敬 四波羅充新。 生三種驗功力同前。若取犬舌以三金蝶蹇, 二合但可戰疑。月蝕置像前加持之。得熱煙焰 **若眼藥法**。 日於制帝布像。 於明王右畫山座。以赤花飲食供養。 龍為瓔珞龍作明王左畫大寒林及行者。 取尾避多迦木 動水合子 盛素瞻 進赤色未開花。 廣設供養。作"大壇。以烏曇 滿一千八其 。熙月八 H

者乞食禁語誦四十萬**遍,絕食**一 於山頂誦九十萬遍。為持明王 若口含願極 概也持密言。取三 月蝕時加持。煙生日含藏形 切總持不忘。煙生廢形。焰起作 **持明仙。** Ħ 驗 若

進安B悉香丸 萬遍。見用 岩食乞食安*悉 一千八。其日三時作小持明王 香甲件紫田籔 **汁進火中滿**

四

鳥獨瑟麼明王。作大怒形。左持杵。右娜拏。左 日於制帝前布像、廣設此供養。拜作火壇

●人二又® ● 荔塔紫是四字甲本作夾莊 ®手十(覆)® Φ(天)—⑨ Φ(彩)——粤 ® 全部二部企員 ● 不二指員 ● 兼二棟卿第下同 ● 火二大寒风 四 婉二那節® 印 幹二轉号® 四 常一云色®* 四 經二般®®下同 ① 怒十(生)会® 四 合十(子)(》 印 故籍二数哪® 中 (性))。 二號來®● 40(数)一色

開枷鎖止業輪。起死人勝冤敵 若水中立至臍誦十萬遍。 刼 伏藏盡現 觤

◎蘇置中加持。執食之總持不忘。 若月蝕牛糞作壇布像。以赤銅椀盛赤。胭牛 焰起藏形 煙生長生。

G素獎 以血和之。進火中一千八伏藏自現,若以鳥藝跋囉薪作火壇,芥子黃芥®子變沙 結根本遍擲印。义執供羅木杵向前降之。寶

稱吽字降山山碎。禁諸江海能令枯竭 若絕食於恆河側誦三十萬。 阿脩羅門 開 若

以香華供養問訊。 鬼神作美貌而現受命。 遍妃現。隨心乞願。不現彼死或乾枯 在天王廟中。絕食誦十萬遍。大自在天王現 若絕食於寒林中誦四十萬遍。 梵羅刹及諸 **'若於大自在天王妃前' 絕食誦** 下。彼當9殞絕。稱莎嚩賀再生。大自 從天王乞其一切道術如 若驅使遲違稱吽字 十萬

帝釋等一切天王現"並得如意 岩依前法誦密言。 欲令梵天夜摩兜率及天

告之有拾の视瞻某甲持始羅來如意 屍當起大叫。持劍斷其首成黃金。不者屍叫。 若取一屍稱畔字。以足加屍首。令聲足齊下。

同大自在天王 若以補沙鐵作劍。 月蝕時加持。烙匙持之身

若補沙鐵作斧。月蝕時加持。烙起持之爲毘

若補沙鐵作刀子 . 月蝕加 持 焰起持之為明

塐成形。從右足割進火中令盡。敬重

 $\pm$ 。功用最勝壽命●尤多

岩食乞食誦四十萬遍見一側帝前布像供養 以四密栗轉薪作火壇,拜取共果進一萬顆。為 燒 若以蟻墳土@塐成形。行者以足加心上。 "經七日日四一千八。王貴敬族亦爾 白芥子毒藥及血置於左手中。以右手 捻 作

者加持華或菓七遍贈人貴敬 持明王。天龍順伏

者一日不食。黑月八日布像。阿說 **啦。進黑油麻一千八。王臣貴敬** 他薪作火

若三日絕食。遊風酥蜜酪白芥子於火中。 三時四二千八滿七日。為持明王 日日

蝎 乳粥一千八。 日里三滿月。 五穀盈溢用之不 若取舍多鄰 *唐云®週 酪蜜酥相和。 若■燒酥滿一千八。經三日王貴敬 一千八。滿七日卽得金錢一百 岩燒粳米 進火中

若紫檀中末加酥,內華於中。 日三滿七日迦那至 進火一 百八遍

油和酥。 七日四得金銭八文 若從黑月一日起布像。 迦圖瞻摩樹華。 遇迦斯作火填? 一內一燒一千八 滿 烏麻

若召人。大寒林中布像、香華供養、 起。一割一燒令盡。百由旬外一月而至。 成彼形。佉馱歸縣木作火填。男從右女從左足 十萬、伏藏盡現 者乳和蜜相四和以青蓮四葉。 林中布像。紫檀摩壇。水和王蹤下土 内 紫檀田末 |燒滿三 若大 一把

鬼神爲怨敵

火中。滿一千八貴敬 若寒林中布

娑晝夜。一切毘舍遮衆梵羅刹等敬重 親贈一今梵羅利為病 若大寒林中。尾避多迦木作火壇。進驟訶麽 若進阿底目四迎多華於火中四十萬遍貴敬 若拾

千頭。若截白檀香內杉木脂,進火中日三時 鬼進之月三時。時一千八。滿四二十七日得牛 者悉馱薪作火壇。初生發子養和紫檀四末 時一千八。滿二十一日得大莊五所

金錢一千文 若截杉木進原咄囉火中一千八。 滿 七日 得

萬。五穀盈溢 中一千八。得群四羊。年不走失疫病 **囉奢斯火中一千八** 相和。及內炒稍穀華於中。進遏迦火中滿十 以白芥子油然燈。 **誦勿■問。絕食三日。** 者食妙及水。布像供養坐肯群學品 一若形動爲持明輸王,若名香和牛酥。進火 乃截黑阿迦骥 黑月十四日布像供養 像形動或目動或作 沈香進鉢 ず五 岩酥 H 奎 晔

香'截紫檀木B炒進火中晝夜B大吉祥天現 王、天從行者口入無礙。即得如意無有天龍 以白檀關伽供養。天云須何願。白言持明輪 者取紅蓮葉進河中流入海者。 絕食三日一白月八日布像供養。烏麻油和名 滿六箇月

千八。妻妾貞潔 **岩酥蜜酪相和**。 黑月八日酥蜜 和和 內名華 內炒稻華於中。 進過超過火中一

像 香華飲 食供 養

進虞嶽娑於

進火 次 西 木二味乳磨 ❷ 第二十号◎ ❷ 杉二抄号◎ ❷ 大二大物

中滿十萬。大臣貴敬 若供養像。阿底目"迦多薪作火壇、進其華於 日三時時一千八。滿七日國王貴敬 若供養像。黃芥子和欝金、進願吒薪火中、 千八。日三時滿七日得千戶大莊

若供養像 敬 進夜合華於火 中一千八。 妃貴

中。日 若取衆名香蜜和。 一千八貴敬 作 迦那形。 充七日 割 進 火

月族姓人貴敬 若海鹽和芥子油。 燒日三 一時時一 千八。經

中妻夜。*茶雪吉現。以血充閼伽供養之。云有 若寒林中坐髑髏上。寒林嶄作火壇。 。隨意乞大願天神貴仰 進 血於

中。從日入至夜半。梵羅刹作忿怒形而爲奉 敎 若大寒林中。黑月十四日取裸形屍。肉進火 。後日得衣兩事金錢一百文。若取寒林菲

若以蠟作毘含遮形。割進火中。 璫 為泰教 後日得衣服 。進火中一千八首陀貴敬 毘舍遮衆現

月為持明王若被阿樞迦無來e抄信憑多油。 進火中經

若進薰陸香於阿樞迦火中。

日三時時一千

八。經一月得大莊 若以飲食e華供養像。以其華 誦 一散像前

| 百萬遍。爲持明王 壓勒迴遊飲食供養。散其華十萬見用

酥 |常持念此密言者無衆諸衰難 鳥 **「日三時時** 千八。進火中**6**滿

> Ł Ā 7得大◎莊

彼霧心相向 橛 百八釘 **`入怨人家內**

那至 若龍華證進法®歐火中。 日一千八經 一月迦

华縣 火中。满于萬家內七寶自涌 若酥蜜相和。 内"迴香華。 進阿波 未埋 迦

滿十萬王貴敬 者酥蜜酪和阿波®末迦子。進而轉迦薪 火中。

X 若黑月一日。 一内酥蜜酪中進火中。 阿樞迦樹下。 滿十萬得金錢一千 **庾體迦亞木敷華**。

伏巌現 若制底前布像供養。 若進阿杜華於佉默魯職炭火中一千八。七日 羅火中。滿七日大威力鳥芻瑟麼現滿願 進俱羅 吃 迦華於 法队

若進阿伽悉地華於苦練火中一千八。 日得金錢圖一文 經七

若以泥塐뗅曪呬。紫檀供養持密言四盡夜。彼 當長喘與行者黃金品千斤 經一年四共誦一十萬。得金錢十萬文 若以內康勒地華酥蜜酪中。 進膽蔔迦火中

者流入海河立。其水至四%用阿迦羅充燒香。 燒之十萬遍爲小持明王 天歸命, 若截阿毘說他樹枝。 以名華一四熏進水中滿十萬。為大持明王人 一內酥蜜酪中。

若油麻酥蜜酪相和。進火中滿十萬見用。 蜜栗麟樹根。一 截松木進火中十萬遍見用。若酥蜜相和 內一進火中滿十萬大富 截 若

萬顆 **菲**戮。 日三時。時一千八滿七日大富 若有龍水邊。白月四五日布像、供養龍腦 若黑月八日供養像華。 和進火中滿十萬。其龍貴敬得實珠十 和赞金莲 進 夾 香

千八。滿七日得大莊五所。若進訥日願草 迦多華於酥蜜酪中。 **若黑月八日大自在天王廟中**。 四若進火 中。滿十萬長壽 進火中四日三時四時一 一內阿底 也骨 路

敬重 者進而野迦欲敷華於審銘火中滿十萬王女

四大威力烏桐瑟四摩明 八饒奴婢 若粳米和· 鳥油 麻組 王經卷上四 進脂俱*吒火中

*大威力鳥樞瑟澤 明王經 炛

者白芥子帶企華和。進迦B赦若火中。日三 行者四形心上坐誦十萬遍彼井族貴敬 子。若杉木脂和酥,進火中十萬逼增七寶財。 若以飮食香華供養像。像前地上畫人或 聲若粳米和牛霉蘇。進火中十萬遍生有相之 北天8竺三巌阿賀達飯譯 Ę

若烏爾油麻粳米和煮。又以烏麻油和。進火中 進鉢囉奢薪火中令盡。彼贵敬 若麽沙末芥子油和、◎塐爲◎曜形。 時一千八滿七日王族貴敬 三時時一千八滿七日首陀貴敬 從初夜割

中 時 Ŧ 印 基二型合動 ■曜十(巻)合画 ■ 数若二數惹鳥多 四 油麻二麻油鲁龟

若粳米粉成拾9覩嚕。取脂俱吒枝為橛。加持 **高麻柤進火中** _ Ŧ , 迦那貴敬

一千八遍釘口不能語

●羅寧, 若解彼咒法者。以香華飲食供養像。 多薪火中一千八。彼當失驗 像面向。北人對之。芥子毒藥血和。進味達迦 岩寒林炭o蟲梵羅刹。 誦 萬令拾稅階處

供養,凡入壇物皆以心密言加持之。取雄黃 以石研成粉。牛乳和爲丸。五布阿說即他葉 加持灰。於壇外正方作梵界道。以飲食香華 南方一口黑色劍。壇內諸母並坐。以心密言 赤索。一角阿跋邏編龍王印遊一小階。階上畫一 四杖。又於北方畫伽那。一角內金剛杵,西方 明王。入門門右角,內畫大自在天王幷妃。又 於門左角內。 哩嚀明王。怒形斜目。右於左畫阿吒吒僧伽 學地說。唯前攝院。開一門正方八时。當中盡 大威力烏。祝瑟麼明王。 塘。於大河海侧或大寒林中或高山上。如法 復次羯·磨頓, 畫那羅延天王。 先對像面束念誦畢。 於右藍の若稜多者 四臂皆執器 便作此

若以雌黄或牛黄 代雄黃亦得驗 形仙。若熱能令一切衆生喜見柔伏。供給財 寶壽年百歲。若三相不現逾額衆人貴敬 色。異常貌同諸天壽一千歲。若煙生王諸隱 心。成天明仙身生瓔珞。其髮右旋@婉轉紺 明者。以一丸施給侍者。餘丸研鈴額上喉及 焰起取一丸施與諸天。以一丸施與先成持

岩黄丹和己身血 置淨髑髏中安前獲 加

> 身齊遠劫不復飢渴。煙生臟形,熱總持不忘。 壽千歲無病一切衆生貴敬 置壞中加雪持焰起藥成甘露,服之成自在天。 者取紅蓮最龍華最末之。四縣實和之。金椀盛 明,身上烙或起煙生熱等功力准前 者沐浴衣。**選四結差臘細擬襟**熏香。境中坐持 持 焰 起取少途額。 王一切天仙餘相准前

百歲得大吗滕 起服之王一切天仙癖如日月。 老月蝕時立境。赤銅椀盛頭及羊乳加持之。焰 烙不起壽一

隱形仙熱有大威力 自在天王。面有三目威力亦等。煙生9之王諸 萬。候月蝕以置境中加持。焰起持叉身成大 指作。行者澡浴邁體塗灰禁語。加持叉三十 **若補沙鐵作三回股叉,** 或佉默魯囉木長十二

加持四之。加持令劍作靑色。便住立其地。先 仰命終生阿拏迦麟典宮。若佉馱:囉木作劍。 以三金蝶裹三處。山頂布前壇。以右手持之 成諸仙輪王。威力倍勝首羅及帝釋,神仙歸 置輪。澆酥一千八。填中右手執輪加持,焰起 順伏。若作三金輪。8大寒林B中立前境。 准前 子力伏魔四王。煙生王隱形仙。熱霽百年天龍 目王三十三天。阿脩羅衆皆來頂體。納其女 散。然執之加持。焰起持之得帝釋位。 阿吒吒訶僧見。勿長。結會那舉印持明彼皆退 少淨草布中。資杵於草上。取黃牛酥一加特 月八日或十四日。月蝕時。立前瓊。於道路取 若補沙鐵作杵長十六指。以紫檀邁鐐之。黑 澆杵上。滿一千八諸鬼神及毘那夜迦。井 、具足千

於壞中。以藥丸置上。行者以忿怒形加持之。

仙並現作禮旋遶而去。 人。彼得灰者皆成天仙 中拄之。 切

B末以金椀盛之。又以金椀蓋之。准前糖酥滿 騰自罗在諸天園遠給侍譯遠劫 千。乃置椀於掌中加持。 焰起末途目中 歸飛 安雕二合 額 銘 花和綠形又津滿一千過 和之父 力夜叉之主。無量鬼神而爲給侍。便往阿男拏 關典官譯一大劫。若素略三合但可戰疑末。以 那上,难前置執加持。焰起成毘沙門天王大 者 怯 妖 弱 羅 木 作 伽 那 。 赤四色遊戲掛於

怖 言。血中焰起有無量整喧空。必不損人傾勿 坐。持人脛骨攪血,仍咬牙嚙齒大怒形持密 又以三髑髏壇前支繼華者煎之。行者踟踞 變爲焚香。又一閱懷滿盛血、赤華蠶纏之。 瓸 悉要名。更應己血於壇。以野華蠶遠壇院 兩肩心喉。大怒心左遶壇行一匝立。稱鳥芻 **雪**壳娜拏印。 烙起。 三角各囊 佉吒 望 娜 及 毘 者裸形被髮以頭中型無名三指。 舍遮潨,以8天肉祀羅刹毘舍逃。 之。右手掌一髑髏盛血。 北門。門外畫羅刹 髮上竪怒形。 以患林灰塗之。寒林灰界壇院。三角三肘阴 言加持已血。一遍灑其地。候乾又灑清水。又 復次阿毘遮嚕迦法。大寒林中立娘。 其阿吒吒訶僧及諸鬼神。身皆焰起以種 粳米飯和血。雪置髑髏中安壇中。人骨和 作向口飲勢。 痘心 塗已血於額 以人骨莊嚴 前置酒。行 以 心密

布少淨灰。 以劍頭當灰 取其灰少少分布與 隱身諸

大陣敵。

或惡人毀除三實。

令9繫之皆大爽

種惡形來現。云須何順隨意乞之。若國家有

败

酸末毒藥末和血。 骸抖支者。 若不擇時 Ħ 以建吒迦 作三角壇 進火中一千八拾覩瞻摩 新作《火炬。 髑 唯除華鬘經 髑

進血芥子於中晝夜。非@支*妖雕寧。三夜作 **覩矏上蹲踞坐。以建吒迦薪●棘 也 作火壇。** 布像。以黑飲食赤花供養。行者跗踞坐。以灰 頭。第四手杵衣虎皮褌。黑月八日大寒林中 形四臂。一手掌髑髏。第二手娜拏。第三手人 Ü 畫拾親贈。 血和芥子置一髑髏中。 行者於拾 復次寒林衣應肘量者。 家。七夜作七族。一0月夜尾曬也 血灑之壇北布之。以己血盡之。髮上緊怒 寒林中或路上作壇

若布像。像前以灰或炭或稻糠灰。晝彼形。 吒迦火中。一千八摩羅鄉 若墓田或殯宮布之。蹲踞坐。進鹽和血於建

酥。乃進阿說他薪火中。次一誦一進稱彼病

坐橛上持明一千八。 日三時 滿 三日慶9羅 默B維木概長兩提塗血。於釘B花伦哩娜。 若寒林中布像,取其炭末和水,作拾视略 摩囉寧•惹七夜 乃 佉

上坐

。進血和灰於寒林殘薪火中。 • 晝夜。家

心

乾。披亦然 若行者內衣於血中披之。水立至臍。持明血

八經十五日摩雕鄭 若寒林中布像,犬肉芥子油和。進火中一千

復次扇底迦壇。於淨室或河岸作學方四时 壇樣圖之。當中畫金剛部母。右畫金剛拳 准 穀木火中。 若佛殿或神廟中。依前供養像。進龍腦香於

瑟姬莎願訶一千八。官事散病愈矣 以香花飲食供養。用鉢、羅奢薪作火填蓮酥。 內及壇心。皆布阿樞迦葉。葉上各安一水瓶。 力鳥芻瑟麼明王。 **稱B**麼雞明滿一千八。又進牛乳。每遍稱鳥芻 땠 媫 左畫金剛鎖明 一角內金剛手菩薩, 妃 部 Ŧŀ ŪŔ 角 內 四角 火 戱

之差矣。 即差。其瓶滿盛清水置壇中。持一千八令洛 持七遍。將瓶就彼病人處以瀝彼面。云願汝 進牛麻於前薪火中一千八。 若依前立壇布像。取像內牛乳中。田之又布 散 蜜酥和進前四火中。 若准前七日作。國內疫差。若垣前油麻油酪 岩鳥曇跛羅木作匙。 日一千八七日病母差事 瓶盛少香水加 先三誦三回策

若布像。取油麻油酥蜜酪和。進審銘薪火中。 若依前布壇像。截鳥聲跛羅枝 銘薪火中一千八經七日彼差 者加持粳米飯和乳。與食經七日差矣 者名一千八差矣 一內乳。 進審

持香水灑彼面差 若進乳於審銘薪火中滿萬摩囉專 若內像於乳或酥布之,進乳番銘火中。又加] 日一千八經七日摩囉寓

飯和酪。或酥乳蜜和。進阿說他火中。 者酥煎美餅及酪蜜酥乳等供養像。 一千八滿七日致富 田三時 以粳米

日三時時一百八。滿七日七寶六

持明十萬。乃候四月蝕立境布像。

像面西。

食紫檀香花供養之。

作。國內差 加持七遍。迎本尊降入像中。 者面東。坐草圏上捧白の檀香水以奉請, 去。若以阿說他木。與前填像作座。以牛糞於 路上作填安像供養。然牛酥燈。像面向西 三日作。城內疫盖鬼去。七日作。境內國差鬼 水中立至項。 復次以白檀香木品刻本尊長六指。 內乳中,進火中*晝夜。當莊內疫差。七四夜 盡日持即省言。 惹底藓 家內行疫鬼死。 "行者頂 末一 那名 酢 密言 行

額問點赤或黃至來月一日開目立壇, 香水浴之。以飲食香花供養。以彩色嚴之。像 根本印行者在側持明勿絕、全四月畢。以檀 等 食田安悉香花供養三寶。其日於壇像前起首 左手持杵右執娜拏。怒形會右視如立勢。如立 遍"結根本及娜拏印。令匠於壇中速刻本尊。 **遍洗之。行者八戒十善。增西進酥於火中七** 8莖草揩洗之。或鬼宿直日市紫檀木依前洗 之。日曾日初摩一方墳。置木及所*刻像刀斧 **咤火中。日三時時一百八遍當莊疫差** 他樹會用取其北引根。牛五淨和少清水。 像設幡花燒香供養。引之右遠莊一匝疫差 復次補沙宿直日 鬼畜飲食香花供養。 路以香花飲食供養。人髮幷骨末之。進按俱 復次按俱咤木或阿說他木刻本尊。於四衢 復次以鬱金畫本尊。行者受八戒持齋,頂戴 於中以根本密言加持紫色填木。香水七 以飲 阿說

畜增

燒安田悉香四結 娜拏印 飮 持 ●唐二此哪意* ●言二云母® ●火二大母 ●〔韓也〕—丽卿 ●支二反母,女卿 ●月二日〈卿 ●查二藏母》* ●〔率〕—卿 ●志二若 ● 田森二帳便多 四花二級^卿 田森二帳母®* 田方四二四方卿 田陵十(楼)卿 田(孝)十火号卿 田差十(官)/卿 田坂 二妻》 田須二別即命下尚 明宗二紫卿 田(投)/十井卿 田桂二桂卿 四夜二旬母郭 四月二日母郭 田太二志母卿 田日二 日母》 四注二桂号即 四方二左母即 田日二日号 四安悉香二安息香卿●下同 田[月]〈一會 田悉二息母卿 田[枯]一号 二變象

以黑月八日或十四日供養加持。 焰起為明尺四9寸准也 制帝十萬。誦密言三十萬遍。乃之三*秦以二 ·若或河側供養本像。作佛手一●傑量#華今人 加持之。印焰起入行者頂。持明王有聲見用 人過月不生。浴之卽產。薄漏之人浴之罪滅 或年十六已下人。諸鬼神所中者。洛曼差。婦 持一百八遍。 清水以菴羅莱塞口。 若毘那夜迦爲病。 4 - 糞糜墳。 置紙於中加 **或遭鬼魅**。

佉馱羅木和芥子油中。 中,晝夜令滿一萬遍。夜半作大聲現。候至午。 八。滿七日毘那夜迦死。 那夜迦。取按俱咤花和芥子油。進按俱咤火 路毘那夜迦。右足踏娜拏。 令娜拏一頭押毘 本尊。右手舒五指以掌拓心。左手持杵。左足 復次黑月八日。依儀供養按俱咤樹 若進乳於火中一千 進按俱咤火中一手 、取其根 差矣

 ${f \Xi}$

得其悉地。 왧 血。進佉馱羅木火中。滿萬遍。夜半形作大聲 中立境、置形。於法默羅木長十指。和毒藥及 者以蟻墳土作毘那夜迦形。應肘量。大寒林 後作毘那夜迦法皆成就不被惱

夜迦啓言,有何事喚我。勿與語 神以種種形。見作吒訶吒訶聲。慎勿懼,毘那 紫檀香供養,取一內進芒練火。當乃諸 常髑髏 足下踏一毘。那夜迦。立壇布像。以赤花飲食 下手。執杵、像前畫一毘那夜迦糊跪合掌。 復次於應肘量*鰈上。畫大威力明王。左上手 地 。後無畏難。若被毘那夜迦作障難者。 下手竪頭指擬勢。右上手持o那拏。 '得毘那夜迦 惡鬼 像

取五殺及新菓并名香 于八彼衆退散 置 瓶 中 滿 盛

前誦一千八。難止。若水立至項

結娜拏印誦

若鬼魅所中加持水꺫其面。 合*糕品花作七結。繁臂不爲諸毒所中 密言七遍。 若進阿鉢羅指多花火中。滿一萬辟兵。 者加持菖蒲根一千八。口含訴訟得理 致富 以頂上少髮作一結辟兵若童女 粘娜拏印持明 潜涌

考治毒加持清水癱彼@面差。 七遍掃彼身差 或加持苦練葉

差 若爲諸龍所傷者。 加持精水一百八令服之

向。若止惡學官亦爾 者遇怨敵結娜拏印B明一百八。彼發善心相 若惡瘡丁瘡加持土七遍。和水盤之差

盗賊水火辟五兵延年 若恆憶念此密言者。本奪隨逐來魔不近 **考為人抵犯者。結娜拏印彼不能語** 止

耳邊誦七四湯 若人患心狂或為人厭命爾者。 若欲四食先加持之七遍服之辟衆毒 結娜拏印彼

者步多鬼中者。素騷娑藥和香燒,

加持彼。被轉載之差

邀誦七遍撲破其椀差 若加持淨水散於十方。一誦一結四練線滿七 者療痃癖。加持烏麻油七遍途腹差 者嫉前狂病。以二冤椀相合結娜祭印。 彼耳

及諸怖畏 右肩次左肩次心次喉成護身。 岩加持右大四母指七遍。 者自經穢但誦之解矣 以其印額 誦

災横图見歡喜 若晨朝沐浴B以華供養本質。 誦 百

若被禁繫。持密言枷鎖解脫 若中鬼魅、加持一瓶清水一百八。令洛差 **若療藥毒牛糞作填布像。** 群蜜酪中進阿波末哩迦新火中。滿萬敵退 若國家大兵敵者,亦像內阿波末哩迦牛膝子。 若有官事或怖畏"依前供養持明止矣 四枚加持七遍點芥子油進火中 截佉馱羅木二十

火中一千八差 若患癩殖或及惡風者。 若療癩。加持紫檀香一千八鐘之差 者患瘧。加持恆山花一千八令頂戴差 若菖蒲根末和蜜。加持一千八服之療冷癥 進菱花於佉駄羅木

本尊降刑事 七遍令捧而掩目 **糞塗壇。逼散赤花令頭戴B赤花鬘,加持赤花** 若令童子沐浴塗紫檀香。 焚安悉香結娜拏印加持? 衣以新衣瓔珞 4

若芥子末日型彼形。割進火中。令形支七日摩

持明四如火七四日內陸四維寧諸衛不解 若寒林灰於髑髏上畫彼人。寒林柴火炙之。 若寒林炭和水螅彼形。或以其炭盐之, 以 T]

辟師子 虎狼 溫次

八路兵 ❷(執)—

結娜拏印 Ø揉二髮®* Ø那二娜曼® ❷那≕拏 Ф[企]--● Ф過+(光)●● 22 或二集争争下问 在多种 图 和二春间里 25 如≕加*⑩

釘口加持二十一遍或一百八不能語 依前塑造。口上燒苦練火,心上 坐 毒藥 血

若难前型畫。頭上坐心上燒火塵"羅專 鹽芥子和進火中一百八同前

百八。水病摩"羅寧。若去釘加持乳一百八奥 若 依前姓畫。 ' 釘心脚上坐。 燒水於釘上滿一

之浴復 若加持素尾爛戰的與衛生 末一百八座目見者

若加持清水一百八洗面 訴訟得理 若蛇皮進苦練根火中。或佉馱*驪木火中。日 若加持清水一百八洗面。羯王贵敬

翅進摩訶迦羅火中一千八如鵐飛 若於淨室或四衢路中或寒林中。 三時亦一千八滿七日塵囉寧 Ħ 午

惹火中。一千八滿七日 若 若進乳於火中一千八復 |離合三日絕食。午時進蛇®肋骨於®迦®赦

若·已血毒藥。夜半進寒林薪火中一千八。經

岩誦部母密言。進酥火中一千八。 密言。進牛乳於火中一千¶八 又踊根 本

o先廣設供養。便眠夢本尊告B諸。某處有伏 若先三日不食,大自在天王廟中柳銘布像

藏可取之 復水像前先誦十萬遍三日勿食。第四日四二 **若黑月八日夜半。淨宝或寒林中。** 內麼e咄罷子。進慶咄職火中一千八滿七 。烏嗟娜曩若進酥於火中一千八日復 血和毒藥

於火中。經七日雨足

若以牛皮白月五日。寒林炭末和水傅皮器白

土作龍名龍前一日三時時一千八。 進苦練葉

子刃。

杵印或羂索印或劍印。 持明四王至夜半出於 後以印。印山山碎印海海竭 迦木刻其印。一內木印於酥蜜中燒之,至日止 時 入水中立 以莽度迦新 *唐云 克火塩 先 以莽皮 至 **喉**。結 姚 拏 印或打車四棒印 戜

若蛇咬印之彼求哀赦之9蹇 若印人彼被縛

若印毒藥服之無苦 若印枷鎖即B科解脫 若欲作一0切法以印办之速驗

鬼病不入 **岩加持摩訶迦羅根一千八。置門頰上** 若加持苦辣根一千八繁臂無一切 若患鬼魅及風燗。加持黄芥子七遍打面差 若惡人相向。作ķ心印之。彼吐血或失心 若進虎爪火中七遍不被虎傷 畏 切

若加持頂上少髮作一結。一 安像供養。 若絕食一日。黑月八日或十四日 B制底立擅 八。便數草四根古凶具告 於金剛部母前燒安悉香誦一千 切處無怖

拏印加持之。"盘日止雨足 9龍葉芥子油和遍8傳之。以足加龍首,結娜 若祈雨黑月十四日。大河側以蟻境土塐龍。 若惡雨雪雷雹。結杵或娜拏印。持明止矣 復次止雨以紫檀作填。布像香花飲食供養。 持明止矣

若前法 池南又三五筒龍。龍亦首北。四角內各畫一 龍。龍皆首北、次南四畫一池。 壞。開南門。於中畫大威力明 足 地 **進火中滿一千八。** 衪 七首首北。 以毒藥 末和血 池內青蓮華幷三兩箇。 語令急下雨 不驗者。 寒林中以其炭遗作四 加持水七 遍 遊龍赦去雨 諸龍以蛇形而現炭轉于 內緤花子於中。 É, 龍門內畫一龍。 池中青蓮 前畫三

莲"次

Τ. 肘

寒口。加持一千八四个浴復 若以穢處土和水成彼形。行者每小遺 火中一千八、罪障清淨 迦花摩勒迦末及清水置瓶中。 帝布根本像 以飲食香花供養。 **岩誦金剛部母密言一千八。** 一遺。加持一百八滿七日。彼貧賤。 白月七日於 。芥子和 勃哩孕迦葉 若勃哩孕 酥進 其

持。阿樞迦花一遍:鄉像上。滿四七日。以第七 色瓔珞@鑰鉚天衣嚴飾。右手施顧左手執阿 復次應肘量四樣,數夜叉女勿用膠美四白四形 阿魯樞火中一千八。現獻紫檀賜伽如顯魯與 Ħ 惹底花或勃哩孕迦花丼飲食供養。 樞迦葉。布此像於阿樞迦樹下。面北 若加持花或菓一千八贈人貴敬 加持香燒之。行者面南。草團或花葉上坐加 夜半。於像前一內阿樞迦花酥蜜酪中。進 立壇。以 心密言

中芥子末成彼呪師所尊形。 若一日不食。黑月八日或十四日午時。 8加持一千八遍 稱彼食名。 遍館毒藥於刀 四因截形 寒

●● 【②】→● 【型二二月入● 一号 【型】】→●● 【型(於)十制 「型度二重】(ダケニから) 「四) 大鳥・● 「加)・一色 「四) 四样 二排東旁 四七二十員員 四极十(短)員●

為兩段彼失驗

若寒林中以生酥成彼尊形。 百八。稱彼尊名。於額及兩肩喉心各釘 岩准前成形。加持乳 千八o俗之如故 加持五釘各 __ 釘

椀蓋之。取黑羊毛線綱椀、加持一千八遍。彼 若瓦椀中以寒林炭畫彼形尊形。 又以一死

彼失驗。去釘如故

咒師身如被縛失驗

和毒藥末之,進其薪火中一千八遍,稱彼名 若有諸呪師能為大神通者。 寒林中寒林炭

彼 若誦金剛部母密言。進酥於火中一百八。 2名如故 稱

失驗

藥 檀香青木香末和水。塐迦那。以寒林炭和毒 若先三日不食。寒林中或淨室或四衢中, · 充火炙形加持一百八。相親彼 《障患癖。 紫

依前加持水瓶令洛差

岩旗旙上寫密言持之入陣辟 兵

若以樵皮寫密言置影中入陣。 如散花有何患也 刀箭及身猶

若紫礦水和水。一內勃羅得迦子於中。進竹

火中一千八諸児師欽伏

若加持土塊一百八。鄉於水中然涉之。 若紙或樹皮寫密言頭戴辟兵 若以人骨代勃羅得迦樣准前 行者身安軍 水性

若加持*綵花線 之屬不能傷人 百 八 @次調 結滿七點

們。路行辟劫盜 以木刻金剛杵 千八 先 一日不食進火

選

灰上置地

中令盡 切金剛部法 一成驗

持杵降山或他境雪等移往。其處 若霹靂木刻作三*股杵。有大雪雷雹降,右手

之。取一樹菓一 者以摩咐*羅莖刻•杵。立遠置中。 千八顆。以其樹充薪進菓合 人髮供養

若以猫粪。代進糜咄 盡。短瑟吒 *羅花於●草麻火中。一

*鎗進粥於*鎗下火中一千八。 若鹵土酪和置B館。用: 少分和食。與之同前 千八0去0白00佃風 摩娜四那薪火煮之。去 留殘粥後取

*大威力島圖樞瑟*摩明王經卷中四

大威力鳥樞瑟 摩 明 王 經 卷下

大唐北天竺國三藏阿質達霰譯

牙虫旱器小田

加持頂上髮作四醫。所至之處皆獲勝利。若加 他 若取級一加持一結一千八遍。 復次求心密言成驗法。行者不拘淨穢。 不食持滿十萬當得悉地 '若加持黄芥子或灰或水。散十方辟魔"若 戴之自護護 食與

者梵羅刹中人至困者。結心印持明差 若遭囚閉枷鎖垂心鄙與言即得解脱。若良田 若旃陀羅家灰滿盛鉢中"毒藥@末和水加持 土及灰。以四蜜和之加持。塗一切瘡生肌 持衣角。七遍作一結訴訟得理 加持之旋轉捕盗

若夜半進稻穀末於火中。

者絕食三日。黑月八日或十四日。寒林中以 共灰布彼形。 佉馱羅木概五枚。 各加持一百 者加持頸脛骨一百八遍,釘彼門下如 藍花汁盤橛。用釘入地烏蹉娜程 鵶

經七夜尾娜末沙聲 鼠狼肉。一内芥子油中, 於苦蘇樹皮火中一千八遍。若夜半蛇脫皮 若離合黑月八日日方午或夜半。 釘四支節。少四沙 進壓@阿迦羅火中。 進寒林灰

日三時時一千八遍至滿七日 **\$**挚迎火中。一千八溺辟大力鬼神** 者寒林中或淨室中。進勃羅得 者離合進俱奢得鷄果於勃羅得迦火中。 迦 果於母水

檀香一千八遍塗之復,若灰踱毒藥末和。進 火中一千八遍弦8群 迦火中一千八遍,至滿七日矩瑟吒加持紫 若勃羅得迦子青木香和油麻油。 進勃羅得

林炭火炙之仍加持一千八遍自至 華赤田飲食供養。以已血於髑髏上畫迦那。寒 **若三日不食。** 若一日不食。 黑月八日寒林灰和魚膽作人 形。割進供馱羅火中。夜半起貴敬 黑月十四日寒林立境以香赤

若甲寒林 中花蠶蛇皮和。進火中

◎叉面。執人骨橛加持一千八遍稱彼名。 捺紅 若黑月八日魚肉及血。 **祀摩醯首羅右邊夜**

八遍。釘額喉心及兩層摩囉寧。不者以一撅

一千八遍鳥柘吒 一千八遍入 ②俗二称号® ②(被)十降号® ⑤ 次十(一)® ①其二具象。 ⑤ ④ 佛二韓号®,疾® ● ④ 金二統号®* ● 「那)一号 十九载 ■ (大成力鳥為慈麗明王經)十心患免,(大成力鳥 第一治思② ■末二珠号®下河 ● 双二又쪻® ● 女二肢(⑤ ④ 冬二學®® ● 解二遊号,縣® ● 飲食二食食) 图(您)-

至

滿七日彼即貴敬寒林中進其火中。日以三時時一千八遍,至若微9赦迦及摩那果。內芥子油中。黑月八日若進胡椒於火中一千八遍悉多哩貴敬

千八遍三9遍烏柘吒藝若夜半9被髮,苦練葉丼子和牛尿。進火中一

温•囉拏貴敬 若麽沙己血和鹽,進經用齒木火中一千八 | 子馱•囉火中即至。加持果七遍贈之轉貴敬矣. | 誦若黑月八日。寒林灰塑人形。本尊前割。進佉 | 若

若芥子盥血和。進經用齒木火中一千八遍若每晨誦一千八遍常得安寧

千八遍烏柘吒曩若午時薫初翅和芥子油。 進9苦練木火中一

形。寒林火炙之加持彼自空而來八日或九日。以入左肋骨。用紅監花汁畫彼若寒林中禁語。誦十萬逼訖,三日不食白月

燒供養跛吒寫。師經七日鳥柘吒藝若淨室或寒林。『已指甲蛇皮薫胡毛和作香。

若芥子脂逼己身鎗之,以芥子末找取成彼6日時6三千八遍,經一七日鳥柘吒藝若水中立至膝或腰,一內薰胡毛於人脂中。

若寒林中四犬骨和犬脂。

進火中一千八遍摩

逼矩瑟吒若鉢9解奔子及繁9娜子和。 進火中一百八形。寒林中割進其火中。經一七日矩瑟吒

為末,和芥子油。進火中一千八遍令衆人貴 若得莽羅葉廟羅伽得轉稱。及咄嚕瑟劍·蘇白

敬

毘舍遮衆見隱。及長生藥一切B所索上、B大敗和芥子油。 進寒林火中一千八遍,若於寒林中以紫檀作壇供養。 行者坐髑髏

八遍摩囉郭 形頭上。行者坐髑髏上、進屍髮於火中一千 若寒林灰和犬脂成形。 一髑髏中著犬脂置

火中一千八遍止 此密言即得解的说者疫病以粳米飯和酥、進一萬遍枷鎖解脱長吏相容。若被囚禁。但誦若路行日誦一百八遍。免劫盗。若遭官事。誦

遂若進雲天悉香火中十萬遍。羅刹貴敬所求皆若進雲天悉香火中十萬遍。羅刹貴敬所求皆若加持牛黄一千八遍。塗額見者投■敬

手菩薩隨心所顧若安悉香和松膠。進火中十萬遍。大聖金剛

顧中滿十萬遍。●大威力明王現其人前隨心滿若紅蓮華鬚靑木香酥蜜和。 於獨樹下進火手菩薩隨心所顧

沙曩若竭翅薫胡翅和。進火中一千八遍尾娜末曜鄭

娜鑫子和蛇脂。進火中一千八遍烏蹉

三時時一千八邁。經一七日卽貴敬若供養本尊黃芥子和烏蘭油麻。進火中一日

| 岩屬東京コミは、京三、四十二十八屆。經 | 岩鹽和芥子。進火中日三時時一千八遍。經

經一七日尾娜末沙髮.若髑髏末蔥胡毛和。進火中每日一千八遍。若髑髏末蔥胡毛和。進火中每日一千八遍。

涵入喇囉 若髑髏末欝金香和芥子油。 進火中一千八

遍知瑟如龙 著內鉢囉奢子於滿拏迦脂。 進火中一千八岩鸡女囉奢子於滿拏迦脂。 進火中一千八遍烏蹉娜髮

逼。得金錢一千文若獨樹下。 進超迴香花於鳥屬鉢囉火中十萬

若以惹底花碓前燒"爲持明王() 薳 符金氫一千文

| 若審銘花和酥蜜酚,進火中一千八遍當家|| 若煙藥草麻子一千八遍曬拏貴敬

散

家疫散 若勃哩孕迦花和酥蜜。進火中一千八遍當

独時布像。以飲食迦羅"尾花供養"又進其花若進迦羅·里花於大河水中。滿十萬遍。候月若藏·彩水進火中成扇底迦

其蛇轉傷人B不得 有蛇傷。縱已終者但加持之再B生益壽。若令於水中月復止。其夜勿睡至曉後

中毒,以啜沙於病者前,掉三兩遍病差延若月蝕時於本尊前。加持變沙令焰起,若人

若取衆名花和淸水置瓶中。 加持一千八遍。若鬼鴉時氣等。 依前掉麼沙差

●数二枚^{*} ® ® 核二枚母 ® 過三夜® ●卷二篇®® ●魔筝二魔意 ® © (苦)一®® ●已二以母 ●日十(三)® ●三二二億團,時 ● ■ 第二帰國 ® ■ 10 郎十(那)® ■ 10 大二大母 ® ■ 所十(須任)® ■ 10 配)。一母 ■ 数十(芥早屋加持清水一千八光面悉乡里食 数)® ■ 安悉香二安息香碗 © 下同 10 大二大母 ® □ 大二大母 □ 四 油瓶二麻油 (® □ 吸二糖汤 ■ 12 平元 ● 10 配 三 12 日 ● 10 形十(曜)® * □ 12 三 日 ● 12 平元 | 13 回 | 13 回 | 14 回 | 15 回 | 大威力島攝瑟摩明王超卷下

白芥子以身血相和。 若以紫檀香塗掉。加持童子本尊降問事。 增福 破魔護身 。毘那夜迦為障者差 進火中一日三時時別 若

若但稱彼名,一日三時9時一千八遍滿一七 時時一下6一百八遍。滿一七日王者貴敬 若以鹽作彼形。後右脚。稔、 千八~逼。稱彼名貴敬 欲召帝釋猶尚得至 進火中一 H

中。一日三時時一千八遍 遍9遍,稱彼名滿一七日貴敬。若進油麻於火 **考鹽和己身血。 進火中一日三時時一千八** "遍称彼名滿一七

爾時天龍八部人及非人。咸皆數言。此壇功 成大驗。不擇時日0任建立之 陳此法。能利益人9天及諸有情、若登其壞皆 我此廣大擅法。三世諸佛皆所傳說。 爾時薄伽梵金剛手菩薩摩訶薩。 **竹諸衆言** 。我今復

力量等虛空,

難可籌量無以比喻。

9唯願慈

便 若在城隍近東南角或西北隅。 大池等側。牛欄獨樹或塞林制帝及花林中。 大乘及陀羅尼。飛珠無缺聰明利智。起慈悲 闍梨相身須濟潔柔和質直。 心仍好供養。乃於山林或大海側。或泉或河 爾時四海伽梵知來樂問。 悲為我等說 · 角內嶽金剛杵皆焰起。 境中首東整佛。 《而作,以牛五淨和邈其地。或用香水又以 西門北門是往來¶道。階高四指, 其境四肘或八十四或二十 "告言欲立此懷。其阿 **具忍辱行深信** 如是等處取 當

> 明王。於菩薩左阿蜜哩多軍四茶利明王。次金 U 手赤索。目赤色。次右金剛手菩薩。次右素婆 舒五指。倒手近額。微低共頭作體佛勢四不 剛劍明妃次金剛鎖明妃。 大指頭指把少袈裟。 王。四臂。右手四佛。下手執娜拏。左上手並)手近脇。右手揚掌。佛右畫大力烏爾獨瑟麼 跏趺處蓮花座。兩層及光皆有焰起。左手 餘三指徵拳。其掌向外 於素婆明王母左磨

四峽鷄。於金剛手後晝明王等心。心即半月 者明王。佛左觀自在菩薩。次右波拏驟鱗細 當伽明王。瞬日囉尾娜囉明王,願日囉噜娜 寧。次後多囉及毘俱胝明妃菩薩。左馬頭四王 也。所謂計里吉獨明王。娜囉尾拏明王。囉迦 遠佛@住貴諸大菩薩。西門裏左右各畫一念 大怒形。次左大吉祥天女。次左摩訶濕吠帝 蘇明王。波羅摩纈哩乃耶明王。 摩訶戰拏舍 。南邊者一手執8打四車棒。北邊者一手杵

梨洗手訖。三度抄水向口,又以名香盤手。結 天王以藥叉衆園邊。 遶 阴寧李帝羅剎圍遼。西方龍@王以諸龍衆圍 以苦行仙園遠。 日月天及提頭賴吒并帝釋等。四東南隅火天 **短東8北角伊舍那天王以伽那衆圍遶。東方** 多者略。西邊波娜寧估則波,北門內東邊訥 請佛印幷密言。 南邊阿吒@吒訶索笑勢。@南門內東邊惹瀾 手娜拏。東門內北邊齊金剛一手四整擬之。 **曬沙。西邊訥惹庾。此門內並是忿怒者。外** 西北隅風天以風天衆園遶,北方毘沙門 南方閻羅王及那羅延。西南 又請諸尊。以飲食香華。 、於佛前置灌頂瓶。阿闍 供

> 乃請佛於火爐中坐" 或一百八遍。心念火天。於火炮侧東南。 酪 闍梨先請火天。於火爐中安置訖。 養寧李帝。通用廢娑。壇西以乳 養蓮華部衆 百八遍。次請佛却歸本位。 和油麻。一加持一進火中。供養二十一遍 進准前物二十一逼或 木作火 乃以蘇 擅 方坐 氼 供 銮

本尊印。印頂口誦密言。阿闍梨與蒞頂 坐。執其手令以右手。進歸稱等於火中七遍 著某尊,汝與彼尊有緣。阿闍梨四准四法爲請 印上。阿闍梨誦金剛三昧耶密言七遍。今行 菩提心。以帛掩目。 阿闍梨加持 香 位。其行者當先洗沐衣新淨衣。受戒懺悔發 四一四請尊,次金剛部一一*請尊。次大自 授密言。 @加持溉頂瓶一百八遍。 令行者結 充供養。阿闍梨泰送本尊歸本位。以行者擬 行者本尊。 就火爐, 令行者在阿闍梨の右跪 者耳聞。 便使散花。 奉所至處 阿 闍梨告言。 者頂,引入西門令結金剛三昧耶印。 養之。又請火天就爐供養。乃請火天歸 王。次一一點天依次而請。 燒准前物 水澀 其 m 在.

印契及諸法要。阿闍梨乃讃歎諸佛菩薩功 灌頂已畢各依本法而作事業。 乃示之種種 佛部。次遠華部次金剛部次四語天。阿闍梨學 燭。引諸行者照賴內示佛菩薩及天等位。 依前先請火天。燒准前物供養。次供養佛部 擊衆。次蓮華部次金剛部次諸天。乃奉送 又以飲食香華供養諸奪。發恩願懺悔。次 若登此增 告言。 乃 ●通十(通)兽® ◎後二從1® ●松二恋兽® ●[一百]--^® ●(時)--兽 ●[週]--團® ●天二大®汤 ●任二無兽 ●唯二惟兽團 ■ 薄二海喇汤 即近二首兽》 图动二加象念 图 约瑟度二指瑟摩曼●下同 图 你一捧兽® 图 不二下兽® 耶木二茶兽® 图 左磨二右摩罗 图度二摩图》,摩倒图 图 (明)十五》 图 住工任意 图 打二件兽® 图 (一手)**十車® 图 堅十(指)* 图 [元]--兽 图 1 平面》 图 1 平面》 图 1 平面》 图 2 平面测 — 2 平面测 — 图 2 平面测 — 图 2 平面测 — 图 2 平面测 — 图 2 平面测 — 图 2 平面测 — 图 2 平面测 — 图 2 平面测 — 图 2 平面测 — 图 2 平面测 — 图 2 平面测 — 图 2 平面测 — 图 2 平面测 — 2 Ø 右=左ጶ● Ø 訴=蘇®汤 \$\$[加]—● \$\$\$三新中名 ® 住二作事 四(金)十泥物

泥掃之。

凡作壞日未出前畢命住。

業輪,降伏人天所作皆驗即如入一切灌頂壞訖。同功罪滅竊生辟諸

益我等故今說斯要切大衆咸共讃言。善哉善哉威德無9過6饒時薄伽梵說此大威力明尾概多銘填已。一

力根本密言曰

心密言日

똃訶不入數 此密言凡五唵七件B九頗吃梵女十四七字娑|

輪王、夜歷兜率及與諸天皆大順伏。館作一一持一百萬遍遊三十三天。 二百萬遍成特明 9m期。谁前加持七十萬遍。能遊四天下。加華。身成大威力。 著作輪或杵或三B股叉或華。身成大威力。 著作輪或杵或三B股叉或 復陳教法能作一切事。以三金作蓮華。往山

中學費像佛。戲師子座手說法相。其右金剛復次證像。市學線勿經截割者。不用皮膠。於切專法有大威力

右問法相通身青色。佛左威力

謂頭頂甲胃頂譽坐等。泰請密言曰復次鄉伽梵金剛手無比剪健的前密言相。所一遍,經六箇月遂成先行過悉地所願告遂一遍,經六箇月遂成先行過悉地所願告遂持華籠。瞻仰大威力,於此像前毎日誦二十手執拂。其次施願。於下畫行者。右執香爐左

節命三寶及金剛手

歸命畢

心密言目

唵一騎日曜二合 俱路二合 馱二 摩訶麼獨三訶

十頭吒十一 智瑟鐵出合婆擦出合婆也婆也为許智瑟鐵出合婆擦出合婆擦出合婆擦出合婆擦出合婆的现在 医卵巢四脚 化二分播合压聚那的林尾蛇六磷酶

器仗密言日

歌三訶뢣訶뢡四吽五頗吒皇六 哈一蘇上降蘇上降二島樞瑟*廢二會俱路二台

頂髻密言曰

五始何六許七賦吒八一一年一始理會始縣二摩里寧三四始第四始網始網

頂密言曰

魔艺又9十一篇9月十級時二四合河9十二 柘"羅·努瑟林八合 寧樂B雖也九殿訖又二合 四四合B婆擔 公司沒也五 娑擔二合 婆也六努羅 吃「入嶼二合腦:入鱗二合 羅三 薩騎努瑟藤

吃五 电弧難止多尾潜也二 摩訶戰拏三 許四 頗

心中心根本明日

二令俱9路二令耿八 許九 願吒十吃十一地哩迦二令 娑也二合惹智爛濫耄娜驥七 烏福瑟*察是娜訶跛者四 尾馱望二令 娑也 五令尾馱望吃一騎日騾二令俱輸二令 馱二 摩訶摩攞三訶

促水薄伽梵無量廣大力難踰越契相。 薄伽海宇中音以上三

 杵印雙手內相交爲拳。舒左中指。

'右頭指

枷

用大心具言

各捻頭指甲側

。徽舉餘指如烙形

普烙印外交指"以小指相合如針"

微屈大指

除難調伏者用心中心其言

指微屈第一節頭相挂。此印持誦時用之。e能 頂髻印夾前驚怖印二頭指相交入掌。

二中

· 黑狗舌捣安悉香和丸,以三金緤裹之。勃

<u>[11]</u> 足 打 一顿地。 . 修羅關鍵開闢9用大心真言 車 棒印右手頭掘大指爲拳。 向左亞身忿怒顯視。一切卒忤退散。 徐步右轉以 左

本印

先以手背•相著乃交指。小指

及

敬亦能鑷召。亦可舉印於頂以水灌之。能滿 小指如五股重杵形。假頂即同灌頂。亦令貴 Æ 切欲用大心與言 | 乔印外交指合掌。 頭名指各禽股, . 散舒大

B環。以左手握右腕 羂索印右手左拳。 以四大指 與 頭指相捻如 **密言成結界。若左轉三匝成解界。用大心真**

乃相o为提之。頭中指並舒。右中指押左頭指 二手。届小•指。以大指押甲上如環。乃二環 之。泰送印改請印大指向外彈。剪刀印先並 指自相合如針。大開掌。根本印二大指雙。招

如剪刀9股形,徐動其股右轉三遍。 幷誦

卒忤阴阿脩羅關鍵 指側。正9立以右足頓地。向右亞身。 辟一切 指9拘左小指,其無名中9指亦然。乃轉腕9向 合學。左大指入右虎口中。以右大指押左大 **鉞斧印舒二手五指**。 覆左掌仰右掌。以右小

等藥加持。取三種驗功力同前 月八日或十四日。以赤華飲食供養。 擬勢。下手施願。眉問顰蹙共目可怖。置象黑 臂。左上手持杵。下羂索。 右上手並屈竪頭指 通身黑色焰起忿怒形。左目碧色。髮黃色上 復次監像法。 竪。咬下唇狗牙上出。衣虎皮褌蛇為瓔珞。 用應肘量*糅。 **畫大威力**明王, 。置雄黄 四

此印能呼召二足。四類用大心與言

鉤印次前牆院印各風二頭指如鉤。

牆院印次前甲印舒二頭指。

即同以牆院達。

徐招之。

驚怖印如鉤印乃舒左中指。

一切鬼魅悉皆

驚恐用大心與言

甲印確前頂印 頂印如前

頭印

。舒阴二頭指用大心與言

各屈頭指用印五處即同彼

頭

印次前棒印。

舒二頭指稱中節。乃以頭

相

極。力相握。舒頭指如針用大心眞言 棒印二手各以大指押中名小甲成環。 **密言以印降之彼被制止。用大心真言** 制止印右手作拳直竪大指、若有忿怒者。

二環

誦

若以牛五淨洗麼沙。月蝕勿看月。口里含持 擲人尾娜末沙桑 明。瓊止。變沙生牙。後以鄉人相敬。不生牙 者於吉祥門首布像。芥子和己血。 止矣。關鎖開解。推山場海 千八遍脩羅女出。執行者四入其宮 若於山頂布像誦十萬遍。 後有業輪稱吽字 進火中一

> 貴敬 四吒聲。後口含藏形壽千歲 耳 若油麻B素悉多哩形。從左足割進火中令 持金剛像前 加 持一千八遍。

若加持眼藥一千八遍愈目見者貴敬 若加持華或果或香贈人貴敬 若鹽爲彼形。從右脚割進火中貴敬

廷慕囉 鐵十三尾 僩也二合 邏 惹十四件十五 照 吒十六宴 恨祭川合 播也九件十阿囊也十一颗十二薄觀 爾素婆上中午中位里二合恨華上合件八伦里二台 合細發引回跛多上 曳三 暗四素 蘇聯的反婆上四五 戰二合拏 孵日 囉二合 播 拏曳二 糜 訶藥 乞叉二 復次素B皤明王密言門及諮法要密言日 若進過學伽華於火中一千八遍。日三時滿七 日能召夜叉女 **怛뢣二合怛囉二合夜也一羅四慕室**

地法 用功當獲成驗 若人爲鬼神所忤。行者到彼當即自崇 若人於此密言求成驗者。 解二合B河十七 依求大威力明悉

餘一成謹身。路行作此法者盜賊不劫 者加持灰黄芥子或清 水 二十 一遍可以護 身。若取十一塊土各加持二十一遍。鄉十 方

若七色種子名香和水。 女爲鬼魅所中作此法差 若加持"綠線作結。滿二十 。浒之增福杂人樂見 盛瀬中 一帶之護身。小男 加 持 百八

羅 得 で 選手 楽曲 へ 合子盛之。 月八日或

棄有佉 盎

©(五)十相● ●招士指急 ●指十(無名指)● ●拘掘二句屈急 ●聚二鈷●愛 ●[力]—鲁 ●甲二田喇 ●四十(足)≠● ●館+(斯) 鲁● □ 相三握鲁● □ [用]—物 □ 大二十鲁 □ 珠十(索)● □ 拘二句●● □ 指十(頭)鲁,頭指≠● □ 向十(裏)● 电立二元 ● □ □ (手) →十入● □ 合二合● □ 似三肢 ● □ 灭十(竺)● □ 河流二道喇 □ □ □ 八二 正鲁● □ 八二 正鲁● □ (并六)十亿鲁● □ 阿十(切) 夾註鲁●*

瘀鬼魅立方填。

以香水處之。燒安悉香坐

油和芥子。進火中一百八遍鬼族級 於火中一百八遍。稱病者名鬼死病差。或苦 脚段段割令盡。空中血下鬼死病差 言不捨此人。即小五金之類和作刀子。從形 @ 經病者形。加持七遍以杵戰形首。實說。若 病人加持之。又加持水七遍濕彼面 撲如不語 又澀之語矣。 如誑卽蟻墳土 或芥子 。或進鹽 '彼大叫

遍8加挑貴敬 若七色種子和。 進火中每日三時時二十五

若加持迦羅"尾莖七遍" 擊伏藏七下寶自涌

前若出 莖擊之杵成微 人門上骨或泥作 柞 以辟惡及業輪者。 催

若遏伽亚和酥·密酚 若 切饰長題身。誦一〇千八遍止矣 **滗火中每日三時時**

百八遍王及大臣贵敬

若油麻稻穀華酥蜜酪和。進火中一百八°漏 若進苦練棄於火中一百八遍。尾娜末沙髮

蜜酪中。進火中一千八遍兵敵退散。 若大敵來伐此國者。 若除油麻餘依前 切迦那見者貴敬 阿曉奚得迦杖。截內酥 者一一

依前。稱己名夜半起論訟得理

若。進鼠狼黨胡毛於火中。一百八遍雕合 若進變蹉於火中一百八遍。尾娜末沙藝 · 吳毛野猪或鹿毛。 和進火 e 中一百八週美 進猴毛於稻穀稿火中。一百八遍家 6 聞

> 如故 貯之。後以涌者鄉打人緋撲。以不涌者擊之 掌而加持芥子,涌出"土落地者。 不涌出別 **岩三日不食。步** 多木合子盛白芥子。寒林 中

雞雞 結。轉彼兕師悉地 若進阿囉鳴"迦華或灰於火中。 若強子合 線線。 一加持一 一百八遍糜 粘 二百八

滿十一四段彼七生不成悉地 若依前線作十一結 又一加 持稱彼名。 截

制帝前加持二十一遍 若一日不食國族覆華的迦華自胡椒和末之。 和蜜服之得大聰明

師一四百遍。先亡來現如生 若先亡日不食。於制帝供養。 乃淨室中獨坐

逼。夜B静草上首東而睡。 若三日不食。於制帝布金剛手像, 金剛手里見種種身 誧 一百八

滿願衆人貴敬

時時一百八遍,經七日得好婚 迦羅尾羅四末敷華。和酥蜜酪。進火中每日三 若加持菖蒲根二十一遍。 口含論訟得理。 若

飲食穀麥無站 若安悉香和酥蜜酪。 進火中一百八遍。 當家

若大河中立水至腰

進華於火中學象共華色

得衣一事 說 若欲知三世 未然。 心念 劢i 睡 本質夢中寫

若蟻墳土型紅杆。 若孕過月加 持水一百八遍令服 摩訶察娑二十一樹。 以四炒稻穀華酥 派産矣 樹

烏蹉娜獎

銮

梸

滿三十萬遍得

示念

遍。夜迦死 若進寒林灰於火中。 酪 。和遊火中 百八遍街 稱毘那夜迦名

若息熱。進紅運華最於火中一百八遍差 者龍作病以龍四華體進火中一百八遍差 若截勃羅得迦技。進火中一百八遍大富 若截審銘枝。進火中一百八遍回增福得財

若加持華一百八遍。依前供養同上。 **鼅雨雪。心念此密言止矣** 像前室中。以香華供養一日夜得本驗 、若遭霜

中隱 若加持素聰三合 但り戰錢末一

百八遍貯之憶會食即至 若月蝕加持酥或劍或雄黃復

阿脩羅女呼名即至 每日三時時一百八遍,

天。二百萬遍爲持明輸王。六百萬遍進本章 若三金杵於山頂加持三十萬遍。 力。若六十萬遍遊四天下。一百萬遍遊於諸 持之大威

法相。以觀自在及金剛手爲侍者。金剛手通 身青色。右持杵里左作問法相。 若誦此密言。作諸家事法皆驗 復次鳥怨瑟麼明王教法, 日三時時誦二十一遍。滿六简月得成就 復次以應肘量樣。畫佛像。處師子座手作說 不拘淨穢恆 對此像前

百 八

若酥8蜜酪油麻油8相和6內8惹底華。進火中 若有咒師被奪却悉地者。會畫彼尊於金剛 滿七日人天夜叉或 ĨĘ, 百八遍逾目 又 加 持 丰

● 位在二被号 ● ②和二集电子 ● 加二迪号 ● ○十二十号 ● 和二董号 ● ○派十(迦珠) ● ○進二作② ● ○阿二斯明 ● 「中」—東帝 * 田本二十号 ● 田東二枚 ● 田 施在二枚 美 ● 田本二十号

若進油麻於火中一千八遍尾娜末沙異 若進苦練葉於火中一 千八遍烏柘 吒 4

若進炒

稻穀華於火中。

千八遍王及大臣

若進水子

於聲羅

惹

火中 9度云

千八遍彼人

若將帥足下土,左手持進火,中一千八遍,大 將大●師幷軍人貴敬

若粳米末燃彼形 若鹽"型彼形。左手持刀割進火中一千八遍 (天貴敬 割 百 八段進火中 一切

若胡椒·篳茨末進。 迦那貴敬 寒 林火或旃陀羅家火中

若進婦人養養實火中。 千八遍 切 迦那

千八遍雕拏貴敬

敬入陣辟兵 若加持牛黄或雄黄一 千八遍。 **途身惡人貴**

葉上。 若制帝前置素曉但戰難 加持一千八遍塗目中。見者貴敬所至 或牛黄於阿說他

榝 若大麥龍華蠶 和進火中一千八遍丈夫貴

中一千八遍得驗 復次不拘淨穢誦三十萬。 烏油麻和酥。 進火

敬 若鹽"塑彼形。從右足割進火中。令盡丈夫貴

若芥子和其油 進火中一千八遍國王大臣

若加持華果或香七遍贈人貴敬

加持假藥塗之見者資敬

岩誦

萬遍彼如僮僕欲令靡軅寧亦隨

意

若截俱吒迦和油。 寒林灰。伴水。進火中一千八遍烏蹉娜髮 進火中一千八遍烏蹉娜 若

沙髮 若水濕衣 被之而 日中立。 持密言衣乾の步

跳 **若自在天王廟中** Ø 手獲石陵o加持明摩羅

若於聖金剛手菩薩前持密言。 仍彈指勿絕

牽羅電 **岩怨敵相向**。 **先誦密言乃稱吽或頗吒**。

彼失

心或碎首 **桑。或尾娜末沙桑。或烏。嗟桑。** 若芥子毒藥及血。 **進火中一千八遍烏柘吒** 或8小髮或壓

聲。口含臟形壽千歲 得迦木®染木是合子盛之。黑月八日或十四 若安悉香末和黑狗舌為四九。三金鰈裘。勃羅 金剛像前加持一 千八遍。藥有佉吒佉吒

蝎海 B輪但稱帶或顏吒皆開B止之。 若於山頂 誦十萬遍。 脚復有 切 亦推山裂地 枷鎖及業

壽千歲 若加持素隨但戰擊一千八遍置瓦椀中. 者吉祥門首己身血芥子和, 邏阿修羅女出 執行者手同入其宮 進火中 一千八 U

> 五尾歐望二合婆也六鳥獨瑟處二合俱四路 默七 許八 頭氏 即吃半者 娑解二十合 : 到十 雞慕雕 但 異二合 但 曜二合 二合俱路二合駄三 摩訶樂攜四 訶髮娜訶跛 夜也 唵 嚩 Ĥ 二合

常善行 神線 超極如三指名神線絡腺之或木四腰杵輪銭斧神線 天竺澤行以綠線循環合為或木四腰杵輪銭斧 起。 復次畫像法。用應肘量*樣。畫大威力明 劍等類。若烙起成就持明仙。煙生藏形。變熱 像。以赤華赤食飲供養。加持雄黄新*綠®披 通身黑色露出狗牙。髮黃上衝。忿怒舉身焰 左持杵右 擲琴。 一黑月八日或十四日布 王

瑟斯第二台 二合俱略二合 馱六 摩訶四聚獨七回河囊娜訶跋 合學順日曜二合播學育二 摩訶藥乞叉二合 者麼他八尾古四羅拳尾歐望二合娑也九鳥獨 **變引跛多上裔三世爾也二合他引四啶五醇日縣 曩**慕曬怛桑二合怛囉二合夜也 復次大威力明王守護密言日 俱*路二合 馱十 許十二 許十二 許十三 「曩"慕宝戰二

復次觀門法。以指柱額

若以淨器盛牛乳

加持一

類吒十四類吒十五類吒十六 殿駒川 一部

四考唯字在中作赤色。次柱心 **美叶字在中作青色。19**後挂足

る發 氏 吃字 在 中 作 潔 白 色。 想 己 身 同 持魔衆不近。欲眠為之夢想清淨。此三四字觀 誦守護密言二十一遍。隨意至處爲界。成護 亦通諸金剛部念誦時用8 本母

水密言 10日

中的二磷争®*

華一鄉於中滿二 9加二加多 **™**(⊟]—⊜ ④ 羅拳=魔●, 優拳● 四字二字第3 四甲本奥赛云真享四年二月七日一校了沙最

大威力烏樞瑟*摩明王經卷下

Ņ. 1228

·穢跡金剛說神通 大滿 陀羅

北天竺國三藏沙門。阿質)被店言無能勝o將 译

是彼梵王何不來耶。共王必有我慢之心。而 來觀行。時諸大衆為言。今日如來臨般涅槃 將諸天女。依於四面圍繞而坐。前後天女。千 大衆釋提 不來至此。我等徒衆驪使小咒仙。往彼令取 间 河邊娑羅雙樹間。爾時如來臨入涅槃。是 四面哽咽悲惱而住。 $\mathbf{j}_{11}$ 閊 , 共相娛樂。 聞如來 · 了般涅槃而不 ·桓囚等。 皆來供養。唯有蠢髯於王。 百千萬衆天龍八部人非人等。 時佛在拘尸那國力士生處跋 爾時復有諸天 嘝

泣 II is 提

咒而去。乃至七日無人取得。大衆見是B事 諸大衆怪未曾有。復策無量金剛。 作是語已策百千衆咒仙。到於彼處。乃見種 種不淨而爲城暫。其他見已。各犯咒而死。時 倍復悲哀。爾時大衆同聲而說偈言 亦@令持

誻 苦哉大歌 天猾 哉 天 中決 定 镎 四人與 野人 真 追 何 如 火颚 太 滅得速

時 時諸大衆說此偈已。 如來 · 熟諸大衆"即以 倍復哽咽悲唏鳴哭。 /大逼 知神力。隨至 是 心

> 變為大田地 化出 六回返震動。天宮龍宮諸鬼四神宮皆悉B開推。 於大衆國之中顯大神通 自應身至梵王所。以指指之。其彼四醜穢物 我有大神咒能取取技梵王。 不壞金剛。 фp 於衆中從座 變此三千大千世界 m 作是語已卽 起 白 大 衆

> > 水

指之。姓王發心至如來所 涅槃。汝何不去。曾即以金剛不壤之力。 時金剛至彼報言。 汝大愚癡我如來欲入 微以

至

山

E 咒、誓度群生。令佛法不滅久住於世。說是願 無我本師釋迦牟尼佛。 於如來滅後受持此 離貧弱常令安樂。其児如是。先發此大願 十萬遍。我自現身令一切有情隨意滿足。永 生。被諸天惡魔一切外道所惱阁者但部我咒 **梵王來至於此。時金剛卽報言。若有世問衆** 爾時大衆證言。大力士汝能有是神力。 「即說大圓滿陀羅尼神咒穢跡其言四日」 取 南 被

四汁物四四音微時微摩那栖四六者嗚深野慕田七音 四喷嘴 听哪 电摩訶 鉢羅二台 魯帳那 唱四三音吻 嘱申許許泮泮泮娑訶 常為給使者令所求如願。 後常誦此咒。若有衆生歸願受持此咒者 時彼金剛說此咒已。復作是言。我於如來 女人。欲救療萬病者。B誦上呪四十萬遍。 皆不能爲害。永雕苦難。世母若有善男子善 若有衆生。多被諸惡鬼神之所惱風。此咒者 當隨從滿 病者治之有驗。 神咒。聲順如來於翼中照知 一切願。 無問淨與不淨随意驅使: 若欲令枯樹生枝葉者。 我今於如來前 我等。 世 我

> 遏 四狗不傷人者。取食一排咒七遍與食。永不傷 礟 來 等程8以滅者。取淨灰園所居穴孔。四並自出 與人四先為侍者。若令諸惡鬼神毒蛇賜猛獸 兩白膠香三大兩。最後和柳水煎取五斗。 降者。取8桃枝十翦齊截。取水一8石煎取五 斗。澇桃柳枝出,以丁香三大兩乳頭香三大 相似。隨意驅使永不相捨。图若今夜叉自來歸 者。取安日悉香燒向有獸住處咒一千遍。洪獸 令枯山生草木。取■鑌鐡刀一口。 於四方圓 中。於寅時咒一百八遍。水如車輪涌出。若欲 取白膠香 日三時至滿三日即生華果。 復不出四聲。"若令惡人來降伏者。 破盆中。取一桃枝長三四尺。攪水誦咒一百 夜間。並集持法人門首。婦降如人間六畜 ·者。 淨灰 閩之。 @即井華水三四斗 置泉 B水 "咒三千遍七日滿9則生。若欲令野獸歸伏 各滅毒心不敢傷人。速得解脫。 一切夜叉羅刹皆來現。共行法人語。請求 常微出聲咒之一百遍。其蛇等一切電號 二大兩。 塗樹心。楊 枝 若欲令枯 (児樹 若令恶 ģij Ħ 鬒

比鲁帝 西語上二先持此神鲁 雷即二取鲁多 西斗二八鲁帝 西第二次鲁帝 西则二(水)—鲁帝 西第二次鲁帝 西则二即鲁帝 罗悉二息帝等*西若十(秋)鲁司*西林十(柳)鲁帝 西石二和鲁帝 西後二後帝 西以二心帝 西龙 誦此呢一百八溫其東自來歸於人也)

不死印6日。如是先8准6印以無名指届向掌 兜自限多少。我郎自送滿其所願。若欲治人 人求種種珍寶康尼如意珠等者。但至心誦 無滯隨行者意。 所須之者並悉施興。 若持咒 當爲彼人發大輕願。我於彼時即自《送。辯才 愛敬者。 即書取彼名姓。 於自足下咒一百八 人等便相離背不相愛敬。若有相愴人令相 彼二人名號。於自足下咒二百一十6八遍。其 立至。降伏拾怨惛之。心。若。欲人相惟者。書 姓名置咒人脚下! 文。6 印咒之一百遍以印頓病入七下立差。若 人令安樂者。取前人名字書足下。咒三百遍。 《人臨欲死者。先》於禁五路即然後治之。卽 。其人便相愛重永不相拾。若有未安樂之 堅小指見之■育逼其思速除 。作頓病印。先以左手頭指中指。@押索 呪之百遍。 Ċ 念彼人其

鬼王不入界者。於十濟日誦我此児一千八 三四斗盛銅器中。以淨灰園之,即作B数攝錄行B患時氣病者。於中廣見之即差,若欲令行病 若欲令一切鬼神自來歸伏為給使者。 取水鬼看三世之事。一一具說向入其病速差。若 節上。誦咒児之。以印遙指電電之應自止。 上咒之即差。6治精魅病者亦如法。若治伏 水中其水如故。 若有電電蘇釋毒龍卒風惡上咒之即差。6治精魅病者亦如法。若治伏 水中其水如故。 若有電電蘇釋毒龍卒風惡之。咒立於之。若四蟲毒病國者。 背患人名字紙 八遍。 8登時逆流。 令依舊者咒一淨石擲之之。咒立於之。若四蟲毒病國者。 背患人名字紙 八遍。 8登時逆流。 令依舊者咒一淨石擲之之。咒立於之。若四蟲毒病國者。 背患人名字紙 八遍。 8登時逆流。 令依舊者咒一淨石擲之者治邪病者。但於病患人頭邊。燒安*悉香誦 安*悉香作一象形。無問大小擲水中咒一百若治邪病者。 於十濟日誦我此咒一千八

機跡企開說神通大調。能除異常里の病息

磯跡金剛說神通大滿 陀 羅 尼 法循靈要門

No. 1229

■穢跡金剛■禁百變■法■經■一卷

若欲令一切鬼神自來歸伏爲給使者。 水中其水如故。 八遍。四登時逆流。 令依舊者咒一淨石擲之 捐頭相捻。二頭指及小指各如開華。 三四斗盛銅器中。以淨灰園之。即作四数攝錄 小指並M掌中。◎頭指以大9母指。 睹惡鬼。並來雲集自現其身。拾毒惡心任行 指9捻中節。默咒一百八遍。 (驅6)使。 以二無名指並雁掌中。 即作止電電印。 誦呪呪之。以印遙指雷雹之處自止。 岩禁山者所至之山。 若有當電蘇應毒龍卒風惡 以左手中指無名指 **令背相倚。二中** 其世界內所有 師児百遍大 捻頭指中 以大母 取水 得効験

■過。若欲令人不語者。■書前人姓名。 股。先須誦十萬遍滿。然後作法若課未充不 速得如意。我即與授菩提之記。即得身心解 於彼中即現與身。隨行人意所願樂者,並 邁。 其杵自去地三尺以來,或五六七尺乃至 或變作種種異物亦勿怪之。更誦咒一百 華供養。安杵壞中咒一百八遍。 其杵即自動。 於靜室中。用香泥途地隨其大小。著種種香 作填。但剋一跋枳金剛8榼杵。於佛塔中或 中含 口。其人口不能言。吐出即語得。若誦 山中即一切島B狩並移出山。若作此印咒七 印之七邁" 於掌中。直竪中頭大學母等指。並直竪。向學上叫三聲,即作學業山印以會右手無名包指。 屈 **丈以來。持法之人卽須歸依懺悔發願。** 切諸呪先須作城。 以印向空中印三七度。 即却行七步。雷後七郎川山 **岩誦我此咒者即勿須** 其空中毫塵不 向 我 八

鄉於海中即時海竭。若欲合江河遊流者。取

麦

●製本印置總無之今依明本核之 ●第二經等數率 6日二用等數 ●得住二任得象 ●住二任等 6門十(也)等數 ●悉二原傳像 6(得)一等乘 9[成]一等率 50 种较延命法五字版本無之今依明本補載之 50 依二條等象 60 松二條。 10 松二條等象 10 松二條。 10 松二條等象 10 松二條。 10 松八條。
8

呪一百八遍。 有大火災起者。 向火中須臾災 **海符卿**一 枚

S 火惡 風起者。 擲向風中即止 書此符咒

Now No 有大水起者。 立即斷流水不溺人矣 **書此符鄰於水**

八遍 有大雨者。 向 雨鄉之其雨立即自 **善此符咒之一** 百

\$ 5000 PM

(符朱書在三枚《及可與他人書符)

作無礙。常須念我本師釋迦牟尼佛。我即常 隨逐之。令一切法皆助成就。爾時金剛說此 者我亦施與。合彼得種種變現種種神通所 衆生行此法者。我郎往彼現其人前。所求o願 法之人助令成就。是時金剛復作是言、若有 等。此法若流行之處,我等大 6天常當護此行 得解脫。爾時金剛頃白諸大衆。當知我於汝 哉大力士汝能說是大妙之法。令諸衆生皆 爾時穢跡金剛說此符已。大衆同學讚言。善 有驗効,若不爾者用諸符無驗

9佛說大輪金剛總持陀羅尼經

佛告執金剛神。夫欲受持總持法門者。及師 經典坐禪種種養法、第一清淨。第二常決定 金剛能爲末劫衆生。問此利益之事,善思念 門云何受持。佛告執金剛神。善哉善哉。汝等 **執金剛神問其法要。世尊般涅槃後。總持法** 志誠。第三精動不退。第四報佛慈恩 天龍八部、前後圍遼共會說法。當爾之時有 後,佛法欲滅時。比丘比丘尼優婆塞優婆夷 **腾三萬六千而爲上首。 爾時世尊臨般涅槃** 大比丘衆千二百五十人俱。 復有菩薩摩訶 如是我聞。 一時佛在王含城耆闍崛山中。 吾當爲汝分別解說利益之事當說法要, 第五發

奉鳴言禮足而去 法已。大衆倍加悲傳,及諸天龍大鬼神等。各

禄跡金剛6禁百6變經6一

唵嗍咶 非一。除去十字今就錄出。這簣重應無過是與6古紀本院四十三字。 唐太宗朝人多捧誦縣數 (離)(摩)(尼)機店機 嘱申摩訶般囉二合 很那喝 摩那棲(唵)(斫)(急) 吻汁

尾劼尾 發發發 唵佛师窟津 兜局。但梵香除切字語少異處先頭師所傳神呢● 與今經 莎訶@ 摩那棲 摩訶般那很那翻 島歮謨 窟津吽吽吽 吻拌吻

香 得消滅。一切鬼神皆悉歡喜。身上所有一切 難諸魔一切人難。篩是咒七日七夜清淨燒 賊難水難火難一切夜叉羅刹之難天龍鬼神 用事壞。若作事境種種災起,天難地難王難 成一切印法一切填法,當入曼荼羅大壤不 不壞之身。一切仙人悉得成就,誦此呪者能 皆成佛。一切菩薩悉至佛道。一切金剛皆得 乃是過去十方一切賭佛 艺因 此 陀羅尼悉 十一遍能成一切咒法。善事速得成就,其咒 有行偽盗法之四罪。滅度之後當落地獄受罪 切鬼神等。菩聽吾當爲,汝說獲頂神咒,師二 子善女人及無量天仙金剛菩薩無量藥叉一 苦已當落畜生道。行偽獲罪如是。若有善男 咒"汝不持此法門者。一切諸呪縱令有驗:猶 數。汝等金剛今於此會聞秘密之法。汝等金 剛閉持呪方法。速先誦大輪金剛陀羅尼神 魔有五千眷屬。 旦國中,諸惡鬼神及諸八萬四千天魔,一 三災競起。吾毒鬼神諸天魔等。南閻浮提振 執金剛神言。我滅度後末法之時,衆生灣脳 九報四大天王恩第十報持咒仙人恩。 佛告 薩恩。第七報金剛恩,第八報三十三天恩。第 弘大智日夜精確報師僧父母恩。 於算像前誦此咒懺悔三案一切諸罪並 南閻浮提殺害衆生無量無 第六報菩

●火≕大働 Ó **曼契前後予,故今改劇後**能之 四之十(說)*#

汝持龍天咒

我為汝於龍宮中結境。

汝持二

薩天中結填,汝持天呪我爲汝於天中結填。 於金剛天中結境。汝持菩薩咒。我爲汝於菩 仙阿難比丘,汝等菩聯汝持金剛咒。我爲汝 **踏病皆得除愈,爾時佛告執金剛神無量天**

安。一切龍王皆大奔走,望雲雨三十。三 悉不 切六種震動。 持夜叉羅刹咒。 壞。佛告執金剛神。當說咒之時。山河石壁一 十八部鬼神咒 (爾時世尊即說身咒日 一切須州山諸天鬼神皆悉不 我爲汝於鬼神天中結壇。 我為汝於夜叉羅刹天中結 汝

鳴舒四。毘羅時毘羅時五摩訶祈迦羅六薩 **羯梨怛焰十三娑訶十四 毘陀摩備十三盤禪備十一世羅末備十二悉陀** 哆薩移七 莎羅帝莎羅帝八哆羅曳哆羅曳九 那談娑哆梨耶一地婆伽喃二 但他羯哆南三

大輪金剛陀羅尼心眞言曰

印。夫欲持一切咒皆得成就。若能常踊咒, 呪滿十萬遍. 成就一切咒法。以後通用 樓至金剛。誦咒七日七夜。唯燒香及淨水誦 人。比丘比丘尼等。先須著新淨衣燒香供養 総末底十四 悉陀阿料哩底丁以反哩焰莎訶· 爾時世傳說此咒已。 曳怛羅曳十一毘歐末爛十二三盤誓個十三多 七伐折羅八薩路薩路九紫羅帝娑羅帝十世羅 南無悉咥哩三食耶一墜尾伽南二怛他伽多南 **^{©四尾維時尾羅時五羅訶祈羯羅六伐折梨**} 告執金剛神及持児仙 一切 命

等藏神。 有百萬恒河沙眷屬。 訶薩。各將百千何河沙等金剛。一一金剛各 金剛陀羅尼秘密之藏。 爾時金剛藏菩薩摩訶薩等。 寶及金剛 一一藏神又各將四天9天。 Щ 獻佛廟我等金剛藏菩薩摩訶薩 一一各將百千何河沙 我等金剛藏菩薩廉 聞佛說持大翰 皆下珍

終之後速至佛地

誦呪一百八遍。呪此酥蜜香等咒一百八遍。 種香。猶如巨顏大。於一銅器中用銅匙和合 木香二大兩酥华升蜜华升。 陸香三大兩安悉香二大兩白檀香二大兩青 樹王木炭輪簋子木是也。 湯蜜鸈種種菓子。 於奪像前穿一地火爐似 **满淨水掃揚柳枝。** 蓮花開殼。用赤土糜拭四面。方兜炭十斤。用 時誦一百八遍陀羅尼神咒。 頭數。今於此尊像前發露懺悔。七日七夜三 邪。十惡不孝殺父害母。一切種種造惡。 不知 人阿羅漢。謗大乘菩薩。毀行正法人。 汚泥伽 洛著新淨衣。燒香著三盤食供養具說。我等 不善。田佛身血穀阿羅漢,常行顚倒持正爲 **監汚泥寺塔**; 聲聞人緣覺人辟支佛人佛乘人。 從無始世界已來。流浪生死不知劫數。毀謗 若有善男子善女人及比丘比丘尼優婆塞優 婆夷。受持此大輪金剛陀羅尼。於愈像前漢 金剛擬菩薩摩訶薩。亦爲末法衆生受持児 **貸供養過去未來現在十方三世諮佛。** 燒香末香塗香幡花寶蓋百味飲食。 悉至佛地。 我等深屬日夜歌喜命我 **汚泥經書破戒行。 殺盗婬三業** 作三姓食及酥蜜酪鲊茶 不用別歲又用黨 剉斫斬剪件五 用操灌三枚盛 毀謗獨覺 受持。 奉上世 我等 叉

甲等。 啓白 FĮĮ 其像面向東,行者面向西。開跪合掌作供養 比丘尼優婆塞優婆夷。 指合怒向前。 如開敷遠花相,二大指相並怒向後。二小 · ム州ム縣ム鄉ム里自稱姓名。若比丘 - 方三世 六指由如膝鉢 幾印 切路佛。 稱本僧尼名本寺名。 過去一 一切賢聖 " 弟子某

> 香念誦 倍功懺悔。 不動。此人前世造作十惡五逆業。與法無緣 七日供養。不見資學。七日之內不風雨。 雨 而去。若是中根境界。七日之內準前供養風 男子蓉女人。從月八日至十五日。每日供養 **ᇍ。即受佛藥以後。即證菩薩金剛地位、逐佛 考是上根人得見夢一切諸 佛 實 꽢 廉頂受** 皆須新食其七日內誦呪滿十。萬遍有境界。 今時發露懺悔。一懺已後復不更重作。若善 諸佛前具說罪滿。破齋夜食常行邪行。生六 官業道。 道餓鬼畜生潑夷下賤。常行不善之處。今日 懺已後更不重作。顧弟子 厶甲等。 今於十方 邪行無數妄語無數。今日今時發露懺悔。 肉兩污惡口種種關亂。 善惡未識佛時佛邊。造罪常行偸盗飲。酒食 從無始世界已來。輸迴六道流浪生死。不識 知弟子發露懺悔。所有罪隱悉令消滅。弟子 府。日天月天星宿天。善惡童子護戒善神。證 懺悔披心蘇瞻 請十方三世一切諸佛。 **十二部經修多羅巖。諸大菩薩一切賢聖僧,** 靉靆。夢見金剛賢聖.若見下根衆生。 准前 切金剛三十三天。四天王帝釋天王曹地 切諮佛現在一切諸佛當來彌勒奪佛。 弟子**厶甲等。 厶年 厶月八日** 一日一夜六時懺悔。我等即須服 不知頭數殺生無數 Ä. 播花 更初 及

蒾 殊 **南無十二部經** 南無佛陀耶 師利菩薩麼訶薩 無大勢至菩薩摩訶薩 南無差磨耶 南無金剛藏菩薩 南無觀世音菩薩壓訶 兩 無情 千手千 南無文 伽 - 眼觀 Ж

日已來

"境界亦無風雨鬼神不現。金剛

不得與姓女寡婦同共語言。亦不得沽

H.

一盞燈。雑綵一尺五寸。每月一日一夜,誦

准前供養。

七日二十一9迴換

隣救脫菩薩摩訶薩 音。薩摩訶 **地藏菩薩摩訶薩** 旌 + 樂王菩薩廉訶薩 定自在王菩薩摩訶薩 面觀 世 音菩薩雕詞

香及酥蜜等。用銅器沙羅。盛酥蜜及香相和 枝。其墩南面穿地。火爐方圓一尺五寸。於一 間圓色向上新盤五枚。 香泥塗上。上書五色。一如本方各五寸。於中 **薬罐種種供瓷**。 盛粳米乳酥飯。 薩幡八口當陽鋪置盧舍那像。於前種種供 像前誦此神咒十萬遍。則入道場懸四大天 因果我等諸菩薩衆亦令印可。 秘密修多羅法門。 持咒者及下根衆生速證, 養用三面銅盤。 悉令消滅 頂受記。誦此陀羅尼者。是過去無量諸佛根 本法門誦此咒者。能除一切罪障根本之罪 丘尼優婆塞優婆夷婆羅門等。 輸陀羅尼資助善驅。善男子善女人。比丘比 花寶蓋。供養十方諸佛。爲末法衆生,修學大 白佛言世尊,我菩薩眷屬。各將末香塗香幡 是諸菩薩等。各將何河沙眷屬前後圍邊, 上菩薩摩訶薩 《內如蓬華形。用赤泥摩拭其內、唯前五種 處。用一新銅匙咒此香一百八遍。其填安 幡四口。 四方各各置金剛幡十二口。著 若下根衆生從正月一日。 於像前畫地為拉方圓四尺。 **舩內著種種飲食。 用銅烷 六烷一盤著烷飯銅匙佛筋** 彌勒苔薩摩訶薩 满盛香水插楊枝柳 修學經典及 十方諸佛摩 於貧 而

敬。於一清淨空房。念誦日夜精懃莫作雜行。 供給驅使。諸大菩薩恒爲伴侶。持咒者每日 日夜增長。 苦行此陀羅尼秘密法藏常生信 達衆人恭敬。所出言語人皆信受。一切財寶 前發露懺悔。諸佛現前天龍八部一切鬼神 **呪供養四十九遍。其內障悉得除滅。** 一食。齋粳米乳酪飯得身力 强健。 **ム日。弟子ム甲、今於尊像前金剛菩薩樂僧** 行偸盗婬他。一切賢聖受罪無數。厶年厶月 根衆生從無始已來。用三實物佛法價物。常 蜜和爲丸,誦咒一千八遍。 **菩薩不現者罪根** 二十一遍。又咒香水沐洛身體著新淨衣。誦 深重 取前五種香和 每欲喫藥咒水 即服此香每朝 去處通 此下 合掏

共居住一 無數。 惡身無五欲染著。 法門。三種梵行口誦經典不說惡言,心不懷 婆塞優婆夷婆羅門等。 戒行俱破。若善男子善女人, 比丘比丘尼優 會外來見此相已。閉口勿向人說。若向人說 神金剛菩薩師僧父母及一切拿像,此人從 切經藏。善男子善女人。受持讀誦淨於尊像 前脚底臥。胝。即見境界一切經藏及一切藏 福田、無量百千陀羅尼之法門得入、亦是一 爲他人解說獲福無量。 比丘尼優婆蹇優婆夷婆羅門等。 受持讀誦 諸大菩薩俱會一處。若善男子善女人。比丘 一心受持盡此一身。更不受胞胎四生。常與 不得與外道獵師五千徒黨載 不得與五種氈陀羅女同 讀誦經典秘密總持 此經是末法時衆生

> 三世一切諸大菩薩摩訶薩百千萬衆。 爾時世傳說畫像法。 即得阿耨多羅三藐三菩提心。悉證佛地 輪響王,開佛所說皆大歡喜、悉證無生法忍 及三十三天梵王帝釋。羅伽入非人 等及轉 羅緊那羅摩睺 優婆塞 優婆夷五百婆 羅門 比丘尼·四天王 天龍鬼神八部 乾闥婆伽樓 人食此食者,受持讀誦戒行俱破。不名受持 残食。亦不得五辛酒肉家食。若善男子善女 與貧兒得關無量。 女人供養尊像,其食不得自奧戒行俱破。施 亂辭競誹謗正法及一切利養。 酒家止宿。 不得與外道戲論 亦不得食在家人出家人 於過去未來現在十方 若善男子義 切 經典關

來集會 集台 集會 月天王俱來集會 王俱來集會 千四大天王俱來集會 王俱來集會 千轉輪樂王俱來集會 人俱來集會 來集會 百千點價俱來集會 百千天藥叉王俱來集會 叉天王俱來集會 百千香天王俱來集會 百千金剛巖王俱來集會 百千阿修羅王俱來集會 百千金翅鳥王俱來集會 百千龍天王俱來集會 百千火天王俱來集會 百千日天王俱來集會 百千大當天王俱來集會 百千帝釋天王俱來集會 百千星宿天王俱來集會 百千孔雀天王俱來 百千大雨天王俱來 百千師子天王俱 百千二十八部學 百千水天王俱 百千大風天 百千特咒仙 百千白象 百千焰糜 百千 百 百

集合 護念一切衆生俱來集會 河沙數甘露天王俱來集會 百千上妙四時衣服天王俱來集會 百千恒 等俱來集會 羅緊那羅俱來集會 優婆塞優婆夷俱來集會 秘密藏天神王俱來集會 七寶醬神俱來集會 來集會 千守門戶神俱來集會 審神俱來集會 千山神天王俱來集會 王供來集會 百千海神天王俱來集會 百千比丘比丘尼俱來集會 百千戲食善神俱來集會 百千修多羅王俱來集會 百千仙藥天神王俱來集會 百千舍宅神俱來集會 百千大地王俱來集會 百千庵睺羅伽人非人 百千五種淨錢財天王 百千園林花菓神俱 百千河神天王俱來 百千乾闥婆迦樓 百千功德天女俱 百千轉輪聖王俱 百千天印大將 百千五穀 百千主 百千 百千 百

石柱。悉用綵色莊殿其柱。頂上似開敷蓮 淨房燒香安一澡瓶滿盛香水灌四方。 蓮華。開敷有不開者向下。水池四邊。安劍欄 結界時。先畫水池。他向下二叉。其池水中書 人與受八戒齋清淨食、澡洛著新淨衣、於一 八尺用香汁逾網。不得用膠汁實像。其畫像 三世諸佛畫像之法。取其絹分爲四複。 念佛念法念問證無上菩提。 下至阿鼻地獄。六趣衆生見其光色已。皆悉 自動如天鼓自鳴。 種震動。是時天雨曼陀羅花、香風四起喧幡 網時世算說此畫像法時。 十方三世諸佛放大慈光。 三千大千世界六 結集衆會願聞 即為 各長 此是護身印。誦咒一百八温 指開。八指相合中節。屈二腕令向上。上頂上。

百 畫一開敷蓮華。其花中心化出七寶花盤。其 香爐上安七寶蓋。香烟勿令斷絕。其香爐前 頭向上作哮吼勢。其嵐含那佛像前。一大金 剛形如紅白色。其金剛頂上安輪蓋。其手皆 把杵。彩畫莊嚴。脚下還踏金剛山。端正威嚴 **剛脚下畫作金山。 其左右向下又畫作二金** 金剛純作金色、手執實杵威嚴降魔勢、及金 **陇。大勢至菩薩。悉用七寶莊嚴。左右賽二** 莊嚴其樓。下當中心門畫作一處舍那像。一 正當中心門安一大金鎖。 五間門屋。其上一如樓形。向上造七門屋,上 如佛長短形像,左右阿難伽葉,及觀世音菩 口中吐寶花。中縣珠鐸、其七間樓安門及窓。 安鴟尾。其瓦一如碧流雕色。向下麓頭。一一 形 開口一笑唇。金剛左右脚下作二師子。舉 降橋。亦用綵寶莊嚴。其畫千寶階上畫作 。其中安金剛珠。其柱 路門亦七資綵畫 一安金珠。 中心作

起立脚作丁字立。直兩手向上合掌臂。二中 結跏趺坐畫像法訖 婆羅門等。各自畫本尊。面貌喜悅少年形狀 合掌供養。若善男子善女人。優婆塞優婆夷 爾時世傳說作一切印法法身印第 薩幡十二口 龍王幡八口。作一行者。 地上作 盤前。 珊瑚真珠。 盤中畫作七筒金疊。 一生褥子。於褥上蠹作吉祥鳥草。行者關跪 畫四天王幡四日、金剛幡子十二日。菩 安悉香薫陸香牛頭旃檀香供養 於其疊中安金銀琉璃

> 能消滅一切罪障印第三 切諸佛菩薩金剛天等。皆悉飲喜 降伏一 八指相合。其二中指爲開右押左。 切諸鬼神天魔印第 作印時

趣等印第四 推碎一切諸天魔及一切惡鬼神蠱道精魅惡 滅。其人於此陀羅尼印中得作金剛三昧 等。所有一切過去未來現在。一切罪業悉得 修多羅藏。啓告冥官業道。蹬知我弟子厶甲 十方三世一切諸佛天龍八部。 十二部經及 味餅果種種供養、其作法人。啓請過去未來 作時於尊像前。洗洛著新淨衣燒香薫手。百 者心想以此即身如金剛身。供養其三道。即 切諸佛菩薩及天龍八部擁護。作此印己。 優婆夷婆羅門等。所有一切過去未來現在 八遍。若善男子善女人。比丘比。尼尼優婆塞 左押右合二肘、翻跪誦咒一百八邁。或一千 八指無名指二小指二頭 指 及 二中指為開 切罪障。悉皆消滅無餘。作此印時、常得 行

等。一時俱死 看天。雌字中一 中想自頂上有火輪。現起愁瞋、想一切天魔 八指8監文。其大母指屈節捻頭指中節。於心 大願威。齒咬下唇,怒目動眉。 其杵印掌中拳 伏一切諸魔神及一切天魔。降伏盡其人。作手中有器杖出。右手向上。想其手中有杵。降 手中有器杖出。右手向上。想其手中有杵。 起立地脚作丁字文,左手向下怒立指。 切惡鬼蠱道魅鬼獸等類。一時俱死。 切飛鳥飛天夜叉一 Łij 向上 雜 類

降伏一 切天魔鬼神斬頭印第五

悉皆斬頭一時死名曰金剛鉞斧印。作此印時。一切天魔鬼神。並兩脚作丁字立。左手把右手腕不低前拳。

金剛刀印第六

一時俱起指想此刀化作百千萬刀、諸鬼神一切精魅。指想此刀化作百千萬刀、諸鬼神一切精魅。指甲上。舒頭指中指、高舉手名曰金剛刀印。右手屈無名指小指。 於掌中以大母指押二一

金剛火輪印第七

本生者。其火輪悉能降伏 本生者。其火輪悉能降伏 本生者。其火輪悉能降伏 本生者。其火輪。其作法人於佛 其一一種。一一幅中復有百千火兵。一一火 有十二幅。一一幅中復有百千火兵。一一火 有十二幅。一一幅中復有百千火兵。一一火 前結跏趺坐。其二肘於兩膝上。心想其火輪 前結跏趺坐。其二肘於兩膝上。心想其火輪 於成鬼神及入掌中。左押右相鉤。合二手腕怒 本

金剛藏王降伏魔印第八

魔兵以爲眷屬。復有五百天魔波旬。各領恒魔王天魔。宗室魔及十二魔王。 領八萬四千佛。 於菩提道場說此 印時。 復有三十六種佛菩薩金剛諸天龍八部 百 千 萬 恒河沙諸爾時如來與過去未來現在十方三世一切諸

善法日夜增長。一切災難悉滅無餘 擁護。若有持誦經典者。無有一切災難。 歸依。如來莫損於我。我於一切佛法中而常 衣甲,投於如來前乞命作如是言,我等魔衆 頭天魔鷄頭天魔兎頭天魔牛頭天魔。 目心將諸器*伏。復有鳥頭天魔鼠頭天魔猪 鬼神贤人精氣。無量無邊有形無形。有手無 切天魔等。 手有足無足。不言而來來而作言者。 e與怒 病殺害衆生。恒將爲業無慈悲心。復有雜類 霜雹損一切苗稼、復將貯器6伏。 於天下行 河 切精魅蠱道。更將魔師興雲致雨。非時下 沙眷屬及無量惡鬼胂兵。 拾一切器仗弓弩鉾楯輪蓋一切 食噉衆生血 令其 其一 内

災病悉皆除證、者識福衆生短命者。誦此陀 累月不差者。 顯腦狂走。及 造一切惡業。 大地獄,受罪衆生悉令解脫。若有衆生前世 柳鎖苦雕。迴施冥官業道。一切鬼神及阿鼻 誦此陀羅尼。日夜增長精勤思惟,一切來生 者。所有一切罪並令除滅。若善男子善女人。 有比丘比丘尼優婆塞優婆夷婆羅門等破戒 令豐足。 誦此咒者身如甘露。 色力熾盛。 若 切菩薩恆為伸侶,若善男子等乏少資糧。常 金剛藏菩薩之位。常得一切諸佛所加護:一 於如來滅後受持此陀羅尼者。此人即得證 得阿耨多羅三藐三菩提。若善男子善女人。 爾時世拿告諸魔言。汝等復能發菩提心。 **岩誦此陀羅尼一千八遍。一切** 一切災悔鳥鳴寒熱惡病。連年 **今得人身種種疾病蠱道精魅** ٤p

> 拜信受奉行 等及阿難比丘天龍八部。 **尊說此陀羅尼經。 誦呪一千八週** 不問乾濕。碎雄黄一兩及酥相和。於拿像前 前誦此經典。四十九遍即得除差。若是疥 沐浴四十九日。及服香二十一九、雜於奪像 若人患一切瘡疥及五種加摩羅病者。 月不差者。呪水澡浴并服四五合即得除差。 七日二七日供養即得除差。 癲痾病者。準前供養燒香飲食菓餅種種。 前供養及服香丸以井華水即得除差。 稻華胡麻相和。火中燒之誦呪七日七夜。準 經年月。即於母像前。準前燒香酥蜜乳酪穀 横鬼蠱道食衆生心者。上下出血不差者,或 食。奉獻供養即得除差。若是一切精魅魍魎 地。啓告諸佛願今救苦。燒香至心著百味飲 若是多年不差。瘦損者臥著誦咒,拿像前1 於中坐與香服之誦咒一千八邁。即得除蓋。 服之。即得除愈,若是日瘧病者呪刀一百八 遍。盡地作方圓四尺。 其惠入洗浴著新淨衣。 復如故, 乃至七日半月。或經一月或復一年不得差 八遍。與此患人三兩合令服之。用前香五 者。取并華水澡瓶盛之,於奪像前兜水一千 鸞誦此陀羅尼經典四十九遍: 若患瘡病一日二日三日四日五 然後行施一切衆生。 **付囑金剛淼菩薩摩訶** 前後圍繞恭敬 若是灭行病多 災難消 減平 丸 B

加持白粉獎言

若有產生難者。| 加持赤粉真言 | 加持赤粉真言

羅尼經四十九遍即得增壽。

護引擎 唵 南摸布哆耶俱羅尼南摸達摩耶哆以捉二喃 真言七遍"功德不可思議 所見一切經歲功德。 及見 歸命陀羅尼 唯一阿揭那去曳君利二合瑟那去夜莎訶 加持黑粉異言 呛一阿揭那去曳三可 剛 馱去曳莎訶 唯一揭那去香曳一 于時寬延二己巳年秋七月穀旦 亦入常中。將中印頂戴,以左脚安右脚上。誦 摸僧訶耶摩帝三達哩驟鞞四蘧怛哩曩五喃 加持青粉集言 加持黃粉與言 大輪金剛精首請倡 推滅十惡化含鑑 降伏羅刹衆毒心 於此道場禮念處 願大金剛清淨來 為護弟子持誦者 或嗔或唤作威怒 鳥類沙摩不動尊 稽首珠磐大華幽 | 揭那去者曳二阿羅上者馱去者夜莎詞 邁。向下放之,而 以左右手相叉入掌中。 中默去夜三莎訶 南天竺三雅金剛智羅 移山轉海須臾間 周匝圍繞作結果 跋折羅杵自隨心 超入如來功德海 聞說其言皆怖畏 發心讃請應聲期 火頭結界軍茶利 力士密跡大輪王 万字山下無等 切道場。 皆誦此 二大母指 眵 吃引薩轉但他用藥哆迦引 翼轉二合 訖啊二合 日 **次當頂上合掌,誦普禮一切佛及擊衆異言** 由誦此與言加持力故。獲得三業清淨三昧 吃引 薩牌轉音 婚司跛尾人娑普二合托鄉貨鄉 **念懺悔除罪填言**曰 常處三界。我今懺悔所有罪障並臟消滅。即 懺悔见惟。從無始已來。流轉生死不悟其理 去入道場中至本尊前。 端身正立合掌至心 道場時。先心中想吽字。觀字化一大金剛。 更不移易遍數滿三洛叉即獲成就。 教法乃可修習。每日三時時別一千八十週 我依金剛頂經路述大輪持念次第。 法 *大輪金剛修行悉地成就及供養 金剛 散華。先應從師得受灌頂竟。然後親受持念 淨室。嚴飾道場起曼茶羅。華幡幢蓋燒香 一級娜獎迦引嚕頭 我之肉眼不見知 唯願慈悲謹念我 **南無諸明異實言** 南無 一切大乘法 南無十方等正覺 Ķ 輪總持陀羅尼經 1231 拔我出於生死泥 南無一切諸密印 南無不退菩薩米 道眼普見我歸命 [世一切具三身 毎欲入 密言日 吃引 薩勝二合 與言曰 謎阿味設都 多室者地底瑟烷二合 夜阿答康 南涅哩二食 **啶引菌腺但他蘗哆布惹鉢羅二合鱗轉舌 哆繫** 發 龍 可 網 拾 南 二 合 沒 陀 俱 版 南 上 吃 引 戶 盧 戶 錦命其言日 歳悉馱路佐爾薩縛職他二合娑馱儞娑嚩二台 上娑麟二合婆願秫度爐 貧 過於大海利塵數 我淨此身雕諸垢 印加内二 顯如今 邪 态 親對十方佛 金剛掌置 身委地 坐澄身 持外羽 乘 先 對 見 身 粘 轉 從 成極虛 加 佛 大覆口 渦 本明心 持 所聖 r) 眯 五 意 去 婆臍 秋 時律 默 一切法 頂 證 處食徹合 力 懺 奪 故業世 耶心 魏薩賴也他樂多岩類 野多夜頭薩嚩怛他獎 善 運 拳獻 一切諸如來 成衣以想 衆 我 盡 違 及 流 定政 及與三世身口意 薩心 三 念 以 身 清 生 今 ŵ 慧 越嫉 虚 觀 金 漚 净 淨 密 如 悉 亦 丽 三妬 生 心本 法 深三金琉 清如 懺昧 怪死 浴 業 剛 璃 淨 是 悔 耶 恪 中 Ξ 金 琉 薩娜達麼 衆 界 合 奪

具言曰 真言日 吃引轉 日曜二合擬 第二合針羅二合 與言曰 **呛引跛娜塞二食** 解日 諸逼 氼 各分金 由應 圍幷 散灰諸七 他 此察想各指剛 棒智願 當 魔 想舒陳佛逼 智 カ 建二 引藥都納您 及諸押竪被 加金金反背 =: 其 量 觀餘蓮來頂 諸 附附 · 真言曰 郡 附 邁 斯 附 涇 顯 一种鄉婆 惡有戒相甲 剛相相昧 持剛 自六華護 加俱 Ŀ 納婆 人情方合胃 故族藏叉著耶 在度部念數 持 胝 合辦野娑姨 **合輔野娑驥二食** 合願引野 無 速印進 獲 眷 忿 餘 植 左 相微如得 由 相各押 令 五 力 能 智 屬 怒如智稷 意 好屈前身此 得 華 好捻背 得離處層內 自光 三弁仰 嚭 族 極八 $\stackrel{-}{=}$ 業 能 見下初 引出聯二合質 捻波路二合 其障成如相 清園蘇股禪右 葉 聖 端葉羽清 警 分節 鲂 便難甲鉤叉 淨 饒 奕 杵 慧 羽 **未 嚴 蓮 合 淨 明 文 文** 吃引 其言曰 吃 異 引 言 枳 日 天 即 印 相 権 哈思薩樂養羅麟日羅 野 · お開水吒 脚田 戒護皆印即成 以各次 品 破成觸 里 合 成 法 此作結 旋掌結 明如 虞 成 悬 於結 囃二合研訖 枳 虛 定 Ξ 曼 本 淨 金 曼 加 竪 金 不堅加 金進腳 地 里 慧 圶 圆昧茶算剛茶 持剛 三顧剛 能固持刷力方界 爾日 手藏 滿耶羅像部羅故學意 匝 智 牆 動界故杵度間印 羅 二合針羅二合 部 一合件引若入件總別引 律二合 忍废 **其其** 行 及 調 以 身 進 轉 言 者 置 伏 印 器 力 法 即從準 稳金下解雕各以 大 器力 願 言者 置伏印 成印前 剛至智 ijŢ. 智龄应 供 外 加設康曼觸 成檀 堅流地 不金按各 入忍 戍 滿 相養又印 持越空茶痘清慧 2 賀羅吽 因緣界 清坡酬於相掌二 以漸減 法中羅上淨鉤印 界焰印 淨座輸地合中度 拌 尾翼野娑驥一 真 言 曰 向 引吃引胸日 朗優機 **唵引賴日驪二合地功二合摩賀引作訖曪二合牌** 暗川都川崎都暗叶川 唵引 **囊莫悉底哩也四合地尾二合迦南怛他蘗 送車縣與言曰** 誐 不向 不 請七各次 普如業逼放一霎 及衣淮 誐 身智 輅 散 拾 身 奪 寶以結 供來障照於如 海 香服力 桑 及車驒車 於 三內住 二合 撥 前 養加盡 十大極 遍 華 飲 變 一参婆鄉鄉 本請轉 FP 各略智格 雄 進 賀 而持消方 光樂十音食捉 召拳 玄 力 相 成度印 住 力 除 刹 明 界 方 樂 雲 實 上阿迦羅麗二合 野客遊舞隊地尾三合迦南但他藥哆喃 赴本智當 羅二合 乘往捻二 其及以遇如擅引我斯紅中 便當 拿 度 迎 請 成 以 此彼進羽 以我斯紅 箕 種 殿 流 地哩 日 降料如諸 請 旞 管 金力仰 法功光颇 成 寶 界 徳 明 梨 井 供 幡 第 力 力 者 色 成 會 年 字 道 眷鉤聖 車剛 Ŧ 車 智 相 場屬形衆 輅 度 格宮節 叉

H 力 手 結 當 金降 呬 曳こ合 40 想 慧 怒 成 反 金 本 相

四 左遍右進 如 面 旋 身 足 1 皆 成 燃 踏 提字念辟猛 大 怒除焰天竪拳 八右印左心檀 此 臂轉心踏 $\equiv$ 執 堅 額 島 器營暖魔 摩 感地世界頂妃拿鉤印

滅應立 住 內 菩 外 障心勢 真言曰 深入 起 於 悲

跛野吽阿賽野斛川婆就鑁願日曜二合叶發 拏二合吃哩二合**類拏**吽准上疙哩二合 呛引 逐婆去 頻遜婆去 ~ 額件短呼 疙 · **猴**拏二合 喠

脋 方 堅 捻 金 固 進 刪 力 網 網 下交 頂即 上 前 Ξ 址 旋界 逸 印

呛引尾娑普二介雕捺羅 泮吒 二合乞叉二 與言日 Ä 囉

其言曰

尙 重 Fβ 不火流禪 焰光智院 者越圍明 其 何 諸 右 想 左 況 佛 旋火掩 諸 書 於焰右 天蔭牆熾羽 魔衆外盛背

阿三去莽去優 能 闊 絻 伽 近達 行 刖 * ĦÌ 想 羅吽引發 言日 浴聖 業衆庇 淨足

呛引

奖财二合質 **軽**謨三滿多 與言 8 沒

及復 忍 從 獻 印質 蓮 書 洗 進 華 拿出力座 無圓合 量如掌 金 八 舒 剛薬 戒 華 蓮 方

奉 想 諸 曰

唵引 廣 大 不 剛 李 摩 力 抳

普幢熔普機當 香 雨 誦 合 幡 諸實衣大祕 佛帳服供 密 土雲雲養明掌王 具種變塗逼進 實種尼香於 天 光 華土樓 供骨明鷺方如 情邊養樂燈雲界實印

常 獲 生 無 邁 量 諸 鬸 食 聚 拔 如 済 虚 諸 圶 成 有 無

呛引阿謨司佐布惹慶捉鉢娜麼二合 轉日 哩二 **命怛他麋多尾路引枳帝三滿多鉢驟二合娑驛**

眀

持珠具言日

虔 念 寒 慈 誠念 悲 注 金 生 忿 觀 剛仰 怒本 讃慕相負 讃現春分 日 前 屬 自 如 獲 圍目 $\equiv$ 昧 逸 前

野娑引 默吠媛開 慶賀作訖囉二合野戰拏野尾儞也 **程度悉帝引轉日羅二合跋拏曳** 李 甘 數 訥難平 多那麼上 觀 想 本 三合驪引 一迦夜引 拿 頂 野煮

引 藥哆喃啶引 尾腱解放以 **訖願二合轉日曜二合娑哆娑哆娑引 雕底 獎**莫悉底哩也四合地尾口 大輪金剛眞言曰 密持蘇摩金剛明 我今依法結護已 如輪三角光明焰 戒方進力內 大 輪 相金金叉腳輪 二合 尾囉爾摩 迦引 喃薩嶼

祖他

吃引願日曜二合都使! 與言曰 曳 三去畔若爾怛囉二合摩亞上底悉馱引燒哩 娑囉底華上怛囉二合以怛羅二合以尾馱嬤儞 | 恒豐二合娑騎二合賀引 氼 拍 金 刷 掌. 令 亊 衆 數 喜 雅底 丁以 年賀引作

哈引轉日曜二台玉四野二台港数三聚曳 異言曰 二手 捧 念珠 至 頂 置 於 Ď

野

斛

喻引枳里枳里勃 行祕觀 如小 心住签 擊 妙 不及暗 自 誦 춈 於耳動坐字提 杂時間搖臥門心 知里 合底头 切不輕常 紫 围 日緣緩慢令磨 明 亦 觀現 金 淨 不諸其色 進 月 急事前光輪

水座上 下有 金 金金剛 輪

檀慧忍願智相合 水金剛部 母

皆有闕犯三昧耶 禪智在頂乞歉喜 梅四時諸過 失

●上底二岸 * ●

Ņ.

·播·般囊結使波響金剛 念誦

儀

與言日 唵引願日驅

當振金剛鈴

不空事業暫令安 奉請來降三摩地

不違

本願

滿世

間

唯願聖衆歸鳳寂

曹 始 餐 無 金 終 衆 妙住 諸 用施 是 佛 施本所依 身 者

救諸 Ŧ 順 有三 從凡入佛改新o故調) 坳o故調

次若·8有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。樂修步 現 世 皆成 就 今 演念誦 義

誦 偈 日 卽 令 常 唯 我 次 念 安

頋

拿部大為 數母聖一

4 陳

本 結

喜印

院

左

旋

成

解

大

ED

畢

部欲

母

拿切明遺

火百成至分再

明我善加逼提

字就求付結

持數果句養明

辭

出

ス

稱

真 普 吽 言 供 字

性合健化

香泥塗手備諸印契。次明三部及護身。9知請 歸依願登正覺。然後結跏趺坐或復半跏,以 力當陳務令清潔。入道場已遍禮諸佛。一心先行門面東而。坐。所須供養飲食香華。隨鄉明王心眞言者。當如法治地建立道場。修

世之因。 復結前三昧金剛杵契。以印於心誦《心眞言 身形如本拿威儀亦等不一不異 法界,量等虛空。以大悲故從真起用。 信解已。其能觀之不可泯滅。成真實智。節周 次乃端身正坐息諸緣慮。 常敗壞,速起速滅即色卽空。如是了了決定 教儀此略不抄 '成此四大五蘊。於一一求實不得無 當觀己身皆由先 , 乃想己

次誦發遺偈

當

復

唯不現 願斯世

大

諸

世

諸

書

聖 隨

所天乘如

安衆教來

後決到救

定殊

垂 證 勝

哀知智

赴我地

願諸聖者歸本土 巳作如是勝上利

施與一切·

9衆生竟

振鈴不違弘誓顧

當陳車幣奉送印

醴 次

以依常儀 明發 顧

隨次

任部

經 護

行身

Ξ 意

開 懺

及學契印頭誦其言 由此契及與言加持。行 部職二合 綱哩□@6儒曯□ 合 者心 如本拿

大輪金剛修行悉地成就及供養法

時寬延二歲次己巳七月穀日

情毒胺行手 依 地柔顯

吃一枳里枳里轉日羅二合 9之"舉一誦至三而止, 金剛堅固地界。與言曰 想成火焰金剛杵形。

駅滿駅四四件泮旺 由此結製及異言加持故。 下至金剛際悉如

四佛菩薩尙不達越。何況諸餘難調伏者。悉不 ·哈一沙羅沙羅B三騎日曜鉢雕迦司B選三吽許 能近。其言日 邊身三轉。標心大小即成金剛堅固之城。諸 契相准前地界。開二大指竪之,側如牆形,右

之座。座上有七寶樓圖閣。 行者次當想於壞中有八葉蓮華。 吒 蓋。實柱行列垂妙天衣,周布香雲, 普雨雜花 突諸音樂。 @實紙B閼伽天妙飲食 摩尼為登: 垂諸瓔珞楫綵幡 上有師子

亦以契印額右肩左肩及心喉。皆誦被甲四 由此契及其言加持故 猶同 本 拿

唵一儒嘛;;合

之身與本傳無異。 能燒害。由如前觀行及誦奠言加持故。行者 由此契及眞言加持故。 諸佛受記龍天歸仰"決定 即成被金剛甲胄無

成無上正等菩提 金剛概契

金剛座、天魔及諸障者不爲惱害 **次方隅金剛牆界** ス左中指頭指間,左亦如之。 除指並頭相拄, 契相以右無名指入左無名指小指間 以大指著地。卓而塑 隨意大小標心, 即成 **鰊日里部羅三** 禰

●●享保年間刊際山大學版本。●不安時代寫仁和寺職本 ●般二素● ●隆二児 ● ●故二故 ● ●(本)―● ●(本)―● ●合十(二)● ■ (青)―● ■ 古十(耳)● ■之十(若) ● ■[四]―● ■ (青)―● ■ ●知≔如● **⊕**(4)--• 40 深土翠多 **ゆ**(関)—● **の**(質)—● **(例)**+網●

作是觀已

外相交。互著手皆契成、踊真言曰 實形。幷舒二大指押頭指根。二中指右押左 結大虛空藏契。 契相合掌當心 頭 指 如

衆受用 唵 師眞言加持故。所想供養等物。異實無異學 **伽伽那三婆嶼嚩曰囉斛** 由結此契及

實車略黎

В 乘空而去。至於本尊之宮、誦真言三通。其言 指各捻頭指根下。想成七寶車輅'金剛賀御 契相二手內相叉仰掌。頭指橫相拄。以二大

唵 都櫓都櫓二0世

由 殿。想大學本尊及諸眷屬昇略車 精此印及與言加持故,七°質車略至奪宮

三遍。其言日 契相準前契。『互以大指向身撥中指。誦眞言

由結此契誦眞言加持故、聖衆從本宮來。赴 四分加去句 薄伽晚 9六颗糖 前 9七 二唵9二 轉日9 啊挺那野引 那莫悉底哩野地尾迦南薩•瞬 怚 他麋多南 迦羅沙野贖四裔

本尊三昧耶降道場契。 拳。右大指入。掌左大指向身招之。其言曰 契相二手內相叉作 · 三若寒浅除腹

於道場依空而住

由此具言契加持故。本尊不遠本誓。 薄伽梵四瞬日 縣地 8 哩 迦五 集於道

步 郷契

薩等 每想器拭之手 皆誦器拭具言曰 出現嗔目左顧想。餘臂悉如本尊執持 頭指及小指皆舒之。極力垂臂手背向外國死 臂向左擬勢,右手大指入掌。以中名指握之。 成拳。以大指押頭指側。想執三股杵極力展 頓地。又移左足就右如初立。乃舉左足向右 断空。6因向左頓地屈膝,乃舉左手頭指巳下 契相先正立。舉右足向左斷空。 逐日右轉使 亦菩

唵虐

次復如B如初依法 提心諸惡魔等。遇者摧伏辟除退散、如是量 夫之界威光所及。樊濺識中雜染種子。永離 **外利益旣畢。想收威焰集於身中。然後出定。** 受。亦想樊諸地獄。壞滅無餘罪人。解脫發善 樂者勸請久住。次當勸發菩薩之衆願。皆速 世界。廣作佛事照觸言悟。一切如來初成道 二乘之人。除其小兒令具大乘甚深恣慧。凡 證無上菩提。於其中間愼無退届。 三途具普賢行。 者願速轉法翰。 又想舉身三威焰由如劫燒。 度衆生者破其四小器。 傍生餓鬼溢此一形不復更 而坐 **徽至十方一切** 復當啓發 臨涅

上方金剛網契

許泮吒 唵! 尾塞普羅! 契相準前牆契二大指捻頭指下節。 三四迎。頭上右轉三四二迎。與言曰 娜略乞叉瓣日雕半惹軅三 誦與言

由此網製其言加持故、當成金剛堅固之網 火院密縫旋契。 契相左手掩右手背毉二大

取一 川種

滋無餘功不靡棄。

次捧閼伽器近額 唯一阿娑莽挺爾三許泮吒 **烙関機、真言日** 指。誦其言三遍 右 繞身三匝 、想金剛牆外。火

普供養契

雲海。 燒香雲海花黛雲海燈明雲海飲食雲海衣服 普供養真言曰 言三语。 契相二手合掌右押左交 指初分即成。 及一切供養等物皆成清淨廣多供養 誦與

那英薩勝怛他獎帝彌逾二台 |薩嶼他欠三鄔娜伽帝四娑頗羅系傳五誐誐

桑劍六馺瞬訶

· 衛 編 二 合 尾 屬 三 合 部 曜 四 · 素 屬 二 合 儒 屬 本質心與言四日

降道場契向外撥之。想聖衆歸宮。 契。準前印五處。各舖四本與言 火院密縫契。頭上左轉一匝即成,解界次結 閼伽亦結普@供養選心供養誦本眞言,次結 己心欲冒除息際。仍思須良久住本尊觀。復獻 **静心相應念誦。不急不緩亦不®太小。課限畢** 言所即有文字。或觀本尊心上有其言字。或寂 次前心興言。正念誦時觀本尊形像。或觀異 次結護身 謡

廣如蘇悉地經中所陳 任作成就當知福 次誦大輪金剛眞言二十一逼真言 此略不寫抄 **次復思惟已身與本尊無異。持金剛子珠。** 六⁶虐 由誦此異常言故、所有違犯軌則之愆、悉 其息災增益降伏三事法 想浴聖衆之足 尾濕鱗暮契藐 荕 ◎六二二合⑤ ■{因}—● ● 蓮士通● 四太二大多

○資本格二格本® ●互=印® 1]一® ●死出現二科牙各現® () ● ●[除]—● (1)(須]—● ●件+(三)夾融會 @(七)一争 **9**(二)~ **Œ**(⊟)• • 四有

瓔珞" 手足釧及要"韜等" 頻眉猛視利牙出 向下。掌有焰翼。皆散聚。亦色以龍爲冠翼 相捻勢。次資棒棒上麁近。把處漸細末、舒掌 隻箭, 大杖, 水獨股杵, 水舒掌, 掌仰頭指大指 上。次劍、次握圓石。次短柄槌槌如重輪。次兩 利仰掌。末手持弓。右近上手三股杵。舒臂向 拳大指押頭指側,次羂索,次舒五指,甲長而 焰。次手鐵斧。次玉環次竪擬指。指上有輪次 次手持桃垂下,次9下舒掌向下,掌中9有火 身靑色。右顧舒右足屈左膝。右上手垂下。屈 大指入掌。中名指握之。舒餘二指手背向外, 、赤色方裙赤色傘蓋。魔王波旬俯伏在地。 用應肘量練如儀清淨。 圖畫本拿源 但爾野三全他引一賀娑爾引二尾賀娑爾引三護

而作赤色。左傍者左挽弓射魔王頭勢。髮髻 手持機。©左執劍向下斫魔王勢。 變向後垂 似赤@軫色。之四右字却是四左。 左字却是右, 手有一龍。自肘後縛之。髮赤色而散。 如有大 手五指側近額作歸命。勢。左手。指地下。二 金剛童子。並通身赤色形體光碩。右傍者,右 恐怖之狀。頭近大擊。右足。本尊左右有一 而四臂通身靑色。迴面向上求哀請命。舒右

步擲金剛修行儀軌9一条

Ŋ, 1233

。佛說無能勝大明王陀羅尼經

西天中印度摩伽陀國那爛陀寺 三藏傳教大師賜紫沙門臣法天

此明王者無能破壞。卽說咒曰 作諸陸難。乃至藥叉羅利娑。起暴惡業欲破 有吠多拏及步多等。 能勝大明王陀羅尼。爲彼人天作利樂故,若 爾時世傳。告舍利子阿難陀等。我今宜說無 於此大明王起根本業

陳歸四 娑喇二合賀明五 或非道路。心常憶念。乃至魔王處及遇彼冤 但何野二合他引一度到引二度度到引三度原引 家。以此明王常自擁護無諸恐怖。即說咒曰 持者。彼人於緊惹門或在師子中。在道路時 **若有聰慧之人。於此明王心不疑慮拿重受** 鲁祖魯魯四 娑縛二合賀引五

若有女人。專注受持。復能青寫或於頂上者。 屬皆得安樂,即說咒曰 彼人所有財物。恒常豐盈無有耗散。一切眷

若有女人身懷其孕。 久久不生受諸苦惱。 騎引命 **賀**明四 但何野二合他引一惹騎惹騎二卷騎衛引三登 受

恒爾野二合他引一迦拾迦拾二 尾迦拾三 廉賀 持此明皆得易生。即說咒曰 迦捨四 娑駒二合賀引五

> 引賀引四 若或有人於迷醉時。 但佛野二合他引一吒吒跳舞放致健康上 或睡夢中乃至行住之

賀引四 **晝夜中而爲擁護。一心聽聞。即說呪曰** 世鑈野二合他引一賀曪二 賀囉縣三 娑縛 以數重心恒常受持諷誦宜說此無能勝 時,彼步多衆無能變亂恒得安樂。又復有人 引二 合

說咒曰 彼明力令彼魔羅及大軍衆。悉皆退散: 說此言。我千俱胝劫為求菩提。拾自身命及 菩薩是時憾念此無能勝大明王陀羅尼。 以男女,乃至財實而無恪情。發大餐願修此 我今宜說彼惡魔羅恃其力勢。現種種色相 愍戰得圓滿"被惡魔羅見此事已。 來爲我障。 精進難行苦行。為有情故起利他行、慈心悲 而來相持。菩薩見已止住其軍。同彼兄弟而 即 以

底頭隷引 備四娑騎三合賀引五 但何野二合他引一伊底弭底二 底羅弭羅三弭

脱頭日 於是明王現女人相,來菩薩前合掌頂上, Mi

我今以彼明力。 。卽說咒曰 大智 耐 ~ 汝過 得 我 大無 於今 慧 去 宜 畏求日說 破壞魔羅及大軍衆幷諸眷 無体 如 羅 大光 軍 正魔 降 普 伏覺軍縣

為擁護咸得安住。卽說咒曰 者或有人於軍陣中互相殺時。 此無能 脒

娑鱒 Mi

●左二右● ● 炒色二沙● ● 右

●把≕犯● Ø翻二物● ●劈二架● ●指二拓● Ø右二左● ◎水=赤® 哪醛十(沙膏藥制也)® 四左十(红)岛

引四**疑俱羅五俱賀羅六麽引隸引師七娑贈**引合 二合他引一 迦嚩置引二迦嚩吒三謨隷

養諦引四

娑膊引合賀引五

爾時世尊而 來 正 等 頌 譽

或若至器得 杖 無 不 Ŀ 果者 中傷 火 薎 亦 不切 不 館 能

Щ 爲 於 王眠 崖 嚱 繁睡能 嶮縛 乃 及 常 至 在 不 見 於賊 安解 威安解 江手惡 德際 脫 河中夢

力及慧力 肵 能 而解悉 為脫皆 大 而 得 威 成

明

即說明日 $\mathcal{K}$

皆得除盡。我於過去之世爲海中龜時。身備 佛言我先求菩提時。作六牙白象時,爲彼獥 娑嚩川合賀引九雕練引十娑嚩川合賀引十 胸胸魔五魔養婆胸引六 娑摩服引七 護隷引入 :截心無嗔恨。斯若具實顯諸有情。所有疾 而作邁讓。斯若真質顯諸有情。一切苦惱 | 御野二合他引一素 噤引二素素 噤引三 罅 雕四

牧館美四 娑嚩引命賀可五

病皆悉除滅。即說呪曰

佛言我過去世求菩提時。 我昔爲维被獵師所獲所耍施與。起熬心 施於有情種種安

不生嗔恨。即說咒曰 御野ニ合 他引 一鼻 哩ニ 度度度衡三摩賀引

爾尼海底格三介路去司 計數尾皮瞻三合 哆里丁

呪曰 過去行菩提行。 得最上位,爲破彼故說大明大力。而能出生 **彼降伏魔羅及以眷屬。乃至調伏一切寃家** 求五然樂不求王自在不求天富貴。 婆羅門由如赤子、乃至妻妾皆悉施與我不 門來於我前. 心不煩惱。觀察一切有情由如赤子,我身出 繫轉於樹。我於是時起慈悲心不生嗔恨。觀 血而變成乳。 佛言我為忍辱仙人時, **班致七鼻致哩八娑嚩川命賀明九** '我爲求菩提一切施時'彼婆羅 而乞其頭以頭施之乃以髮索 為降伏魔羅我今復說即說 修忍辱波羅蜜多觀 眞實為

三乞得二合應引上跋謎四十娑賀娑雕二合馱引 **以二十尾數禮二十烏伦服二合底人 乞瑟赋三** 七十級貨侈閉二十設咄略二合駿川佩孕迦川哩 聯二十<u>縣</u>賀引蓬聯二十 何成 跛多二合達聯二 達顆十九設咄降二台達哩麗二台抳二十設轉達 底哩 据十八薩轉舌轉 迎引奏引 雕他二合 娑引上 娑聯二合羅跋二合騎引備領十六底底額十七蜜 二變賀の弭哩 掘土三禮禮類十四弭里掘土五抳 风始始坭九始妮始妮十悉哩妮十一弭哩妮十 **慶賀明牌引藤他二合牌底六醯醯醯七 羽弭禮** 度度寧上四慶賀明 **建**底页 職 第二合 轉底五 十布爾丘條哆上底哩二合 數路去引計數三十 怛爾也二合他出一企企頭二 尾歐那類三 尾度

度度度備引力 咽致 往於梵天。 兩陣相持時。天隱念此無能勝彼自降伏。 我爲汝說。彼大明力威德精進。天與阿蘇 尾戏瞻二合帝三十 数謎三十悉弟設訖底二台三塞建二合馱寫也二 **新**反 新哆士四沒 雕二合 城縣二合 悉默明佐底哩二合數三十路去引 難拏數 計瑟牌二合 合

明就解明据二十 鉢曬鱒二合哆上拶闌 乞叉 二分奖二十舉拾明佐可變貨可吃哩二十 挽反 底三十瞬時司素曜四十 藥乞叉二合 曜 引去契二十 矋穴婆:位二令哆哩乞始 二合二十七尾瑟拏二个 尾腳曬腳驟十九 阿曼禮阿謨 舉佐藥邊變引難判野;[十呎半底部上哆上 台 **針**囉二合學羅那二合專二十入轉二合 栗哆四十 入贈二合栗哆轉引喻議如上但容二合去 鉢雕 二合入勝二合 栗帝十二 陳引 喻 輳魚 料 學二合 乞灑二合抳十阿伦顏二合鉢囉二合陛十一鉢囉 尾儞喻二合類陛八尾儞喻二合哆上雕九顆陛 喻娑慶用但變二合計六慶賀引針雕二合 切上乞瑟城三帝阿伦第二帝奖上引 何哩二命勢 四阿謨引去契阿鉢羅二合底賀帝五謎佉嚩引 尾拾引體一尾補禮二底可與乞瑟賦三合蘇底 彼梵天威德 而供養故諸佛所說。卽說咒曰 何其方便彼無能得。若無能勝其實力。成就 天精進與一切阿蘇羅。 相持汝天壽命千年, 安雕那二台 事六十入轉二合栗珍上引 伦顿 如是恒常作種種事業而無能勝 陛 奖

佛告舍利子言。認聽舍利子,此無能勝明王

切有情。

舍利子昔過去之世,天

發甚深意。以柔軟音請轉法輪

阿蘇羅軍尋卽退散。卽說呪曰得勝。爾時帝釋天主。卽以此無能勝陀羅尼。專阿蘇羅兩相鬪戰。是與用戰、時天衆得勝。

書寫,或以權皮紙等書寫,彼一切處諸惡鬼

有情懇虔誠一心受持此明咒者。或母羅刹娑衆所作邪法。此明能破恒令正,

或以網帛

行

劍半底二

十七級三合盤

上底三十秋櫓

二合但辦

【合類那上引能上II 變賀月末暢上II 設訖帝CI

佛說無能勝大明王陀羅尼經

髮臘二合質喊野五十 唧致唧致五十 哩致顆致

六河爾丘縣多野布里五十剛轉那引上義轉骨去數引里等上曳五十呎温轉二章義驟邃驟引曳五

廖

, 上野五十鉢雕二合尾儞喩二合婆曳五十度縣

賀哩日十水就攞引乞始十二年野娑尾儞喩二年謎四十婆願設咄瞻二合喊娑嚩引合賀引五賀哩

会塞建二合 飲四十轉路野謎四十尾襲引 尸迦引

今窠四十轉雕解足 跋哆二帝四帝孺設訖底二反娑怛雕三帝四馱引去哩抳四十麽賀引 夔雕二

-] 服范哆二合乞始十二 服范哆二合 輔無

六十枳里底里唧顆六十醯醯醯醯醯醯醯醯

『度瞻尾度瞻』:"唧哩順致計"、"十婆驪尾娑

No. 1234

·無能勝大明陀羅尼經

法天奉 韶譯 武鴻臚少卿傳教大師 色

上修行圓滿。成佛事業獲得菩提。降伏魔軍

轉於法輪。復有千俱抵淨居天衆來。於我前

佛言我於後夜時日初出時。為於世間作最鉢驪二合娑明哩野二合左上娑嚩二合賀引六

上雕六十跛雕腳攤六十惹惹惹惹七十部染石

吹多拏羯吒布多髮 歸 **薩說此** 命 禮 Æ 覺 切 根本咒法。 肵 及 說 法 破 賢 字 傽 礙僧 交及

王聚落衆人鬬辭。一切障難悉皆消9散 時亦然。若有智者一心受持。若行若立若坐 爾時無能勝菩薩告諸魔言。 亦無惡夢。彼無能勝明,若執持讀誦。 **岩臥。鬼魅諸難而不能害。** 得称屬心生愛敬恒獲財寶。若復懷胎産難 速得平安。菩薩所說大明之咒。晝夜護持恒 令離諸怖獲得安樂。若有女人頂戴受持。常 **者行路中遇賊盗相隨。此大明力而能救護** 就,若王法禁緊,若行曠野遇師子虎狼之難。 損一毛。若戴手臂之上速得勝利,如佛說言。 若有男子女人受持此明。 所欲之事一切成 入於軍陣"人互相殺彼能護持。心離迷怖不 魅生決定慈,消除災障成最上事。若戴。項上 我今說明。 乃至酒醉睡。眠 邠

爾時無能勝菩薩告諸魔言。我今說明。汝部 都時無能勝菩薩告諸魔言。我今說明。汝部 都為求菩提。捨自身命妻子財實。難作能作 持人精進。利益安樂一切衆生。行願圓滿住 若提樹。證真實法殷勤保重,時有魔王領惡 華兵而來障礙。以明呪力彼等降伏,我所思 權往昔魔侶降彼隨喜。過去冤家而自破壞。 種往昔魔侶降彼隨喜。過去冤家而自破壞。 養養見彼諸惡魔軍。具種種

魔前生悲悠心。合掌頂上說如是言 無能勝菩薩說此明時。變身為天女像。住立三合賀

說明日 是時無能 쌄 窩 魔 永降往 IJ Œ 箏 彼出彼 昔 服將薩。 凊 淨 J. 微妙梵音聲逼十方 破無心速決而魔永如 生疾定獲 軍斯 大度成 尼 煩 大 夺 惱 連歡群正無 已癡 蓋岸喜品覺畏降暗 刨

哩引尾羅婆捺哩引命阿安哩引尾結切的節引 可聚羅嶼諦尾惹演諦尾惹曳引薩哩轉二介悉 默髮®聚塞訖哩二合 諦引 何愈二合 諦 何尾馱 但儞野二合他引阿爾旦惹曳引惹演歸阿鉢雕 二合部●賀部引 變隸引 繁命羅塞 雕糊諦度*賀

齲 爾薩哩爾·引·爾他二合鉢羅二合騎引 馱儞薩 **哩麼二合迦臘尼薩哩轉引命雖他二合奖引達** 曳引娑轉二合賀引室哩二合夜引 曳引娑轉二合 賀引野9戌引靡諦室哩二合摩諦薩哩牌二合羯 賀引室鑁迦哩*曳引娑麟川・賀司扇明諦迦哩 爾多曳引娑麟川合質引足爾野川合野娑轉川合 哆尼諦·列阿聯部·列展契·河婆曳·阿瓣雕爾 摩引緊賽備野二合鉢緊二合摩哩の那二合備曳 娑嚩二百 賀引摩问羅賽爾野二百尾種司娑 三合夢說囉娑引 馱何@麼努引 醛替引 靡 二合努摩*賀引尾孕二合努阿具裝引 嗨陳賀引

奖訖哩@三合諦引薩哩喇三合薩但鄉二合

啊哆

悉悉哆引嘴捉引髮引雞泥引

側到引 網頭引組

"賀引摩努引職替引薩哩聯二台

輪ety 胸髮座

鼻娑引瞻珮頀沒護護護蘇補瑟卑二合蘇轉引

教引擎教引站計引吒噴計引迦囉迦唧引 尾孕 理引布爆 捉三合 布雕拏二合 摩棒引 雕棒引阿 视二合半左司视迦司野隸隸安駒二合 賀司設 裁鑽引達哩摩二合娑嚩二合項雕引惹髮*磨娑 摩二分娑賀娑羅二合地鉢語羅引 惹沒度引婆 惹*摩雞歲驟引惹騎蘇枳曬引惹沒職二命城 曬引惹尾瞻博乞紛二台曜引 惹俱尾瞻引 **哩二合哆囉引 瑟吒囉三合囉引 惹尾瞻嗪俱引** 引 娑細引鱗羅捉引嚩諦引印捺櫓三合 羯雕二合尾惹曳雕引惹尾惹演親引雕引 惹度 惹尾惹野牛左誤り 羅引 惹難等計解引 惹作 新切身指阿指引 **獎**指引 哆練引哆囉指引哆致 卑隷尾隷引班隷引隷隷の契隷卿隷引 隷隷引 夜謨り曜引意駒晦尼爼ニ合曜り惹蘇謨り曜引 ♠賀引阿詣建請引哆請引哆臘指引 哆致**娑細 吒迦吒迦提引戴拏驥曪抳引賀引哩諦室**哩二 二合尾含引頭 諦明 伊致迷致磨賀引 詣隸四數明倪尾引倪磨 *賀引尾引倪仡哩二合那焰鉢雕 *磨磨達哩麼二合迦羅細川 異寫設波哩牌引 凝寫 薩哩 瞬二合 摩四 旦爾麟引 曜野娑嚩*三 迷引鉢扇龍薩哩轉二合播引波迦娑轉二合質 迦囉抳薩哩嚩 伊隸明隸四隸明隸尾隸引隸隸尾隸復隸 摩諦底瑟姓二合底瑟姓二合句覽惹哩引擎 氏迦娑嚩二合 賀引氏迦殺引 吒迦嚩雕致引 城羽川合 沒曜三合城學三合娑轉三合 **呬哆儞挽哩哆**二合 [曜] 惹 難引 備尾 作

慶爾引難勃尉三令 那被勃員是一个俱租聰母引金薩但曳三令薩但曳二十四隸四隸以解司 **旦角駒引羅野娑駒三台賀阿佐哩三合阿佐哩** 迦羅細引發寫薩波哩轉引羅寫薩哩騎二合四 **仓底瑟烷二合 但贖意哩引 拏摩摩逵哩麽二合** 祖傳娑願引 倪哩二合 攀馱曬捉演三合婆必哩三合世羽 哆 **轉覽**諦引尸囋諦引 尸臟轉覽諦引 辭引仡哩二合恨被二合諦引仡哩二合 脚引 羅野娑喇二合 **树二台摩引艇**波蜒引惹藥吒建諦引 吃迦嚩噎 必哩二合體足烙二合 摩賀引迦引傳捉迦爾人 設娑哆川 。贺娑哆 等二 哩川合那頭引左雕尼啊隸咽隸娑駒川合賀 引 諦明部諦引部且引諦引計愈哩引 三滿哆婆接 引程寫母薩波哩牌引服寫薩哩牌 三音四日傳 合句的 克里可多 *摩 * 摩 達里 學二合 迦雕細 二合爾曳引娑姆二合 尾挽歌 解曳引姿騎二合質迦引 羅作羯哩二食 *羅世引迦*羅戍那哩迦羅戍隷必諦二合 **隷引尾隷引卿■隷薩哩勝二合路引迦引挽哩哆** 轉引哩引覧到引針羅二台 覽詞引 迦覺到司 迦 哆波哩喇引 **解释**二合 努姨護波哩轉引 哩倪哩波哩轉引 哩引 解释 二合迦引 **摩司魏細引尾賀摩司襲細引伊賀賀努尾賀賀** ,獨**職二合挽哩諸二合底瑟■姹二合底蹇姹**二 **迦可隸閉哆難諦靡迦隴難** · 賀川作獨孕二合 理引 但賴二合 隷糜賀引 祖難拏二合迦引 那被勅屬配命俱租嚕母 賀引阿魏曳引阿魏野摩 賀引 薩理廟 左觀哆*人 路枳野二合 波 成瑟*姓二 攝那蘇哩 合 恨 琴二合 路引動 羅伊 ង្ហា 隷 弭 唖 難 賀 =說明 ●新二耶爾 ●曳二對●* □戊二戌**●** ●(引]—第* ◎摩二恩●* □切十(身)⊜ ©

四入十(犀)卿* 四十(性)思念

普*入轉婚尼句二合願明惹髮可識引喃引普*入 *入蘇引設引羅引惹襲乞叉二合但羅二合被引 那烙音*大印绘哩山合 雕引惹泥引轉引朝引音 格普*人仡哩二合 那焰普 *人變貨引仡哩 二合 摩賀引陳賀鐵二合普*入迦引焰普*大摩賀引迦 摩賀引 伽雕二合被普米人 哺乳 鐵二食 普米人 作紹孕二合善*天蘇聰二合怛嘎二合誉*天摩賀 **蘇鳴三合怛嘎二合普*入伽囉**引合 被普 *人

尼 事究竟意願風滿成大悲師。 爾時無能勝菩薩。降伏魔王及魔眷屬已。理 爾時說此陀羅

哩二合 引展引哩 献歌引 聖贊學同樣 康那指谷處隸布 娑伴二合泥引乞史二合 哩尼伽羅細引 靡騷細 抳ŋ誐**髸嚩**囉抳引誰護護護俱鳴。君捉俱鳴 贝 左曬普雞那儞曳引俱瞻俱唧引迦捉引迦 細引那細引那細引達哩達哩度哩度哩質囊 哩計唧部哆伦哩。11合 摩摩米瑟婆 引 頭達哩 尼爾阿賀明賀頭の佉誠左哩可計哩計唧計 嚩煕リ泥の嚩嚩哩引糞度左哩虞度左哩引怛 養吃養吃哩引 敬憐敬哩可 四四四四泥引燒 **唧引尾嘰唧引噎贂布瞻読引迦引羅賞識隷引** 母伊嚕唧引伊嚕唧引伊嚕唧引尾嚕唧引尾嚕 頭賀頭引 轉嘎轉哩引 膜雕野普左雕普左哩 明二合達哩明二合達哩明二合那細引那細引那 **恒爾野二**食 攀設野尼引 他引度布度布度隣度隣度母度 恒哩二食 布雕乞史三命理 **抳髮吒儞**引 但

尼娑嚩小合 **> 陳二合賀引野視引毘愈二合訥誠二合哆蘇哩野** 哩山合 野頭引擎6階記引蘇摩訶引泥諦引安 野山合 低奖二合母達哩二合哆引 娑滿阿引四 61 乞叉二合賽引膜引啊且作例"入作纲"入悉奏 入沒購二合憾*摩二合琴引謨啊且作獨*人作為 二合夜但縣二合蘇哩喻二合 毘愈二合訥誠二合 31 播那日何悉馱哥波羅摩那日陰琴*天明迦日具 引室左ニ合護が四 旦怛 旦作得*入作禍部帶可娑视二合護可啊旦驟可 隣捺哩ニ合曳♥引拏謨同啊且阿蘇哩引謨引啊 但致功势皆二合臟但獲二合波理騎二合視可 哆*入資捺臟二合蘇哩要 川合羅摩細引器 引 隸引魏致寫魏吒尾布魏惹豐二合鼻諦引印捺 理那二合 波那散喻芘哆!! 合 具引驟末達 曳引 娑縛二合 賀恒爾野二合他引四隸引四 賀引恒哩二金琴尾那引雕尼悉歐 但職二合灣但職二合

鉢朧三食浦観引쀍引薩哩驧三食俱耀三食悉體 職二合親明轉引蘇鉢親二合轉引滿親引轉引阿 明轉沒曬二合意視明勝日拾野引努明轉引 濫化 *引 賀川泥川扇川哆雕部観川牌川悉體二合 ●野川弭薩哩牌二合設但階二合被引作得奖牌 ●娑滿阿引 呬娑滿阿引 呬娑溝阿引呬尾引諦 二合親引 雜引 *拾野引 弭尾麵引*拾野引弭婆 ●風熱可風熱の且指の且指の旦指の哆頭可哆 囃川☆摩野引 弭三婆囃*引摩野引弭薩哩牌 姿勝二合賀部曜二合康野引 弭三部曜二年奉 護川賀夜川弭薩哩懶二台 設但瞻二台 被作芻 **河町哆珥の昝婆儞昝婆儞護町賀儞謨町賀儞** 鬢阿引四尾諦疊阿引四供俱豐散●野地難挽 覩 利羅刹衆及羅刹女衆。昆舍鴻毘舍邁衆及毘 驥鳥娑多≒☆驩衆及鳥娑多≒☆驩女衆。 仡 及烏慶那女衆。阿鉢娑髮川命羅阿鉢娑麼 車夜車夜衆及車夜女衆。烏變那烏變那衆 單四那獨吒布單四獎衆及翔吒布 單"獎女衆。 含邁女衆。部多部多衆及部多女衆、羯吒布 龍衆及龍女衆。藥叉藥叉衆及藥叉女衆。羅 天衆及天女衆。 阿修羅阿修羅衆及阿修羅 患。消衆毒藥令得安樂。若有人非人衆天子 界,又啞此與言能作救護。饒益有情息除災 以此大明神力。令梵天之衆及沙門婆羅門。 女衆。復有起屍鬼黑鬼。祖囉拏二合瑜膜吠哆 軀哩那二合 迦躽哩那二合 衆及迦軅哩那 魘ニ♠賀仡囉ニ♠賀梁及仡魘ニ♠賀女衆。 迦 女衆。乾闥婆乾闥婆衆及乾闥婆女衆。龍及 三合羅衆及阿鉢娑麼二合羅女衆。爲娑多 三合 "切世間天人阿修羅杂" 永不見於諸魔墁

引 沙二合雄左儞哩唰怛野二合阿耨哆驪三摩野 婆說騎哆引摩引嘎摩引 羅末四號摩引 雕波哩 二合設但唯三合被引作獨*人娑特引合 **桑藤田諦野川・桑田藤*諦野川・駒左師引奏** 賀引 曳

隸隸啊可娑鹏二合質引 四曜 提引令布曜 琴二合 引三滿哆婆捺哩引命 那項圖引那*摩計引 普 阿濕尾三合語可燃鼻可燃鼻*摩誦可計可喻理 二合薩波理辦引羅寫娑辦二合賀引阿濕尾二 A **養薩怛野二合轉左側引義悉殿视弭滿怛聯二** 「合三四目の地臟諦識哆明諦り養薩諦野ニ合 播那引 *摩*摩達哩熨乳 迦雕細り **树**諦左哩引 左**騒**尼羅 儞野

臺

皆令獲得。卽說明日 聞。假使冤家亦如兄弟。如前所說種種利益 衆生見者和順。一切有情見者愛樂名譽遠 能怖畏。横病不侵命不中天壽年永遠。一切 毒不能害 刀杖弓箭而不能傷。凶恶·贼盗不 終不得其便。此大明力火不能燒,水不能漂 心者。彼等諸鬼所著所魅之時。皆不能爲害 鬼噎病鬼吐病鬼。顚倒鬼迷癡鬼。惡心者瞋 尼所二合願毒藥鬼。丁瘡病鬼漏瘡病鬼。賴病

學二合榜引娑嚩二合悉添野6三合娑觀二合慶 哩烙二合榜引阿哩體二合數左散捺哩二合設 寫悉馱尾 爾野二合娑輔二合賀引 理解的 羅寫阿賽羅他二合 鉢雕二合 ◎ 養英薩哩轉二合 沒馱莲哩摩二合僧契引毘 樂二合悉馱野二合哆引 摩波羅の 獺哆引 尾獅 *野二命摩摩達哩麼 *引 迦囉細川 髮寫薩波 迦羅細引 建寫隣波哩牌引羅 底瓣引

Ş 1235 無能勝大明陀羅尼經

無能勝大明 /心陀羅 尼經

如 ●四天 ●譯經三藏 ●朝散大夫試鴻臚少卿· 來應正等覺亦說此明。利益一切衆生。 傳教大師。臣法天奉 大 歸 明心莫言 命無上覺 及 說 衆 成

耽

切吉祥事業。消除重罪而

無中天,壽命

得成就 即說陀羅尼日 復得生於三十三天,於此異言依法想念必 口中常出四爱鉢羅菲香。所言誠語衆人愛重。 中得宿命智。身相端嚴恒得快樂。戒行具足, 清旦潔淨身心四志誠讀誦。若捨命已於七生 戴項上,或臂上手上或帶衣裹,或結為蠶戴 頭髻中,如是受持永無災難恒得安樂。若常 書寫此明。或於餘處書寫供養。或戴頂上或 害吉祥安樂。若復有人,或以棒皮繪帛紙上 **諸難遏惱之時,憶念讀誦決定消散** 殺害鬪訟喧諍。及王法禁繋水火賊難。如是 界。受飢餓病及一切惡病。擠縮雞腫疥餓疣 鬼魅。諸惡之衆所作邪法。児詛有情生種種 **贅**。如是等苦而不能害。若有宿殃罪業。 更相 鉢娑婆二合雕玉失者三合 迦髮惧雕二合部多 心者。羅刹娑烏娑多二合羅迦餓鬼。塞建陀阿 女。於此經中恭敬奪重,所有人及非人懷惡 延長遠雕衆病。 若有善男子善女人童男童 離其災

樂二合性衝野二合他引悉馱迦哩悉馱引運 地毘藥二合薩理の冒川合 理糊二合尾史引毘樂二合 薩理糊二合尾野三合 **企達理學二合迦羅細司異寫薩波理轉引賣薩** 明尾沙區供婆腳諦引薩哩腳二合末隸引部四哆 明賀明賀明賀明賀諸引波騒迦羅抳川無蓋二合 末隸引備訖叉二合略訖叉二合槍切身 諦引緊引部多迦哩嘮橑曜二合迦哩供婆精諦 哩 餐偷引账引账引款引款細引野引野引野引野諦 但儞野ニ 食他の 昝婆儞引 娑権引娑儞引護引 一曳二合尾哩野二合供婆濕輔二合哩引處祭 針捺囉三合 尾引尾 室哩二 盘

四經哺俱應扇引 諦孕二合 俱瞻娑嚩二合 Sin 合 被俱略波哩 就 曜二合 野三台 可翻明難可翻引尸尾引機櫓迦摩哩波哩怛囉 **軽寫娑膊**二合賀引 何引拾雕拢引婆捺哩二合婆捺雕 二合 轉諦扇 體引 無蓋二合 理野二合 胸諦 減壓 傾引 二合悉辯二合悉弟引針曜二合悉弟引悉數引 喀風晦弭娑嚩三令 悉諦 引一悉馱摩努引囉體引 悉馱迦引 野喃俱隨麼摩達哩獎引命迦羅細引 引命 鉢 解二合 懷俱瞻波哩播 哩 曳二合 恒波 娑嚩 引 哩

無能勝大明心陀羅尼經

No. 1236

聖無能勝金剛 火陀羅 尼經

❷酉天❷譯經三藏朝散大夫試鴻體少卿

於諸山巖。 花。及諸實蓋鈴經譯如是嚴飾 以種種金寶而用莊嚴。 如是我聞。 一時佛在妙高山寶峯樓閣之中。 復有栴檀沈水塗香粽香種種名 出無數光周而照曜

爾時有天龍夜叉阿修羅乾闥婆迦樓羅緊那

二千五百人 俱來會坐而爲聽法 復有菩薩摩訶薩七千五百人。 萬

爾時會中天龍夜叉阿修羅乾闥婆迦樓羅緊

@傳教大師@臣法天奉

百由旬 左有形無形@末怛里衆等,來集會坐可湯五 羅摩睺羅伽。 及特明仙部多頻那夜迦毘舍

十(引)夾註動 二世帝(例 193 (氏)—(例 193 ☞(宋)十四〇 e[課程]-9 · 6 [朝政… 9] 九字一册 四 延二帝 9 · 四 修 資本 • **69 ●**(E)~~--(5)~~ 图片二多领 图图 OD≡≕≍⊕ ® #=#**⊕**

毘舎左。 貫 哉苦哉。 唯願慈悲特無救護。世尊告言。今此一切最 那羅摩睺羅伽。 懷數喜、時金剛手菩薩。 曼拏羅中。放清淨光照曜一切。能令衆生心 明王。及金剛威金剛頻那夜迦。 **大將**。 ◎玉呬也嚩日*饠大將、金剛作訖驪嚩日*魘 日*囉大將。金剛囉怛髮뼳日* 囉大將、金剛 大將金剛嚩日*雕麴婆娑大將。金剛儞攤膞 剛闋日@雕誐雕婆大將。金剛驥日*雕計都 金剛族而爲眷屬,其名曰金剛難拏大將。金 剛概金剛羂索。具大福力能破諸惡、領五千 照世界。頂戴寶冠面如滿月,手執金剛棒金 薩摩訶薩名金剛手。 如金剛山放金色光普 當為安慰汝之心意說是語已刹那之間有菩 上廣大曼拏羅中。有菩薩摩訶薩得大地補 薩即從座起。 右遶三匝合掌住立 金剛島娑多。羅迦金剛大惡等。俱來集會大 令三千大千世界雷雹閃電如大火焰。 畏苦惱。汝爲安慰令彼快樂。於是金剛手菩 龍夜叉阿修羅及諸部多之類。 爾時世尊勅金剛手菩薩言。 三摩地,名最上金剛器仗光明燈,發大神通 "汝等云何高聲唱言佈長苦惱" 當紹灌頂法王之位。而能覺悟善惡諸業。 世尊我被大力聖者恐怖降伏而今來此。 金剛摩訶Ņ日"驪難拏主。金剛護世 `有形無形末怛里衆等。高聲唱言苦 時釋迦牟尼如來應正等覺而復問 於天龍阿修羅等部多衆前入 及持明仙衆部多頻那夜迦 偏袒右肩頂禮佛足。 今此會中有天 金剛曜童子 高聲唱言怖 彼衆等白

> 數衆生。 满 陳瞻拏俱尸羅。摩瞻多誠瞻拏。那羅延天0焰 衆生見是事已。 能明了,先具强力者而失强力。先能隱身者 而得正見,懷愼患者而起慈悲。懷愚暗者而 者而能調伏。懷惡心者而發善心。懷邪見者 得成就者。乃至諸惡部多大羅叉等。難調伏 塵天帝釋天。而得成就者。阿修羅乾闥婆。而 大曼拏羅儀則之法。所有梵王天大自在天。 四諦緣生三摩地門十波羅蜜。 法。是時金剛手菩薩。即為天龍夜又之衆,說 而 切財寶施金剛手菩薩。 不能隱。他異言能自禁斷。自其言能求圓 住曼拏羅中覺悟調伏。當如是等 見是事已發清淨梵行持戒忍辱心。 即除苦惱怕怖。 皆願隨從聽受妙 及本金剛族 復有恒河 沙

尼力故。而令日月星宿光明不現。大海涌沸 此陀羅尼眞實威德之力。放大光明照彼天 剛火大陀羅尼令彼受持。金剛手菩薩。即以 妙高山王悉背震動 人阿修羅等一切賢聖大會之衆。復以陀羅 爾時佛勅金剛手菩薩。汝爲宣說無能勝金

化自身如天熾焰。即往虛空。至大力菩薩摩 薩勅我今奉行。於是大自在天捨三股叉。那 界主大梵王天人阿修羅等。俱發聲言。如菩 宜各拾金剛器仗等,求此大陀羅尼法。時世 **黎曰。金剛手菩薩說如來三康地心。汝等當** 爾時大光焰藏金寶峯中有金剛手童女。 羅延天拾輪。焰摩天捨杖,俱尾囉天拾棒。帝 訶薩前。右繞三匝歸命頂禮。住立一面告彼 天捨金剛杆。 靡瞻拏天拾羂索。天魔拾其 變

> 障難。 鬼衆離於散亂。龍神衆離於恚毒。夜叉羅刹 說陀羅尼曰 等皆是威力。於菩薩前一心恭敬。金剛手即 緊那羅毘捨左部多沒囉賀摩羅刹娑鳩槃茶 阿修羅捨其威力。摩噜多捨其迷著。 瑕

뤵: 多三摩引 地馱囉尼末引 騎里多二合 以瑟也 **介細川銀引鉢珍曳引性爾也二合他引性他引該** 羅娑普二合吒娑普二合吒娑普二合吒娑普二合 爾愈二合四路四蒙 母 俱母俱酥母酥母婆囉娑 吃儞迦里迦三合致母致嚩致뼳日®里引合®尼 俱羅尸契迦閉羅計尸性致。左致祖司致護引 二合琴腳日雕二合播引拏曳引摩賀引藥乞叉二 展談引羅但養二合但羅二合夜引野養摩@室戰 **金彌曀呬麟日里二合俱胝羅俱胝播引麟迦**

二合賀哆鉢驪二合 摩里那二合 儞娑嚩二合賀」 瞬日*羅二合馱囉尾濕嚩二合 娑儞迦引 鉢曪 需雑二合具引尼引涅里二合 茶娑囉鉢囉ニ合 **騷爭磨引野引悉地檢引以計酥嚨瞻引 ☆羅賓武隷薩里鹏二☆禪順歌拏鉢曜二**☆ **吒鳥儞愈二合帝引賓說隸左致尾左致入關三** 皙 賀

怖之所惱害

是人得入一切世間出世間曼拏羅三昧。

人隨喜恭敬。

若此陀羅尼有人聞已。

拏羅會 諸天一切天子。 而用供養,復以微妙梵音歌詠讃歎。 時大曼 爾時佛勅金剛手菩薩B說大陀羅尼時。 切聖賢茲獨衆等。 於空界中雨種種殊妙香花 欲色

是人不爲禁咒諸毒及一切恐 一心讀誦憶念受持 ●鳴十(二合)夾註動* @玉二王動 ●編二編書 〇沼服二琰魔動 ◎去二云風動 ◎宝二也第分 ■路十(二合)夾莊即因 四輪十(二合)夾莊動 印紙二曜書* ⑩[設]一書 9左二尼魯 ●里二哩鲁 ●尼二尾鲁 ●路十(二合)夾莊®冠

蔯 ·無能勝金剛火陀羅尼羅 。皆大數喜信受奉行

ö 1237

。神呪經 。阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼

婆狗。見是比丘受如是苦心生憐愍。即往佛 至力能降伏焚天。何況餘惡。爾時佛告阿吒 諸鬼神等。若有讀誦是咒之者。其人威德乃 人惡毒等故,上佛世尊極嚴惡咒。以用降伏 切衆生故。爲降伏一切諸惡鬼神及一切惡 奪。以降伏一切極惡諸鬼神等。我今憐愍一 **所至佛所已。頭面禮足在一面立。白佛言世** 螫。爲鬼所嬈受大苦惱。爾時鬼神大將阿吒 爾時王會號內有一比丘。為賊所劫為蛇所 時佛在王舍城迦蘭陀竹林中 失譯 人名今附梁錄

利嚼利 四泥嘴*泥 阿里 阿毘利 牟 裏 栗海梨寧 摩訶 梨溶梨海 四首婁 *首婁 吒 吒濘 阿婆阿毘 尼利 豆留*茶濘 尼利 豆留咩 豆留咩 豆留•茶濘豆留*茶濘 說咒曰 比持比持 摩訶首婁 仇婁 仇摩仇摩 吒吒 多吒濘 律師 吒吒 尼利 尼利 即用用利 伊持伊持 晞*泥晞*泥 豆留咩 豆 阿婆阿 留仇牢留 仇 牟 阿毘 留単 首婁 究吒濘 呵羅呵羅 吒吒 律師 尼利 多吒濘 尼 仇摩仇摩 利 阿甩 **摩訶阿毘利** 豆留咩 仇婁 陀畔 伊持伊持 里 吒吒 尼利 那羅 摩訶律師 **乳吒濘** 摩訶 豆留*茶濘 休*泥 阿 婆阿毘 摩訶多吒濘 阿羅阿羅 摩訶阿毘 0阿毘 陀咩 仇婁 晞利晞利 吒吒 那羅 留仇牟四留仇 那羅鑑富尼利 豆會留 **●摩訶究託** 比持比持 阿毘利 休*泥 豆留样 摩訶仇 律師 摩訶吒 漏隷 阿婆 3 媧 赚

陀摩 摩牟尼 那暮蛇 休*泥 奢廉日多彌提 呵那 尼 迦遮利蛇 迦羅摩 娑羅娑羅 奢靡陀藤 牟尼牟尼 職*泥 那毘闍那彌 修迦都多牢尼 閣娲提多蛇 時那時那 那婆羅闍那咩 娑羅娑羅 確*泥 閻厥陀摩 牟尼牟尼 修伽都多牢尼 時那時那 **啊那呵** 奢廉陀摩 迦羅摩 那時那 無沙婆 尸利 腹 光 路 閻摩陀摩 摩訶牟尼牟 那 富留沙多 迦羅摩 奢靡 呵那 那

不令遇惡

顧錄

爾時世傳聞是語已默然受之。爾時

一世尊慈矜願垂納受。善逝世尊願

此陀羅尼為受持護誦者作護

見佛默然心懷喜悅。即於佛前而

野山林道中。若在城邑村里港陌。當為教護 寂靜乞食道人。塚間樹下四部等衆。若行曠 畏怨憎惡鬼等難。若佛弟子出家在家。 若住 侵害衆生。或值諸難所謂王賊水火刀兵。恐 後惡世之中。惡鬼增盛惡人衆多。惡毒•蟲獸

婆拘鬼神大將。我不須此極嚴惡咒。馕能傷

害諸衆生等。爾時阿吒婆拘重白佛言。世律

作惱害者,先當誦此咒力能留禁持。令彼惡人 惡鬼噤碎失念不令為惡。世尊我今當更母說 若以舌若以心欲惱人の者。及以惡人欲爲人 能爲害。是等諸鬼神若以手者以口若以脚 令冷病風B病濕病B寒冷等病。 等。欲來求食贬人精氣食人肉血者。令人疫 外一切衆病。 病熱病。若一日二日三日四日乃至七日。或 星辰。旋嵐風輸鬼神起風。欲來傷人諸鬼神 傷人者。悉令消壞不能爲■惡。又復虛空日月 裳飲食世間之物。及*蟲鳥禽獸諸能爲毒惡 又復世間一切諸毒。母芳草若木田根華果。衣 鬼神羅刹夜叉鳩槃*茶復多潮 阿跋漆 羅呿 屈陀。如是等所觸惱者。所侵損者悉得除滅。 惡毒。雕諸苦惱王難賊難怨惟之難。若天龍 持是人悉皆令得安隱寂靜。 世 **里閣那咩** (拿此陀羅尼句。 犲 若七日若十六日悉令消滅不 呵 爲一切衆生作護作 **令離衰惱** 若身內若身 救

尼利 *泥赊*泥骄*泥骄*泥 震力 尼休休 阿呼阿伽那知阿多那知 阿車阿車職婦 神咒以守護之 仇摩 摩訶尼利莎訶 留豆 **哪梨聯梨 蛹** 留豆 牟尼牟尼 摩訶那迦休休 留豆 梨 郁仇摩仇摩 阿蚝阿吒 摩訶牟尼牟尼籊 **帰四梨** 休休豆留 **関伽那知** 尼 仇 摩 那吒 利 聯

精氣。若損人資產耗人財物。如是一切衆怖 怨等悉爲結界。今爲某國某甲合家無量作 若有鬼食人

摩留摩 畏。風霧刀兵等畏。日月星辰鬼神等畏。或有 幕休 留作 上所說。莫令持此咒者。有王畏賊畏火退水 爾時大將重白佛言。世尊此咒極有神力如 幕晞梨蒜晞梨 大擁護。今當重更設 仇那仇那 0仇後 留作 休婁 **唏梨縣梨** 摩咩思摩阿提迦羅咩兜 仇继 仇那 幕休幕休 休婆 休牟 防諸 化 仇那 留傘 休牟 休 留 恶 児郎説児日 婁 **森晞梨森晞梨** 仇 仇那 留摩留璽 留 休婁 休年休o摩 **哪梨啼梨** 仇留 仇髦仇 珍訶 帰梨 留

> 器漿飲二器著少血飲二器著種種漿飲然 界之時。應淨洗浴著淨衣服好淨途地。安七 鬼惡賊自受其殃。身體燻枯心意狂亂。

燈。燒熏陸香運心供養。

我將諸鬼神至共

滅事者。

先當結界使諸

惡 不

起

令彼

惡人

悪

肵

至佛所已。

頭 而禮

足在

面

立 "我今憐

白佛

言

欲結

尊。以降伏一切極惡諸鬼神等。

切衆生故。

為降伏一切諸惡鬼神及一切

教喜奉行 徳 贼率退散降伏,河難此咒極有神力。極有更大 惡賊應誦此咒。若繫著高幢頭。 土無有惡賊怖難。災橫疾疫水旱風霜。若過 莫不蒙利。若有國王大臣誦此咒者。 其人境 好受持廣令流布。若四有城邑村落誦此咒者 爾時佛告阿難。 切諸難幷諸四時惡。 行。卽能消除一切諸難 邊施四其所願。其人應誦此咒結赤縷然後持 、應令四衆善誦持之。爾時衆會聞佛所說 。此呪極有大神力。能消除 擁護衆生多所利益。 賊見此■幢 汝

の此中丹本有注云。 华 屎 作場外 灰 稼 竪 二 刀 十 二 結 ■阿吒婆拘●鬼神大將上佛陀羅尼●神咒❷經

Ö 1238

阿吒婆物鬼神大将 先亦直云阿屯沒构咒 上佛陀羅 尼

四蜡硷

尊此大神呪應付賢德有智善人。若不能誦 安樂。世傳誦此咒者。其人德力唯佛知之。世

應以好紙書寫盛以綵鑑。著種種香常持

若有憂怖恐難。常當憶念此咒無不消 拿若有事難愛怖惡鬼神惡夢。 欲令消

尊此咒極有神力極有威德。

唯願流布施衆

世

干。輻輪四條碎其頭。 令諸鬼神爲作衰害。 人得其便也。若侵損惱害誦此咒者。我當以 晝夜不離、擁護其人令不見惡。不令惡鬼惡

切諸·惡鬼。若有誦此咒者。

我當將諸鬼神

令遇惡"世尊我是鬼神大將。●力能降伏一 修羅諸惡鬼神人非人等。皆悉隨侍擁護不 若有善男子善女人誦此咒者。

一切天龍阿

遇衆惡不越此界。不能侵犯誦此咒者。世尊 怨之人心生侵惡者。令其愚癡迷悶噤碎。自 當先誦此咒為其結界。當令彼惡鬼惡人仇

餘惡知識心生念。始意生惡害 欲相侵惱者。

螿。為鬼所嬈。受大苦惱。爾時鬼神大將 婆的見是比丘受如是苦心生憐愍。 爾時王舍城內有一比丘。為賊所劫。為蛇所 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林 ep 往佛 [in] 茶灣茶灣二茶演立 留茶漆② 〇潭十 (豆殼茶灣)分 05 (年吧吒吒)—* ②

മ (ൈറ്റെ—ം എ

灣多旺寧多旺寧磨訶多旺寧多旺降吒吒吒 留茶d寧究吒寧究吒寧摩訶 郑羅鑑富尼利 豆 利尼利2利尼那羅那羅那羅尼利尼利尼9利 豆块"思互带"强互牌"是互持"强 豆留留羊豆"留"羊陀"羊宛"羊豆 寂靜乞食。道曾路塚間樹下四部等衆。若行帳 阿吒婆枸見佛默然心懷喜悅。即於佛前說 藥圖顧錄。爾時世尊聞是語已默然受之。爾時 不令遇惡。世尊慈矜願垂納受。菲逝世常願 野山林道中。若在城邑村里巷陌當爲救 怨憎惡鬼等難。若佛弟子出家在家。若即住住 害衆生。或值諸難。所謂王賊水火刀兵恐畏 愈。回後世中惡鬼增盛。惡人衆多惡毒蟲獸侵 傷害諸衆生等。 鬼神等。若有讀誦是咒之者。其人威德乃至 枸鬼神大將。我不B順此極B惡嚴惡咒。 力能降伏梵天。何況餘惡,爾時佛告阿吒婆 人需毒等故。上佛世尊極嚴惡咒。以用降伏諸 爾時阿吒婆特重白佛言世 留里豆留茶海茶海摩阿豆 究 吒濘 一留9線 留*唯 究吒 、儀能 尼 豆 ...

뚄9吒吒吒陪摩訶吒 吒吒 吒8吒吒吒8吒

假成 路迦遮利蛇唧站下间 時那時那 有作假说那路迦遮利蛇唧站一本作 時那時那二上河车尼伞泥滩*婆羅*婆羅*婆羅*婆羅\$尼利 下司時那時那四無婆那森蛇修迦都多牟尼迦 赔*泥休*泥休*泥像休*泥休*泥醮*泥醯*泥 仇牟牟仇糜仇 那婆羅闍里客那咩富留電沙摩牟尼那里闍那 摩陀學際閻摩陀摩閻摩陀摩奢摩目多媚提」 羅摩迦羅摩迦羅摩闍竭提多蛇奢摩陀摩奢 師。梨濘梨寧梨寧摩訶律師律 * 嗓晞 * 嗅伊持伊持伊持伊持比持比持比 **摩訶梨濘梨濘首隻首隻摩訶首隻首隻仇患** 婆。阿婆足里摩訶阿 . 修伽都多牟尼那昆開那咩莎呵 `那呵那呵那呵那牟尼牟尼●牟尼 持可羅阿羅阿羅阿羅聯9泥 | 婁摩訶仇婁仇婁留仇牟 留 阿毘摩訶阿毘阿毘 摩仇 摩仇廢帰。啜帰*鳳晞 婆 <u>|</u> 尾 毘 阿 利 仇牟留仇 留 赔*泥 師 梨濘梨濘 婆·毘·律師律 阿 尾 年尼摩 唏花 利何阿

復世間一切話毒。若草若木B根花菓衣裳飲 世母此陀羅尼句。爲一切衆生由作諸教。 毒雕諸苦惱。王難賊難怨憎之難。若天龍鬼 是人悉皆令得安思穩寂靜。令離衰惱。滅諸惡 陀。如是等所觸惱者所侵損者悉得除滅on亦 神羅利夜叉鳩樂茶復多那阿路沫羅 治病風の病温寒病の熱等病 、世間之物,及蟲鳥禽獸諸四龍爲毒惡傷人 旋嵐風焰鬼神。 欲來求食吸人精氣食人四害面者。 悉令消壞不能為惡。 *亦復虛空日月星 一月二日 起風欲來@害人諸鬼神 三日 四日乃至七日。或 若身90內外 、今四疾 護持 贴屈

之人心生

一侵惡者。令其愚癡迷問以來碎

自

QB.5万尼休休摩訶那迦休休♥到伽阿車阿車 ®反 牟尼牟尼摩訶牟 莎呵 *唏梨*晞梨*唏梨四星尼8梨尼*梨摩訶尼利 赊 吒 M 伽那知阿多那 阿吒 *埿晞 *埿郁仇摩仇摩仇 留豆留豆留豆休休豆留 牟尼牟尼摩訶牟尼牟尼 阿 吃9阿吒那吃 摩 仇9摩9晞梨 **嘴是**% 那 知 何呼 垄 那

四大將重白佛言。世尊此咒極有神力 ■蒐仇■惹仇 墓仇 留仇 留仇■留休 四精氣 若四精人資產耗人財物。如是一切四衆 常先師此咒爲其結界。四令彼惡鬼惡人仇 惡 說。莫令持是咒者有王畏賊畏火畏水畏。 留年留四年留廊留摩留四摩縣梨縣梨縣梨 怖m怨等悉B為結界。今B為某甲合家。無量 此陀羅尼。為受持讀誦者作護。 大擁護"今常の更重說防諸惡。曾而說明日 知識。 及 摩咩思摩阿提B伽羅咩B児莎訶 《休婁休婁图休婁圖縣梨四暮休暮晞 梨 《帰國梨仇那仇那仇那仇那仇那8仇那8仇 | 畏刀兵等畏。日月星辰鬼神等長。或有 心生の怒妬。意生惡害欲相侵惱 。若有鬼食人 如 那 一套婦 要休 Ŀ 者 風 仇 餘 肵

> 其頭 寫盛以綵囊。 此咒者。其人德力"唯佛知己" ■諸鬼。若有誦此咒者。我當將諸鬼神書夜不 付四賢有智四之人。若不能誦者。 神力極有威德。唯願流品布衆安樂, **若侵損惱害誦此咒者。** 遇惡。 羅諸惡鬼神入非人等。皆悉隨 有善男子善女人誦此咒者。 雕擁護其人。令不智見惡鬼惡人得其便也 惡不越此 令諸鬼神B為作衰害。 世尊我是鬼神大將四力。 貋 潛種種香常持隨身。 不 能 侵犯 我常以 証 ,世尊此 此 此大 蚬 應以 能降伏 切天龍 千輻輪樂碎 侍擁護不令 者 有憂怖 八神児應 世经誦 好紙 7児極 世 |豫若 **[**]]

噗相亦虎牙相叉三眼, 左右安牙髮

頭上

看

即是大降伏印

B奧青色身長六尺四面 當前面作佛面。 之。一上厠一洗浴。畫阿吒婆物元帥。身黑

左

者降伏大魔王及神者懸脚

坐

部門見。皆數喜現身

切草木四花稻穀花蘇蜜酚燒之,一切天神

作

· 拳· 捺左右二腿上。

·念以@上曆都下@曆 若縛鬼神部 以

八遍。勿用膠和。取四白汁木及四黨陸香四汁和

面虎8牙相叉三眼。眼赤如血。右面作神8面

燒電盡物已。用上四好上彩色,安境上咒一百 受八戒。於一淨室懸幡花。作一大火壞高一 段。取胡麻粳米蜜酪®及香花、誦児8一児一 尺。填上8多剛炭火,即取白汁木作一千八 七日。即著上妙四之友四清淨洗浴。即興盡師 稱,起八月一日畫。若自畫教人畫皆得, 先齊 大力神將。或一幅 或三幅或四 幅上上8好 所說數學於奉命行。若行此法者,先畫 四威德。應四令四次善誦持之。爾時衆會聞佛 惡賊應誦此咒。若繫著高幢四上。賊見此幢賊 莫不9利益。若有國王大臣誦此咒者,其人境 好受持廣合流布,若沒有城邑村落誦此咒者 力。能消9除9諸惡擁護衆生。多所9利益。汝 除一切諸難,爾時佛告阿難。此児極有大神 願。 其人 應誦 此 咒 結 赤 樓 然 後 持 行 " 即 能 消 運心供養。我將諸鬼神至其6人邊6施其所 ●少血●一器著:種 種 漿 飲燃八燈燒熏陸香 著淨衣服。好淨塗 地安七器漿飲。 二器著 身體燃枯心意狂亂。欲結界之時。應爭洗浴 使諸惡不起。令彼惡人惡鬼惡賊。 ●恐難、常當懷念此咒無不消滅 難愛怖·惡。鬼神惡夢。欲消滅。者。先當結界 |無有惡賊電怖難災横疾疫水旱風霜。若遇 阿難 此 咒極有神力極有大 。世尊若有事 `自受其殃 二鋪象 面

■若欲求神見者。七月七日三月三日帰收 頂藏香爐供養。極須得鮮潔作之。所求如 青衣作之。右執紙筆左執硯盤。神前作一B天 神頭上赤黑雲起,四方天*王足下作二童子 領龍王執劍。北方天王領藥叉王執伏突。 南方天王的给爆繫茶"王執弓箭。 領眷屬、東方天王領乾闥婆將軍B執鐸鈴。 右亦依此。提頭賴吒執圖刀按之,里樓勒叉執 四侍者。左提頭賴吒毘樓勒叉。右毘樓博叉。 ■右面赤黑色。前面青白色。手皆青色象頭皮 叉。毘樓博叉按劍。毘沙門執杵。四天母王各 龍頭四臂釧天四衣七寶行纒及履。脚踏藥叉 毘沙門皆作8瞋相。 七寶花冠 身 著細金甲。 極惡*相。可畏雄狀如前層舊迅形作。左右圖畫 作行穩。脚著履。脚踏二藥叉皆黑色。 面皆青60臭深色。上面黄白80色。80左面白色 出胸前。出图三面作赤黄二眼合口。其上左右 蛇。身著七寶6交9絡甲。膊上9皆龍,龍8合垂 第三手作印叉,下手執刀,手節腕臂上皆纏 左下手執索。右上6手跋折羅。第二8手執棒。 槊。第三手與右第三厘.當前■令作供養印。 耳釧蛇項盤蛇。八臂、左上手執輪。第二手執 作 最上頭用赤龍櫃髮。火四烙連四點頂上。 恋相 一眼9虎牙相叉出眼赤 西方天王 『其神作

以左右手急 裂 ● 靈[巳上…児]九宇一● 塑楽二姿第 ☎[津]一●

四若欲母投魅鬼。作印中指以下三指。皆相叉 在掌中令頭齊。餘皆相拄頭稍虛掌即是 大力惡鬼作火輪印。 指無名指9甲上。直竪頭指中9指 三若伏 神印。偏坐以左手圖托跨圖右手以大指押圖小 上。中指無名指開竪。頭指亦然 有二小 指反相叉回以二大指押四二小指 以日左右二無名日指 二者勅

唵6娑帝耶盤陀盤陀哈吽6唑 四天王結界呪曰 雪掌背後。二頭指相著令齊·大指B機捻二

頭中四節文。三呼四三吸即縛四來四日上五種

部 都

●[恐難…怖]二十字一● ●[鬼]一● ●秋十(令)●● ●[者]一〇 ●[汝]一● ●[少血一器者]一●,少血二少血於「② ●二二二十● ●[人]一● ●[施]一● ●除十(一切諮難)「●。(一切諮難并)● ●路十(時)「② ● 河谷二蒙利「● ●[有]一② ●用签二蒙利 ● ●[本]二蒙利 ● ●[本]二蒙利 ● ●[本]二十章 ●[本]二章 ●[本]二章 ● ●[本] ●[恣騒…怖]二十字一● ●[鬼]一● ●秋十(令)●② ●[者]一〇 ●[次]一● ●[少」 1● ●[人]一● ●[施]一● ■除十(一切諸難)1章。(一切諸難并)② ●(計十(時)1② 二変利② ■[怖]一● □上二土1●,页② □(汲)十散® □(成)1一② □令二郎 受〕—● \$P 卷柳二类多比物 (● \$P 好上二上好争 \$P 白汁木二白橙汁 (● \$P 英二黑 ● \$P 升十 (之) ● \$P (臭) 1 — ● \$P 升二點

若追八部。神舉前6八部印。 . 吒婆狗o無無莎呵 無佛利藥叉 無勃陀耶 南無達 0 楊藍藥叉 加盡气 即請前児二十 南無僧伽耶 @帝佛利藥叉

令一切衆生受持。爲作大救護 阿吒婆狗。有七十二大將首領掌握鬼神。 有

遍。其神立至世尊願傳流布。

@遍於閻浮

前大神名字。 萬五千眷屬。常前隨侍元帥大將。若人鬼聞 三十二大神王二十八鬼王。一一『王各領二 若大將嗔念觀世晉菩薩一百

七月七日收猪子。服三七即得見也 噩 。持行治病。依孔雀王法用。若欲見鬼神者。 。若諸鬼神瞋即灰一把。望口散之結小

爲界場。非縷級爲咒界。柳枝桃枝湯葦火。即 等各別器盛。鏡三面。兜白芥子。四角散之以 天耀。印咒三逼。結十二結也 箭十二枚刀二口燈四十九盞, 蘇乳蜜漿

.吒婆"拘請賢聖法第一

請十方諸佛印一

食指押四中指上節四背。 二無名指於掌中。直愍二中指頭相柱。届二 唯閣耶辰 婆隨莎啊 。頭指來去七遍。即 並竪二大指押捻中 一切佛來 爾八邁。 反叉左右

請觀世音菩薩印二

節側

兩腕相著。二大指並著。四二小指亦然 唵毘是低毘B劍藍迷帝盧迦毘闍曳莎訶 **喚集十四都金剛印三** 小曲 竪如擿蓮花。頭指上下 來去 餘指

> 前不相母著。四二頭指來去 兩腕側2豎並二大指。各捻二小指甲 名指側*竪質相挂頭。二中四指各直*竪。電端向 唵拔折繼B旋泥醯莎 呵 上二無

集三十三天神印四

吃綠祝魯波羅摩陀爾曳莎

中背。二頭指稍去中指四第二節。半分許四大 8二小二無名內叉。二中立合。二頭指散立二

指來去

集二十八宿星天印

以左手4中指無名指並仰。 唵多羅提婆多曳莎呵 右中指8在左無

大指來去 上。總相四裂如索。小指頭四指大指各竪相跬。 名指下文上。右無名指亦覆在四左中指下文

唵地利底吗羅瑟吒藥叉因馱羅帝婆多曳莎 調 追東方提頭賴吒天王領乾闥婆衆印六

侧左手中指已下三指電把拳。又屈頭指 於中B指下節文。大指來去 办 胋

晦毘瞻陀迦智尸波多曳莎呵 侧左手腕。以右手腕侧著左腕根上。二学相 追南方毘流勒叉天王領場盤男茶衆印七 背。二無名指二中指相即鉤申之如索。 三面小

唯鼻鷹博叉四鳩盤茶地波多曳莎 追西方博叉天王領龍軍來印八 指9頭指二大指各少曲,頭指來去 左手即侧腕。以右手腕著於左手腕根上。二手 -指已下三指。各所在掌甲作拳。屈二大指

40[余]—⑩

(傳頭指)—第 🖼 [之]—●※☎(右)

十手帶 图[雜]一章 ● 如[左]一章 ● 右十(手) 9 四 [和]一章 四(中] 一章 四柱二於第 四(大)一章 四柱 二付(章)

要去 抬直申向上。右手攀累著■左手上。右大指來 右手側腕, 唵 追 (指押頭0指上。右手腕亦然。 |毘沙門耶阿地波多曳莎訶 汇 押 一方毘沙門天王領藥叉軍衆印九 上。二頭指交如索甲之。大指 亦屈頭指已下四指在掌作 側之作拳。 拳

鬼兵印十 集四天王B所領B四 方 32 神 藥 叉羅 刹

哈的時機維新的開達羅耶 莎訶

平上節二小指亦 相 叉。入掌合腕。 反叉頭指中"指入掌。無名指直壓可 大指 挂 令

集八四部龍王軍回衆印十一 去

追百千天龍興雲致雨龍王印十二 亦如之。狀如蛇口用"之。二手各四指來去 大指四傳頭指-少曲之。左手反曲四之向右四手 右肘頭在左肘內。復以右手後四指少 **唵漚波難陀沙訶** 퍠

吨步者羅莎訶

9左8右臂腕如前不改。但以*左右手小指無 各會柱二食指內中節。頭指來去 頭柱。二食指9柱中指背上節、二0大指少曲。 指。反四相叉人掌中右押左。二四中指直竪

D). 大 屈 四相十(著)帝 四、指1一重 ❷ 申指)--● 四月十(始樂茶地)/ > 函约 四左二右參 每(所)—● 四四方=萬第 Ф[鬼]-● 四膝+(呼)夾註● 四隔二陽● 四[頭]-● 四頭+(指)●

追日天子軍衆印十三

0吃囉濕迷摩利儞莎訶

先背二中指無名指9小指。 節。大指來去 ("共二頭指直竪相拄"二大指捻•頭指根第 掌內相柱 等使

追月天子眷屬印十四

掌中。其中指。直頭相。糾頭指。使中*指第三 以二小指二無名指掌內相叉。 唯·旋陀羅·應蘇摩帝莎訶

右押左挺在

整面左手三指届大指捻鱼無名指下文。 其頭 唵®地弊地®弊反®阿伽那曳阿揭車莎 集一切火天魔兵令伏印十五 節屈。怒其大指。各捻無名指頭來去 訶

側左手腕@握四指。仍稍@屈頭指三分許。大 唵閻摩羅闍鳴揭驪嚊唎耶阿揭車莎訶 追閻羅四王五道大將軍牛頭兵四衆印十六 指稍屈頭。與中指第一節。西齊頭指來去

指來去 追阿修羅王鬪戰軍衆即十七

8右四手中指以下三*指等届。 分許。頭指亦曲。大指稍曲。共東方天王印。 **唵毘摩質多羅阿蘇四羅地波多曳莎訶** 指頭去掌

追羅利娑王軍兵能鬪戰者急來印十八

以右手大指捻4个指無名*指甲上。 9唯揭伽阿地波多曳莎訶 蠠指來去 中指及

唵拘嚊囉莎訶 追五方大力藥叉王軍衆印十九

|身印二十七

怒之。二大指來去 以右手四指向下四鉤左手。 其二大指直®申

四吨胡嘘胡盧遮文@地位 莎訶 追阿利陀遮文茶印二十

四相叉。以頭指亦相叉。大指來去 一中指無名指相絞。以小指相叉。 Ū 分指向上

追毘那夜迦鬼@神王呪印二十 |

先整四八指。二無名指相叉垂下向掌背。 **唵薄迦羅準茶阿地波多曳莎訶**

集摩醯首羅天王二十八部印二十二 大指直竪附頭指側"大指來會去

❸亦以二頭指各堅附中指側甲下. 二大指亦 **整附近。頭指來去** 小指無名*指學向內相學勾。即以中指堅相叉。

阿吒薄9拘大怒使金剛二 十八部神降惡鬼

@迎坐。以左右手急作拳。如怒目三叩齒咬下 **8**層。以二手拳捺二股上。此大將身印。 惡鬼 神郎自8死。自8縛乞命

五 以左右四二大指、捻二無名指中節內、左右同 百事不長8不被刀兵8鬼神傷著衣甲印二十

以右手大母指、押中指無名指中節背上。 千輻輪降鬼印二十六 以左手執刀拄之。右手空繞頭三周。 如跋折羅印形 作懸牙母勢。鬼見悉著衣甲。誦大児の一遍 " 攬衣袖 狀

> 刀印二十八 正立翅 指一切鬼魅自伏。指江海8面自即 背上中節。以頭指向前申之。指一切病即差 四托跨。以B右手大母*指。 石脚。 以左手頭指8以下四*指向前 ,押中指8以下三指 焬

取石榴枝長三尺二寸咒三遍。 **手如金剛刺跋折羅形** 左手三摩之。鬼見是刀■也。以左手*托跨。右 右手把 頭

马图新二十九

以左右四二手合腕。二大指博近的頭指側。二 中央熾黨 中指毉申之。二頭指無名小指層少曲柱頭。 即大指押頭指中*指。屈在左右@掌中。無名 以左右手合掌當心。虛八指圖具作供養印。後 追般若不经羂索使者鬼神印三十 於左手中指側8甲放右手大母指。彈*指之 雪無名*指小指。屈在掌中。大指押頭指甲。 指小指合掌如佛頂形圖作般若降天鬼神印。 以四左手大指押頭指無名指四小指甲上。以右

大將使神散禁法

大將大悅會天龍鬼神自護身印二十四

聲前安四一盆井花水一鱠香。 咒師整衣服。 先持即呪有驗然後行之。不爾不成。平旦於神 床中围迎坐勿暌。手作四大怒印。 但有鬼病人 當

(大)一)

爾時阿吒婆"拘白佛

喜

世尊願為說此四符

P人可持"之不爾自損身。 ●用爾咒。欲有人持我咒者。平等有賢思德之 少。君族脫窮劫不盡 以随時一言更勿9多語。 **聲大。官使人應聲即縛®竟。欲打欲禁®之。但** 以怖也。即告。云神衆更待何9時。急縛將來。 入來。勿多語口云急。坐。以瞋怒罵之,若。敎 此大將o散魔法不 略說已前行用不

叉 揭藍藥叉 帝利藥 南無佛利藥叉 南無原節 南無佛陀耶 南無達爾 無拌拌吒莎訶 南無達摩耶 南無阿利藥叉 =利藥叉 南 阿吒婆面拘無 無信伽耶 帝佛利藥

南無四多律多勃律 部落百姓小心咒

頡迷但3選散淡嗚g炎毘莎訶 婆羅勃律

柘韻迷路

奉替四萬王 神符 研究大王 炘 使 都行会 菩薩姆愛 器此心印

œ

蜂生有毒

道。即得成辨

求如意。持者內香函中。盛七日持濟體拜行

切法皆得成電就。

帶此神印所

者

急

言之郎作。勿於衆。 當隨心誦喚。皆通即來。但兜成者從口所言。 十一遍。卽差夜夢帶之卽無惡夢。帶此符入 軍彈印勝。入水不溺入火不燒。若單使神者 此符極驗有威德。一切難治病天。一 **梁上作法損衆生鬼神** 投咒二 也

薰陸香沈水香白膠香白檀香合內燒之。

八部呪刻

王擧印向之即至。爾八部咒二十一遍。

其印 |方神

鰏

是八部神印。管錄鬼神。若須考召四

聽爲汝結八部無邊無量神印。如是

魯諦

印。唯願世尊爲我幷及未來衆生結之。佛言 爾時阿吒海 物白佛言。世尊今我有八部

修修

修修

駕

此

禮者,以牛黃逾印印竹膜上。 吞之滿十萬枚。 入水不溺入山不畏虎狼師子。 即 茂崩山迷荒惡鬼。若持印入疾病處。一切衆移山住流滅火竭海印。在林閉草木花葉、滋 病悉皆消滅無餘。佛不妄言。我今爲汝說神 未來現在諸佛心神印, 爾時佛告一切大衆。 勿念彼"衆生反受殃禍 與智慧之人然可誦之。 獲 如是佛告四衆等。若持此印人入火不燒 地二地一切衆罪悉滅 **今我有心印名日** 若不能踊此咒者。 然除衆生疾病若厄 若比丘破戒 卽

羽 劍樹自摧折。 自産 心上下。 之普除一切病苦。 而成甘露, 學學惡言 女人產難者以印印 6以万里印山 郎得平安 鑊湯

***

伏四補鬼用之棘刻之 此是金輪印。 持惡鬼難降

◎敷以二似4 ● ◎云二之4 ● 0(時)-● 6[党]-● 6(之)-●* 6(多)-●

◎(散)4-● ◎(用)4-● ◎德二 四人十(万)(9) 四(若)—9) 四为二狗®* 四(多)—9) 四 布二模物 四是二種® 田炎二甲本作惡字 四 陣二陳 9) 四 符二付 9) 四以十(以) 9) 四(印)—9) 伊春二學 9) 四 若二苦。 之西字甲本作懸字 图 陣二陳帝 图符二付图 -fi 🗇 **(B)**上段圖中惡魔西鬼 **四**若二苦® 四就二能會 四部十(論) 四 補二 神魚

分剋之。治鬼神難降伏者。印心昏迷人心大 此是阿修羅月輪三昧印。 用白檀方二寸三

切毒藥惡鬼魅等。悉能降伏印。其病處大驗: 爾時大將白佛言。世尊我有天弱騰蛇印, 我今說之。其文如是

師子形。 屈龍頭。 此是天狗騰蛇印。 並張口作印。用機 在天狗上天狗如 上作 113

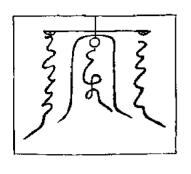
用金赤銅刻之自帶欲有去處。舉印向 木刻之

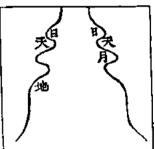
烙印

之并印紙上,七枚吞之大驗說之。其文如是

風形。四面周匝火焰。向裏 印內書作三足鳥。 此是日輪三昧火焰印。 鳥似 於

其病人迷悶大驗。我今說之。其圖加是 印病人幷印紙上。 大將白佛言。 世尊我有刀印 天之令印符入腹刺鬼心。 用來の心刻之。

宱 上作散 盧含那 左右飛 華下駅 天下遵

若不依法者無驗。先威德治一切毒虫。喚降 迎,入阿修羅宮修羅宮將子女眷屬來迎 自來歸敬。入水水神承足迎、入龍宮龍王皆 上。即能永除一切厄。能巨伏神鬼。入山山神 咒。持齊著淨衣受菩薩戒、解作此印持在頭 叉王。左右作龍王。 怨®同力鳥 黃畫不用雜彩。其契起八月一日。高山頂上誦 以方八寸絹上畫。皆同牛

翅鳥王 婆王 又云體9云慚愧懺謝。 凡欲使鬼神。皆須至心頂禮勿慢神王。使了 求利。喚功德天王 降魔。喚天魔波旬 **若打鬼神。 喚黑關天王** 降伏身內痢。 使君荼利治 摩尼跋陀 一切不決。喚我阿吒。薄拘大將 **拾蛇毒者。** 降伏山神。 喚目異隣王 隨身出入。喚十四羅刹 降伏樹精者。使金剛 喚大肚塢槃茶 **●無供養叩頭求哀頂** 伏諸毒諸龍 辟盗賊喚散脂 與生 爽金 四方

契神 形。中作一守 神脚 即差 **指之差。**

下作一大藥 "見一切虎狼師子野狐"B以指指之。口即閉 若四大咬人。以手指之即於地畫作師子吼王 捉亞虎。大即四懼而去 即伏不起。若鳥相捉以手指之。即不相害 之。口云百獸醫醫聽奉上學帝動旨。虎狼聞之 切病皆手下差 不害人。若虎狼暴亂百姓人民者。以手印*指

欲遠行咒足二十一遍過去。■足不痛亦不疲!

8考持法之人。誦咒入大海。水神卽捧足,而

初分時®使參辰令追。B亦拜三拜其前人。 四紙上自書名。各一片藥上帖之。即四以兩字 破作二片。●一方紙上書圖前人名姓字。一 四末取煮陸香汁和作一丸。如彈丸許。以刀割 急而入之。不被燒 呪火三遍叩齒三遍。口云火神無忌面利光。急 面相向合之咒三遍。口云某甲急逐某罕,夜 欲令人敬念者。 取一 (性而來無疑 切合軟花葉四及子。 ép 方

篩咒一 人長一寸。令木里人面留向北壁。 咒師面向束 一切惡人學欲令屈伏使和解者。可作 百二十遍 日進一 掬土 木人被沒 一木

凡欲誦呪時。

先淨漱口過。平旦禁人。取井華

前總了放神散。凡禁人竟。即使六道並悉知 水銅器蹙,面向東九9邁咽之。凡欲治病。 齎

> *遍卽差•心復病以刀•止刺 之 卽差 者。不用刀直以右手作拳。以申頭指指之:1 日眩刀指之卽差。 婦人帶下咒刀一百八遍 患痢呪井花水三遏。 者人患牙齒疼痛不可忍者。 呪師豐手不輕犯觸女人。亦不*犯五辛 **痔病呪喚降怨鳥王啄之三日即差** 與飲之又刀刺臍下 <u>O</u> 刀指之三 頭病

●通==過●* 型以指指二見印語● 四[利]4—● 四[四 ❸(使)—❸

惡鬼藥又來者勿看。須臾之閒。

其人卽不伏來

*亦法@欲斷一切®赤舌人。精心用意無有不 効。紙上蠹惡人º名。伏符安衣領中。人見即

肚。結著e碓尾下隨意春之。三日內惡人自縛 以符9安口中含口中。一切人使病癩舌自入 若取兵死*人血書惡人名字。*亦畫惡人。形。

*亦法朱沙和•合。須雪書惡人名。差脚底下不 [唇靑面黑。見者罵之。吉符始

若追鬼神安符坐前,以3物合之鬼即來,

老

使四去郎 若B追二十八部B衆落鬼書符合之。 三兕九

若追浮遊鬼。書符合之。即至 若*追越方鬼。書符安物下,三咒之。即來

若召一切閱浮提鬼神王。四盛盃血飲二盃餅 。燒黨陸香,而但呼名祭之。一時有靑衣人

歌自至皆集。出符即去。*若結符印樹上。一 5.若集一切虎狼百獸。安符合之。一切虎狼虫 飛鳥皆區運集。去符還去

日放之差 **若8**犬相爭。 児即解去

*若咒水安符飲之。令不妄聽明**者執符見

法安符合之。其四人不覺即來 官長。見者皆帰 "若欲使外人遠來。使摩訶迦羅往取之。復作

*若咒右手9頭指。指之女色得止9念。不念男

光 咒惡盗賊。不問近遠自縛來投

月能令雨下。 咒星辰得散滅

呪日月得無

令不行。亦不食水草。一四月不死

呪水得成

● 非二洋●

二遺働

-)+心争

湯。或成乳也。或於高山頂誦一百八遍。

四吐之"即失性而倒。"若咒夏月能令雪下。冬

*若咒刀。 丹發如氷入身即止。*若以刀指

> **瞋怒@咒之卽差** *若欲入山川咒智刀二十一遍入之無惡獸難 腫。當下即除。或8四十九一百八遍消滅。非若 遍。指飛鳥毛落如雨。"若见刀二十一遍指惡 兜刀二十一遍。欲遠行四方託之。即無障礙 樹木呪之一千逼 若思虎鬼病"或二日一簽"或三日一簽。 俱 。樹自拔出。*若呪刀二十一

水縣之差 之卽差 即忽打放之三度即差。收付與南斗獄。後七 三度即差 第光出 者人口訥毎月朔日。以刀刺口不過 **行惡風雨。呪刀四十二遍。指雲中即血下** 四児白芥子燒,四拜打面上。 即伏吐血 燒鼻下動之。即伏自倒自語 若屬器不休。 之卽差 若被人厭蠱児二十一遍。 咒刀三逼。 擬之即愈 者被蛇螫咒躐湯沿 **螫呪生@蓋一遍。 搗@傅之即差** 掃之。即散立差 著8不止咒三遍。即自語而去得愈 者思思時氣病。兕刀刺心上。幷9咒 *若咒鬼神病。 知姓名以9刀往。 者被绑到城咬者。晚降怨鳥王。啄 若鬼神難降伏。取®賦中 若被蜂螫 以茅草 若被蝎 若龍

蛇三遍。即不傷人取內衣中。亦得放之即去 燒入官不瞋入虎穴不被傷。或逢惡獸瞋怒 *若但誦咒得神力者。入 水 不溺入火不 *若呪 用印 8子一粒咒一千8八遍。吞即有子。*若我弟子 難差 身上即形差 帶之即差 養知識想 若婦人產難臨欲命終時。 铜錢煮取汁服之即差 行9平等勿高心我慢。 4又於一切鬼神中作 鬼神中作恭敬思心。一切呪師中作兄弟心。恒 凡有人病。信者治之。不信者一闡提。不須治 欲於他家治病者。當追鑑君問之。即知吉凶。 魔病者。當稱不容羂索菩薩三聲。易除愈 多四大心力。證地圍之悉被縛。 *咒刀能移山住流。6推伏外道一切鬼神無 圍繞之。但见8者勿語之。須臾一無沒。行 婦人無子淨潔洗浴。志心歸命三寶。以白芥 實者使南斗君打禁,善女人即來說善惡也。 薩皮之。觀世音菩薩滅罪印9印之 9彼治 遍。以手按之。 鬼見是刀也 敢當者。 鬼見行者如我無異 児邪邁人難差者。先身業重 B觀世音菩 帝一與子司命勿止即作 我自護持無有罪人能得其便。於一切 。但志心誦呪即造縛即歸,遣打即打順 但呪水畷。一切人病亦得除差 者牛馬疫起。呪土一百*八遍散 若患淋病呢一百二十八B逼赤 **電若欲縛人不回勞 咒石里指枝一 兜雪索結頂上** 兜9邪師不問 **帰泣說言也**

œ 野平

> ep 恒河 渺 9, 告須會 四書二盡會 田物介二 白芝)一爾 四書二盡會 田物介二 白芝)一爾 四連二來1會 四位二) 四 [不止]一團 四萬二前尚 の

人會心

去如風。 坐不起不食三日。仙人來奉藥服之。與天地 若求仙藥入於深山無人之處。於四一大樹下 除邪者。先會一座食飲。 眷愿 其王即是我管盟徒。亦不來相怖。 若欲 利夜叉 鳩槃茶布單那毘含閣摩蹬伽及 四鷹 錄亦不使之。不學須怖毘那夜迦餘惡鬼神羅 皆怖。 毘那夜迦作惱害,我已令金剛藏王收 令金剛杵B碎惡鬼神頭破如微塵。作諸B児 時告天龍。八部鬼神。降注大雨起大風雲迷 繞。所®經之處。山川振裂百鬼自奔。我於爾 鬼神將軍,今四天王各領百。隱鬼神前後圍 霹靂百草自8然。令一切衆生奔於孔穴。然後 亂天地。當我嗔怒之時。 日月無光色。 雷電 神王百萬藥叉羅刹軍衆天龍阿修羅衆八部 浆生。若有鬼神惱亂咒師者。我當率o一萬鬼 大千世界衆生猶若一子,不令惡鬼會神異亂 佛法末後後。護念衆生。普令安穩。我看三千 修羅金剛中。 元帥大將為諸鬼神之總管。於 咒五首。"又我於一切神鬼藥叉羅刹天龍阿 身。我親於佛前自說功能。佛即受我神印之 令行。當日用時即有大怒金剛。說摧**。**碎鬼咒 我今爲佛揚化故變菩薩之身。作降伏e瞑怒 "王迎來 少千萬逼 他音菩薩說羂索咒。 若大海水不得過咒七遍三彈指 至於外四境。若不去四必可除之。*又 。各魔隨首羅天四天王。說四方滅鬼 *又若四不治病四者。但誦咒不知 "但發9著心。於一切鬼神中作大 然告之日。汝等急 大自在天王亦說 éb

> みを打る 命 終不經地獄 知 識 想 於 有諸菩薩天人授手去四氏な 切有情作慈悲平等想。 其人

寫謬不能質焉希後賢料之 曉珍二師請來平所憾者未得正本之故殷轉 四時寶曆 二基舍壬申十 二月穀所彫刻之本

6年以下 無等誌

ö 1239

8阿吒薄俱元帥大將上佛陀羅尼 經修行儀軌卷上

名 名全身金剛三昧耶 無邊甘露神力

復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 諸大衆言。今四大沈溺當般涅槃。四衆聞之 婆四麼羅鳩與茶毘舍開鬼子母。并及眷屬女 王緊捺落莫呼羅伽。藥叉羅利布單那阿雷婆 護世四天王金剛力士鬼神。 與大比丘衆千二百五十人俱。 如是我聞。一 恭敬供養。數喜圍繞而坐聽法。爾時世貨告 延菩薩。持地菩薩。定自在王菩薩而爲上首。 利菩薩。大勢至菩薩。不四空羂索菩薩。那羅 三萬六千人俱。其名曰觀世音菩薩。文殊師 時佛在俱尸那城娑羅雙樹間 四店大善無畏內道場秘譯 阿修羅乾闥婆 **菩薩摩訶**蔴 天龍八部

> Ù B世間B空虛廢王熾盛。 子及善女人。吾个涅槃時將四至。不得久住 唯願世尊更住在世、降伏處王令發無上9道 悲啼號の哭。 相將教授而度脫之。若我更住於世。 **科度我等四衆安入涅槃。** 汝等勿啼泣。 哀哉 何思 我弟子等今悉付諸菩 我等大衆無歸 **抢我大衆而** 佛告諸善男 入浬 依處。 法

蠢動含靈。一時同聲唱言苦哉。無上世尊拾 我濁惡劫衆生受大苦惱。 佛知四衆心之所 殺已淚下如雨。舉身號泣悶絕躄地口中流 血。諸天振動須彌寶山碎如微塵。一切蟲獸 擊後。我■之眷屬必■爲魔王之所纏繞。 休息。會中衆生遞相告報。世尊在世我等大 界衆生咸皆厭賤。 衆歸依處。解脫我之煩惱。今者無上世母涅 魔王六師長劫恨吾無有 胡告

者家中。 目乾連。 迦牟尼佛。 爾時目連承佛威神。 陀南無達廢南無僧伽知我此苦,B佛即勅大 侵襲其家無申皆處。見今高聲唱言。南無佛 有長者名曰雕車。為諸魔鬼感亂。明晚馳走 法。佛告一切大衆言。今一國衆生受諸苦惱。 天鼓自鳴幢幡自歷。曾歡喜合掌向佛一心聽 六變振動雨曼陀羅花。遍覆三千大千里大地 即便告言諸魔 精 汝持佛B頂兜B往教雕車令得解脫, 使我持大放光佛頂 從娑羅林中沒見於長 魅諦聽。 辩咒: 。降伏汝 無上釋

明。上徹三十三天下及十八地獄衆生。天地 而彼鬼9神退散走去。 湛然不動放大光 爾時諸魔 便 ❷心+(也)⊛ 吼二孔。 四绕二流多* 四(佛)—— 四頂十(持)》 四往十/來)。 **29** [神]— 29 四亂十(世)容

安詳而起結跏趺坐。

等魔軍救護長者,

入寒林惱口亂尊者阿難不得前

進

以 那

ПE

王可畏王拔山王。

大悲哀力引B攝衆生。

偈言 入涅槃。 如子愛母心無暫捨。 白佛言世拿我聞世尊欲般涅槃。 唯願世尊更住於世" 四方神《王同王佛所。各持逡香末香天衣瓔 餐言。同心護佛法職并及汝等衆生。無諸衰般若善神、天龍八部人及非人。悉來集會結 時佛告諸衆等,我今欲般涅槃。付諸法藏令 惱。從今以往晝夜常安,爾時元帥大將召集 守護法善神。將軍護世持國天王。金剛力士 神阿修羅不安其處,顯佛哀愍護念我等。爾 白佛言。 而見此事。今我四衆威觀。猛威。即起合掌而 光色。龍蛇龜鼈出於孔穴,鬼神魔王叫喚奔 走莫知何在。會中衆皆威言怪哉。有何惡相 光變謝。諸天梵王不安其宮。一切衆生面無 陀山七重寶山振吼擘裂,風雲靉靆霹鷹,日 6世 週天動地: 怨•鳥王。一切恒沙鬼神人及非人等。悉備 ●召天龍阿修羅八部鬼神。四大天王二十八 召諸金剛密迹猛將烈士。 部藥叉大將。四十二部羅刹王。滿善爲首。亦 。 国繞百千萬匝 頂體佛足却住 《守護。今自所有一切鬼神阿修羅。四方銭 。功德大辯一切天神。孔雀王金翅鳥王降 大將軍名曰阿吒薄俱元帥。 同聲唱言甚大苦哉哀哉苦痛。¢憐忙怖 爾9時阿吒薄俱與無央數大神而說 世尊有何。故而見此相。 欲涅槃有魔起o鏡亂阿難。時 四海涌沸大鐵園山目真隣 其神王9等心 教度衆生幷及我等安 師子吼王目真隣 乃心瞋怒即 一面。同聲 衆生戀慕 令一切鬼 肝寸斷。 右

邊剛神咒。我恐於後世傷害諸衆生 薄拘元帥大將。我知衆生劣弱不B能持汝無 尼。推伏外道惡魔 鬼 神幷惡國王惡大臣故 世尊我於大會結大神咒。名甘露無邊陀羅 力士神王軍。 及迴彼六趣@攝引衆生無傷害者。佛告阿吒 生故。世尊我中今欲中令將佛前四百億恒河沙 故。欲令衆生無病纏身故。欲令四無神賢達衆 敬崇三寶故。欲令外道魔王波旬生菩提心 **贼等故。欲護諸國王人民安樂故,欲令衆生** 切猛惡鬼神故。欲令降伏一切怨家惡人思惡 世尊我等今者。同心響願結大四金剛。推伏一 天王散脂鬼神提頭賴吒而爲上首。 生。今離苦難。爾時大元帥阿吒薄供。 議爲如來讓念。即於吾滅後守護法藏幷及衆 帥於諸神中最爲上首。 為怨衆生輕毀。令彼衆生沒於苦海。汝等元 現。衆生見之心無厭足。我若久住在世。與魔 爲汝說。 爾時佛告大衆言。 唯 聀 仰天 我 脫 願 等 且 之 如來出世之法如曼陀華時乃一出 我大衆 大慈盛悲 大 如 而 阿 天 同心覆護衆生雕諸魔縛故 神 唱 父 偧 中 衆 言 母羅天 汝等大將力士諦聽吾當 威力四奇特四不可思 安愍心而 心 피 諸 入 肝 部 败 ス 樂 寸 於 暫 鬼 生 涅 4 浬 捨 神 白佛言 。與淨居 槃 故 斷 槃 離 衆

伊

菩薩行慈悲引攝。

口中流血悶絕躄地。

士天神兵不能推伏。

生

爾時諸四方天神王梵天帝釋。 咒猛極惡性 必有傷害。 爾 時 呵 白佛言世拿 吒薄俱 典

栫

ΓÈ Ą

折弧維

西波 4 多羅

那 ΠĮ

曳

ટા

য 藥

叉蚤

學水

4

謨

阿羅

但那 4

₫ 拔

事 帥

如

是爲後于劫之中。

說阿吒薄狗@大元@卒無邊神力甘露咒日 塔中廟中山林道中曠野之中。誓當憐愍西梅 護不四令遇惡。世傳知我志受我等神咒。佛言 吸精氣。噉血肉。或令衆生中天處於母胎而 如彼國王養人無異。若佛子在在處處。 衆生雕其獨惱。世尊我身現惡相心作大悲。 死。當此之時我能畫夜不離。護持一切生死 隨於快樂清淨之處。衆生福薄魔魅智增盛。國 作鬼神元帥大將。則衆生樂見,世尊我恐世 作大光力士,則阿修羅不安曾宮里,世尊我故 王無威德王子臣民無有快樂。侵*燒衆生或 **拿焉**知大將之身威德無比。 故化作大力威神將身振其宮殿。 九萬眷屬日食衆生無量無邊。 羅女迷惑。世尊阿梨會陀藥叉王住於寒山。 同心於佛前。頂禮世尊雙足在 滅後百劫之中。佛法漸滅菩薩不見。6金剛 當爲後世諸衆生善說神咒。 我或現作馬頭金剛王。即衆生怖畏。 即鬼王力士擬橫害滅衆 ' 知死不久然始拾放。 護我法臟不可思議大 世禽權化 咸言世 라 耶 而阿難猶被命族陀 世尊我若欲行 也 郡 爾時百億大 4 而生8元 一切金剛力 拿 面 于時鬼王 莫 4 文 或於 切 諸 ध 或 世 帥 頒

● 雅二曜甲②* 四波 Ħ

孤 子 嵐 吟 祁

罪出足付賴工器

此 成 吒 C 藥 B 剩 春 訶 不 a a a

河外羅(

及綿及叉蚤羅

昨 2 褲 8 藥 巴 ^刹

件 & 形 C 叉 を 件 & 圏 ス 耶 己 間 か 由 か 比 ハース

摩巩訶怀歇氏

る 見 見 見 呼 系 名 単 元 単 名

糖 看 藥 리 刹 全 耶 리 跋 毛 胖 冬

牌 2 縛 4 叉 圣 阵 卷 羅 4 耶 山 前 平 件 2

藥四剂专牌

Ą.

日 足 信 類 1 庇 入 於 9 悉 伊 折 野 毘 円 尼 の を 監 き 吒 乙 耶 리 耶 己 雅 奇 密 介 監 む **光阿比斯 8** 里巴耶克 摩ガ河が丘の 不任何藥出 《因》里 《 胖 《 形 里 思 那 出 那 出 不 在 不 菜 里 便 陀 客 彩 升 婆 看 利 页 鎏 香 胖 《 可分藥出耶出降 6月冬單了羅 1 耶出降 6 摩耳伽爪佉藥 1 叉 4 單 5 麗 6 那 4 耶 2 降 6 尼 6 羅 1 嬰 · 英國佛里斯 中耶巴 中华 を摩耳 跛る 伽打 蔢 な な 返 返 訶何陀 14 点 料 点 料 布罗波 4 迦系 **啡表牌点** な間当軍不 **a** 🏗 難「羅【野四 呼る。 素专摩耳那可陀华耶己胖 Ŧ 女功 障 長 羅 【 郭 坦 耶 坦 訶 ₹ 2訶る る。な悪り 胖 2 胖 2 胖 2 ₹ 6.黑〇步艺癖《延 詞名牌名牌名牌名 本茶の呼 季鉢中件2糜刀件2麽 長布戈那島陀を耶己甲 回 哔点 **美阿男** 遊り 勒 ₹ 持

吒

吒く勒

₹ 王

ጜ

耶巴耶

吒

吼

訶受阿贝伽石陀华

を信息類の

氏 ひ 羅 【 閣 む

咞. 拘查吼

叉麦

勒長

速

指令

摩耳迦る

尼侧耶巴速

門及伽打耶巴訶令乾八曳為阿衣耶巴耶巴耶巴諸特

楚き昨る吃ぐ * 具 を 設 ま に な 阿 2 伐 ま

耶四謨邓

形へ

季呵る

多级 多聚

陀华

折

力

院 5 耶 3 耶 3 婆 4 p 5 鏤 7 陀 7 曳 3 m 2 p 6 摩 7 摩 7 那 7 题 7 即 5 座 7 座 7 题 7 那 7 题 8 取 8 1 曳 3 m 2 p 6 险 8 阿 6 波 4

2俱步蘇刊跋西

里_但尼侧

●捐二俱命 ●清俱多二後指任● ●阿二阿●命* ●阿阿二吽呼通*,哔哔命* ●[咔吽吽吽]—團 ●交二夢團 ●羅〓囉命 ●沙二進 牌二牌叶^{*},中多 四件十(件件件)^{*},作)一多 四(眸眸眸眸)一多 四岁二岁^{*} 四有二河^{*} 四种二牌托^{*} 回 莎二姿姿姿多 图[阿河河河]一〇 图[类]一卷 图[件]一卷* 图委为二薄俱② 图片化炎类二沙》 图现十(日)② 图第二编》②* 即度十 (阿羅利羅利哈)②

三五九

8 佉 7 佉 **34** 佉 १व् 佉 14 火 急 曳き 阿利 吒 C 瀐 đ 供き 肌 য Ž

阿胖吒 薄俱 il) 中心兜目

東照の記者 唵勅勅 उं 阿共 ¢ व 勅勅 ጽ ድ 吽 欠 吽欠 खं をある 羅 Œ 婆 ₫ 訶乔 伒 ₹ 帝 7 料羅 攝 莎 娑婆 Ħ ₹ 頀 啊 ন্ 帝 訶 7 4 团 푓 肗 đ 阿負 吒

折羅力力力 å カ 2 2 2 2 Ą 胖 2 胖 2 **胖**急急急急 (H ፈ

1 頻 6 雅 閣 W. 娜 吼 吼 頻 吼叽 ¢ 閻 IJ 褆 閻婆攝持攝 耶 য Ŕ Ť 喉 持 Ð 喉 僧 Ť 喉 伽

訶怀喉 4 ¢ 吒 ¢ 吒 吒 吒 ¢ Ħ ξij 唣 ¢ ₹ \$ 邶 리

形女形鳥獸形 眷屬奴婢一切小海弊龍子。 外道波旬尼乾陀火妖水妖吒祁尼。 娑。摩羅步陀毘含遮布 單那壓登伽 若天龍鬼神。 **个快樂離諸苦惱。** 衆生作大教護。持是**见人悉皆安**學隱衆生。皆 世 貸此名無o邊甘露陀羅尼 心龍蛇類。 若羅刹夜叉鳩槃茶吉遮阿婆 王難賊難怨家軍兵之難 爽 有形或 神咒。 或變化而作 無形 普為 及子女 旃陀羅 或有 男 切

今彼衆生。朝暮發無上道意,悔過自責先身 病之所纒。 中不敬三寶輕毀法藏。或得人身諸根不具。 年者。聞此神咒即得除滅。或有染生前世之 或一日二日三日四日。 自 種種惡病嚴著其身惡瘡疥癬。 那所作。或阿婆高娑所作。或四吒那尼所作者。 此甘露無*邊大神咒者。令彼鬼神及作之人。 祀言說。以作未B作以成未成以害未告,有聞 墓社稷日月星辰。 首或無首。 者亦皆除滅。世母若有衆生相思僧刑告。或作 人形或作世間一切物形。 又復世間衆生隨類有形。 輸月輸悉皆消滅。 飛行虛容。或作雷電電霹靂降雹。或放風輪日 南斗北斗惡星變。怪。 作言者悉皆倒行直止。 消自減無有遺餘。世尊若有品點病或布單 食。衣裳鳥獸五行之物。能變怪開滾惱人 如此衆生深可傷壁、 或有足或無足或言。不 一切來燒人者皆當滅之。 或風神火神水土之神祭 或有鬼中神羅刹 或一月半月一年半 或有魔空日 。或四帝山神樹神塚 或草木瓦石花果 或為迦摩羅 世尊我欲 哥 月 星

呪有如是利益 除差佛言如是如是汝等所說實無有異 咒一百八遍。 咒水沐浴身心。 不經句日即得 加明備。今三業罪除六根清淨。然後晨朝誦此 之業。不惜身命慈悲一切。無傷害心令三寶 此

和有元帥大將 切大衆鬼神等 常供養無邊佛 **| 哲薩大悲身 今還親近釋迦文** 號名曰阿吒薄俱 皆各一心 作 怖 段之 瘾

> 唯明一 ደ

> > 叉

2

形

像

泮

泮

四

*娑婆

訶鱼

我說

ও

そ を

2

るな

2

舩蟒蛇' 如是等與人作害者。以此神咒力能 羅藥叉羅刹布單那羯吒布單那。 除滅。如是一切鬼神若天龍神。乾闥婆阿修 痛背痛心痛手痛脚痛。 日三日四日。乃至七日半月一月。或頭痛耳 王六道洋遊鬼神。若惡人惡賊虎狠師子母與 精氣或噉血肉者。令人疫病熱病。若一日二 神增盛衆生福薄。 驅使鬼神守護國土護持衆生。 昏由持我神 八部鬼神阿修羅。 爾時阿吒薄拘白佛言。 ■後墮地獄受諸苦 若有衆生善受持 我今四召之為元帥 若有違逆此咒者 臨終之時不驚怖 若有衆生聞其名 如是如來滅後後五百四世劫濁亂起。 於四六道拔背惱 祴 成歸民 爲諸鬼魔之所侵害。或飲 人及非人之中元帥大將 一切支節痛患皆得 世承我是一切天龍 號日甘露無邊児 更為人身不具足 現身白瀬膿血 菩薩爲與授 **永雕災難及危** 切諸佛咸證 皆使之合快 浮 舻 生亦復 外道天魔 知 棃 鬼

輻輪。 即說結界咒曰 今更說神咒。 令受持者而爲結界。 破失性命。不能為國土及衆生作害。 禁持鱉縛阶減惡鬼神。 轢其頭破作七分。 **令諸火力士掌擎于 四**析身猾如微塵 阿吒 朑 **食我** 減拘

勒叉二 速速 速三

Q(抢求)—@ ■沒十(原語)*** **®**⊌= 四析二折9* 四引-=-引擎 四(五)-9

復 説 八部 都呪

Щ

受天王各

領二十

部

大藥

叉

將

四

+

訶る物り僧 4 る利は伽 αķ ን፣ ζ, 薬 凸 那 ਹ đ 叉春 4 Æ 줗 ¥ য 系 利 Æ 謨 ЭK i. q 叉 訶る 訶る ሕ ൂ

紐公富可隨名 됙 产 鉱 <u>.</u> 띡 $\vec{h}$ ध् ጽ 訶る 富 Ħ ፍ 訶 吼 富 富 Ħ 袞 紐 吼 2 Ħ. ₹ 吼 **委紐公豆** ₹ 紐公豆 Ŧ 吼 紐公豆 き離る 公豆 紐 ₹ 醓

₹ 刹 刹 カカカカカ

勒勅勅勅勅勅 đ đ 縛 縛 ₹

● 縛 ₹ C đ \$ 俱 ধ Å 丸 چ ک 吒

遍共神立至。6世尊所結界一面 欲追八 護。先児淨水散於四 復咒香末淨土而散四 ||之處即爲界畔。皆有鬼神天龍阿||方丸|||旅於四方東兜弓箭四射四方|| 田盡共 耤 方。復呪淨灰散 誦 八部咒二十 即见白芥 千由句為

@曾之人。若得金銀者。

其人6因 咒大宫。

得刀四仗弓箭之類。其人境內見咒四神。

藥者。其人善能除病。若得鐵石。其人畢

堅

面得

即四受齋戒。

明日日未出時。 默者。其人咒力。@亦@若得玉。其@人即是@初 如《見入者。 其人呪力能崩山竭海。 穿鑿壇地。使如其願。即 ■堅牢地神告言。一切大善神王我欲於此 業天羅刹助壇。 輪王爲填主。 菩薩金剛天等。即 滿七遍燒香瀝地。 **帥護持法敠。** 我之心不耶。 生。拔三毒箭迴彼六趣引®攝令出。 歡喜守護其人。 能於五濁惡世爲佛教護衆 剛不壤。一切天人阿羅漢護世四天王,皆生 世尊此咒奇特無比威猛自在。 芸藝品胡쯇蘿蔔及榕 蔥 夜不雕護持是人。 . 方。水上安刀弓箭竟。即穿三尺當見其物。 觀世音菩薩爲和上。請文殊師利即爲證知 沐浴即著上妙 後即誦軍茶利呪結界。 、次誦跋闍羅呪結空中大界。請此中轉 羅刹軍衆龍王鳩槃茶王。 我今為持咒者更說護身咒共児在後凡 次請沙摩王將爲守壇王。 佛言如是如是。世尊勅我爲元 我從無始以來威力殊特位 請神都了。 取一斗井辈水分作四 衣服。 **先誦此呪二十一遍結虛空** 世尊欲結界之時。清淨香 啓請過去現在未來諸佛 燒香安食供養 不食五辛酒肉之屬。 不 經口@潔齋清淨。 即啓望請四處含那 **次誦四天王呪結** 如我之身金 同心 君見 世尊知 守 次喚 地 同

●*四毫二期90 图原本 冠註目四 十九座之下恐有脱 文~⁶²⁸(四)—@② ®(=)--×® ® 共二共② 45百二 内容 CD 維十(集) **勇,(黎)② 【27**[之] ● 游=補② **—**(9) **押= 迎 ② ② ④** [定]-- 命令 四此 **森®②**

次四此 即仰 西下。 手 含利安四 以荷葉作四之。壇西南角安地火爐。中央高四 跋折四羅。下基安槊*剱。中基安輪。填外安棒枚。下基外安四器水盆。盆中內華。 上基安四 十二枚鐵杖八枚。*澡瓶十口安柏葉。 基刀三十六口。8基下遶壇安刀二十八口箭 方安毘沙門天王座。莊下遶墳皆安座。總四四 **西方安毘盧博叉座。西北方安大靑面座。北** 座。南方安毘樓勒叉座。西南方安跋闍羅 待我。東方安提頭賴吒座。東南角安軍茶利 盛香水蓮華柳枝。B臺東北角安青蓮華座 及中央安舍利。白色流璃器中內四諸香 和 别 用白土和 執香爐而 一下 百枚。上基十二枚。8两面爲門。中基二十 基整刀8四十8二日。中共刀二十四日。下 ·九座四十九盤。竪刀百口背利如霜。上 而安菩薩座。中央賴非安二十四四漢瓶。 處淨 香末築之。四去地尺三重。下方上圓 。座軍定已後更結界竟。 **西南爐中燒胡麻** 燒蘇合蜜蠟、上基安一香爐。 土穿三尺內 **小香湯塗。** ·縫廣四肘以五色彩都泥四方。下雪臺 啓 **児師面向東坐昌藩席**。 請 盂 上用牛羹和香塗。 토. 土 粳米蜜酪B酥。 卽 結界作遊園 卽燒香散華 別 取 採 於壞上 浄土 其壇 閕 80含利 施 FI 座 承 佛 頭 Ü 뺩

Ø[復說]—● ❷磨一廳● Ø[練練轉線練練]—③ ❷吽二唑②② ❷世餘二共2氣 Ø(於)十四國② ❷一本乃至劍九字乙本作本文 ❸劍十(攻呪貓杖而養四方)團變,劍二切為* ❸[攻吹…方]十五字一② ⑩(而)十射劑 ⑪進二遊⑨ ⑩天二方② ❷胡藜二游藤 杖® ®(神)—®© ®智若二者見平®© ®受養二濟受®© ®擠和二持®© ®原本冤註日去地之下恐有股略 ®原本冤註 日陽字未詳者是關字而独木等。隔二期團會 四泥二金團會 四座二共會 四流二流 ② 四(請)十合團 ② 四提二度》

種飲食竟云。

慚

旭 切

聖衆降臨此所。

即

三九

8作大力咒師者。 心莫生嫉害。 一切有情莫 二七日三七日。乃至四十九日必成。@若願 三日已後能護他人縛鬼神悉得。所出語即 下。 一 日 四十九遍爲中。一百八遍爲上。二十一遍爲 度結界。欲齋前解界夜臥結小界護身。 六時入壞六時行道頂臘七拜。 息。其人不如此法作者便受の殃嗣。の七日入 大力士金剛學火燒之紅腫。不經三日而e蘇 界者。護界鬼王*析身@殄滅。 我以千輻輪轢其鬼神作其竅害。 所違,若風神火神所違。悉皆頭破粉碎失念。 阿修羅所違者緊那羅迦樓羅所違。 鬼神入中相惱。若天所違若乾陀婆所違。若 入中。若七日結界七日始成。其界成已無惡 切鬼神亦皆現。若結界之時。勿令小兒婦人 上弓刀自鳴水瓶自轉。我後夜當現身時。 **科母。十方諸佛鬼神咸入壇中。光明照耀** 慢心里莫燚說咒神身。不經百日必成就。大 廛起。六日夜●坐雨。七日夜我及觀世音菩薩 有一童子現。三日夜十六王子現。五日大風 中下七日入境。 箭鬼神立至。 **酮大児一百八遍** 無邊功德四圓備。殊特第 金剛力士恒在左右。若七日不成。更七日 [場。一上厠一沐浴。三•時搀衣。一日一夜 七日滿一切天王阿修羅王龍王散胎鬼 一夜即能o得護己身。二日能護家。 | 其法起正月十五日爲上。餘月 至心攝意勿生散亂,其夜即 手執杵印地誦之。或執弓 一位霑十 若犯。上境者。 一日平旦一 若惡賊入 地 若羅刹 世 座 वि 曳

覺知 能內三四十三天身入芥子中。令釋梵王都不 奇特猛利極惡無比。世質八臂那羅延天神。 含毒害人者。除滅無餘。世尊此呪極有威 是一切衆生怖畏悉爲結界。當令彼惡鬼鳳惡 人惡賊自消自滅。 有惡鬼吸人精氣者。害人資產耗人財物。 **惱害、世傳此咒普爲一切衆生作護作敕。若** 此神呪擲彼鬼神。 鬼神毘那夜迦與人作障難者作衰害者。 如微塵,移山住流種種事業。皆悉充滿。若有 چ چ 千世界六種振動。四海枯竭涌沸。碎須彌山 世拿此児極大神力極有威德。 四件 稻 さる さ 刹羅 刹 そ ひを ななれ 噬贝摩 šĖ. Ŧ ঠ 我个為四持誦者常作救護。 泮 哗 佉 麻竹 战项权 丈 。神力如 ۶ ۲ 勅勅勅勅 藥 摩 盐 るなり ম্ 吽 佉火急 肁 ₹ はなななな ৰ্ 槓 訶 چ ک 泮 世尊如彼天神。 天神周 2 及世間鳥獸草木礫石能 在於虛空而不復下不能 摩 ₫ (4 ম্ 詢 四件 縛 ₫ (M Ā 尼 迦 2 曳 心併 訶 羅 Ą F 莎 跋 ል ጁ ₩ ∜ 汐 脯 栮 刹 ₹ ħ 沱 說呪 র ন্ 能令三千大 訶 滿於世 D. 久 ÷ ŧ 曳 지 ፍ ኟ 散 å 我此 日 栮 ŧ 刹 尼 **(**•1 व 曳 脂脂 (4 神 なな 蕳 如 ጚ 跋 IJ 曳 दे **そ** 浴 1 迦 ሕ 隨身。 尼

四军不四合為我印之。 元帥神咒。世尊持此咒者。有十大勝利功德 名曰無盡意菩薩化身元帥大藏王甘露陀羅 狂象狂賊虎狼師子。口閉咽塞不能害人。故 ❷位辯論無比。□無王□法枷鎖之難無刀杖之 四得成大咒師者。亦能成辦種種功德。妙好官 百秋不令遇惡。世奪若人行此呪道。 侵亞燒。 於今生重聞是咒。世尊若能誦者不爲鬼 掌讃薂·en何者其人先與佛深重有大因緣。而 尊若聞此神咒名者。便當恭敬醴拜、或復合 婆拘名者。而迎奔走何況更能依法受持。 断滅。世尊若天龍若一切鬼神王。聞 者。我當以千輻輪轢其頭破。猶四如微塵即令 備具鎧甲前後圍繞。隨侍共人不令遇惡。 王三十三天王一切善神, 鳥王師子吼王大梵王功徳大辯王摩醯首! 二部羅刹藥叉王。 緊那羅王 羅王四大天王。二十八部藥叉大將 持此呪者。我當與一切金剛力士。天龍阿 在元帥大將。 彼 世尊此咒於衆生無功德者。四處含那 解脫種轉照明幽暗。悉滅一 權伏外道天龍阿修羅王梵天王。 我是鬼神王中元帥大將。 天神不覺不知。我之威力自己如是無邊 神兕威力。擲彼天神在 亦不禮母將不曾枉死。得壽百歲得見 降怨恩三目真隣王孔雀王金 若善男子善女人國王大臣 號為無邊甘露陀羅尼 羅利爆槃茶王乾闥婆王 **各領百億鬼神** 無邊自在威力。 於他 切毒惡緊縛。 方世界。 我阿 若有犯 軍。四 神 世 吒 Ę 世 + 修 Ψ. 自 令

一者學善持咒道必獲無上

善道

者

明多多 ①(件)— ② ⑤ 胎— ① 如二知 ● ②(点)— ● ② · (惡)—多色 ●在二任务会* 四[得]—●会 四位十(在守)争会 ⊕[無]—●会 ∰(法)—●② ❷(毘)*十虞● ®暑≕早●❷ ◆❷ ●善二專@

者菩薩踴躍歉喜。

已朽邁將死不久。群賊聞之即放其手。足。行

(此語已天地大動十方諸 即告天云十方賢專當語

不渴。 薩爲與菩提道記。世魯誦此咒者。獲無量殊 處無障,八者所出言教人皆信受。九者不飢 被刀兵傷害。四者不畏毒蟲惡獸。 轉所 王法繫閉。 生處隨 十者臨終不經八難。 六者不爲怨家之o所害。 意而去。 三者在生不驚不怖 面観觀@世音菩 五者不畏 ' 七者去 佛

勝利益功德

仰願放我手足。頂禮十方歸命三寶。我今年 ●休息動行。遂遭荒亂遇諸狂賊圍繞執●縛 處處救人飢渴。 即拾妻子眷屬。身著故破衣擔水與食。行迴 之。爾時佛告定自在王菩薩摩訶薩。汝今語 今大威神力奇特之身。 今說此呪如上。四 於空王如來所修菩薩行。 聽我今說彼大將往昔之行。善男子彼大將。 驚疑怪之有異。 顯佛慈悲爲解說 6之我欲聞 世尊此大將。 部鬼神。備鎧持鉢光明照。曜威神·奇特·6彼 若發怒令諸鬼神自消自滅。 天地六變振動 **我見會中元帥大將阿吒婆俱。率領天龍八** 服偏袒右肩。右膝著地合掌而自佛言。世尊 爾時會中有一菩薩。名曰定自在王。整理衣 白衣行者。其家大富。見彼衆生受如是苦 切衆生迷失本性飢渴盈路, 杂生福薄三年炎旱。赤地千里流水枯竭。 、時彼行者自知無罪。即自言今者群賊 前身行何三昧功德又作何願 作如是行於六十年中而不 其佛滅後末法之 時彼大將始 衆

> 胩 第一之身。故名元帥鬼神大將阿吒B婆拘爾 四勇猛之神。 B無量無邊威伏惡賊惡人。推碎 作無邊自在元帥大將。 極惡天魔學鬼神。若十方世界衆生有*枉橫 者我皆救之普令安思慈善男子以願力故。今 我今日無辜橫死。願我拾此身體。當作大力 行者臨終之日發大誓言。一切賢聖當證知 時彼行者慈悲不捨。 定自在王菩薩。 雲集 而彼狂賊自迷電烧失 墹 遂便執行者引刀而殺: 此 於諸神中最尊最上 事 己 而說偈讚歎 性 悶 絕 手 地

生反受殃禍 人然可誦之。若不能誦者即勿行之。令彼衆 吒婆拘白佛言。世尊願所說死。付與智慧之 爾時定自在王菩薩說偈已坐而聽法。 我 我 今開往 切大神 聞 元 帥 昔 身 中 4. 而過救衆 奇 實 世 不可 特無 間 救 思生 有 峇 議苦比厄 時阿

有神力。能消除諸惡擁護衆生多所利益。汝 有作逆者。三稱觀世音菩薩名。即四大元帥召 **鐵國土。四方一切隣敵及大臣不起遊心。若** 此呪安四城門上。即得風雨順時 好受持度四宜流布。若國土衰禍雨澤不調 者 有國王大臣誦B持此呪者。 爾時佛告阿難。 人@惡賊及諸鬼神。若善男子善女人持此咒 切鬼神與雲降雨。下其刀"劍而滅逆臣。若 所在之處當得平吉畫安夜安。 阿吒薄拘元帥大學將此咒極 其王境土無有惡 作法之人 | 若將此咒 Ċ

> 難此呪極有威力。應令四衆善誦持之。爾時 通軍茶利法。 及四觀自在菩薩般四若並 得 呵

阿吒薄@拘元帥大將@上佛陀羅尼經修行儀

@阿吒薄俱元帥大將 經修行法儀軌卷中 佛

日

��呪本■又於中天竺國王舎城迦蘭 陀 長者 唐大善無長內道場秘譯

世傳納受。時世尊默然受之。時領諸天龍鬼 人等我有大神咒力。能降伏一切鬼神。唯願 住一面白佛言。世為以降學代極惡鬼神。世 即至迦羅@陀竹林中。繞佛三面頂體佛足。却 百千咒王圍繞。來詣佛所9路見比四丘大苦 **屬天龍鬼神人及非人。二十八部藥叉羅刹** 絕躄地口中沫出不能動。 爾時大將與諸眷 薄俱元帥大將咒。佛弟子之中有一比丘。 眷屬來燒不能前進。又被大蛇繞足而螫。悶 行忽然即恍惚被賊劫衣糧。又神鬼二萬五千 爾時佛與無央數天龍鬼神阿修羅 林中說之 說 阿吒 出

軌卷上

大衆聞佛所說歡喜奉行 四貞享四中春十一宵一校了

苾芻淨嚴四十 陀羅 尼

®(β)-● 邳原本是註曰以字上下恐散交句 ●伏十(一切)●

沙鬼神藥叉羅刹兵衆百千阿修羅百千龍王 神四天王百千鬼神王百千持咒仙人百萬恒

百

千鬼王。

前後圍繞執幡華戎器而

說

哭

咨

隡

室懸幡葬作一大火填。高一尺。填上燒剛炭 即著上妙之衣。清淨洗浴即受齋戒。於一淨 力神將。 屬隨侍元帥大將。若行此法者。先畫一鋪大 神王二十八鬼王。 有七十二大將首領掌握鬼神。 鬼神二十八部諸鬼神皆來護助。 鬼神。若我弟子所至之處,一切企剛密迹。若 爲作擁護我是鬼神大將。 當將諸鬼神。以千樞榆樂碎其頭。 鬼神無不隨侍守護、若有鬼神不隨侍者。我 萬惡鬼口中吐血。東西狂走叶喚倒地, 當。說明時四大海 天®運運振動 「及香華。誦呪一呪。一燒燒盐此物。已,即 時雨下,其。鏡比丘鬼神悉被拔舌。血流瀝 一日書 如波羅奢華。若有善男子持此咒者。 。即取白汁木一千八十段。取胡麻粳米蜜 或二幅三幅四幅上上"好絹" 若自畫教人畫皆@得。 先齋七日 日月®當恐隨落星辰 水涌沸。天鐵圍山崩倒 一一王各領二萬五千眷 力能降伏一切諸 有三十二大 阿吒薄狗 **令諧鬼神** 流散 起 四 一切 方 諸 百 絡甲 色

四共汁和香泥摩壇。五色彩畫9安了。 草華。B秋冬散雜B彩華。一日一B夜換食。出 芥子。四角香水瓶。四門角安鏡。春夏散樹木 各各安食盤供養。四門各燒一爐香。刀箭弓 亦得。 杖一依孔雀王墳法四繩繞壇 入 地一寸埋白 場高下大小隨力分作。 二童子青衣作之。右執紙筆左執硯槃。神前 伏突。其神頭上赤黑雲起。四方天王足下作 軍執鐸鈴。南方天王領鳩槃茶王執弓箭。西 燒之。一切天神八部鬼神皆歡喜現身。凡壇 日。將一切草木華陰乾。四穀華稻華四酥酪蜜 所求如意。若欲求神現者。七月七日三月三 **方天王領龍王執劍。北方天王領藥叉王執** 杵。四天王各領眷屬。東方天王領乾闥婆將 毘樓勒叉執叉。毘樓博叉按學劍。 行機及履。脚蹈藥叉。 提頭賴吒執門按之。 寶華冠身著四細金甲。 龍頭四臂釧天农七寶 樓勒叉。右畫毘樓博叉毘沙門。皆大阪相。七 **2**奮迅形作。左右作四侍者。左畫提頭賴吒毘 叉、皆黑色。其神作極惡相。可畏雄四壯 而黄白色。右面®白色左面赤黑色,前面青白 次下手執刀。 · 衣入淨衣。上厠洗淨下 天人頂戴香爐供養。極須鮮明淨潔作之。 一眼四合口。四其上左四右而特青黑回奧色。上 先以香塗三遍。即以牛業蒸去惡土氣。取 ,手皆靑色。象頭皮作行纏。 ,膊上皆龍四龍胎胸前出。里三面皆赤黄 穿地三尺去惡土瓦石樹根 即腕臂上皆纏 若不能作高壞平壞 加 · 脚著履蹈二藥 浴。一日一事度 蚱 別取淨土 著七寶 毘沙門執 。神座前 如前 絞 子 胈 諸 耶

頂上。身懸蛇八臂、左上手執輪、次執架、次與 眼赤如血色。最上頭用赤龍纏影。火焰連發

·石第三手當前合掌作供養印。次下手執索

右上手執跋折羅。次下手執搾,次下手作

前作佛面。左面虎牙相叉。三眼眼赤如血, 阿吒薄拘元帥。身黑青色身長四丈尺四面

右 當 極汁及熏陸香汁和之。一上剛一洗浴。 (上好彩色安壤上咒一百八遍) 勿用膠

和 澅

用

火

Ħ

面作神面瞋相亦虎牙相叉。 三眼左右安牙

頭上甲一面作惡相。亦三眼虎牙相叉

S王大自在那羅延、及毘紐天王大辯王神鬼 使領金剛密迹護塔養神摩醯首羅三十三天 汝等。今者我欲說此咒章句。使我所願如意 與其願時重與氣力令得數喜。或見天下虛 爛、但誦咒供養。或語或不語皆禮拜求願。我我作金剛大怒形。或見我作帝釋形。 皆勿怖 執香華。 我部錄官屬。手執香爐關晚恩敬心。南無佛陀 或見我作菩薩形。或見我作大將形。 之時道場內。 四海涌溯須彌山振動。一切蟲獸皆怖馳走。 將領容屬入我道場。即燒香專心供養。 以爲召信。即燒香散華悲泣懺悔供養。三稱 諸佛諸大菩薩一切賢聖。 手執華香四方啓請云。弟子某甲奉請十方 爾時召集天龍八部一切鬼神入道場。 我名。南無阿吒游拘鬼神大將。願劉與大慈悲 六時 入境。 天耳者願聞。某國某甲今入道場,願諸佛菩 方四維住者。我今留汝汝當集會。 南無達磨耶南無僧伽耶。 旬散9胎大將麼尼跋陀摩8訶迦羅旃陀羅 母神五羅官屬大鬼神王。 古。一切諸鬼神等上方下方東方南方西 佛。齊無二十八部鬼神大將軍。 大吗聲狀如天崩聲。行者勿怖,當出聲時 切賢聖證知弟子。 其聲聞周遍十方諸佛前天龍八部 四方啓告諸佛菩薩諸天善神八部。 誦呪 百物自鳴天下大 風塵起。 一度入壇七匝。 頂禮七遍啓告自思 有天眼者見我有 及其眷屬天魔 南無一切十方 行道禮七拜 ,我悉歸 随 或見 當入 我 ħ 依 有

角歪西南角。

此

是南方鳩黎茶王所住處

| 托將師官屬鬼神大將軍守護東方。 東南角。此是東方乾闥婆王所住處。

處 從西北角至東北角。 毘 從 毘 樓勒 樓博叉將帥官屬鬼 西南角至 毘沙門將帥官屬鬼神大將軍守護北方 叉將 一西北角。 帥官屬鬼 此是四方龍王所住處 此是北方夜叉王所住 神 神 大將軍守護西方。 大將軍 守 護南 ガ

靡質多羅阿耨達王9目眞隣王伊

·呪王大•辯天王善女功德天王十四羅

尨

及 摩登

伽堅牢

地

神经

0壓協娑羅

50鉢莲吒

Ē 12

亚 य ₹ ŧ 底 **₹** 耶 শ্ৰ 盤 रं **(**1 庇 他 લ 底 (1 લ 他 落 £ 已像

鳩槃茶王辟除精魅噉鬼神王。 切神王参辰日月諸天落神。

王毘含闍鬼王樂叉大將布單那王頻婆素嚧 音蜂王師子吼王大善見王乾闥婆王緊那羅 利黑闇天王孔雀王大金翅鳥王降怨鳥王妙

結此四天界咒曰

斗樓 灰 斗樓 Ħ গ্ৰ 莎 17 র

柳枝淨口。不爾令人失驗 四咒二十一遍解界曰。此中被繫縛鬼神我今 解界。聽汝隨意當去。凡在界內。先淨水漱口

甲及諸符屬。使作法求願如意成吉。欲入道

杖入撿竟。咒淨水二十一遍散濺四方。然後

場燒安B急香三稱神名。

即閉目存9思如執

叨聽

汝等受我香華飲食供養。

擁護弟子某

今皆

神王風神王樹神王8水神王 金神8王。

Ŧ

李愿蛮子司命司錄。六道鬼神山神王海

天曹天府太山府君。五道大神閣羅大

南斗法生北斗

二十八部

重 瞋相。 杵棒鉾。 ❷珞著❷憍奢耶衣。一執筆一執硯。足下畫二 **跋**折囉。 大青面火頭面提碎蘇悉地。 左右各作一師子。尾竪立勢。 青衣童子執案。左四右十六侍者。四十六侍者 殺命可畏之B形。 蟲皮作稱。脚蹈二藥叉著鞋。唯須作大四雄迅 如懸鈴。上唇盤一唇舉身皆青黑奧色。大 指頭指直竪於膝。左下手**四**托胯, 怒形四臂。左上手執千幅四大輪。 大怒印。以大母指押中指無名指中節上。 先畫作一鋪神將像。上上好稱高八尺。作大 復次有畫像法,凡欲救衆生病與一切所求。 氼 左手執輪 右 手倒拔阿四黎樹繞臂三 **素散脂大將軍** 次畫天魔波旬。白衣冠面作青黑色 七寶冠瓔珞結髮鰹黑。眼白怒瞋看 **左右盘二天女。七寶冠**瓔 著衣甲頭鉢。B右手 。皆作四臂手執輪 左右畫四金剛 右下雪手作 右上手執 小

米飲漿梨漿。各置一器安境內。香湯四門安。 內安一器。石蜜漿石四榴漿蒲桃漿蜜漿麵漿 於壞四門燒香。撥外安盤食與諸鬼神輿。擅

角外柳枝四十一安著。

壞上畫作跋折羅

刀

法 說 九

神咒救衆生陀羅尼。

如是三稱。

大結界

然後結界。手執香B爐口云。三世佛所

米の飲一器の酪

一器薄餅四十

詃 擅

一齒三下執大刀確然結界。

從東 北角

提頭

又咒白芥子散四方。又咒白土散四方總

百八遍手執證地作界。又咒灰三重圍 依孔雀王法。各三遍了然後小結界。咒

流血。 **令畫人得橫財寶。若■欲作大怒形。●即大怒** 心盡者。我令其人思恍惚不知自得其神相 B彩色上上好者用之。畫人持戒勿食五辛。若 欲食者我以跋折羅刺其心上、令콾人口 內散七寶花。二青衣童子。中央作七寶香爐 須雄壯可畏。作七寶花蓋。蓋左右作大辯天 眼牙相叉至鼻。眼白爪如虎爪長利爾四手 光甲執杵執旗幡。 功德天乘宝。功德天盤內安櫻桃。大辯天盤 羅。二手作8二眼。執伏突脚蹈毘那夜迦。 **執鏘一執母火。一執叉一執刀。次作摩訶迦** 弓箭。次作四藥叉王被大蟲皮髮亂如蓬、 羅執杖。 修羅王。 相叉。怒目下看張口。次須作四筒天王。 荠金 頭悉火焰聳上。 二手作印執杆執棒執 *形。右作四金剛密迹。軍荼利金剛六臂手。 羅刹四。毛衣齒如刀目赤如血。 四 張口。手悉執戎器仗刀劍輪槊鐵棒。 左作猪頭右作馬頭。 索。●次畫羅刹十六手八面。 執 簡悉龍冠。 索里左手 八大金剛的祈碎頭破七分。 次作3島樞沙摩將軍。 六字單二手掌日月。 執 著甲執四刀。 劍 住 次作摩尼跋陀著农甲執 ΔŻ, 餘羅刹頭 次盘足 次須作鬼神藥 前三眼 餘四手斧 著衣甲 **爪利可 長之** 吐雲火悉大 煙質 若清淨用 次龍王 餘二 多羅 跋折 以 <u>ep</u> r[1 釆 ΉĒ

將形著龍鱗甲。七寶金鎖頭冠。脚著列鞋 「羅刹。悉著毛衣七寶瓔珞" 侍者一如怒身 左面赤眼大四怒面長作張大口。 前面青色作大 Ėņ 即以頭指近 八悲哲 θ健≕便働

薩形合口。左手●托胯右作 黄目四大上居"齧下唇"

重

藥叉執旗幡。一鋪總一百人也 _前指形。 頭上室中散花如雨 一神後各

取牛糞汁。斗喫懺悔。念觀世音菩薩名一百 之者"金剛拔舌出版析頭作七分。誤食之四忽 八遍的復誦我咒二十一遍咒水洗浴,若欲治 酒肉五辛。一切病人亦不得食之。若食五辛 遠叫人不●用見也。不能齊戒者。第一不得食 生。身猶得作王。 雄猛無比口恒不合。 沈地獄別加楚痛。逢佛出世然始得苑,受畜 **属**6於人。 誦數雖多不得氣力。 一死之後永 利人三日神現前。中利人七日下利人三七 宿即能縛人。遺縛即縛遺。放不遮護之。 上 雜色幡。五色幡十二口竹。学上懸之。入壇一 養。花樹一百莖高二尺。 城內安二十八口神 作。侍咨四人使者八人。又作前金剛四侍者 **岩欲得一切所求皆吉者。即蜚菩薩形。** 擅中央安二面食器。H乳也勿@和@水生用供 女。作二人狀如飛天。仙形樂花鑑立供瓷。共 脂執弓箭。一一神後有一鬼執旗幡。不用天 散脂阿修羅二龍王,龍王執刀修羅依前散 把蓮華一手施無畏。而且長作唯須大慈悲 。若其不見神。自身內障即發露懺悔。勿與 像二十八部將軍護界。小界內安o五方 二手 多聲 二手 H

安二十八部將軍壓。中安大將座。安菩薩佛 巫 。四角四門安香爐。葉座龍王垒。 安金剛座。

無大梵天王 無一切賢惠 南無親世言菩薩 Ϊij 無釋迦牟尼佛 南無一切金剛力士 南無鬼神大将阿吒 無南上方路天王帝 南無十方三世一切諸佛 裁拘 南無四 揇 藺

天大王 南無四十二部羅利果娑衆 南無二十八部藥又將軍

叉大將勃利沙藥叉大將自在那羅延曠野金 **吒◎拏藥叉王大屠藥叉大四將將軍乾闥婆藥** 叉大將吠率怒藥叉大將大力藥叉大將蘇跋 緊羅葉樂又大將質多羅樂叉大將苦跋羅藥 藥叉大將拘吒齒藥叉大將四族 茶藥叉大 將 T. 維虛空。在地及水居者。大力藥叉王各皆明 兇法如法成吉。 一切諸鬼王等上方下方四 今悉歸依汝等。今我欲說如此咒章句。 "我今召汝汝當集會"隨我使令所為。昆弟 使我

B葉藥叉大將。汝等受我香花飲食供養。及諸 眷屬任我所使令作成就。 將摩尼跋陀藥叉大將阿四利 陀 藥叉大將寒 **巴羅僧憐爾耶藥叉大將正了知鎮軍藥叉大** 但欲治病。平旦燒

即是 二十一遍 去 與治。西不爾者勿治。 云急急。四濮法貓鬼狐魅精魅。當咒二十一遍 人不問多少。神自縛自打。不須人語。行者但 1和香誦七遍神名。二十八部藥叉大將8名 若有婦四人治病。 總舍散白芥子作界時 若治勿笑。 未必須令夫相B逐 相向了即令 一若有鬼病

用牛粪泥泥之,作六肘四長存壞高三寸 病先取一淨房室。四壁香四泥一遍。房內地總

開四

。朝夕院衣。飲食菓子如法供養。二十一箇 懸繒幡蓋。小結界。堅兩口刀四十隻箭七器

/ 壇安B紫座 契安咒師。B面西安四天王

四者治魑魎病。使西方天王 二者治魅病。使北方毘沙門 者治輔筑 者若治精鬼病。 。使糜訶迦羅大神 。使大推碎金剛力 。當使青面尼藍婆官屬

九者治白虎病。使電摩醯首經 八者治骨蒸病。使煳槃茶王 七者治瘦9病。使歷登伽大神8力天王 六者治學猛鬼病"使南方天王 $\mathcal{I}$ 突玉

十四者治一切毒。蟲喚降怨同力鳥王 十三者治天行四病氣。喚白黑龍王 十二者伏一切惡獸"喚師子吼 十一者若合鬼散走。使金剛密 王迹

者治怨家,使毘舍遮鬼王

八者降魔鬼。呼天魔波旬 七者若治毒蛇、吸大學性四象 六者治伏諸龍。喚金翅鳥王 鴻茶

十五者若打鬼。晚黑闇天王

二十者降伏內病使軍茶利 十九者降伏樹精。使火頭金剛

二十一者若辟除盗賊。喚擊尼散 二十五者若一切不決者。 二十四者欲隨身田入。喚十四羅刹*娑王 二十三者欲與生求利。獎功德天學王 二十二者降伏山神。喚目眞隣王 當喚我阿吒薄拘 脂 政陀

磴 凡欲使神皆須志心頂禮。勿慢神王。使了又 云。慚謝無供養叩頭求B哀 水 漱口七遍。平旦禁人。 。取井華水銅器盛。 凡欲誦咒"洗

❷和二知● ●水生: ●王二女/● ● 京十(叩頭求茲)億

十四四法欲令人敬念者。 取一 切合數花葉及

法若人患牙齒疼痛不可忍者。e以刀指之

神散

凡禁人竟即@使六道 並 悉知之

向

東方九●過咽之

凡治

特念者得呪力了.

三法者人患頭痛目疾,以刀指之即差 一·法若人患心痛·以刀指之即差

五*法者人思痔病、呪刀。已喚降怨鳥王。 啄 四法者人患帶下病。兕刀一百逼指之即差

之三日即差

犯五辛者。不須用刀直以手作拳以申頭指 刀刺臍下即差 又咒師手不犯觸女人。又不 六*法若人患痢。呪井華水三遍與飲之。又以

七法•若見一切虎狼師子野干。以指指之口 一切病手下即差

고 고 即閉塞不害人也 八法若虎狼暴亂百姓人民者。 百獸諦聽奉上帝勅旨。虎狼聞之即伏 以手印指之

●九法若®鳥相捉。以手指即不相害

四十法君犬吠入以手指之。 G吼王B捉虎。大®即失性而去 即於 地畫師子

四十一法者欲遠行。回咒二十一遍行去。即足 不痛亦不疲乏

十二四法若持法之人。誦咒入海水神掭之 而

光。急急而入之不被火燒 十三 * 法咒火三遍叩齒三遍。 口云火神無忌

隨心用之以一治萬可知 病婚 前總了放 凡 大。以刀割破作兩片、®二方紙上書前入姓 性而來無應疑 初分時使參辰令追,又拜三拜。其前人即失 相向合之。呪三遍口云。某甲急*逐某甲。夜 子。 揭末取熏陸香汁和一丸。 四丸如彈子許 名,一紙上自書名。各一片帖之。即以兩字面

面向東,誦咒一百二十遍。日進一掬土。木人 前作一木人長一寸。令木人面向北壁。呪師 十五*法者一切惡人。欲令屈伏*使和解者。 被沒盡其人即盡伏來

の数喜 効。紙上B書惡人名。 伏符安衣領中。 十六回法欲断一切口舌人。 精心用意無有不 人見

自縛不休 人形以符安口中含口中。一切惡人便@棋舌 自入肚結著碓尾下。 十七四法取兵死人血"書惡人名字,又"書惡 隨意春之三日內惡人

蹈"不語屑靑"面見者屬之去始休 十八*法以@末沙和苦酒。*潜惡人名著脚底

來若使四去即去 二十*法追二十八部四来落鬼。 十九9法若追鬼神"安符座前以物合之。鬼即 **谐符合之**三

之即來 兜"九叩齒卽來 一十一"法若追@起方鬼"害符安畅下。三见

二十三*法者召一切閻浮堤鬼神王。@盛三 杯乳二杯飯二杯餅子,燒熏陸香而但呼名。 二十二*法若追浮遊鬼。書符合之即來

> 二十五*法結符印樹上。一切飛鳥皆來集。去 祭之一 虎狼蟲獸自至皆集。出符放即去 二十四四法集一切虎狼百獸。安符 時有靑衣人來須臾並

二十六*法安符咒水飲之"令人 二十七*法執符見官長者皆悅 不9忘聰明

來 往取之。 二十八*法欲得外人豎遠來至。使摩訶迦歸羅 後作法安符配合之。其人6不覺即

念男子 二十九*法咒右手頭指"指之女色"得止念不

出 三十一"法以刀指樹木。 咒之一千遍樹自拔 三十四法咒刀指舟9發人如外身即止

雪除。或四十九遍一百八遍頓滅之 三十三*法咒刀二十一遍,指飛鳥毛落如雨 三十二*法呪刀二十一遍。 指惡腫 償 下即

即無障礙 三十四*法咒刀二十一遍。欲遠行四方托之

三十五*法欲入山川。呪乃二十一遍入之無 凝悶凝

自語而去。即得除意 三十六*法若有惡聲鬼病或二日一 日一發。俱瞋怒呪之卽差。若不止咒三遍卽 一發或三

三十七四法若被蝎螫, 呪生 一遍捣 傳之

三十八*法若被蜂螫"咒刀三逼挺之即

三十九*法若被蛇螫。児鹽湯洗浴之即差

過二週^{® ®}閏本短胜日使六道之文米群 ®以刀指二呎以指刀® ® © (法)—® ® © 以二呎® © (集)—® © © 十法二九® © © (提克)—® © © (由)十法二九® © © (提克)—® © © (基)十是® © © (基)十是® © © (基)十是® © © (基)十是® © © (基)去一名® © (基)去一名® © (基)去一名® © (基)去一名® (基)去—————————— ©E=7⊕ 『不十(見)像 ❸(法)—● 40 维≕戊寅 **四**[法]一**9**

四 《即將』云系 法若被厭蠱咒一 <u>-</u>-逼以茅 艸掃之。

白芥子燒。幷打面上伏吐。血 中燒鼻下薰之,即伏自倒自語, 十一*法若鬼神難降伏者 雕夜眼皮香爐 若馬不休咒

雲中即血下或光出 四十二。法若龍行惡風雨。咒刀四 <u>+</u> 逼 拈

四十四*法若被蜘蛛咬者; 過三度即差 四十三*法若人口訥。 ,每朔·旦以刀刺口。不 **唤降0怨王啄之**

即差 四十五*法若忠 **時氣病"呪刀刺口上** 一种咒水

Ż @忽打之三度即差。 收付與南斗獄後七日放 四十六*法若咒鬼神病者。知姓名以刀往。即

四十七*法若•人相爭咒之和解

四十九*法或逢惡獸。瞋怒咄之即失性而倒 得放之即去 四十八。法咒蛇三遍、不傷人取內。衣中。 亦

不瞋入虎穴不被傷 但誦咒得神力者。入水不溺入火不燒 ス官

五 五十G法若咒夏月能令雪下

五十二*法咒星辰得散滅 一十一*法若呪冬月能令雨下

五 五 十四四 十三"法咒口月得無光 *法咒盗贼遠近自縛來投

不死 Τī 十五 *法咒牛令不行。亦不食水草 月而

六十五*法若婦人產難臨欲命終。

書 Ħ

帝

四叉若欲除邪者。先會一座

食飲然告之日

等急去如風至於外境。若不去8心可除之

(子司命勿止

。作児索頂戴即產

五十六*法咒水得成湯乳

B沙鬼圍繞之。B咒者勿語之須臾一無。 行者呪刀能移山住流。 惡鬼藥叉來。四咒者勿看之。須臾問即恒河 五十七*法里或於高山里頂誦 **推伏外道一切神無** 百百 八遍 於後 郎有

刀 五十八*法咒石榴樹一遍。以手按之鬼見是 能敢當。若鬼見行者如我無異

之。悉被縛啼泣說言也 五十九*法呪邪師。 不問多少以刀電畫地圍

之 世音菩薩度之。 六十"法呪病人難B芝者。先身業重'即請觀 畫觀世音等薩以滅罪印印

三聲病累除差 六十一四法欲治魔病者。 當稱不空網索菩薩

即報遊惡。他凡有人病信者治之。不信者一 **阳**提。不須治難差 卽 六十二*法欲於他家治病者。當追隨君問之。 知吉凶。若不實者使南斗君打禁之。其女

尭 六十三*法但咒水嘛之。 一切 病 人亦得除

師中作兄弟心。恒行平等勿高心勿我慢。 能得其便。於一切鬼神中作恭敬心。一切咒 即有兒。又若我弟子者我自護持。無有非人 六十四四法若婦人無子。今群潔洗浴至心 切鬼神中作善知識想 以白芥子一粒咒之一千八遍吞之 叉 歸

> 上即差 六十 若牛馬疫起。 - 児上 百 八温散身

取汁服即差 六十七*法若思淋病。呪赤銅鐵 一百八遍。

又我今爲佛揚化。故變菩薩之身作 六十八*法若欲縛人不勞用印。但至 即得遭縛即縛造打即打順人心也 - 降伏函與 ŵ 誦

鬼咒咒 之行用當日同時。 觀世音菩薩說羂索咒。四四大天王說四方滅 怒身。我親於佛前自說功能。佛即受我 即大怒金剛說摧碎鬼咒 神印

其惱害。 怖足那夜迦餘鬼神王羅利夜叉鳩槃茶布單 衆生奔於孔穴。 四王天各領百億鬼神前後圍繞。所經之處山 從終亦不來相怖 那毘含闍屋登伽及魔眷屬。 破如微塵。作諧、妄皆諸鬼皆怖。毘那夜迦作 神。降注大雨起大風雲悉滿天地。我常瞋怒 藥叉。天龍阿修羅八部衆鬼神將軍四令四 **亂咒師者。我當師百萬鬼王。羅刹軍衆百** 衆生並令安穩。 之時日月無光色。雷電霹靂百草自死。一切 又我於一切鬼神藥又羅刹天龍阿修羅 川智震裂百鬼自奔。我於爾時告天龍八部鬼 如一子。不令惡鬼神暴亂衆生。若有鬼神惱 中元帥。爲諸四神之總經管。於佛法末後。 我令金剛藏王收錄亦不使之。不須 然後令金剛杵碎惡鬼神頭 我看三千大千世界衆生猶 其王皆是我營 護念 金剛

汝 ⊕摩=魔● ❷(叉)⋅ ● 必二安國

三三九

與天地畢矣 又若求仙藥。 下坐不起不食三日。即有仙人來奉藥。服 入於深山無人之處。 於一 一大樹 之

王迎來 又若逢大海水不得過。呪七遍三 彈 指 ě٦ 韻

有諸菩薩天人授手e去 養善心,於一切鬼神中作大善知識想。於一 切有情作慈悲平等想。 叉若不治病者。 但誦呪不知多少千萬邁但 其人命終不經 地獄

阿吒薄俱領眷屬

推碎金剛青面王

●大元經卷中

@貞享四年二月十三校點了 淨 嚴 九四 **歇**十

經修行儀軌卷下 阿吒薄俱 院羅尼

願諸佛法僧衆 方等正學 o唐大善無畏內道場秘譯 慈悲哀愍攝護 至 最勝妙法菩薩衆 心傾誠合掌體 我

或現許蘇喜悅形 及以釋迦諸佛變 元帥大將軍 是毘盧遮那身 臂與諸願印相 音無盡無邊化

四面八臂堅利牙 有國王歸元帥 彼王國境內 頒

元帥本體是如來

為救世間現種種

守護

斌

逆臣自調伏

阈

內無諸

疾疫苦

元帥 大將 Ŀ 佛

歸命十 我身口意清淨業

或示金剛忿怒身 四手執器降魔相 兩

伏隣王怨 持器杖隨類護 切將軍衆 敞事

> 欲息災者即息災 切世 除內外所生障 簡 有 情

岩聞阿吒薄俱名 降伏惡等一切業 求榮愛者施榮愛 念持神 必與世間出 一無不成就者 夗 稱 [世願

常當擁護無諸難 口裹 世間變貨悉圓備 一誦讃歎者

蘇悉地王軍吒利 天魔鬼神併驅使 四十二部羅刹電 **梵釋四王自在天** 閻浮衆生亦如是 生謗逆者被重禍 二十八部藥叉王 密迹力士摩登伽

次結®請十方諸佛印 反叉左右無名指於掌中。直竪二中指9頭相 是故一切世間人 能歸依者得勝利 届二食指■押中■指上節背。 悉應歸依大元帥 並堅二大指

日 押捻中節側。頭指來去七遍。 拄 en 一切佛來呪

指來去咒曰

9 177 य 4 ኛ ₩ 47

唵 次結觀世音等諸大菩薩印 闆 耶 何二反众 婆 橀 莎 訶

腕相野付。二大指並著。二小指亦然。

唵 杏 散小曲壁。如即扩蓮華。頭指上來下去咒曰 毘 (£ (1) 是 底 (1 (đ 毘 雷伽 ग् ρŧ 勼 迷 3 疳 £ 歔 4 迦

(4 77 ધ ₹ ন্

四 結十四部金剛 疋 闍 曳五 莎 卸 詞里

> 名號 不相*柱。二頭指來去兜目 名指侧四壁相四柱頭、二中指各直堅留端向 兩 腕侧翼。並二大指各於二 小

₫ ₹ (F) क

唵 次結三十三天神印 跋 折羅三 旃 90据 잺 莎

法咒臼 ❷二頭指稍去中指第97 「節半分許。

唵 吃 শ্ 鑠 शि 四朝降二 沗 砂波 ধ 羅 魔 지 陀 q 儞 F 曳三 2 莎 狐

四相級如索。小指頭四指大指各堅四相*柱。 以左手@中指無名指並仰。右中指在左無名次結二十八@部星宿天印 指下文上。右無名指亦獲8左中指下文上。總

呛 Ċ 噩 ৰ 乞叉 ŧ 多羅雷二 4 提 ₹ 婆 ₹ 多 ጘ 曳 व ₩

ন্

侧左手中指已下三指把拳。又屈頭指9少 次結東方提頭賴吒天王領乾闥婆軍衆 Ð

於中指四下節文。大指來去咒曰

地利 2 底二四易羅 **(**† Į 瑟吒三藥 돃 격 叉四 ₹

羅里五 (d 디 波 ₹ 曳六 ટા 莎 4 鎶 র্

腔

帝

3

餘指 *

指甲上。二 大指來 因 જ ijĦ 莎 大 餔 無 © [秦乞又]—●8 Φ二投二投二使二●8 Φ少二小②* Φ 下節二節下② E 5 元 ●9 Φ 五帝二帝五帝3 Φ 前十(七) 和注 9 ②

大指各*少曲。頭指來去见日 背。二·無名·指相·鉤,申之如·索。二小指二 侧。左腕。 以右手腕侧著左腕根上。 二掌相 結南方足 樓勒叉天王領鳩。與茶來印

ŧ

も

Ā

办

র্ন

各

四指來去

夗

4

ন্ 獘

地獎邓二

反毘

圳

阿戈

*左手側腕。以右手腕著於左手腕根上。二手 中指已下三指、屈在掌中作拳。 次結西方毘樓博叉天王領龍軍衆印 二頭指9交如索申之。 嚕 阳 迦 य 耶二。波 띡 多 4 届二大指各 大指來去児 曳三莎 শ্র 一個詞 ত 曰

唵 **ઙે** ⊟ 띡 7 嚊 **(8** 曥 ₹ 博 ヸ 叉二四鳩 ₹ * 槃 四茶三 阿共 地()

西波 3 曳四 व 莎 짟 訶皇 র্

次結北方B毘沙門天王領藥叉軍

來去呪曰 屈 **指直申向上**。 左手即側腕。 大指押頭指上。右手腕亦然。 亦屈頭指以下四 右手拳累著左手拳上。右大指 指 侧之作拳。大 在掌作 搫 節。大指來去咒曰

唵 3 毘 ৰ 沙 **f**t 4 ধ 耶 Œ/ Įij. 地 Q 波 ч 多 4 曳三 વ 抄 ₩

兵印 訶四 所領四方鬼神藥叉羅刹 八部鬼

相叉入掌合腕。大指來去兜曰 反叉頭指 中指入掌 無名指直 竪 四小 指 頭

77

₹

1

44

ð

\$

ਧ

ヸ

氼

結

切

火天魔兵令伏

FΠ

怒之。二大指來去咒曰

如 之 右肘頭在左肘內。復以右手8後 大指傳頭指少曲之。左手反曲四之。向右手 次結八經部龍王軍衆印 瞻 狀如蛇口用之" 二手 皤 羅 謝 連 達 糴 耶 四 抬 莎 的呵 浀 亦 Cĺ Ш

4 訶怀

唵 次結百千天龍與雲致雨B龍 漚 波 陀二沙 王印

■各付二食指內中節。頭指來去 兜曰 相*挂。二食指*柱中指背上節。二大指少 名指。反相叉入掌中右押左。二中指直堅 左8手臂腕如前不改。 **(3T** 但以@左右手小 指 闡 頭

其二頭指直竪相柱。 先背二中指無名指 次結日天子軍衆印 步 耆 縫二 莎 二大指捻頭指根第 捐 內相拄皆使

唯一喝囉 以二小指無名指黨內相叉。次結月天子眷屬印 ঔ 濕迷二 ij ম 利似 爾三 G 莎 河四四

उ ц 日届 唵 怒其大指。 其中指型直頭相2科頭指。 斻 ব 陀羅 40夜二 、各甲押無名指頭。大指來去咒 ਧ 蘇 퓍 麼 지 庭三 (1 '使中指第三節 右押 莎 番 左挺在掌 訶 প্

咗 उं 屈 右 筝三 地 (頭

與中

指第

節的齊

ደ

捛

屈

大

掃

捻無名指

T

文

車四 次 結閻羅五道大將軍牛 莎 訶 五 顶

來去咒曰 侧 左手腕B握 。四指仍稍出頭指三分許。大指

咗 됫 店 å 11 閻 通魔 지 ₹ 羅 ŧ 闍 17 赐 県 (d 利耶 Đ Ξ

'n 次結阿修羅王鬪戰軍衆 揭 車四沙 訶

兜目 許加大指 左手中指以下三指等届。 頭亦稍曲。共東方天王印同 0頭指 去掌四一 令

杏 唫 毘 (đ 摩 지 質 多羅二 4 埘 됬 蘇 뒥 **国**維 地侧

व 赟

曳四 沙 訶

以右手大指。 指申之。頭指來去咒曰 次結羅刹@娑王軍兵關戰者急來 捻小指無名指甲上。 坤 指 及頭

以8左手四指向下鉤9右手。 次結五方大力藥叉王軍衆印 乔 伽0二 Ą <u>[m]</u> (q 地 波 딕 4 多 共二 曳三 य |大指 莎 帯 间 র

。頭指來去兜日 阿共 ďί 相應 面 波口 揭打 申 分 指 □樂茶二整茶②* Θ左二右園②* Θ無名二中□園 Θ(指)一〇 Θ約二切③* Θ第十(四)翻註園② Θ(中指甲)□十上員 四交二災局 田鳩樂茶二那加□● 9約=劉勇* ◎紫十(二無名指直舒)◎◎

@(鳩紫茶地)↑十波● 图茶十(他) 9 @ 图故二类》 ® (五)~@ 图图 大指頭亦二頭指亦曲② 每月 超三地二地三② 日 空一學② 日 二阿地二阿地二〇 日 左二右 7 旬 日 右二左 7 旬

ঠ 委 (I ₹ ନ୍

唵 **水結阿利陀遮文茶印** 嚊 羅二 莎 訶

二。頭指中指無名指。相絞。以小 大指向上相。叉。大指來去见日 指 相叉。

ÇĮ,

唵 胡嘘 £ 2 胡嘴二遊 文 茶苦反 有段質 莎 脊 訶 **F** 四

●次結毘那夜迦鬼●神王印

指直竪附頭指側。大指來去咒曰 **先娶◎三指。二無名指相叉垂下向掌**

背。二

大

唵 | 薄 1 £ 準 茶二 Ą Ą 阿 Q 地 딕 波 ጘ 3 থ 曳 Ξ

莎

次結摩醯首羅天王二十八部印

以二頭指各堅。附中指側甲下。二大指亦竪小指無名指向內相*鉤。即以中指竪相叉。又

附近頭 지 指來去咒曰 ĵ J 리 帯

唵 首 羅 耶二 莎 河河

次結阿吒薄8拘 元帥大 怒 使金刚二十八部

神降伏惡鬼印

■迎坐以左右手。急作攀9内器。三甲屬的醫 印。惡鬼神自打自縛自求死乞命 曆。以40下二手80拳捺著二腿上。 此 **七大將身**

次結阿吒薄*拘大將大 悅 會天龍鬼神自護

四百事不畏不被刀兵鬼神傷 以左右二大指 捻二無名 指中節內四左右。

鈼

(ð 頡

栎

ፍ

訶 λ 迷

柘

頡

迷

拞

回性羅

結阿 吒婆*拘著衣甲

以 衣袖作懸牙勢。鬼見悉著农甲。誦雲大咒二十)左手執刀@拄之。右手空繞頭三 一周匝 攬

次結阿吒婆*拘9千輻輪降鬼印 温

如跋折羅印形 以右手大母指。 押中指無名指中節背上, 釈

次結阿吒婆*拘立身印

中節。 四托跨以右手大母指。押中指以下三指背上 正立翹石脚。 以頭指向前中9之。指一切病即差。 以左手頭指以下四 捐 侚 指 悄

夾結阿吒婆拘刀印 一切鬼魅自伏。指江海面自即

如金剛刺跋折羅 左手三摩之。鬼見是刀。以左手*托跨。 取石榴枝長三尺二寸咒三遍。 右手把 右手 二頭

次結阿吒婆*拘弓箭印

之 甲。於@左手中指側,@申放右手大母指。彈指 手無名指小指屈B在掌中·大指押頭指中指 以左手大指,押頭指無名指小指甲上, Ü

兜口 已上七 種法8契。以用小心咒8咒之,即8小心

4 瑟

4

柘骨南 ৰ 查 無 ¥ শ 3 4 R 律二 **(**‡: ŧ 多 4 भ 4 牞 律三 4 婆 Ą 4 Į 羅 4 勃 律四 (ŧ ন্ত

僧

伽

赧

散 四淡六 **学**90*

急以上降留下唇。9裂眶看。即是大降伏9月 次結縛一切鬼神印 **懸脚坐。以左右二手急作拳®捺左右** 次結阿吒婆"拘降伏大魔鬼神

腿

指甲上。中指無名指竪。頭指亦然 次結勅鬼神印 以皇左右手二小指反相叉。 以二大指 押二小

水結火輪印 指。押小指無名指甲上。直堅頭指中指

者伏大力惡鬼作火輸印。 **次結投魅鬼印** 届在掌中令頭齊。餘皆相*柱頭。稍虛掌即是 以左右二無名指

贬即轉來與用大號 令齊,二大指B機捻 中指以下三指。 皆相叉掌背後。二頭指相著 |頭指||中節文。三呼三

9次四天結界呪

八部都咒 唵 ጚ ጞ 婆 諦 耶 리 盤 ₹ ð 吃 盤 ₹ a ĪΕ 峈 Ŕ, 吽

¥ 謨 44 đ ਧ 勃 4 ΓÈ 줗 ЩS 糵 達 耶 爨

君勅鬼神、即偏坐; ¥ 괵 護 4 以左手の托跨。 Œ 護乳 य q 쥰 摩勒 7 ਹ 帝 右手以大 4 4 8 化剪力 利

逼其神•立至 者追八部神。 য ₹ 叉 搊 ग 藍 å 舉前 ਧ 八部印 叉 ii) 푯 莎 ¢ 即誦前咒二十 ₫ 倶 杢 莎 ₩ 訶 ন্

爲作大敦謹 世尊願傳流布遍於閻浮。令一切衆生受持

見之下位承迎 水不溺入火不焚。入軍不畏刀兵。國王貴人 爾時佛告一切大會。 此呪誦之入官不願 入

追般若不空羂索使者神鬼印

即大指押頭指中指 指 以左右手。合掌當心虛八指。具作供養印。 合著。如佛頂形 屈在左右掌中。無名小 後

次作般若降伏天鬼神印

0 柱頭中央虛掌 ·指堅申之。二頭指無名指小指。届®節曲相 |左右二手合腕。二大指博近頭指側,二手

大將使神散禁法

平等有賢聖。之人乃可持,不爾自損身。略說 聲卽縛竟。欲打欲禁之。但以隨時一言更勿 之,神衆更待何時急縛將來,聲大。官使人應 多語。口云急急以瞋怒爲之。若似怖也即告 中。迎坐勿笑。手作大怒印。但有鬼病人來勿 前安一盆井華水一爐香,呪師整衣服當床 先持咒有驗然後行之。不爾不成, 平且於神 多語。此大將處法不誦咒。欲有人持我咒者 呵阿阿阿阿阿稣鉢遮遮勅 勑 速速速廠婆呵摩訶雞叉藥叉速速速速廠婆 德耶泮降四怨*泮*泮 耶洋目真隣耶泮蘇蘆鳩四縣茶蛤引泮善女功 **蘇耆羅耶泮南單那泮黑布單那泮闍摩羅闍** 延都泮摩訶迦羅泮阿耨陀耶泮甌婆難陀泮

@貞享四年中春十三一 一技加批

迦

(折羅力力力力技拔拔拔急急

◎大元經卷下

已前行用不少。若廣。說窮劫不盡

羅跋折羅荷長引吒吒吒四吒曳洋吒馺婆呵

刺四刺跋跋

*泮@泮藥叉藥叉速

茶

馱哩

绺

攝殿婆訶阿吒阿吒阿呵阿呵呵呵哈引

浬

胖澄 楞

本再校了 元祿十六年 正月二十三日以淨嚴和上之 淨嚴加 戦十

阿吒薄物什囑

伽伽羅羅四泮*泮*泮圖泮摩尼跋陀羅泮那羅 摩泮速速去去馺婆訶摩訶藥叉馺婆訶伽伽 **里莎訶谄無薄伽梵跋折羅軍茶利** 耶泮毘盧釋迦耶泮毘盧博獨藥叉那泮婆羅 沙門那泮波波吒吒耶耶泮泮因陀羅藥叉賴 折咧薄悉陀耶洋薄伽跋帝阿吒婆拘耶泮毘 四伐羅泮呵呵呵四呵泮泮四泮哈引 曳吒曳吒 摩醯首羅耶泮 昆摩質多 羅那 南無阿吒薄物糜俱吒耶 尼監婆耶乾 默婆耶毘含闍耶 摩訶藥叉那 袢 邶 曳吒曳吒 那吒 Ŧ. 跋 鳩

寶永五十一 月十五日 拉了 性寂 尊教

伽馱金剛選言

耆爾曳 跛哆曳 二 合 那慕 婆賀薩四曜二台 嚩日囉二合 皤邛俩笴曳 地鉢哆三合 哦馱哩 解怛那 沙母佉曳 那謨 跛拏曳 阿彌笱 底惹者細 喻善曳 **外**羅合 皤峨嚩底 怛囉夜野 馱嚩二合 摩訶 **囉思爾**二合 80日曜二合 哪乞叉 毘沙藤三合 鳴峨囉二合 阿哩也 那莫 馱含爛 対日 娑 細 八旃茶 哩 肜 那 皤 毘 哆 쨅

翳醯呬 曳二合那 哪乞洗二合腦乞叉四二合僧 騰尾瑟弩二合 低囉二合曳 印嘴楞二合 尾尾耿 噜跛 Ŋ. 但隴三合耶嚷 地 **赎二合哆囉瑟置"맹** 播四映傳底 阿耆爾二合耶書用比 1241 怛儞也佗 尾計檃那二合 古摩*楞 左聯軍勝三合 摩醯捨關二合學 吹回娑馱囉 魔但那二合館 摩賀瞬日曜二合 播解二合 計死曳 阿舒荼 **胸**鹰酯 阿地瞪丁ピ 比拾噜 尾 儞曳伊 賀田麼 哦噜 阿笴 娑底 阿禰 哦 占 0原本冠註目立至之下恐脫女句 ◎令二合◎ € 節= 9柱二根柱》,柱令 =請●② ●玩坐=坐班●

*泮吒阿吒薄枸曳莎 鬼王把金輪破汝頭。法誦舍利。諸法從緣起 如來說是因。彼法因緣盡,是大沙門說 此咒急惡。若不濟淨詩不輒誦。 急急頻陀 攝持師 子王吼 呵 吼叽呵 '有欲心。 呵 找 饷

呵

⁹之人二人之争 ❷哦=得®* ❷(二合)→@

ੂ

土力伽二合箭底也二合耶女母反凌二合 程等 喚能 二合 豆 二 合 灑瑟微二合弟腳 古吒起二合義哩互 尾瞻跛乞洗 地計含解二合幣 **笥檃●能** 尾那。耶亘 糜賀符嘌能二合 薩土三合 馱摩豆半左亘 倡 毘凌二合義哩 古符檃能 **毈**笴 県 能 摩賀笥楞 三合 摩賀 盛賀 微那 三合 底

儞*合曳 阿哦佩*含孕 摩賀符凌 娑哆乞洗*合 轉羅二合訶麼二合儞姑娘變 嘍地駿三合 吹瑟拏*台尾 娑麽曳 嚩 日 囉*合笴凌 懶耶毘養*合 娑仡瞪二合 底瑟咤二合底o黨 蘇播蝦 主 曪笴凌 印馱羅三介 瀧哩奇嚩底 左母o娘 麼醯薩嚩 阿

乃哩底養

耶娑悉尾二合女凌三合 符哩

符底也三合耶女凌三合 伊翳反腦女凌三合

摩馱摩 訶願日曜二命 日難三合哦默哩 合訶娜二合 **嚩栗多**二合 虎嚕虎嚕 阿尾娑阿尾娑 囉峨囉哦 **巳寫弭** 跛儞 其栗三合河9娜 主魯主魯 母魯母魯 死馱失者二合學地也 羅若跛耶底 布曪布囉布囉耶 始渠楞二合 **蟠峨嚩底** 唵 摩訶嚩 遇隐遇 唵 其栗二 布 馱

伽 歌金剛真®言

哩二合

訶醯

訶訶訶

件破吒

薩爾二合

Ŋ, 1242

。佛說妙吉祥瑜伽大教 **嚩輪觀想成就儀軌** 經 金剛陪囉

6四天 8譯經三藏朝散大夫試光祿卿 曼拏羅分第一 眀 教大師四氏法賢奉 沼澤

烕 定說。 頂得灌頂已。 於廣大利益之心。 之人。為欲修習我此法者。先於一切衆生。發 會現大惡相。演說一切成就之法。若有持明 賜我無母。佛言善哉陪驪懶。爲利益者恣汝 **益語衆生故。演說一切成就之法。願佛大慈** 爾時金剛陪囉嚩。白佛言世尊。我今爲欲利 '時陪囉嚩受佛勅已。即於一切人天之 然於儀軌作種種法決定成 即於金剛阿闍梨求受灌

心逾越三昧。於諸有情輒生危害。如是之人 爲禍亂不孝父母。 復次持明之人, 若見惡業衆生悖逆王命。 羅求諸成就。 之人常須遠雕如是過惡。 於號呼大地獄中。受於衆苦經無量劫。持明 具衆善人,輒作是法爲惱售者。當來歐果入 復持明之人。自心不得恐癡恬嫉。於諸有情 當用此法而調伏之。或得懷心即與解釋。 **佷戾。破滅三寶毀謗大乘及秘密法。以輕慢** 地者所謂大自在天像前。 譒 天祠 或 母鬼廟。 欲作曼拏羅者。先須選擇勝地。 於阿閦梨及於師長心存 或尸陀林或河岸。 方可 修習作曼拏 或山頂或空舍 或火 叉

曬軍多阿儗儞軍拏等。 於四門四

作訖囉播舍等。

吒迦馱努健吒馬多羯哩鉢吒。

夜叉夜叉女。乃至降龍等法。如是諸法持明 宮聖藥及出伏藏。又復降伏吠多拏必舍た。 遺禁縛等法、又復求彼惡藥聖劍眼藥。入龍 成就。法者所謂息災增益敬愛調伏。乃至發 是諸勝地已。 或 大戦 坬 乃於此地建曼拏羅求諸成就 或四衢道或聚落中。 選 得如

B盎俱舍等。南方安俱茶雕設雕캢捺蜗椿誐 之人。若是專註依於儀軌定獲成就 作閉相。於輪中心安一含轉,東位安室囉南 樓 復次持明人建曼拏羅者。於前所得勝地。 安羯吒哩頻尼波 羅 沒 娑 羅措哩迦迦拏野 **嚕沙。以如是鰾轍安於輪中。衣於輪外東方。** 北隅安羯播羅。東南隅安拶沙迦。西南隅安 輪中心分壁九位作圓月相。 唯開一門餘門 等種種嚴飾。 被髮用屍灰作四方曼拏羅作於四門上作重 依摩呬沙目佉法。於尸陀林取夜分時。裸身 位安賀娑多。四位安領怛囉。北位安波捺東 蘇摩含髮羯哩鉢吒。西北隅安■輸羅茲曩布 以金剛賢及半月等。乃至鈴鐸幢幡花燈 於曼拏羅中心畫八四幅輪。 於

馱囉鳥路迦迦羯細蘘鱒迦窒致婆娑囉娑摩 蘇迦羅等必尸多為食。獻曼拏羅。復用訖哩 茶悉哩識羅廢呬沙識惹阿說嚷弭沙沒哩誐 吠多羅。當用麼賀設願油燃燈。雞躍佉雕鳥 惹禰帝哩鉢多迦誠惹拶哩摩嚩日囉沒捺誐 西方安懶日縣參摩嚕迦契 設俱襲等必尸多為 北方安多哩 隅 安康賀 6此下甲本東督云貞享四年中春十三按響了辯嚴

●能十(二合)夾註® ●耶二也團 ●城二接● ●紫二嗪● ●娜十(二合)夾註® ●此四十九数,元禄十六年正月廿三日以淨嚴和上之本再校了章教 ●●誕本 ●(宋)十四粵 ● 豫二翰會 四卷二翰會 四卷二翰 ❷[澤潔]→卿 四(臣)—卿

喻 雕摩賀 頒担

哩摩賀

陪囉嚩。共持明人即觀想。陪囉嚩在曼拏羅 曼拏羅已。即用前所辦食。奉獻本尊大金剛 專註入曼拏羅。以求成就。時持明人依法●人 **嚕迦。擊作高聲。共持明人口稱賀賀。 作勇猛** 瞻左曩途身。裸形被髮。 於夜半時手執拏摩 四人。常須專註不得懈怠。唯持明人獨用吠 依摩呬沙目佉法受其齋戒。 憂拏羅外。周遍用嚕地囉灑淨。 持明人如是 專註。乃至作護摩時出生皆亦如是。又復於 。復獻曼拏囉 如是持明人。 與彼助伴幷已 於獻食時度心

怖畏時。金剛陪囉嚩歡喜出現。告持明入言。 有怖心魔即得便。當令所求法不成就。若無 囉嚩出現本身。 畏 持明人卽於曼拏羅前立。 中。受彼所獻飲食供養。如是觀想得現前已 和 ,長相欲作障難者。持明之人勿得怕怖。若 專心誦十字大明不得。間斷。直至陪 而於中間若有種種魔境現 身作左舞勢作無

切成就法分第二

下品事亦獲成就

或無福德。於如是上品法不獲成就者。於中 告持明人言。汝所求者我悉施與。時持明人

及入龍宮。種種聖藥等願施。於我。時陪曬腳 汝求何願我今與汝。持明人白言。我求聖劍

金剛陪囉嚩大忿怒相。 持明之人欲作調伏設咄嚕者。 目佉法。 · 六位 《前屍衣上畫金剛陪雕願曼拏羅 汁量陀羅花汁合和為彩色 中位 取屍衣用毒藥及血鹽芥子。 苦•揀 。畫陪囉嚩像 或遜婆髮。 。面南裸形被髮。 以島翅爲筆。 先想自身 依摩咽沙 於中分 於 如

復次

同前用藥物等和合。

於麁忖努哩蟲皮

咄嚕速 類除滅 大忿怒相。以左足踏髑髏,誦十字大明。 安上下。用燒屍柴燃火燒之。持明之人作前 髑髏內。復以髑髏覆之。後作三角爐。以髑髏 圍於彼名。又於四隅書發吒宇。如是書已安 復書十字大明爲界。名字在中。又書八吽字 此像前畫二火爐。 於二爐中間書設咄瞻名。 彼設

發遺。 復次如前用種種藥物合和。 若取彼衣洗淨一切如常 沈於水底即速禁伏。 林中,其設咄瞻亦速除滅,若埋大樹下即爲 迦羯殘食及吠嚕左囊。塗於衣上。後埋尸陀 咄嚕名。復加三十二字大明。園名書之。 叉用 若大自在天像前即®速愛別離苦。 為息災の理於合中。 於屍衣上書設 若

取土 滅 深埋之。其持明人還歸本處。 取夜半或日中時。 於身分照節。逼刺已安在髑髏內。復以髑髏 內。復於形五處,用人骨作橛釘之。復用棘針 右手執劍被髮。於此焰摩心中。安設咄嚕形。 蟻聚土。作焰摩形長一肘面大惡相。有二臂 **覆之。然後取日中時或半夜時。於七處取白** 和合作設咄嚕形。長八指。將前大明安於心 或大自在天像前或囉惹門前。 林中或四衢道。 復次持明人取屍衣。書焰摩大明已。 - 字大明。 。若出彼形像用牛乳洗浴。 復用吠嚕左룙轉日嚕捺迦及燒屍炭。 及稱設咄嚕名。 或大樹下或白蟻二土聚間。 於燒屍坑中。頭南覆面以 至滿三日決定除 即變如常 依糜呬沙法誦 於如是等處 於尸陀

> 此法不可解 沙目佉法。誦十字大明滿一日,能令作遜婆 用佉囉母怚囉及吠嚕左曩。 於燒屍坑中深埋。持明人作忿怒相,依摩呬 母怛囉處取泥。相和塡於皮內。用人髮繫。後 上。書十字大明。後於設咄瞻足下取土。 同人於一瓶內。 及

如所作 人作觀想。 作互相騎狀。 明。安於牛馬心內。埋在賴摩樹下,然後持明 復次於七處取白蟻聚土。 想彼設咄嚕愛別離。於三日內定 用水牛及馬血相和同 作水牛及馬形 前書大

然遠去 咄嚕坐風輪上。又想焰摩在設咄嚕後。 前法背大明。 復次同前於七處取白蟻聚土。作の馲駝形。 打趁彼設咄聰南去。於七日內。其設咄聰自 宇。 成於風輪如半月相。 安*駝駝心內。 在"馲駝上" 又想設 持明人觀想邦 執杖 庯

等。須臾遠去 作 象身油。後於大自在天廟中取幡。燒之勿令 於象身繫象於頸摩樹下。 復次持明人取芥子油。 焰。收此煙與前油相和。塗設咄瞻足或衣 於大陽直日以油 却用蚌蛤刮取塗

復次持明人用大小便相和。作設咄瞻像 烏項。持明人依摩呬沙目佉法。作觀想向南 用骨床塗彼像身。 放烏"彼設咄嚕猶如烏飛,須臾遠去 , 陀林中。 將前像段段截之。 ,持明人於夜半時。裸形入 依摩呬沙目佉

皮上畫風輪。於風輪中心書設咄瞻名。繫於 復次持明人取鳥翅爲筆。以烏血爲墨。 於 復 0人=入會

第十五手執幡。

第十六手執帆。

聰即自除滅 於燒屍坑內或就焚屍火作護摩。 彼設咄

像心內,持明人依摩呬沙目佉法。身逾吠嚕 臨左曩相和。作設咄**嚕**像 坑前。面南坐作護摩彼自除滅 左髮。往尸陀林中以利刀断彼形像。 **这**得迦明王大明。 復用摩賀鉢囉儞波。 復次持明人用前諸藥爲墨。 。將前所書大明安 於屍衣上書焰 於燒屍 及吠

沙目佉法稱彼女名。 像心內安前大明。持明人以足踏像。依摩啊 摩王曼経羅。復用屍炭作女像面醜惡相。 復次持明入用前藥物調和、於屍衣上畫焰 鐵筆。書十字大明及書彼名。共持明人於寂 靜處、稱設咄櫓名誦十字大明。彼自離散 **復次持明人取鳥皮或獯狐皮。** 誦十字大明速令禁 於此皮上用 於

想分第三

輸中出大光明。 現提字,又想提字成妙吉祥童子相。又復於 想風輸其色如煙。於彼輸上現第一字。想 9乃於自心想出邦字,邦字現已變成風輪復 妙吉祥童子心中。想現阿字變成日輪。從日 第一字變成印捺曬曼拏羅、 净三業已"然後以無我心。於一切法作無我 復次持明人欲作觀想者。先誦淨三業大明 子。與諸如來無異無別。 己。還復入於日輸之內,如是觀想妙吉 佛及菩薩乃至持明王等。 切法得無我已。稱真如理觀於賢聖。 遍往十方無邊刹土照於彼 於曼拏羅上想 在日輪內放大 於彼刹土普

執劍。第十六手執拏摩噜迦

一手執揭椿哉。

第十二手執輸。

十四臂。右第一手執刀。第二手執頻泥波羅。 大腹頭髮。堅立。 象皮爲衣髑髏裝嚴, 大惡相或大笑相。吐舌外出眉相觀蹙 有五髻。作童子裝嚴,如是九個皆有三目。現 怒相。次上作第九面。作忿怒童子相。黄色頭 忿怒相。二設哩誐中間作第八面。 大赤色忿 內。又復觀想從金剛杵。化出大金剛陪囉 光明 上亦三面。中面白色右面煙色左面黑色。皆 右面赤色左面黄色。皆忿怒相。左邊設哩誐 大黑色。於右邊設哩誐上有三面。中面青色 驥,而有九面。第一正面如摩呬沙目佉相。作 諸相好光明圍遶。復想如是諸佛如來。各度 衆生皆成正覺" 諸佛如來及諸明王。細如胡麻邁滿虛空, 大金剛杵。黑色有大光明。復想金剛杵化生 上。有五色光周遍園邊。復想光中吽字變成 照耀百千由 度生畢已還復入於金剛杵 侚 又想吽字黑色現日輪 具三 裸身 具

求得农已。 或求女人產生衣。若無如是等衣卽用屍衣。 可求彼勇猛正直 日 隨索便與不得酬價。得畫匠已持明之人。方 是有德人已。 懈怠輕慢之過。兼具慈悲忍信之心。求得 先訪求巧妙畫匠。而彼畫匠須是清淨。 持明之人欲畫本尊大金剛陪囉嚩像者。 起首作輕盡像 即於寂靜無人到處。今彼盡人擇 持明之人隨彼晝人所索工直。 除持明人及畫匠外。 人衣。或@來女人隱觸之衣。 如

爐。第十三手執拶沙迦。第十四手作期則印。 手執屍衣、第十一手執籤人。第十二手執火 執領怛縣。第八手執给。第九手執人手。第十 執人足。第五手洪羂索。第六手執弓。第七手 **餿**。第二手執人頭。第三手執契吒迦。 第四手 執金剛杵。第十四手執金剛骨朶。第十五手 執6人頭。第九手執鉤。第十手執實6捧第十 迦拏野。第六手執斧。第七手執9椿。第八手 第三手執鑄杵。第四手執麁哩迦。第五手執 ` 左第一手執髑 左右二手執 第十三手 就 法 大明滿三洛叉。得數滿已。方於此後作成就 觀想。得成就已乃可持誦。持誦之時常@飡 大明字。得字現已放光四照。 持明之人如是 五種甘露之藥。及靡賀鉢驛儞波。持誦根本 住於無畏。復觀心中現一日輪,於日輪上觀 靜處。屏絕異境正念專註。 界諸天亦怖食噉。持明之人作觀想時。 此金剛陪囉뼳。不唯食人血肉髓腦。乃至三 口稱發吒字聲如雷震。 鶴。身有光焰猶如劫火。照耀熾盛有大威力, ◎駝駝。第六足踏狗、第七足踏羊。第八足踏 足踏儞怛驩、第七足踏摩賀俱養、第八足踏 足踏烏。第四足踏師子。第五足踏細奏 野狐,左第一足踏鷲鳥,第二足踏鑂狐。 象皮,有一十六足。右第 水牛。第三足踏黃牛。第四足踏驢。 。得現前已,想賢聖身即是我身。已 若依儀軌無差謬 者。 **囊像儀軌分第四** 人天開見皆大怖畏 一足踏人。 於一切法決定成 '種眞如理觀 第 第二 五足踏 足

曬又娑鬼神吠多拏等。又畫尼俱陀樹。 六足踏爛但雕 足踏鳥第四足踏師子。 踏野狐。左第一足踏營第二足踏纁狐。第三 足踏駐駝第六足踏狗。 足踏水牛。第三足踏黃牛第四足踏驢。第五 人第十二手執火•爐。第十三手執拶沙迦第 九手執人手第十手執屍衣。 **嚕迦。左第一手執髏獨第二手執人頭,第三** 六手執弓。第七手執類但職第八手執鈴。第 手執契吒第四手執人足。 十二手執輸。 執鉤第十手執資棒。 手執大斧。第七手執槍第八手執箭,第九手 杵第四手執麁哩迦。 黄色。如是九面皆忿怒相。 具三十四手。右第 **邀**設聖誠上有三面。 於第八面次上畫第九面。 煙色左黑色。 皆忿怒相。 陪驪劇相者。 之人並不得見。 一帆。左右二手執象皮。右第一足踏人第二 四手作期剋印。 **手執刀第二手執頻泥波羅。** 十六足。 人屍及有錢屍。 第十五手執利劍第十六手執拏摩 '第一面者黑色摩呬沙目佉相。 右 左邊設哩讓上亦三面。中白色右 二設哩誠中間畫第八面赤色 於像前畫尸陀林。中有種種 第十三手執金剛杵第十四手 一身九面裸形黑色。 第七足踏麼賀設俱發鳥第 第十五手執幡第十六手 令人見作法 第十一手執揭棒識第 第五手執迦拏野第六 復於林下畫衆人屍。 中青色岩赤色左黄色 第五足踏細鍵鳥第 第七足踏羊第八足 第五手執羂索第 作妙吉祥童子相 第十一手執籤 不成 第三手執辯 三十四 大金剛

珠. 最上成就 焚燒以爲供養。 三時以吹瞻左髮及入血相和爲香。 令人瞻見。持明之人以酒肉爲食。又復一日 **艘像不得寄於他人。亦不得輒於入前開展** 明滿三洛叉。然後隨意作法決定成就。此畫 相 處、常燒入肉爲香供養、持明人用入骨爲數 作瞻顧本尊陪囉嚩。 露藥塗身 有 持明人。 雜類飛鳥及狐狗等食衆屍相。 一於此像前以虔心專註一日三時。持誦大 如是畫像畢已、將此嬤安於深密寂靜之 手持拏摩瞻迦及髑髏蜗栫誐等。 裸身被髮以髑髏為冠 如是至誠不退者,決定獲得 面復大笑行入尸陀林 以五種廿 於 於慘前 本 貧前

護摩法分第五

持頭人當得壓賀三滿多 整次持明之人。於金剛陪囉轉前。用人肉和復夾持明之人。於金剛陪囉轉前。用人肉和求其成就。得悉地已此後隨意作一切法求其成就。得悉地已此後隨意作一切法求其成就。得悉地已此後隨意作一切法求其成就。得悉地已此後隨意作一切法,然後如畿備有來持明人。欲作護摩求成就者。先須預前復次持明人。欲作護摩求成就者。先須預前

在上一切陷意 在大师则人欲求大力屠亦可敬爱。乃至 首依摩啊沙目佉法。端坐视想己身為陪糶 等大明赤色。現彼人心中如大智相。持明之 生徒所降人處。 密引彼人來入身中。 又想十 生徒所降人處。 密引彼人來入身中。 又想十 年是法時。 至於極大力者亦可敬爱。 乃至 在後,降明沙目佉法。 端坐视想己身為陪糶 是一切陷意

> 遍,乃至國城皆得災息 蜜及訥哩嚩草相和。誦大明作護摩一百八作爐。面東坐於爐中。燒鉢羅含木柴。用酥作爐,面東坐於爐中。燒鉢羅含木柴。用酥復次持明人欲作息災者。當於陪囉廳像前

稱名誦大明一百八遍。彼設咄瞻三日內除 用諸物等。作護摩一百八遍亦可除滅 滅。或於深密寂靜之處。作三角爐。一切同前 指甲等。用油相和。然後於燒屍坑前。面南坐。 **曩誐毈捺婆羅拏濕嚩那羅拏,及棘針頭髮** 復夾持明人爲設咄瞻者。當用人骨吹瞻左 內稱彼名。誦大明作護歷者。於七日內亦 調伏。作此法者金剛薩埵亦可調伏 或取燒屍殘柴。及於旃陀羅家取火。於自含 燒屍火內稱名。 馬水牛等必尸多。及頭髮殼糠等物爲藥。 復次持明人欲作調伏者。 誦大明作護摩者速命調伏。 用孔雀纁狐蛇島 得 於

復次持明入取牛肉及血。

稱名誦

大

(明) 作

頀

頭掉相。 同 前想大火輪 '又想有惡羅刹食彼設咄嚕 於火輪上想設咄噜 次想鳥 作 怖 墨

肉及輸迦羅相和。於夜分時作護摩。七日內 至七日得曬惹及一切人悉皆降伏,或用象 切人降伏

桑相和。於深密處夜分時。作護摩一百八遍

狗肉和金剛水。於夜分時作護摩一百八遍

千遍

被所稱名人速來降伏承事。

或用

速來降伏及奉珍寶。或用馬肉及吠嚕左

但哩皆來降伏 復次持明人用肉及魚和酒作護摩。 切悉

米。以金剛水和作護康七日。自來降伏親近 大明面西坐。燒佐爾。雕木柴,用脂麻及白粳 復次持明人觀想男女二人身紅色 稱名誦

藥和酥,於佉儞縣木火中。作護摩一百八遍 中。作護摩至七日。所召必至。或用五種廿露 復次作勾召。用芥子作彼像。 於佉儞囉木火

概想成就分第六

令其精熟,然後作法 復次特明之人欲作此法者。 先須習此觀想

羸弱相、持明人又於己身中。化出忿怒明王。 輸火焰爆盛。於火輸上想設明瞭。 佉法。 觀想 囃字得分明 現前已。 即復變成火 復次持明人欲除減設咄瞻者 依摩啊沙目 裸形被髮

滅 於七月, 設鳴略決定除滅如是作觀想法。 手執利劍斷截設咄瞻身血肉而噉食之。 唯 凡 夬 乃至愈剛薩埵亦可除 誦火明至 其

次特明人 先觀自身 如摩呬沙目佉已。 ĒD

想成就儀執經

佛說妙吉祥瑜伽@大教大

金

剛陪囉瞬輪觀

訶世

除滅 已即變成半6月風輸,想設咄瞻在風輸上。裸復次持明人作發遺法。 先觀想鉢字。 得現前 目供、亦在風輪上、次想風輪變成駝駝、想設 鷲狐狗之類競來食噉之相。彼設咄瞻@常自 身被髮羸弱之相。 持明人想自身如摩呬沙

發遣一切無不去者 杖左手捉髮,擲於向南。作如是想經於七日。 復次持明人依摩呬沙目佉法。端坐觀想。 咄曉或乘鷲或乘鳥,復想有焰摩王。 右手執 凡夫乃至專賢亦可發遣 設

執實杖。隨後擊之。如是觀想若經七日。 **啪噜乘駾駝南去相。復想有焰摩王。被髮手**

非獨

亦無所害 可除退。持明之人若作此法。乃至自食大毒 蛇蠚人身。 中流出甘露。灌被蠚之人。又想八葉蓮花。於 八葉中現八大龍王。於龍眼中復出甘露,灌 復次持明人為與除解蛇茲大毒者。 變成己身。白色。復想一字現於頂上,從一字 想自心成八葉白蓮花。上想有第三音字。却 作此法時至於大毒滿於三界。亦 即先觀

已。禮佛而退 殃谷. 告衆言。我先所誠勿得達犯。 爾時大金剛陪驪鹏。說是種種儀軌法已。復 後受地獄無量之o報。 陪曬毈說是語 若違犯者現獲

> Z. 1243

。佛說出生一切如來法眼遍照 力明王經卷上

敷 明王。左邊甘露軍拏利。形如半月奮迅威猛 索 Ŧ 佛以右手安慰衆生。次佛右邊四臂大力明 焰上聳,次金剛手幷諸眷屬。次右邊降三世 彼於世尊 普遍烙蠶 運華座最 初東邊而 大寶樓閣中爲衆說法。是時一切諸佛稱揚讚 如是我聞。一時世尊。在摩訶母質隣那山。於 右上手持金剛棒。彼眼如朱髮如熾火如 左手向佛頂禮,右手執拂左上手執金剛 金剛手菩薩摩訶薩。於是彼衆俱來會坐。 ◎四天中印度摩伽陀國◎那 職賜紫沙門®臣法護奉

羅 天幷諸大仙'南方閻護那羅延,西南方羅叉 提頭賴吒天王。帝釋天主、東南方烙壓及火 是等百千菩薩摩訶薩。 左邊馬頭明王。次摩賀大白。大吉群菩薩如 白衣觀自在菩薩。及多羅菩薩。毘俱胝菩薩 佛左邊觀自在菩薩幷諸眷屬。 計。甘露軍拏利。金剛鉤金剛索。於其門裏復 主。西方水天龍主。 有二忿怒金剛。左持金剛鎚,右執金剛棒。次 。東北方伊捨靆 帝釋天主 那羅延天 西北方風天" 北方俱尾 **又復東方日月天等** 次佛右邊聖

切煩惱堅執本心。次聖降三世明王,聖歷歷 形容界發展赤色如朱。此大恐怖金剛。能破一 主大梵天王。魔醯首羅諸天子衆 如是 ○報二赦®免 ●月二日命(●) 9(宋)十四9* **6**(那爛陀寺)-

此大教明王經、為說咒曰 時世貨告金剛手秘密主言。 眷屬園邊 無量無數清淨諸天及諸天人。 在如冰前恭敬合掌瞻仰尊顏 秘密主若有持 各各以自 爾

合 離別 引二合 練 反引播計雕 枳擬野 喝 娑嚩ニ合質引鳴麁澁鑾ニ合骨瞻三合 駄り野 致擬 引野 **購二合賀引摩賀引願掘引野** 但凝二合計離枳爛引野 贼二合賀引 **資學計 雕 枳 攤引野 沙 财**二合賀引 晹 **以一合賀引過底洛二合 說曜二合 野** 슈 合賀引洛葛脇二合婆去野 作獨沙野娑聯二合 賀引鳥試驪二合 野 娑嚩二合賀引羅羅 金去引 吒野 **曩可鉢多伊呛可枳離枳雕嚩日囉二合計離枳** 戰二令學聯日曜二合播引 拏伊摩賀引藥叉細 **軽減引雕旧餐二合但雕二合夜的 野餐草の入室** 娑嚩二合賀引院識野 喝 娑明二合實引鳴波乾哩二台那夜引野 塞多川合 野 塞多二合野 娑願二合賀引蹇關栗馱二合蹇野 野 塞多引命 娑隣二合 賀引 底理二合 輸羅喝 娑辦二合 賀川 吃引 老栗 默義三合野 奖购二合賀引羅謨那囉*去引野 塞多二合野 娑嚩二合賀引作迦囉二合喝 娑嚩二合賀引 紇哩二合 那夜引野 娑願二合 賀引 母娑羅喝 野 娑麟二合賀引渴 娑騎二合賀引達舞栗馱二 娑嚩二合 賀引波羅林 紫牌二合 賀引羅 娑購二合賀引播引設 娑嚩二合賀引 麼燈 娑願二合 賀引 娑嚩ニ合賀リ嚩日 娑聯二合賀引惹 娑辦二合質引 登誠二 **坐**期 二 焰母 塞多 塞多 娑 娑 塞 引野 娑 附三反 解 矩 唯引野 合喝 喝 悉體三合 魘 解日 聚二合 野

野

娑驎二合

賀引 瞬日曜二合

尾娜囉拏引

娑願二合賀引鉢驪二合降矩臞

鉢囉二合胮迦囉引野

塞哆二合野

娑嚩二合賀引入嚩二合羅

娑嚩二合賀引9末底

附 日 解二合枳 掘 引 野 沙 特二 合 賀 明 阿 婆 野 賀引薩慄波二合銘引佉耀引野 娑嚩二合賀引簽引囉尾迦囉拏野 合賀引號引 瓣栗 默二合 髮喝 拏二合野 瑟威二合沙囉引野 哆嚩鼠拏三合野 聯二合質引阿目佉引野 訥婆三合獨引野 馱曬引野 二合賀引怛波歇囉引野 野 識引 医牙牙 **囉二合餉割囉野** 可野 娑嚩二合賀引摩賀引聲引 縣轉引野 髮引野 聯二 食賀引且惹髮引 野 娑 勝二合 割 對 反 當 則 監 射 壓 瞬 引 野 哆馱曪野 二合哆囉引惹引野 **令賀引惹攝馱騷引野** 野 賀月 麼體引 識喝 寒哆二合野 娑嚩二合 賀引 惡願日曜二 娑驎二合賀引阿 娑嚩二合賀引摩賀引 對琴引野 娑崎6二合賀引 攝摩引曳引娑膊二 **娑膊**二合 娑嚩二合賀引舊展別 魔施野 **娑。陽二合賀引駒日曜二合難去経** 娑轉二合賀引捺羅二合泯擊 娑騎二合賀引 寫引 娑隣開 娑膊二合賀引嚩日覽二合那 娑願二合賀引轉日雕二合 賀引焰魔洛乞叉三合 塞哆二合野 娑嚩二合賀引悉尾二合性 娑嚩二合賀引 波栗嚩二合 蜜哩二合 哆野 娑嚩二合賀引波栗鱒 娑輔二合賀引但補引 娑嚩三合賀引鳴 娑麟二合賀引轉日 塞哆二合野 姿願二合賀引 娑쀍二合 娑嚩二 娑膊二 娑嚩 娑引 坐 奖

娑嚩二合質引養 **曖** 下□准 賀引設訖囉二合野 娑嚩二合質引魔醯濕嚩二合雕引野 達養引地針哆曳引娑嚩二合賀引 伊選養引野 哆曳引娑願二合賀引騎引野味引娑願二合賀引 野二合娑輔二合賀引焰與引野 引 娑 騎二合貨 引薩 樂 騎二合摩 賀 引 樂 始二合 底也二合野 娑嚩二合賀引阿 四三合野 合婆引地鉢珍曳娑臍二合 賀引 襲引 識引地鉢 無配川・瑟弩二合味娑嚩二合賀の洛 **騎二合賀引讚捺羅二合野 娑駒二合賀引過**何 **蛛囉引野** 购二合賀引尾陸博叉引 野 **越那賀那賀引鉢左鉢左阿** ■去引發說引羅恨發二台 怛耀二合 夜引野發莫 底 入室戰二合拏騎日縣二合播引拏曳引摩賀引藥 野 二合帝明吽引慶吒 歌廟左囉引惹野 合質引 渴 順二合質引轉 乞叉二合薩膽二合婆去髮引野 曳引娑嚩二合賀引銘伽尾那引 騷琴引 柳川野 野 合編引娑練二合質引必理二合 **娑願二合賀引為心止上魔 瑟咤二台 雕引惹** 娑嚩二合 賀引 難去拏雕引惹野 細種の鉢珍曳は儞也二合他の 瑟咤二合底 娑願二合賀引願日曜二合 娑嚩二台賀引尾瞻月茶去 迦野 托香中娑願二合 賀引吃引 阿 娑嚩二合賀引印捺囉二合野 娑嚩二合賀引摩賀引沒囉二合城麼 **陵**識二合 囉惹野 瑟咤二合滿馱滿馱賀髮賀 娑聯二合 賀引 呛引地入阿 儞哩二合 哆囉引 瑟吒 奖膊二合 賀引 娑嚩二合 蜜哩二合帝畔引 體味引娑嚩二 娑嚩二合賀引 母 娑膊二合 賀引 銀程二合曳 解り素価 瑟吒 **娑**驎二合 虎虜虎 賀引 乞叉ニ 娑嚩二 野 喸 合 奖 娑

医厥賀雕賀雕菰耀惹耀惹耀惹耀沒度沒度

紇哩三台那野縛引佐引 寒哆三合播 明那目供

薩

栗綱二合

野末庭

仡哩二合聯引 瑟咤二合他滿

度沒度滿馱滿馱滿馱滿馱褲馱龜引

縄海り

攞

三上

鉢驪二合

香华獎吒獎吒獎吒演儞뢣底

末他時可時可許可許可隨可隨可聽可聽可變形

二合播引 抳

吃二介他底 瑟咤二介他麼引底

羯噶二合

離叩離底瑟咤二合他底 喃引洛 乞又二合洛

乞叉二合 唧雕唧雕唧

瑟咤二合他底

瑟

歸命持金剛幷諸眷屬,復說與言曰 尼慈氏等一切大菩薩衆。頂禮正遍知覺者。 法僧。獨覺長老舍利弗聲聞衆等。歸命大年 然後作觀密作護持。 如是此明咒。 應於曼拏羅中安置大力明王 次當歸命頂禮 一切佛

體工合 虎襦護襦護襦護喝姐入鉢魘三合底野三合栗 **哩摩賀川濕轉二合哩《摩隆霓讃拏離虎虎虎** 時引件引件引件引臨り臨り臨り酸引濕験ニ合 **繁提他他他他左左左左鉢左鉢左鉢左鉢左** 糜賀引銘引伽耨 三麼三麼扇哆扇哆難去哆難去哆地雕地雕 賀引母寧枳離枳離枳 **抵矩版親 去那親去 那頻去 那頻那薩** 三合設羯囉三合獰引 那末底那末底那摩抳那 **沙曳計唧艇 變出新 奚帝始拏薩耨瑟吒川命 啪引魔母麑母賀囉** 爾也二合他引電引母寧摩賀引 母 **軽**入 医 医 医 檃駄二合雕賀引 興賀哩矩 **檃駒二合薩** 0 繼 引尾計迦吒迦吒 但轉二合 嘌嚩 檃鱮 菸曪 寧摩

二合設 栗灰二合壓引底 **吒矩瞻矩瞻矩瞻陳暋爾日縣二合播引捉羯** 啪引左洛 髮賀髮賀髮感遊薩 栗牌二合薩 佐哩二合假拏二合轉日難二合播引 把賀種賀 很琴二合伦理二合很琴二合 伦理二合 很琴二合 虎瞻虎瞻岸瞻母瞻母瞻母瞻传哩二合 **| 呼引呼引呼引降引醯引醯引•嗳吒嗳吒嗳** 二合難上哆難上哆滿哆滿哆羯囉羯囉羯囉枳 吒噯吒賛拏賛拏賛拏摩賀引賛拏虎瞻 雕護雕護雕 **曬轉日縣二合吃重呼賀寫左檃左二合左檃左** 哩枳哩枳哩枳哩矩嗪矩嗪矩嗪矩嗪簸雕頀 合怖 哆塞 轉日 羅二合 麼 引 離 寒 轉日 羅二合 馱 賀引變楞曩引莫俱胝俱胝俱胝寧隨 寧9引機寧引耀寧引楞引說際日曜二合馱曜 三麼三合囉 咄降二合姥引樂。馱髮三合 怛答野喽 乞叉二合洛 三麼三合曜 三麽二合曬麽賀引薩怛嚩二食 **郑闌三合麽他三法麽野麽** 乞叉二合薩 **約**哩二合 怛喇二合 栗嚩

一切所作悉皆

娑嚩二合賀引

二合建護引

引一割帶引一扇左頻醒切難上 哆 護野儞左引怛婆誐願之前伊能去紇哩*二合那 可帝三去處曳隣地扇底但他可說視瞬可尾爾 鉢左底鉢左底播引左底 三慶二合羅牌日曜 都婆尾扇 底伊铃引 學滿怛囉二合演娜學 怛波底怛波底怛波底妇波底針左底鉢左底 **轉迦賀縣賀縣賀雕賀雕噯吒噯吒噯吒喽吒** 瑟咤二合 憂去 彌雕彌雕彌雕彌雕護護護 **紇哩二合那盈怛他引 誐哆引地 欲骨都**二合 婆味引盈捺理補 栗野 二合 :那閻嶽 栗鰐二 鉢瞻 唵引 樂天上人間一切衆生。即說咒曰 自在無量威德勇猛大力與言。 大智於最勝大教法中。 時金剛手菩薩。爲諸如來稱揚讃歎已。如 釋迦如來之所供養。右遶佛已退坐一面。 持種種途香燒香。及衆妙華幢旛繪蓋往。詣 夜魔天衆兜率天化樂天他化自在天衆。 五種繫縛。時金剛手秘密主作是事已,即時 悶。四肢無力無所覺知。身命不顧魔王自業 **麁瑟燮三合大力明王攝伏。恐怖戰慄心慌迷** 十一恒河沙等世界、皆悉現身而降伏之。爾 龍爲莊嚴虎皮爲衣。如是南西北方,亦復二 時無數俱胝那庾多百千萬毒害魔王。 髮竪如朱,有大威德右手持棒,左手持金剛; 現。過於東方二十一恒河沙等世界。一切魔 箭刀輪種種器仗。 王悉盡降伏。身赤眼碧四牙外出。顰眉 餘。是時魔王以自業力而不肯伏。是諸魔王 成就。爾時釋迦如來應正等覺。即於是時普 此明王常以威德密為護持。 及諸魔衆。轉生毒害各各忿怒。手持利劍弓 魔王一切宫殿。 放焰擊清淨光明。遍照三千大千世界,燒諸 **軽**護引 轉日曜二合陀曜引野摩賀引帝引惹 切身都滿怛囉二合播那川寧 **胸日曜二合馱曜引野薩波黎嶼曜引去野悉**敬 **合捺哩捕二台** 财日 娑懶二合賀引唵引件引變吒娑驥二合賀引 骨槽引令 **捺哩補二合捺哩補** 熾焰問匝為一火聚燒盪無 時金剛手秘密主如佛所 演出一切所求隨意

各

馱麼質引

末擬貨

為欲利益安

是 來

歌畔引喚吒音半娑聯二合賀引 惹胍攞攞耄引 **桑**那賀鉢左末他尾迦囉尾馱鑁 那雕塢麁瑟麼二合 骨櫓二合 娑野

其。言即說 咒曰 持不忘廣為他說。 **注白佛言。世尊若有受持讀誦此經典者。憶** 以大悲。爲諸衆生廣與佛事。時金剛手秘密 世尊讃金剛手菩薩秘密主言。善哉善哉汝 切惡名恐怖之衆。及諸眷屬不能爲害,爾時 三麼二合驛。羯吒布怛曩。味怛拏,如是等一 e納熨二合那。拏枳寧。薩翰切4薩奚攞。俱波 **智願而為護持。復有龍王乾闥婆舉舍遮塢** 衆。禁辯拏禁辯拏衆。誠瞻拏誠瞻拏衆。谷發 叉藥叉衆。洛 大力明王心陀羅尼。若有人受持。即得彼藥 爾時愈剛手秘密主。復自佛言世尊。佛說此 灌頂得此與言。 說。慇懃精進奪重供養。彼得一切曼**拏。攞**中 善男子善女人。 是時金剛手菩薩歷訶薩。白佛言世尊。若有 乞叉二合蘇明洛 乞叉二合蘇 時企剛手復說無量勇猛力 聞此正法受持讀誦廣爲他 即能 攝伏 破壞一切咒術。 彼人即得遠離輪廻見者 二个但麼二个啊哆薩 頭門の頭 好好 接曜二合補爾帝川薩

攤引野 唯引咱引咱引哈引 曖曖躞蹙起說引 察賀引轉 怕 **喇二合羅薩** 合輸機播引提件引件引件引件引 噯噯噯噯 呛 確引件引件引件引 件引 曖曖曖墜屋 蘇海山合底等學演奏引那件引件引件引 件引 等6榑引羅野麼麼薩 **磷膽二合怕野** 娑願三合實明 吃引入騎三合羅 栗嚩二合耨 努囉引佐引梅 悉吃二合薩膽二合 栗駒二合藤 訖驪二 瑟吒

左鉢左尾特鑁二合娑野尾特瞬二合 奚婆去就鑁賀襲賀曩賀娑賀娑那賀那賀鉢 哆曳喷引轉日騷二合骨鳴川 合馱磨賀引 養拏 隣日曜二日播引 拏曳引摩賀引藥叉細髮引鉢 引囉怛曩二合怛囉二合夜引野曩莫室戰二合拏 賀展那賀鉢左末他尾特鑁三台 娑野伊鹽 引 命骨略三合馱適佉川 賀曜賀曜時川變吒餐謨 **呫獎吒蝬吒蝬吒啶 引蘇瞻蘇瞻塢麁澁駿三** 瑟吒引 薩膽二合 怕野吽引吽引吽引吽引喽 入鉢驪二合尾 室哩 室哩 陳陳二合性數引令 苍騎日曜二合 **鉢**則設襲莫 哩 地 攀畔引躞吒 聯二合賀引 吃引阿難去 哆尾港移引 雕賀引讃 懶二合哺引 哩二合迦香半畔引曖吒 室哩 室寧吽引變吒 室 左洛 室曬麼引 雕寧 室哩 娑嚩二合賀引 吃引願日曜二合 瑟吒二合薩 乞叉二合 室寧 娑嚩二合賀唵引薩 娑嚩9引賀哈引室 洛 室哩 室哩 栗嚩二合 乞叉二合娑 室哩 室 耨

賀引牌攤達麼達麼迦雕迦雕枳哩枳哩矩瞻腳二合娑展迦雕堪麁遊麼二合骨瞻二合馱麽 賀舞賀藝布引 哆引 地鉢底阿素曪補曬尾特 契寧契寧珂珂珂引 獎珂引 奚苦臨苦瞻蘇瞻 **瞻挽二合姑髮知姑髮知室寧 室寧枳寧枳寧** 矩瞻畔引唆吒准上蘇瞻蘇瞻吽引喚吒 穌嚕矩嚕矩嚕咄吒咄吒都吒都吒都曬都囉 枯嚕枯 瞻骨瞻挽三合骨瞻挽三台摩賀引骨 歷賀引帝惹·穌瞻*蘇瞻補瞻補瞻虎瞻虎瞻

> 入婆說挽尾師也二合騷惹吽引曖吒娑轉二合 引孫怕寧孫怕寧吽引 仡哩二合 賀拏二合仡哩 吒野播引吒野謨引賀野謨引賀野畔引喚吒唵 畔可喚吃喧引 轉日羅二合 骨磨二合 馱靡賀引 嚩攞賀褩賀曩陀囉野陀囉野鉢吒鉢吒播 ☆馱摩賀引聚攤但吒但吃但可**拏野**但可攀野 二合假拏二合 畔引伦哩 二合假拏 二合播野斛 波野儞波野畔引噯吒呛引轉日曜二合骨晚二 辦三介羅爾寧逸早夜二合 佩准上 早夜二台 入願二合擬針曜二合 入願二合 掘鉢曜二合 入 二合骨瞻二合 跃靡賀引 網攤 入購二合 合怕野謨引賀野謨引賀野吽噯吒呛引轉日曜 二合野阿引迦 囃二合骨幡二合駄 繁賀引 轉攤阿引 迦 轉攝 歇迦 馱迦惹攝 惹 攤 叶 明 變 吒 唵 引 轉 日 哔引唆吒 喧引轉日 雕三合骨 瞻三合 馱 廉賀 含野髮引含野薩 嚩二合骨 瞻三台 馱麼賀引 轉編院河院珂養引 曖吒 暗引射日曜ニ合骨 増ニ合 駅屋 賀り 隣撮 則 迦雕迦雕親去那親去那件引喚吒喝引轉 野叶則曖吒唯引納日曜二合骨瞻二合歌摩賀 **嚕二合馱摩賀引陀攔陀囉陀蟨陀引囉野陀曪 哔引唆唆唆唆裟願三合賀呛引嚩** 餐件引 摩賀引 轉鑼菜賀囉菜賀囉滿馱滿馱吽 引 **唆**吒那賀那賀吽 引 栗鷹三合野畔引慶吒香牛庵引 栗嚩二合 枳雕尾二合霜引 躞吒 **乾哩曳** 汀曪 三合骨 引 儞 81 Ħ

是諸六十二持金剛者。 有受持讀誦此陀羅尼者 於 切時密為護持。 乃至天火彼能

栗轉二合性數二合意

一、娑野爾

栗嚩

我。世尊我極大苦。大力明王緊縛於我。

剛手詐薩壓訶薩言。

聖者願見哀愍救護於

身命不云遠。彼即往詣金剛手菩薩所。告金 緊縛其身。彼即高聲大哭。由如劫火來燒自 那庾多百千魔王自生恐怖。自見大力明王 地,入如是等三摩地。將欲入時有無數俱胝 法愛三摩地。一切法現前三摩地。大力三摩 摩地。 現一切衆生國土三廉地。不動三慶地。 樂三摩地,現一切魔王國土三塵地。印相三 衆生大悲三廢地,光焰普照三廢地。見法愛 羅中一切魔衆。當入此三。廢地,所謂入一切

世尊此是大福是大威德是大忿怒 如是言,此勝大福大威德大忿怒如是如是。 從彼三廢地起。 楚切命在須臾願 無救 告曼拏攞中一切四 頀 爾時金剛 日衆等作 手菩薩

制伏

死者復。蘇能敵冤魔。所求子息亦皆

得

之。能列其地以一掬水用陀羅尼咒

能解

*佛說出 力明王經卷下 生 切 如 眼 遍照大

切藥叉洛 明王若有受持之者。 **僧杂。況復一切惡魔鬼魅而不殄滅。此大力** 此忿怒大威德。能令大業魔王歸依三寶佛法 先須八日不食。 此曼拏攞教主印可。 忿怒曼拏鑼。 念此經一萬遍得善境界,得觀 切淵頂中福故吉祥莊嚴。 言教法悉得成就。復能成就一切忿怒、得 見者歡喜。復能遠離一切冤家。於後一切與 天。遠離一切惡病纏身不生魔界。一切杂生 怒曼拏饠中者。即能成就一切事業命無中 力明王曼拏*耀法。告言聖者若有入此大忿 如師子威德自在。爲伊含●那天步多主說大 爾時金剛手菩薩摩訶薩顧辮曼祭。耀梁。目 依時作法成就事故。關閉冤家死者還活。 "西天中印度摩伽陀國"那爛陀寺 乞叉二合舉哩二合吃。羯吒布但藝 |藏賜紫沙門*臣法護奉 歸命三寶發大慈悲菩提心 然後方學此與言壞法。 即能降伏一切冤魔。一 是時先安布此大 認譯

華中住。即入瑜伽觀。一切曼拏攞衆見大忿

面色威恐毒蛇遍身,若欲攝伏破彼曼拏

剛杵自在輪鄉。

時彼金剛速疾降彼金剛蓮

問於如來持念剛者。爾時世尊金剛手。以金 9怖多主言。善哉善哉怖多主。汝能爲諸衆生

伏彼衆。門關鍵鎖墮壞無餘,是曼拏羅·王能 氏布怛桑·塢賽數二合悉令恐怖。或打或殺調

切種種事業。是時彼諸衆等。稱揚證默

脩羅恭敬禮拜。藥叉洛

乞叉二合吠怛拏。迦

猛力陀羅尼。投等愛樂,乃至梵王帝釋天阿 言。聖者今為我等說此大力不卒成就無量勇 "攞中起頂禮金剛手菩薩足。白金剛手菩薩 無數俱胝天衆。

以自國送是諸衆等彼曼拏

Ŀ

若能受持者得大安樂。是時伊含藝的作哆主 切所作皆得成就。一切興言亦得成就。此經 切蛇蝎等毒。懷娠者悉得安隱雌諸芳惱,一

佛說出生一切如來法眼遍照大力明王經卷

設翔縣二合龍王阿難多龍王。如是等龍王衆 令降大雨。若不降時亦令彼死。又復此經如 雨合彼天衆破壞殄滅。羯哩二合瑟拏二合龍王 **晝夜中。讀誦此大力明王即降大雨。** 持。復得一切財寶無所乏少。若天早時於七 迷惑一切疫病禁繫貧窮。此正法若有讀誦受 如是等一切怕怖。一切枷鎖一切中天。 拏倪寧。娑蘩切身薩獎耀,迦波! 於四方河岸海岸池潭四邊舍利塔 二座の二合 者不降 切 離

受持大力明王及諸衆生 持淨戒。願天解脫為我安樂,我為法衆擁護 行之者,哲歸三寶佛法僧衆。頗爲優婆塞常 善哉秘密主。 名大力。爾時魔王讃金剛手秘密主言。善哉 法名大力法眼名大力。大乘名大力、金剛手 名大力。佛告魔王如來名大力。法藏名大力。 時魔王遼佛三匝退坐一面"白佛言世尊云何 弓箭槍刀如花被體。見者數喜而生愛敬。 前依法。 族之上或以頂戴。 即得入陣無傷相敵得勝. 又復或以樺皮。書此大力明王與言。安於旌 色、香水滿瓶如法依時。精勤念誦得大脳聚。 紅蓮花阿底目羯哆二合花。繪綵幢幡皆以赤 前、以金剛手大菩薩。以赤栴檀迦囉尾囉花 我從今向去不敢惱亂一切修 硱

阿耨多羅三藐三菩提。此大力明王乃至清淨 閻浮後為金輪王王四天下。 苦惱當得生天。經二十千劫常爲天主。下 不清净。食與不食。淨戒不淨戒俱無障礙 爾時世尊告魔王言。業種此經若有受持讀 即得遠離地獄餓鬼畜生閻羅王界種種 於未來世 復得 但

誦

特。佛言金剛手此經名出生一切如會來故。亦 以秘密相種種莊嚴。 從 世尊全身舍利塔故。金剛手言善哉善哉。 讀誦書寫供養。 大力明王故。金剛手若有聞此正法。能受持 羅蜜多故。亦名一切如來最初。法界故亦名 故。亦名一切如來法雲故。亦名盡一切業隱 名法遍照故,亦名法眼故。亦名一切義成就 **尊言。此正法得福如是。當何名之復云何受** 爲他說一壽命百歲無諸橫苦。金剛手復白世 手菩薩摩訶薩。 白世尊言此經若有持者復 河池潭。受持讀師遠離一切怖畏。爾時金剛 德頂。此大力明王經。得十方諸佛同來灌頂。 無相施。大戒大智慧。大福大力。大威德大功 菩提功德道故。須菩提言善哉善哉金剛手。 果報故。爲住功德果故。至阿耨多羅三藐三 剛手言須菩提如是如是 所求施與。須菩提言。有如是等廣大果報。金 心陀羅尼而得解脫。佛言須菩提汝問金剛手 座而起白佛言。 金剛手此經威德為。諸如來摩頂授記得大 言。得倉庫盈滿名衣上服金銀珍寶象馬牛羊 祕密主。故時須菩提即白金剛手言。祕密主 持此眞言所求皆得。 云何受持此大力明王心所得何果。 如是甚深微妙正法功德變化莊嚴我。 爾時尊者須菩提與自衆俱來在會坐。從 此陀羅尼或於山間石壁曠野陂湖江 亦名成就一切明王故亦名般若波 如供養過去未來現在諸佛 世尊云何受持此大力明王 有大智力灌頂辯才得 何況依法淨戒無所不 乃至盡衆生煩惱 金剛手 佛

恭敬。 群故。 言。如是如是世尊此實善說 提故。時八千菩薩聞是說已、遵佛三匝合掌 法。彼諸菩薩爲釋迦牟尼如來名故,復作是 故。爲一切衆生雕諧貧窮。滅諸業障得大吉 爲增益一切衆生故, 為勸誘一切衆生故。 為欲安樂一切衆生故。 而不能了。 不可量不可思不可。 時金剛手言。 **藏敌若聞一字一句。** 當隱八大地獄。金剛手若有受持讀誦。爲他 如來。復告金剛手言,若有輕慢生高舉心者。 阿脩羅乾闥婆等稱揚讃歎。于時釋迦牟尼 得八千菩薩及諸如來。 諸大神仙天人龍王。 解說供養恭敬尊重讃歎。 魔王不敢達越。此大力明王心若常憶念。即 羅乾闥婆等。 一切人天常以守護供養一切 **若受持讀誦解說此經之地。彼諸天龍阿脩** 養。即獲廣大無量無邊福德藏故。離諸障難 以證香燒香及衆妙花。種種幢幡等而作供 此正法者。彼諸業障如河岸樹速疾破壞。應 受持佛言企剛手若有善男子善女人。 爲令一切衆生得阿耨多羅三藐三菩 讃言善哉善哉釋迦牟尼如來善說此 佛言金剛手此經爲一切衆生說 如來之法極大甚深微妙難測。 即得究竟不退菩薩道。 爲令一切衆生得灌頂 議時諸衆生心自迷惑 即得無量無邊伏 受持

即說呪曰
多羅三藐三菩提。爾時世尊復說此陀羅尼。難與不復作。一切所求皆得圓滯。乃至阿耨威德法門。攝諸魔王眷屬皆悉來集。一切障爾時世尊告金剛手言。 秘密主我說此大力

囉薩 佛告金剛手菩薩摩訶薩。 願二合悉釘二合婆 拋親 購出 合 喃引 佐洛 乞叉二合洛 乞叉二合奖 二合怕引微引髮髮髮露看名薩 則 引帽引虹 底薩 引轉日曜二合播引記入處 薩野二合割地 **妹** 反陟 迦羅悉馱引 喃引 阿尾髮引 含迦縣薩 尾特聯二合奖發迦雕阿悉馱明喃引悉弟迦雕 二合寧引 曳婆騎二合賀引婆 觀騎引七 種引賀 **啊帝川摩引曜賽り領野ニ合鉢曜ニ合庫 ●栗那** 二合鉢魘二合入験二合獨 **勝日 曜二合入 関二合編 八 朝二合編** 腦 戰二合 拏똃日囉二合 二合沒馱胃地薩 **彝嚩日縣三台那賀那賀嚩日隴三台末他末他** 細則聽引改路曳但爾也二合他引吃引賀輕賀 **建**護引羅 但基二合 聚爛轉日曜二合。明鳴三合 **過期間扇舟幅中層栗扇栗の栗の黒田崎** 栗味二合願引牌引養引 識過歌蹉麼質 栗胸二合尾垠飛三十分上尾張引野迦 惹曳引尾惹曳引阿爾帝引阿波 。羅引 栗港二合怛 怛姆 二合南引要引尾含迦 但職二合 夜引 野餐莫入室 播引琴曳魔貨引藥叉 栗惹 二合 滿馱滿駄 **鉢**獺三合 入願ニ合 一切魔王幷諸眷 栗嚩二合薩 馱軅 引惹鉢雕 脚日雕 鉢

章向佛白佛言。世尊云何佛說一切緣行為 聲向佛白佛言。世尊云何佛說一切緣行為 機益毀諸惡毒破壞蠱魅。為務大乘心者演 機益毀諸惡毒破壞蠱魅。為各心生恐怖悚慄 屬。聞此大力威德法時。各各心生恐怖悚慄 屬。聞此大力威德法時。各各心生恐怖悚慄 屬。聞此大力威德法時。各各心生恐怖悚慄 屬。問此大力威德法時。各各心生恐怖悚慄 屬。問此大力威德法時。各各心生恐怖悚慄

三十二日。坐大日眞隣陀山。 名最初法界 ス

文殊師利法王子言。若菩薩摩訶薩。行檀波 如是解了。菩薩摩訶薩得如是相故。佛復告 即如來答故。如是如是知。如是見如是思惟 即三经故经经。應如是解。何以故即大空故 蜜多羼提波羅蜜多精進波羅蜜多禪波羅

故一切緣行即空相故即真實空故畢竟空故 唯佛能知。如是見如是思惟如是解了。何以

生。而不能知不能見、不能思惟不能解了。

空中花如。夢幻影響如。●苦樂輪迴如一切瀑 河如一切海波如是如是。此一切杂生從緣

舍宅。風中燭水上漚。芭蕉心如。諸畫相如

如乾闥婆城無有實相。如電光如浮雲。如霧

。佛告女殊師利

汝今諦聽。

切

緣

17

佛法亦住是故名生如來相。 此 來滅後廣作佛事。是故此經名生如來相。 。此經名出生如來相。佛語觀自在,此經者如 爾時觀自在菩薩摩訶薩白佛言 蜜多般若波羅蜜多。亦應如是相而解了故, 一經滅後佛法隨滅名生如來相。 何以故此經 此經若住 世尊云何 若

此金剛手大力秘密心。 言。善哉善哉世尊。我等樂聞當爲說之。佛言 訶薩及諸天人皆悉來集。 而來護持。佛言此經威德。館令一切菩薩摩 尊。 此經若有受持讀誦爲他解說。 我即爲彼 來相" 是時觀自在菩薩摩訶薩。復白佛言世 切菩薩何時奉事禮敬故。 能施一切衆生安樂 是锗菩薩同時讚 以是義故名生如 佛說田生一切如來法眼遍照大力明王經 忿怒王。常以護持成就安樂一切衆生。爾時

爾時念剛秘密主。自佛言世傳。此經云何名 初法界相。 佛言善男子歸聽 此經 切如

故

法界相。 槃道故。 金剛手言。 諸佛大悲心常教度一切 切如來皆如一子。 德能令無量無邊衆生得聲聞道故。 相。此經威德能令無量無邊菩薩摩訶薩。得 切衆生初發心即住菩提道故。 大力三摩地說之故。名最初法界相。此經一 來出生已。經 切現前三摩地。名最初法界相。 金剛手若有受持讀誦爲他解說一 遠難輪迴命終之後至涅 又此經威 名最初

胝三摩地。 若使人書。 諦觀思惟常時憶念。 是人即得俱 主。若有受持讀誦。 法滌盪衆生煩惱穢種。 衆生令離輪迴脫諸苦難。 復見俱胝如來丼諸菩薩一切眷 為他解說供養恭敬自書 佛言善哉善哉秘密 常說牟尼大智慧

忘。復得金剛手菩薩威德力故。此大力威德 是得聞彼諸如來應正等覺所說妙法憶持不 子所種善根。得阿耨多羅三藐三菩提故。皆 湯藥。一切所須皆悉奉施得大安樂。是善男 應以廣大供養尊重恭敬。衣服臥具飲食

說數喜而退 切世間天人龍王。阿脩羅乾闥婆等。聞佛所 摩訶薩。

章者須菩提諸大聲聞及諸衆生。 在菩薩文殊師利金剛藏等。一切悲智菩薩 世尊說是經已。 十方來會金剛手菩薩觀自

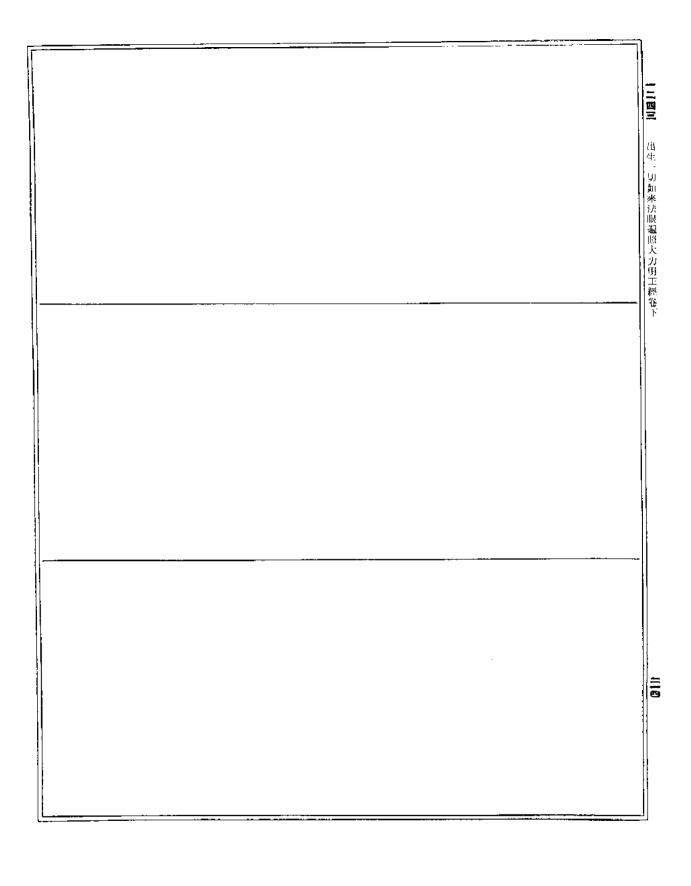
大力明王心眞言

怚 儞 10 三合 他引 呛引 網日曜二年 **嘚嚕二合**

Ξ

合唱贈二会 默叶引愛吃遏阿引去 養 鳥剛 惡入 尾特隣二合娑野港徵攤耄引那羅塢麁澁麽二 跃靡賀引 聚凝賀髮那賀鉢左末他®尾枳囉

給引酸引奖辦二合與6引

毘沙門天玉舞

室雕四二个聚拏身引野娑縛二合賀 北二十 默獎娜

Ņ, 1244

野娑麟二合賀村二縣四十四年身引羅他

七二 ተ 跛

。毘沙門天王經

e開府儀同三司特進試鴻臚 不空奉 國公食邑三千戶贈司答諡大鑒 正號大廣智大與善寺三藏法師 認譯

爾時毘沙門天王數喜無量即於佛前說心真 善哉天王,汝能愍念爲諸有情。忞汝意說 尼寶OE能滿衆願。世尊聽許我說,佛言善哉 護持國界故。說自眞言。6我此真言。如真多摩 爾時毘沙門天王。在於佛前合掌。 我為未來諸有情等利益安樂。覺饒財寶 白佛言世

四七但娑每引台囊莫塞訖哩三合怛轉八合伊四上 二合末他四等身引張去贓 娑麟二四合賀四二十呎 里択里十九矩略矩略二十母略母略二十 主略 職左羆9十六奖職娑縣十七羯縣 羯麻十八四只 十三蘇上母蘇上母甲十四左上左上左上左上十左 供去引腳城十一但備也二合他十二吃悉地悉地 *聚引電機多以應引頭十薩 糊薩 性轉二合蘇上 館引吠引室雕二合*慶 拏*鼻引紇哩二合乃野九 魔二台 慶季身 引野二座費引羅引惹引野三薩 ●軽談職但養二合性雕二合夜引野一髮護吠室 祭真引野五悉地 迦羅引野 宗蘇上縣姚娜引野 陳薩怛嚩ニ合髮の*駆四の合引跛 哩 布引 瞬

賀引十 啊多八麼麼味 養慶*鼻音8拏*鼻音鉢躍二合技鼻迦*引嚕抳迦七薩麟薩答麟二合四*釋等多上 反 践九娑麟二合琰慶鳴*音樂四嗟娑嚩二四合 蹉五阿跋哩頭多 馱甯引濕闋二合雕六鉢驅俠 明濕懶二合 羅引野四阿去引擎, 反 難去引要藥 四季 1 9 9 野二種膜四川駅長郷 * 川野三 駅 年 定 但爾也二合他去引奏該四次引室職二合與母四番 二頭指向身三招。卽誦眞言七遍頂上散印 龍腦香多葉囉香薫陸香蘇合香。 四里布引羅迦引四野娑願二四个費引二 供養我毘沙門天王。若迎請時結根本印。以 我全國說受持與言法。 時毘沙門天王說此其言已。白佛言世尊 先取安國悉香白檀香 和合此香。

間斷。為毘沙門天王幷諸眷屬。念恩德故常 寂靜處如法供養佛法僧寶。 大思慈心勿生嗔恚以殊勝香花飲食燈明 **拾施。不應貯積而懷慳恪。常於一切有情起** 異種香氣。先願所得之者。除自受用外應行 日送金錢一百。與持誦者安於頭邊,其金錢 日與金錢一百乃至濤終。其童子赦儞娑。日 益有情。毘沙門天王告童子赦卿娑言。汝日 我父。持誦者言。我為供養三寶學受與我財 儞娑。現童子形告持誦者言。汝有何事請召 天王男女眷屬內外親姻輔勞。 應誦吉祥讃。令彼天王獲諸吉慶、願毘沙門 所。告父王言。持誦者求諸財寶、爲供養故利 寶。童子赦儞娑於須臾頃。還至毘沙門天王 行者念誦常無間斷 乃至毘沙門天王子赦 **兼復思惟而無** 乃至使者及

> 門天王卽生歡喜告自營從眷屬。汝等觀彼 持誦者於我深生恭敬 品助佛道法。持誦者每日作如是發願。毘沙 法眼。證得學果獲得甘驚妙法。亦得三十七 十者色聲香味觸富貴自在。於佛法中而8開 捨。五者受六者慧。七者形貌八者力。九者辯 諸管從。 得 所謂一者淨信二者戒。6二者聞四 國界有情佛所稱讃十種福利悉皆

四菱英室哩二合伽玉髮引 野髮旗吠引室囉二合 以決定心。如法念誦此吉祥天女眞言日 供養以塗香花蠶燒香飲食燈明。以供養佛及 首戴天冠瓔珞臂釧莊殿其身。右手作施願手 古祥天女。受持者不應以下劣心而生恐怖。應 左手執開敷蓮花、畫像得已於清淨處。安像 佛右邊畫吉祥天女形。眼目廣長顏貌寂靜 中不用皮膠。中心畫釋迦牟尼佛作說法相。 爾者B當於白月八日及十五日。令畫人受八 壽無量百千歲。獲得如意寶飛騰虛空。安日也 門藥叉王欲閉惡趣門。所思勝願皆令滿足 解 那及得伏臟。若男若女及臟惹皆令敬愛、亦 復告9子赦儞娑言。持誦者希望。欲見我毘沙 戒澡浴著新淨衣。取不截白氎畫像。其彩色 一切禽獸語言。令得豐財永雕貧匱。彼持

199 (阿) 切自多*

明四為野三錢英室哩二合夜引襲引四摩四賀引編 摩拏上川野玉雕賀引藥乞灑二合雕引惹引地雕 **二河(0)** 20

引吠弄 引起 * 麽諾娑田縛二合賀田引二 拾南江十鉢雕三合四賀攝三合賀攝 四銘二十捺曜二合拾養迦川聚寫二十捺羅二合 慶娑慶娑 ┤┤捺曪≒合捨野悉地 ┤ 二合 @摩拏十六 室哩二合野泥上尾 切十末臘 **曀醯去引四十九具囉拏** ・地二十、一大臘里一 **#**= 一 引 一 娜野 一一娜娜 引

願。爲入修羅窟耶。爲求伏藏耶。爲求伏火水 像前。禮佛像已告行者言。汝今於我欲求何 右手持如意實左手持金篋。 來。愍念行者。則爲現身作童子形或居士形。 爾時毘沙門天王。見持四頭此眞言及供養 顏貌寂靜來至

此此

加護

讙

身

朙

當

求

殷天羅

感受命 里 化 銀 安膳那藥成就耶。 銀耶。爲求安B怛那囉惹敬愛耶。雄黃成就耶 無盡名稱福德。 種 沙門天王言。 瑜伽自在。 大劫耶。如是等顯悉能成就。持誦 甩 壽 願 持明成 我一 一沙門言隨汝所願。 命 無量劫飛騰虛空。變 切處通達。 就耶飛騰虛容耶 獲 得金 嵵 者 **署**指頭相合。屈二頭指如鉤 我今說根本印。以二手右押左內相:

假 膲 使 切 火 地 門人 於 生 有 加恭 齌 少 傾 В 持敬戒疑覆 月 寧 從 至雪森 離 螽 法 有空 諸四 貧 易 如 獖 命匱 成 是 於 盎者就 事 地

不不或假

天王。欲重明

m

說

偈言

招

若發遺時向外撥。

念誦時結印當心

誦 向

七 身

。若迎請時·

叉

即由今應者乃俱解衞獲迅若 人至尾脫護得 疾 能 叉 無 如 持 射是衞 諸常 王 顅

持身 成 重眼財 惡 誦盡 故法就心通施趣者實箭教護 多決愛壽獲若 能千譜 蒿 聞 定敬命得見 溝 俱 天 無此俱大毘 讅 胝 敬 愛 悉所有教胝智沙 滕 薬 彼 成 持 地說疑法歲慧門願叉人說者

諸

抙

代引足藥二合娑(轉*二合賀川十 企選七選三合給6引奏九 薩冒*毛保鉢捺羅二合 惹引野三性爾也二合他四去引吃四四個棒舌 吠引室際二合 藝四身祭田身引野四二四座賀引曜引 謨囉怛曩 二合 怛囉二合 四野 第四上野 親嘲 椞

祥天女身 遍即頂上散, 岩 念誦 天王児 時當心 掮 印。二手虛心合掌。 屈如蓮薬 然後取念珠專注念誦。 結誦與言七遍頂上電散 形。二大指二小指 開二 頭 指二中 次說吉

裴鑠曪鐇拏寫

摩

訶

曷曪闍寫施鞞三 耍 和上之本再投了尊 数 @ @ 此等处字 真言依靈雲寺版書 通真言藏載之 cf. p. 215 a Ø, c @

若咒淨9油七8遍用塗臥所。 娑婆呵三施烯四趺跌犁娑婆面 乞財 物等 得

沙門 天 王

ਧ 지 £ ব a 2 ব Ŧ ŧ দ্ 파 剦 31 직 ন্ Ð 1 Ð ₹ 4 Į q 지 ŧ 2 약 ₩ 갭 4 4 2 લ म 杏 쟏 જી 4 Ŧ প্ 1 (4 ч 4 (Ŧ H 45 য £ 2 Ą **(*** (1 જી ል ₹ य 2 ¥ ₹ đ 2 Ħ Τ̈́ म 4 사 1 4 ₹ ৰ্শ্ব 리 ₹ X 2 ম দ্ q 직 म গ্ৰ 뒥 7 ৰ্ষ ٥ħ য 2 4 ম Ā 자 শ্ৰ Į 1 저 Œ ₹ 퓍 M Ŧ. Ħ N 다 지 đι 2 ₹ 7 13 ব 댁 덕씨 Ą 杢 ₹ ₹ Ŧ ਧ Œ

7 閰 医医耳角 커지 ৰ্ Œ 지 ৰ \$ यं भ Œ 4 ন্ H 4: ηŧ: 4 Æ 7 蚕 ai গ্ৰ 2 자 A 2 ম ₫ ম 1 ħ ধ ₽¥. 4 지 M ž **(**M ጘ य W. W म् 19 4 系 ¥ Ð Q য ₩ ম 2 य ₫. শ 약 1, 4 Ð म ŧ ণ্ড ₹/ * 4 ₹ वी 4 4 ਬ đ ft 격 Į म \$ £ 4 গ্ৰ ή (4 đ ₹ ৰ্ব 2 11: Я ਤ (के वी **(%** Ī, 3 41 N Ŧ Q ጘ Ð ₹ 珎 ਧ Ŧ Ŧ 3 겍 淅 2 दे A

●[3]]—免缴命 ●[八]—● ●(新)—免缴命 ●[前]—② ●反—切鲁②* ●(要加]—● ❷(質羅二合)—●②② □抹二臈●●② ❷(引二十六)—● □誦十(者)® □担+(但)●●② **0명=**∰⊖谷 ●第二次● **○**瞪二度② 四尼二龙号电》 图[野引上星]一侧 即上二去② 四鼻十(引)侧 四[鼻引]一侧 ®受二群争② ® 赛命畫二 使一度自② ② 去引二去引四自② ③四二引号② ② 数二数② ③ 元二尺号② ⑤ 数二数●⑤ ◎ ◎ 异引② ④ 名二右号 ⑤ 医二氢⑥ ⑤ 数十(足沙門天王經中)号② ⑤ 毘宇以下甲本無 ⑥ 欢二数号② ∞(二合)十二⊜ (二)—● ⑤ 四年二号●●② 四月月二 四温十(二七週)⊜② ▼ 乙本真書日貞享四年二月十四日以和高二本校點之淨嚴四十九穀,元祿十六年二月十七日以淨嚴

放

光明。

劈如日出

普照 业

間

統領眷屬乾

東方世界有乾闥婆主名日持國。 切煩惱。是故我今歸依。頂體 今此經典若有所得宜布流通

貝

/大威德

。佛說毘沙門天王經

境界。五體投地體世尊足、住立一面合掌向 初夜分俱來佛所" 爾時毘沙門天王。與百千無數藥叉眷屬、於 是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園 e西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿 ◎傳敎大師◎臣法天鏊 放大光明照祇陀園一切 詔譯

佛以偈讃曰 過諸 歸 一 正 遍知 知 元 以 天 眼 師 命 大 無 畏 我 三觀正 體主見拿

供養廣爲人說。皆能衞護爲作吉祥。爾時會 中有諸正信藥叉之衆。合掌自言。唯願天王 諸然問茲獨茲獨尼優婆塞優婆夷。 尼優婆塞優婆夷及諸天人。 所有阿吒뢡紙經能為明護。 叉不信佛言。惱鼠有情令不安隱。善哉世尊 有信佛言者有少信之者。復有無數諸惡藥 野林問樹下經行坐臥。我此藥叉非人之類 爾時毘沙門天王說此偈已。自佛言世尊。 受持讀誦禮敬 **若有苾鍋苾芻** 或於贖 有

寂靜 世 敬 世尊歸依頂騰尊重恭敬。 十一子同名帝釋。 闥 |婆衆恭敬園繞。 彼持國天王守護東方。如佛行行如是護 是故我今務首歸命正逼知明行足無上 有大勢力勇猛暴惡。見佛 歌舞作唱而受快樂。有九 觀此非人而能禮

拏主守護南方。如佛行行如是護世。 是故我 頂禮尊重恭敬。觀此非人而能禮敬。彼為"盤 名帝釋。有大勢力勇猛暴惡。見佛世拿歸依 敬圍繞。歌舞作唱而受快樂。有九十一子同 彼諸凡夫不可測度。統領眷屬鳩、盤拏衆恭 德身有光明。如日照世亦如大海深廣無邊。 南方世界有鳩。盤拏主名尾瞻茶迦、具大威

正遍知明行足無上寂靜 方。如佛行行如是護世。是故我今稽首歸命 恭敬。觀此非人而能禮敬。彼大龍主守護西 光明遠照。統領眷屬諸大龍衆恭敬圍繞、歌 舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝釋。有 西方世界有大龍主名尾瞻博叉。 有大威德 **今稽首歸命正遍知明行足無上寂靜** 大勢力勇猛暴惡。 見佛世尊歸命頂禮尊重

尊重恭敬。 觀此非人而能體敬彼藥叉主守 熾盛如大火焰。 北方世界有藥叉名俱吠囉。 鯞 釋。有大勢力勇猛暴惡,見佛世奪歸依頂禮 護北方,如佛行行如是護世、是故我今稽首 命正遍知明行足無上寂靜 。歌舞作唱而受快樂。有九十一子同名帝 統領眷屬藥叉之衆恭敬圍 有大威德身光

說此經典我等樂聞。時毘沙門天王默然受

請。即向佛前頭面體足。 承佛威神告藥叉言。

能除衆生

護四大洲 意遊戲如受天樂。 身體光潤。 種人不執作。飲食自然色香具足。 茶迦。西方尾瞻博叉北方俱吠驛。各以威德 復 水北方世界。 。處處皆有花果樹木流泉池沼。 人辭千歲命不中天。 如是東方持國南方尾嚕 泉池沼。隨泉池沼。隨

其言日 護國界。時里沙門天王承佛慈力。次第宣說 彼有天子名日勇猛。 美衆所愛樂。頻伽孔雀種種諸鳥常出妙音。 木。所謂供俱婆迦俱驪驪迦變花等,果味甘 地池。泉源通流亦能降雨。復有多種花果樹 宮殿。於其四邊有九十九池。水甚深廣名曰 皆住北方阿拏迦嚩帝大城。 俱娑曩吒鬤拏髮拏布里迦等。 以象前引。於應空中密詣諸方。種種變化隨 馬者有乘駝者。有乘水牛者有乘羊者。有乘 行亦密護人。 其名曰阿吒曩吒俱曩吒波里 **醜惡種種差異。亦如飛禽往虛空中。自在遊** 意自在。亦能守護人不可見。若諸藥叉形容 蛇者有乘飛禽者。有乘童男者有乘童女者, 復次乾闥婆主。有藥叉女衆有乘象者。 **种踏眷屬亦住是宫守** 又此大城有 及藥叉女衆 有

隷緊致母隷賀那澥護努里努 一合 彌矯里 爾時毘沙門天王說其言已,白佛言世尊。 耿引 里與努啊儞烏枳護积娑嚩二 食到 怛爾也二年他引伊梨 駕梨 伊隸緊吒 母隷四 **麥覠樂麼覩歌麼多麼羅麼覩麼度變多花醉** 有諸大乾闥婆衆,與我而爲兄弟。其名曰欲 |醉吉祥醉財醉難|||迦靑蓮 華白 蓮華 9月 復 断

作七分。如阿梨樹枝與言曰若有惱亂有情而不捨離者。 聞此與言頭破證帝。如是等乾闥婆来。迷惑惱亂一切衆生,輸俱蜜里二會賀娑波二合帝王野麟帝惹謉觀华尼羅俱枳羅成凍母瞻五髻妙色金麼琴尾

度細娑脾引命賀引度影吒二合努瑟吒三合滿底計娑那件尼底計底瑟吒二合努瑟吒三合滿

枝。亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住
为。不得乾闥婆三昧、頭破作七分如阿梨樹
苦、常來親近侍奉衞護。若有惱害者卽失威
乾闥婆及父母兄弟男女眷屬等。 皆不能為
乾闥婆及父母兄弟男女眷屬等。 皆不能為

曳切娑鱒三合賀切 性爾也三合他の護爾の護爾の護爾の護爾の護爾の護爾の護爾の護爾の護爾の護爾の護爾を

迦麼迦『麼迦噎縫嘅學說里二合野廣般多性學就里惹髮惹致路捺含難尼 阿里祖三介諾路啊多阿婆囉嚩囉拏尾 矮路欄 里伽三介雕也里点合部彌左 曉末 孌訖里三合瑟拏三个弦里二合計輸變賀波雕輸三合應例那囉捺含一世尊夜有鳩"盤拏衆。其名曰難多鳥波難多

娑嚩川會賀引 里二合怨拏二合 蹉盡辣迦囉尼卑孕二合識練 里面合怨拏二合 蹉盡辣迦囉尼卑孕二合識練

樹枝。亦不得往阿拏迦嚩帝大城中住歲力。不能鳩盤拏三昧。頭破作七分如阿梨為告。當來親近侍奉衞護、若有惱害者卽失為鑑拏衆及父母兄弟男女眷屬等。 皆不能為盤拏衆及父母兄弟男女眷屬等。 皆不能於此經中受持讀誦。禮敬供養廣爲人說、彼於此經中受持讀誦。禮敬供養廣爲人說、彼世貸若有聲聞茲錫茲錫尼優婆 蹇 優 婆夷、世貸若有聲聞茲錫茲

威力,不得龍中三昧,頭破作七分如阿梨樹為生。常來親近侍奉衞護。若有惱害者即失

娑嚩引命賀引 ピ儞也三合他可喻彌 喻彌隷喻彌 羅縛 帝曳

既尼历三合惹 喻底 羅穌變賀訖里瑟拏部惹型三合兎槍唧怛囉三合鉢雞四怛囉三合多羅必常二合迦阿輸倶彌多翰迦尾鉢曪三合月訖祝弥二合迦阿輸倶彌多翰迦尾鉢曪三合傳護莎悉芬二合識路那地迦囉拏印捺囉三合轉護莎悉芬二合或路那地迦囉拏印捺囉三合蔥較三合迦卑努難欄聯騎計里跋捺囉三合惹敢三合迦卑對維持我今復說諸大龍衆。其名曰難努波難世貸我今復說諸大龍衆。其名曰難努波難

阿梨樹枝。眞言曰是龍等惱亂有情。 閉此真言頭破作七分如今瑟拏二合含野廢秫俱二合乃至世間行者。如敢二合就變阿惹播羅怛乞叉二合騁 廢訖里二

"彼」 話龍梁及彼父母兄弟男女眷屬等,皆不能妄夷。 於此經中受持讀誦。禮敬供養廣為人說,彼世尊若有聲閒並芻苾芻尼優婆塞 優 婆 夷。誠隷 里臘馱里摩鄧霓蒼拏引 隷娑嚩叫命賀引誠隷 里臘馱里摩鄧霓蒼拏司 隸娑嚩叫命賀引

里伽二合含訖帝三合摩多隸半左羅巘拏穌摩隬那里沙婆唧怛囉二合細囊巘驮里舞三台欄爾囉俱尾吒奧波羅野叉阿吒嚩俱囊囉囉祖爾囉俱尾吒奧尼里摩尼里摩 尼左囉鉢 囉三合拏穌真嚩憁拏鉢囉三合難髮迦嬤 室里瑟 烷俱儞建註 無該嚩憁拏鉢囉三合 惹鉢帝婆羅 捺嚩惹伊無該嚩憁拏鉢囉三合 惹鉢帝婆羅 捺嚩惹伊世尊我今說彼歎叉大將。其名曰印捺囉三合世會我今說彼歎叉大將。其名曰印捺囉三合

O供二卷® O附二排圖 O図二胂酚 O(茲)十五〇

摩訶吠室囉末挷野提婆喝囖開跎羅尼儀秇

惱亂有情而不捨離者。 帝里二合建吒等。乃至世間行者俱是容屬。 **蕤爾**里伽二合野叉 拜諸眷屬帝里二合頗 聞此真言頭破作七四間行者俱是眷屬。若 隷 左

☆就里乙里二合史散多個●娑嚩川合賀引 怛爾也二合他引四謀彌隸四彌隸吉里帝 分如阿梨樹枝。其言曰 | 灰鳥凍爛引鳥企彌企處引努引啊引部波二 一隷啊隷古里帝二合母隸庵凍彌引凍彌引鳥 引二 合

昧。頭破作七分如阿梨樹枝。亦不能往阿拏 為告。若有惱亂者即失威力。不能得藥叉三 諸藥叉及彼父母兄弟男女眷屬等。 皆不能 於此經中受持讀誦。禮敬供養廣爲人說。彼 世尊若有聲聞茲芻茲獨尼優婆塞 優婆 夷 **迦财帝大城中住** 佛說毘沙門天王經

樹枝。亦不能往阿拏迦嚩帝大城中住。真言 威力。不能得羅刹三昧。頭破作七分如阿梨 爲害、常來親近侍奉供養。若有惱亂者即失 **諸羅刹及彼父母兄弟男女眷屬等。** 於此經中受持讀誦。禮敬供養廣爲人說。彼 世尊若有聲聞 茲獨茲獨尼優婆蹇 優 婆 皆不能 夷

爾時釋迦牟尼佛。於夜分中告茲芻衆言。 阿吒曩紙經已。體世尊足却住一面 羅聯帝曳引娑嚩二合賀引 怛 | 儞也二合他怬隷呬隷護瞻 菴嚕 喻彌喻彌 毘沙門天王 證 如 此

切境界 說伽他目 歸 俞 大 無

與無數百千藥叉眷屬。 是此經有大威力能爲明護。

放

大光明照祇陀園

彼毘沙門天王

畏 Æ 覺 足 拿

> 過 諸 去未 天 以 來 天 觀 我 無 肵

遍 知佛眼 一个歸 世 慈 命悲 禮主

當受持廣宜流布。 有大威力能爲救護。乃至天入常得密護。汝 典利樂衆生。汝諸苾獨諦聽諦聽。此經具實 有極惡不信者。惱亂有情令不安隱。說此經 有諸藥叉非人之類。有信佛言者有少信者。 優婆蹇優婆夷,於曠野林間樹下經行坐臥。 人等皆大歡喜信受奉行 說此偈已而白佛言。 一 一 正 說是語已天龍藥叉人非 有諮聲聞遊芻遊芻尼

Z 1246

。摩訶吠室囉末那 陀羅尼儀軌。一卷 野提 婆喝囉闍

股岩矿e親羅譯

畫像品第一

@本左手其脚下踏三夜叉鬼。中央名地天亦名 莊嚴@郅胄。 出入時須曾三具衣。若上厠即香湯沐浴。亦莫 稍亦得。一丈五尺。晝天王。身著七寶金**□剛** 論手功多少。便取細白°疊。若無白*疊好細 香汁。白月一日請匠清潔澡浴持齋受八戒。 若有善男子善女人。受持此陀羅尼者。 歡喜天。左邊名尼藍婆。右邊名毘藍婆,其天 畫像。共畫像時。彩色中輒不得著皮膠。唯用 面作可畏。猛形怒眼滿層開其右邊畫五太 其左手執三叉戟右手@托腰@X 先須

> 女及妻等眷屬。廣如大經說 子 及兩部夜叉羅刹眷屬。 左邊畫五 行道天

作壇場品第二

時。即日盡用供養三實及貧兒。莫生慳恪心 即每日送金一便。與咒師無所乏少。若得金 養訖咒訶梨勒一百八顆。児一顆火中燒滿。 著新淨衣。於天王像前設種種香花飲食。供 口中著雜四輕菓子及花葉等。然後呪師洗浴 柱杖立地。又壇四角各各著B一香水瓶。其瓶 火珠光炎上出四四角頭 各各畫十字形拔折 南面畫龍王,西面畫孔雀王。北面畫夜叉王 西北面畫一大螺。第三院中9東面畫師子王。 羅。第二院中央畫火珠光焰上出。東南面畫 院。當中央畫一金剛火焰輸四又一本云畫一 三叉四鈷戟西南面畫一君遲。瓶口中著蓮華。 便取黄田土細四攤。和白田檀香里末里泥壇。削刮 **尾石等惡物。別處取淨■土堅築平正。乾已後** 肘八寸此是方壇'即簡勝地深掘一丈。出骨 若欲作壇時。白月初一日起首作。八时 結界品第三 亦

冥官業道行四病鬼王毘首羯四摩天子。五方藥 王五道將軍太山府君司命司母。怨家債主 地神王山林河海日月五星二十八宿。閻羅法 **菩薩。金剛密述力士一切諸善神王。天神王** 脚踏諸羅刹。仰啓盡虛空逼法界一切諸佛 然後結界。即發大願言。我某甲頂戴五夜叉。 若欲結界時。先念摩訶毘盧邁那佛一 、大將三天童子七星七宿日月天子。 難陀 百 遍

娑一葵團 ②●三十帖策子第二十二,●高山寺藏古集本,②寬享三年寫實孫院藏本,兩黃榮版淨嚴等加筆本 場會 ◎三具一具三● ○是一氎四号* ○阿二級@② ○解二甲②② ○托二杉粵 ④(邓本云神)十又② ④(□ ● ⑤別十(一本云裏怒見一切鬼神歌)● ⑥土墨二出密◎ ⑩土二出◎ ⑪攜二羅②◎ ⑤檀二壇◎ ⑤ ⑩面十(一本云取牛黃金之)細註❷ ④(又取香是金薰染)十即❷ @又一乃至出十二字乙丙本俱作夾註 ⑤ ⑪東十(南)② ②—二者●,——② ❷[輕]—⑨②⑤ ❷[週]—⑤ ⑩紫二森②❷ ⑩莉二夜◎ ⑪ 本 9(一卷 0(一)一9 ©(末)— 四(四)—— 四(針) ● 車二麻②●

二四六

●婆帝吒 | 摩訶摩訶嚕三鳥 呼 鳥 呼●三羅阿 鬼。神、父別請五方藥叉衆、先踊心児咒曰」 №譜又別請五方龍王四大天王二十八部諸 某甲爲欲成就大陀羅尼神驗法門。 跋姚·陀和修吉等諸大龍王皆悉證·知 |一切賢聖護念加持。 連得成就悉令歡喜 唯願如 我今

北方黑帝中央黄帝等。 丈·二尺口吐青氣 先須謹請五方藥叉。東方青帝藥叉。身長三 部二十一遍即成結界若向人家治 病 之 時。 南方 赤帝 身長亦同青帝吐氣 西方 白帝 大歡喜王印第六

依方。吐 幷請 眷屬 9年印品第四

以右脚直8左脚踏地。相去一肘許。以左手三 以右手五指。拓面上作嗔色。結界繞壞右轉 指直堅,以大指捻小指甲上託腰。三指向前, 藥叉立身印第一 1 。度一呪卽說呪曰

訶五 俺一帝婆藥叉四三盤陀盤陀B三訶呵訶呵四莎

兩手合掌。二小指相鉤。二大指並相著合腕。 喚羅刹身印第二

頭指來去 藥叉鉤印第三 准前身印。以右手頭指。在中指第三節上,當 。一切藥叉幷諸容屬。皆悉數

喜常為守護事於呪師

四左手四中拄右頭指。 叉火輪印 右手 中指挂左頭指。二

野二

並 無名指屈 直發頭相挂 誦大心咒 | 於掌中。 二節相 背 二大指二小指

藥叉身印第五

二大指甲上。頤指中指小指並直竪頭柱,翼 · 三藥叉治一切鬼病。當依身印。與君茶利立 身印同。二手兩大指屈於掌中。二無名指壓 二肘去乳房五四寸鼠大身咒

以右手急把左手作開始即誦咒児目

若官事急大人瞋怒之時。 那上設枳唎枳唎 | 俱變明二休溜叉の溜莎訶| 誦此児一七遍即

縛電大鬼印第七

中 右頭指少。曲二手中指下®二。指總屈②在第 兩手二大指直緊。左頭指。屈著左大指根。內

四食印第八

8牙印第九 **竪少許曲,二無名指二小指並屈在掌中** 兩手大指屈頭9向下。二頭指直竪:二中指 亦

相去半寸許。二無名指及二小指並屈掌中 少許曲。右頭指属當8左大指上。二中指竪頭 兩手二大指向上直壓。二中指直壓。左頭指壓 護身品第五

即誦大輪金剛陀羅尼二十一遍。 身咒亦二十一遍;便成護身咒曰 若欲護身之時、亦請五方藥叉及大輪金剛 **拌誦天王**

護雕但藝哆雕 夜耶一髮護吠室歸屬繁拏 摩訶囉惹野三怛儞也他 **唵爾姆**裁 取 赦 二十分例 Œ Œ 任無住® **拳=珠**® 60 六二七〇〇〇

空 乞戀遊 一个 给 誦此咒二十一遍即成護身法 **四**赦拏 薩胃上鉢捺曬吠昆藥 驅努驅努 摩 訶 囉 惹 訶 囉

南謨 檀泥*說囉 檀泥 默 雕也 9四哆振修 *聚8聚6角稻瘦那末拏 廣大啓請品第四五 群室 職末 拏也 **鉢雕墨迦留尼迦** 阿揭瘩 南護 阿鉢州田班田哆 檀 那 薩婆3薩 馱也

異菓子。又秘藏經論咒術方法。隨所樂者皆 天宮龍宮。五岳四濱所有貴物。人間所有奇 淨水一盆作法。其鬼卽現B任得共語。各各鬼 **澡浴持齊。於壇上燒安悉香燃七盞燈、外著** 銀七寶等一切財物衣服。及藥草海寶山野珍 自說已能"隨口抄錄名字位次驅使所要。金 黑衣。誦咒七遍稱鬼神名字一遍。每誦咒一 當稱名敬禮三寶及薜室囉末那天王。 遍一稱鬼神名字。乃至四十九遍。 如是七日 燒安悉香。其作法人中心坐。面向斗門身著 財物令諸衆生所求願滿。悉能成就。與其安 誦此呪七逼已。次誦根本咒。若誦呪時。 鉢唎拽猪 七夜。從月十五日起首乃至二十九日淸淨 送來一無所破 又一本云呼召法者先安置於8到柄。前 碎閻摩揭瘩 莎訶

求使者品第四六

☎名十(也)麼當 二四六

求水火刀箭毒藥不能損者。

即呼四坐四神

如

鬼也 草上 若欲能論義者。便喚論義使者 **濫燈一盆淨水。** ·呼諸鬼神名字施食。然後可得驅使o神 餅。四十枚。不著油餅四十九枚。散著 。若欲廣誦諸擬經論者。即呼誦使者 騙使鬼神之時 先須別作 東淨草布於地上已。 一位於壇外。 使

若求入山坐禪及飛鍊學仙者。即呼·明當法 若求地中伏寶藏者。即呼伏藏使者 若求聰明智惠者。即獎聰明多智使者

通呼咒日

如上所列二十八B種使者B若呼時。

此四一

夗

若求禁咒鬼神及踏湯禁火法者。 若求隱形昇天宮變化法者。卽呼隱形使者 若o欲龍宮實物者。即呼龍宮使者 即呼禁咒

若欲博識四者 若求飲食錢財衣服四及四奇四方者

若欲血求勝四者

若求種田。多望利B者 若求の與生の求利の者

者求富貴者。即喚右司命 若求高官位9者 使

使 若求鎮宅攘災壓禱迴凶成吉者。 若欲知人死不死者。即喚左司命使者 即呼北斗

若欲知地 若求長生不死者。即呼●太山使 ·求知他心及鬼神意者。即呼神通使者 欲求移山拔海者。即四呼金剛使者 者

> 若求伏怨家者。即呼持齋使四者 者求乘神通飛行十方者。即呼自在使者 若母求香氣遍身黨者即呼香王使者 若求作大醫王者,即呼神四山使者 若求諸人愛樂者。卽 者求降伏惡魔者。即呼大力使者 呼多魅使

四陀尼 南"謨薩婆 護助我吽吽辞辞泮 南謨佛陀羅尼 南雲談法陀羅尼 摩訶 揭羅 訶喝羅闍 南*謨僧

唵B一吠室B囉末B那野提婆喝B囉 闍陀羅尼 呼叫 #### #### 攝錄薩婆摩訶力揭露阿神喝*羅闍護助我

尼件件件件等排"抻"抻"抻 唵!阿唎@耶婆路枳 帝 攝婆 解夜 陀羅

唵 摩訶竪喝"囉闍陀羅尼攝錄許 辝 辝 鋯

唵 一摩訶力將軍陀羅尼攝錄件許許急急 唵。「藥叉喝、囉闍勅勅勅勅 * 開播錄件件件件件沖沖 瞿婆那 提婆喝*囉闍陀羅尼攝錄許許許 伽神 仙揭 *囉訶喝*囉 開人喝 #

唵*一羅利喝*羅闍喚喚喚 唵*1蕨婆摩訶力9喝*囉訶9胂喝囉閱 分馺婆訶 一使役陀羅尼攝錄陀 羅尼 如電運打頭破作

頀

助

上九道陀羅尼各各誦二十一遍 即彼 Ŀ

淨水。 菓子等。然後入壞誦咒 若見鬼神者,要須作 ~~-~~ |誓願。然後與食抄其名字。可得使呼之]時。要待夜暗。壇外著淨草布地上。 幷一 '油餅四十九枚。無油餅四十九枚。及雜 盆

唵一三曼哆 勃默@喃 吠室囉术那野提婆喝*囉闍質*哆陀羅尼 吠室*囉摩拏耶莎婆

邁已即頂上散然後取念。珠專心誦眞言 遺時向外撥。若念誦之時,結印當心誦一七 相合。屈兩頭指如鉤。若迎請時向身招。若發 本印、以兩手右押左手相叉、竪二無名指頭 誦此眞言二十一遍所求皆悉成就。 又一本四心與言 唵 「漸婆羅二謝 輦陀羅夜 又有根

岩誦此呪能滿 切 大願 切賢 聖 皆 大 歉

吠莎嚩訶 云 濕吠莎嚩訶 叉說天王身與言日 革 扇演抹

種使者無有不來 也 共若 呼 召鬼 渖

說天王**與**言品第8七

三莎訶

嚩訶 訶 摩訶藥揭叉細那8拔馱耶三世 娃他四晚五濕 那謨廉訶室利夜耶一娜謨吠室@羅末那耶二 施晚 但利莎嚩 訶 四若耶拔底利勝莎 / 底莎牌

無拘●の ● 中神十 (明確神)1● 4回連 十(者)的 雪七二 八〇名 四哺二南 第四(心)一〇 四 延二溪〇〇 雪妆 以二陂乡夕〇 四 [風吹海朝阿](一 6 (若耶…阿] 九字一《卷

●唯二種●②● ■帰二罪●* ●(許)—● ●(件)—②● 四亦二野色 四抗二极空色* 四冲十(冲)包

若諸使者來勿須o驚怕 千八十遍。天王郎現身 坐。燒薰陸香幷供養乳粥。誦此三夜滿一 。若於淨房露地。天王像面向南、呪師面向 "又若作法之時,從白月十五日。黑月十五 誦此真言滿十萬遍已後更加 **、所求皆稱福報無窮。** 誦 三日卽成

若有人常於天王像前能誦此咒者。 發大願於天王像前燒安悉香 即是天王加其呪師擁護事也。 王常不離左右。或於夢中。共貴人同坐語話。 "所求一切事無不遂心 爾時呪師卽 **誦呪一百八** 四大天

使者與言曰

訶 馱耶二竜三 薩稱羯囉·那 南謨吠室驪拔那耶 摩 詞藥揭叉 尾戍造傳四莎퇡 細那拔

邊皆悉分明說 誦 若求貴人隱念。所。求一切事皆得遂意者。即 此 咒一千八十遍。夢中天王使者。 咒師耳

五 入掌中。以大母指押·甲上節。著右耳邊誦咒 又須結手印。以o左手整頭指已。下o四指屈 一十四遍。左耳亦然也

又說夜叉女使者真言曰

若氣供養此使者。所有要事能得成就 唯一9藥四七00矣 **爾那羅尾兩聖莎嚩訶**

次說多聞天王大心眞言曰

Yi) 合例始歷二合 喜摩泮鉢囉二合沙耶图 ,他呿赠三合勃怛囉耶一*三合毘沙那夜叉三 婆摩利耶二 毘 婆莎那鉢羅三合婆訶那耶 莎 摩 但 姪他五9但雕 那 耶島 摩訶

> 叉電視 易"囉 開那七 莎鹏訶九 m 供 葉 金属伽哆"囉 合末

相者。 成就 唯有黑雲起。其法亦得成就 若有人持四誦此咒者。 熱心誦咒。汝所求者我令滿足。或有大風或 行者不見天王時。即虛空中有聲告言。汝但 供養天王。便隨行者所求願者皆令滿足。若 天王即現身。若見天王之時。即取壇上飲食 誦作壇供養如前說同。 更誦咒一七遍轉得人者其咒法必得 **毎日平且喝楊枝。 岩誦此咒十萬遍滿** 若無上件諸驗 始念

又說心與言語日

四徙四尼阿四刺叉彌那舍四耶五提毘宝明六里莊 唵 一 枳 尼 枳 尼 二 薩 婆 迦 哩 耶 室學末拏耶莎訶 沙 達 尼三徙尼

心中心咒曰 若有人常誦此咒"所求一切事速能成就

嚕莎呵九 契瓢五薩婆奔諾六三婆羅七阿毘目枳門八啃 吃一毘瞻迦耶四二多賴耶三年閣耶門薩婆獨

若有人常誦此咒時天王不離咒師守護之

次說降魔陀羅尼曰

四念念如律令 惱亂弟子者持勒南無勒鬼 南無阿罕 為投縛鬼五欲五戒法忍多縛勒多縛勒急急 樹林神若有惡人惡神惡鬼天魔地魔龍魔 動物動動 南無僧伽耶 南無利多 讖請 但姓他 南無佛陀耶 四大天王各 **南無達利多** 呛 南無首楞三昧 南無達摩耶 領八萬四 應 伽和 南無

> 得者小事不得用之 誦此咒一百八遍便縛 第11勒8在8在在在在海域羯啼攝 臐 伽 黎 勒西义西叉叉 切惡魔惡鬼無有不 捉捉 捉 莎訶 捉 酮

9一顆一呪火中燒滿一 8獎児師如箭急急來 若求易"羅闍愛樂者" 求一切利益品第8八 取四小赤豆

大歎喜 顆 若求學大官人敬重者。取白芥子一百八顆。 一呪火中燒滿一百八顆" 即大官敬如 佛

師。若未見咒師時心常憶念也 物若有所須必不達習情。或時自身來恭敬咒 滿一百八遍。即其家遣人來問咒師。當須何 檀香水。作泥丸一百八顆。一顆 若求大官家婦人等來恭敬者。 取蟻子土 一兜火中燒

稱意也 若有惡人相憐呪師者。心念多聞天王形默 即摩自身面及口含。其怨家無有不伏者 若欲求伏怨家者。取昌蒲根咒一百八遍訖 家皆來。恭敬咒師如四親父母。心所願求無不 顆。一顆一呪火中燒滿一百八遍。即一切人 若 |求一切人家恭敬者。當取苦楝子一百八

OP[大]——● OP做 二情♪● ○ OP親二 =情*® M. Φ狀≒然 **®, 伏**容

誦

| 児一遍

未滿即彼惡人不能行動

四七 **多**[八]

百八遍。即大王遣人。 百八顆 6条十(叉)倒 ・ 型刺=刺● 型 (四)-® ・ (四)-® ФХ≕物⊜ 四名二萬〇

●(至)十黒島 ®無一番® ○共二其② ●那二耶® ●求二思®,相② ○左二右® ◎四二三章◎ 実二乞え⑤②、乞夫者◎ ⑪夫十(上二)解註❸ 四三二二⑤② 邙四二二合⑨ ⑪但二俱⑨ 哪堪十(編)⑨ ⑬製二都剛 ⑮[讀]一⑤ ⑪[日]一② ⑪[徒尼]一⑥ ⑫尼十(四)夾註⑥③ ⑤(南無佛陀耶南無遊摩耶南無僧伽耶但姓他後一家伽和惠伽黎勒利二合)十薛② ⑪率二至⑥ ⑫ □ ⑯啼二帝⑤ ⑪[敬]—□⑤ ⑫[急念]—⑤ ⑫[一]—② ⑫利二梨⑤ 『李二至⑥ ⑫ 左号 『中在在在左二爾智勒在②、爾常勒左❸ 『四八二九⑤②◎ 『四小宗二赤小》 『四一颗〕 ❷在= 四(一颗)一侧包 **(1)**

二四六

也

若®不欲得怨家共同鄉坊住者。 若欲放拾。 百八·橛子亦得。 郭作念放 一。子一咒火中燒一百 拾 。彼人還依舊平復 取苦練木

八遍滿。即其惡人不能得住

若欲遠行時。呪縠木拄杖行。一切難處皆得 咒一百八遍火中燒。即一切諸天皆大歡喜 若求諸天大歡喜擁護者。取●蘇○蜜及菓子。

若求一切人愛敬者。明胡麻 遍火中燒。一切人盡來恭敬 安無有障礙 把 咒一百 八

能學頭 擲。其 芥子一百八顆 若欲入山雕一切惡禽獸及諸惡e賊者。 ·惡禽獸皆悉隱藏。亦一切惡o賤不 顆一呪火中燒及山中散 取 日

兜更都兜二十一遍訖。 若欲求乞雨者。 取杏8人一百八8顆。 即著有龍池水中當 顆

若求止雨時。兕一切時雨下 若欲乞食時。先呪鉢一百八遍。所到之處自 把梧子火中燒。 雨即 止

學若喫餘者自然化去 然得一切飲食

若欲更須食時即至心向鉢咒一遍 食還依舊滿足 卽 刼

前 佛前燒蘇合香。及咒白花一百八遍散於佛 若求見功德天女者。當一日四一夜不喫食。 切事皆得稱の心 可德天女现身。其咒師所求一切財寶。 及 於

| 末避 一切鬼神者。取白芥雪子把及"蘇。一 呪满 百 八週火中燒 切惡 神

若患腰及骨節病者。以一

施淨水及黑質鐵刀。

無不伏 師發慈心。向彼惡人前四誦一遍還復如故 者。呪自手二十一遍 若有惡人。於三寶所起不善心類四類 身。彼人即發善心必不來惱亂。若欲改者咒 "稱彼惡人名字遙打共 來惱 亂

安樂

彼惡人即生恭敬心 若欲降伏惡人者。咒"蘇酪一百八遍火中燒。

身上。一切四人見者無不敬仰 若欲求一切人恭敬者。 取土咒三七遍散自

者無不敬愛 若欲求自大威德者。咒墨著額上。一 一切人見

遍。途自身上入大衆。一切人見皆歡喜 指見掘大母指作拳,一無妨礙 若求大福德人來恭敬者。當取灰咒二十*一 若求遠行不被惡獸傷害者。児自左手 以四

若欲知童男童女鬼病所惱者。以泥作夜四叉 自 形。於鏡前著咒 | 說神鬼名字 一百八遍。問其母惑人病人即

若有人著四蟲毒者。 自然出來 児水三七0逼其毒虫即

結。緊病人項上其病即除差 **若有人患鬼病者。 咒五色線三七遍作三七**

四飲病卽差。或呪石榴枝打共病人亦得差。或 黄土塗心上立差 若有患心@痛者。取石榴汁咒三七遍與病人

瘥 若患野狐病者。 咒五色線教童@女合編。 百八遍繁其項四上更咒。楊枝打病人即得 唲

二十一遍散於四方。 菪 求護自身及同伴者 即護自身及同件皆得 取白芥子灰及

共臃腫上即得差 若欲求治臃腫 者 取 白檀香咒一百 八温 鈴

逼。塗其痛處即得除愈 若頭6痛或半身痛 者 咒*蘇烏麻油 二十

香一百八遍。釜淇腫上,即得除差 又法若患腫者。於含利塔前。 。呪石榴鱼黄及檀

若有患鱼耳風者。 咒"蘇三七遍,與病人食即

得差

即得差 若有人思頭 頂 者。 **呪大黄三七遍塗其痛處**

上即得差 若有人患赤眼 者 ' 呪大黄二十一遍 途其額

9若人患氣病者。呪青木香末二十一 服即差 遍 和水

者人患疫病及瘧病者。呪楊枝二十 和油塗其病量上即得愈 *若人患的循环及癖病者 **児黎蘆末三七** 温 逼 令

即差 若人被蛇咬者。児果撥の散三七遍、塗其咬處 其病人把行即得差

若人被蝎螫者。 。児乾脯火中熱燒拄其頭病處

若有婦人患乳腫者。呪油麻三七遍塗上 若婦人帶下病者。咒會香水三七遍服即 即即除 愈 痛

特咒一 百八遍 |塗其痛處即 得差

水 夗

29 9 (板) — 6 9子— 枝 ¹ 6 9 1 甲若+(趺) \$ 6 (B(—)— ● 6 1 6 (円) 9 6 (B(—) ← 1 円) 9 6 (B(—) ← 1 円) 9 6 (B(—) ← 1 円) 保容別 20 *6公孫二森9 9児=取2● 9歳 =密 - 難® 四心十(岩秋得轉一切畜生者兜土二十一遍散彼畜生轉) 命命 印子 四(人)— 即 四报二提公司 即 又二双司 四 惠二 和 图 图 由 四(一類)一角 四(人)-四天 內本記誌日通下恐有股文 图 第二病 第 图 秋十(之) 图 图 女二子 图 图 上二下图 图 有二路 图 表 图 图 耳二 具 图 若十(有) 图 8 * 图 (思) 十指 图 图 上二人 图 图 数二核 图 图 的一编 图 图 6 病 ●痛=病② 四羽二州中之帝,有十多 50 除二念 60 CD(丁)十香 60 CD 服即數二服之即差 6

若人 平思鬼 (服即得差 煮狂 a **「獅走者**。 **呪水三七遍**令

若人患鬼 若人患心痛者。 鬼魅病者。 児石榴 枝 遍 Ħ 八遍打 抦

児黄土二十

价

浜痛

處

若人欲得婦人愛念者。 。共人每日憶念心。心不斷絕 蚬 九土三七 薖 散 自身

若e人欲得婦人自來恭敬者。c常 人。欲死、若得見面。死不肯去怜人欲死 遍。呪灰散自身上。共婦人即日夜常思 欲夫婦各自相雕遠者。 取 粳米咒三七遍。 誦呪二十 Ū

二十〇一。其一丸一呪稱其夫妻姓名。即自然 天王像。即取白芥子及《菖蒲根末作丸、三百 若有夫婦相僧,欲令和會者。即於天王像前 壇。壞內畫夫辦二人形。以種種飲食供o養 其夫婦身上即時遠去不相擾

修羅女隨從送8出。還得到本處 羅身。亦如金剛無能損者若欲出時 呪師入此窟內,壽命一大劫身力還如阿 共修羅女如火然。持種種香花來即咒師。若 自身血。一呪打滿一千四八遍。即山窟自開 若8欲知山間有阿修羅窟者。當取白芥子 和陸更無別の心 `,亦图得 阿 修 和

|那石各作末。和秦膠水作丸。盛合子中著 「求隱身者、將此天王像。於舍利塔前以 供養天王像說。 塗地。以種種香花散彼壞內。 卽 行者作 對新 取梨木作合子。 取安悉香 淨衣。 洗浴 亦須種種飲 著衣天王 香 瑿

脚掌心: 身猴如 隱身。日行千里 像 勞三事相現。 阆 4 虛空無有自身。 胸前兩膊四十四訖。 Н 但師一千八遍訖。塗眼上亦塗 不 一切事業皆得成就 食 誦 此 唲 作此想時行者即 合掌至心。思念自 千 逷 竟 亦 得 不

魚 頃。不被火燒自身 若求降伏外道 点面相和, 順心誦咒三七遍。投火中經一 及自身火不燒者。取自身 食 Í

百八遍。 成就 若降伏外道者、結前身印作嗔心。默誦咒 一切外道所有法術。皆悉破壞並

走 麵 又若未作法即時。 共病人或歌或四癸或 切鬼病天疫龍疫自然消滅 作火嗔心。急急誦咒,把石榴子打病人。其一 若除足那夜迦等一 '若大力6鬼8去後。以銅娑羅中著水和灰 門外田檢鴻訖。 燒安悉香誦咒一百 切型鬼病者。 燒安悉香 八遍 坐

姷 又若以銅娑羅。中盛灰。 已。後更不來惱亂 灰中著白花 亦得 沿

上蹲坐 有賊處 狹兩肘。取一童子淨潔洗浴。著新白淨 黨童子身誦 又若解穢者 **童子兩手脚及捻娑羅上。以燒男女香** 呪。即娑羅動。即 "當作填"以牛糞泥壇" 其童子自图探 方 圓 衣蝮 各闊 汞

以 特說印8法 上來 兩 手四中四二小指相鈎。 ---切作 法 術 中。 未說手印法所以今時 無名 大 母 指 向 外 直 直

二者復多名 图 教演二出教集》名

中

捐

頭指層反

《相叉。二

捐

向

外

四代室曜四拏末那四野四經* 術處也 豎 手掌 相 背 此 色印 通用如 卷 Ŀ 肵 說

Ÿ 1247

北 方毘沙門天王隨 軍 護 法 儀

沙門大廣智不空奉 特進試鴻臚卿大與善寺三 詔 譯 葳

膏 或 句 子其第二之孫。我祖父天王。及我那吒同 爾時 僚相 起不善之心。 日三度。白佛言。我護持佛法。 我是北方天王吠室羅摩那羅闍第三王 那 吒 典殺害打 '太子', 手捧戟。以惡眼見四 我晝夜守護國王大臣及百 陵 如是之雖者。 欲攝縛 我等 |方白 惡人 共 佛

● ● 八十(十) ❷❸ ● 取二迎 ❷ ● 母十(一切) ● ① 由十(門)● ⑤ (頂)十上®② ⑤ (強八處)十 乾⑥② ⑥ (秩)十除愈,除二降② ⑤ 鬼十(神)》② ⑥ (株)十除愈,除二降② ⑥ 鬼十(神)》② ⑥ (株)一〇 ⑥ 成二失② ⑥ 鬼十(微鬼)⑤ ② 头後 ❷安十(종)樂❷ 四海二指圈 ② 图法十(先以右杭侧押左杭以二小 指向外相夠以右押左二無名指向外直竪而背著二中頭 指及整相及二大母指背向外直塞兩零相背則是其印此一通用如上所說作法確處也)(六十九字®② 四(二)十中國②,[中]一國 图(甲)十中國 回反二及® 四(華河)十央國 图(季)一〇〇 图經 一機軌のの、経二投婆喝喔階陀羅尼機軌の の甲本奥書云以二本比校示異了、乙本奥書云宮喜三年十月三十 日於成多喜房寫點一校了,內本奧書曰真享四年中春十 六日一校了淨嚴四十九載,元祿十六年二月十六日以豫 徽和上之本再校了建教 ◎ ◎ 享保年間 刊登山大學藏

作法 ●(有)十卒●,卒二有② ●心二亦® ●(人)一② ●常二當2● ●欲二謹●②,欲1● ●[養]一● ●當二昌●②● ●一十(丸)②●,一二四2● ●心十(若欲得令男子婦子雖經終者院於淨泥作被人形以佉陀羅木黛猴子院三七遍釘其女根則其女人行事不得若得解時候公司,但是他們也不得又若人欲得三事成就當天像前作一壇已於其境內散積積花種種飲食件養養日本實著得解時候公司的企业以上,與其他的企业的主義。如何,如此是他們可以完善的。 火绍用绘而上一切兼生見此人者皆大歡喜敬仰無不已有大成光所說首敬人皆信受無政建者若隨氣時其人即得 羅闊等沒命愛 歡又於 有合利塔前呪於牛黃一千八遍用盆眼上其身所有不詳等事及小戲德因此樂力並皆得驗 一切編集未生見者如羅蘭無有具(②四〔数〕

佛相違者。爲降伏故恣汝意說真言曰 汝爲降伏一切國王大臣百寮殺凌者。 顏世尊聽許。我說佛言善哉善哉那吒天王。 滅散故。亦護持國界故。說自心暴惡異言。唯 世尊。我爲未來諸不善衆生。降伏攝練皆悉 金剛捧打其頭。爾時毘沙門孫那吒。自佛言 優婆塞優婆夷起不審心及殺害心者。 以金剛杖刺其眼及其心。 若爲比丘比丘尼 亦法 亦以

唵地舍那吠室羅ニ合靡拏野摩賀羅惹野藥 儞娑嚩二合賀引 迦應二合地婆哆那謨婆ᇌ褲帝摩多羅跋馱

泥供養尊像。若相違叛逆國王大臣百寮,有 起首。對像前誦呪滿三十萬遍訖。然後取香 服並須一清。一圓行時當護身。 炁月十五夜 勿使有穢惡。種種花燒香供養,行者上下衣 坐。並作靑黑色少赤加。若誦此呪時。就好地 上令執三戟猾。 吒天神七寶莊嚴。左手令執口齒。右手詫腰 若行者受持此咒者。先須®書像。於彩色中並 於白氎上畫一毘沙門神其孫那 其神足下作一藥叉女住跌

日內殄滅 若有人比丘比丘尼犯者。 羅底瑟殿說去以金剛館 以苦辣木護摩。七

不善之心起者。以松葉馥靡。七日之內,願日

毘沙門天隨軍護法儀軌

字書。三角火中數數令出入。口誦上咒心想 又法犯國王人有。 以佉陀羅木上設都赠名

剛木護摩。不過七日殄滅、又不善怨賊來凌 又法富單那、及一 設都職。降伏 切鬼王來伺其便者。以金

> 呪作印無疑滅 **書姓名七設都贖。七日之中投火中,數數誦** 又苦木之汁煮出。黄土和作設都爐形。胸上 又法欲降伏怨人暴惡之人。以苦練木護摩。 殺 "時"以心印誦上咒一七遍自殄滅不敢來」

又法四輩人。於七珍起不善之心。或不撰父 珍財自來 母兄弟姊妹六親眷屬。依法柏木護摩。一切

摩"一切六洛自來 又法妻子奴婢車乘" 及六畜生依法柏木護

數打數數絕 **肴、數數打壞底。其壞底設都曬之形置三。數** 又欲勝一切諸人及惡怨人, 以松木作三戟

随軍護法 驗。行此法降伏五國五萬軍自平安故。是名 昔五國大亂。 心印者。二手內縛二小二空出來去數層 自國兵敵。及他國兵。一時殄滅 又法以胡粉和塭護摩。領天供四萬人: 必亦 又法阿修羅窟門。當以三戟豬打、當自口開」 有八箇月經月行多法遂無法

1248

。北方毘沙門天王隨軍護法眞言

種謨雞多錢二合多経二合多夜耶阿歐供路 特進試鴻臚卿大與善寺三癱沙門 大廣智 不筌 別行 翻譯 不入正經

> **跋馱儞娑婆**二合賀 娑上娑馱耶娑那謨 婆誐麟帝悉殿都麼多囉 耶綺伎屬婆去馱伽儞多羅糜熾都數慶美押 吒去9呼尾跛囉二台灑 夜迷 跛娜也二合他8保 騰傭*保廳儞俱沙吠室羅 摩拏野摩 賀曪惹 哆娑娑室驪跛驪二6娑賀娜耶呬艮二 慶馱吒 廉賀雕惹野四藥 迦麗二合地婆 多婆五上娑都 步多驟二合耶地 含耶二吠室 確二 全摩拏野三

即膽空中有聲9云。汝但9存心9持誦。一切 行者心中所願其神悉見。若行者不見神時。 者者見神時取上好食飲,供養毘沙門神通。 咒一遍散著火中。爾時毘沙門即現其身。行 中。設種種飲食,行者取黨陸香一百八顆,各 後更取香泥復塗壇上,更取上妙好花散壇 五日夜,起首對像前。 上下衣服。並須清淨一上则一洗浴。白月十 地。即以香泥塗之。散種種花燒香供養、行者 好地。勿使有穢惡之處。極令淨潔取牛養證 跟毒惡恐損衆生。爾時行者。若誦此咒時。 就 **吾法。即擁遺第三子那吒捧行茣離其側。** 牟尼佛。 教汝若領天兵守界擁護國土,何護 **共可長形惡眼視一切鬼神勢,其塔奉釋迦** 下作二夜叉鬼。身並作黑色,其毘沙門面。作 若行者受持此咒者、先須畫像。於彩色中並 殿衣甲。左手執戟稍。右手。托腰上。其神脚 不得和膠,於白氎上畫一毘沙門神。七寶莊 誦呪滿十萬遍訖.然

[●]●享和元年刊長谷寺職本, 本寫古漢寺山高 ^①此梵字真言附 數於卷末 ❷(多). Ŧ.

無上件等相,四行者誦咒四七遍。 轉得四入者 大風。或雲邁滿布其境上。其法即成就,若 事汝欲者悉如意,若不見神及不聞聲,但有

若呪胡麻一百八渴。散著火中。一切人盡來 法若欲令怨家B不同住者。 神形。復擧心誦咒。未滿一遍, 與呪師永無乏少。若得此物即須用盡。不得 之。滿一百八逼。從今已後。每日送一日继金 若欲遠行時。呪縠木B柱行一切難處。 即誦呪取呵棃勒9一顆、一咒一遍投火中燒 師洗浴著新淨衣。於像前設種種飲食供養。 立地。增四角各安香水瓶, 内著雜葉楊枝, 咒 王。四面畫孔雀王四鳥。北面畫四羅刹手柱四棒 •縲。第三院中東面9更畫師子。 又四面畫一龍口中。並出蓮華。北面畫一大 東面畫作一火珠光焰。火出。 作壇。於像前作八肘。牛羹塗地了。取香泥 重鐵了。以五色畫作三重院。其填內於中畫 · 白芥子一顆。一咒投火中燒滿一百八遍,其 官即自o來敬仰大喜 來極忽 羅闍愛敬者。 取赤小豆一顆児一遍 大輪。 (法即成) 如是滿一百八遍,其喝曬闍即进入9嘅 切惡戰 **若欲好者。心放中相9便得解脫** 一切諸天皆大歡喜擁護呪師 又法呪蘇蜜及菓子。 一百八遍火中 又法若惡人相惱亂者。 咒=投火中。 其人即自遠去 四角拔折羅十字安之。第二院內。 又法若欲得大。官人愛敬者。 取 叉法者咒白芥子一百八遍散山 更勿懷疑 不能傷人。 其四狩見人即自伏 义法於白月十五日 又法若行者欲得喝 取苦練四子一百 南面畫三。股。 其人即 心中想此咒 南面畫龍 叉法 悉得 不能 叉法 叉 Ļ 十一遍 臂上。一切病患除差 色線。一遍一結一百八遍了。緊頭上或頂上 M 線。令童9子合9成索。一咒一結一百八遍。繁 8花汁飲之卽愈 若欲攝B狐魅病, 是何等之病

四印"而去欲得於鏡看事。児童四子童女問吉 德相 灰二十一遍。塗其身大衆中一切人貿見背福 佛弟子者。欲令起慈心。須作降伏、 咒手四三 惡的伤害。行如亦為。 咒左8手大母指作 誦一選即差 又法咒士二十一遍。 其功"能天即自現身。隨意所須一切顯滿。所 白芥子及蘇。呪一顆一遍。投火中燒之即得 求財寶即得稱意 前燒蘇合香。兜白花一百八遍。以散9神前。 法若欲見功軍能天者。一日一夜不食。於佛 至心向鉢四者誦咒一遍,共鉢依還如故 食了。飲8食殘者當時自化四去。若須飲食時。 鉢一百八遍。 隨所 劉處。 自然而得一切飲 著有龍水中必得雨下。欲止雨時。取梧桐子 欲乞雨時。 图取杏图子一百八顆都咒三七遍。 地 若有里官人。於三寶四中起不善心者。 惱亂 中燒之卽止 不敢 咒曌塗額上。一切人見者無不愛仰。咒 一切人貿見無不敬仰。欲令自身有威光 衆人供養。 傷害。 過 **远去已後** 欲得遠涉道路不被惡人 若欲母降除一切鬼神。 咒 又法若行者欲乞食。先咒 方即 起去 散自身 又 ~法若 叉

母子二女(會 四(成)(一爾 四項 二頭的 四復二更(報 母)(整)(一 會 母有二级做(會 母)黃二及黃檀 香(會 母)荊二頂(會 母)未二末(會, 木) 四令打房人二令病人把母 蜂二枝母 四億之無二熟始(新四 蜂二枝母 四(五)(一 田)[即 章)一母 四令二含(會 田)之二 四 駐十(病) 1 € 共展す●

其人卽自下語。令道所病鬼姓名。卽知

若被雪蟲毒食者。児所食物二

其所為毒即吐出

若患鬼病咒五

若患心8病。 咒石

呪五

× = 7

*病。児黄土塗之 就三事者。當於像前作壇,壇內散種種名花。 榴枝一百八遍,用打病者即愈 ĚР 蝎■贅。呪乾脯火中■燒之、熱拄其上便即除 楊枝二十一遍命打病人 即時除 愈 若被 被鬼著狂言荒語、 帶下病者。 咒图丁香水服之即即愈 敿 9項下 利意。宋和油塗上立即除愈 額上即愈 檀香亦得 若思腫。咒石榴勇一百八遍遊上即愈或 通食之愈 **咒白芥子二十一遍。若灰若水亦然。** 愈 遍。和水服之立愈 者被蛇咬。児畢四針二十一遍。途之當下 摩塗其身即愈 若婦人乳腫。児油麻嚼塗上即差 考頭*病或身病児蘇鳥麻油二十 四復呪楊枝打病者即 **兜雾刀禁其病即愈 者患眼。 咒杏人油塗之立愈 岩患時氣病。呪靑木香末二十** 者患頭頭病。 呪大黄二十一遍途 **呪水過令®服之** 若患一切鬼**愿**魅者。 呪石 若患惡瘡疥癬者。取 若患耳風呪蘇二十 若患瘧病' 呪 立 龡 岩欲得成 若欲護身。 若患心 若人卒 散 若患骨 四 若 Ê +

● 東京 新紀二東 兄師如前念念來 (*) ● 官二印 ● (白) 一 ● ● (來) 一 ● ● 大二火 (*) ● ◆大二火 (*) ● 大二火 (*) ● 秋二 生 (*) ● 秋二 生 (*) ● 秋二 生 (*) ● 秋二 生 (*) ● 秋二 生 (*) ● 秋二 生 (*) ● 秋二 生 (*) ● 秋二 生 (*) ● 秋二 生 (*) ● 秋二 生 (*) ● 秋二 生 (*) ● 秋二 生 (*) ● 秋二 生 (*) ● 秋二 生 (*) ● 秋二 生 (*) ● 秋二 生 (*) ● (*) ● 八 二 生 (*) ● @狐駐二野狐 4 ●

諸國兵賊衆者。 入火中。@得一頃食間不燒其身 身血魚血 身相作の自想時。行者隱形日行千里。一切事 中置境中。行者著新淨衣。在於像前一日不 無所害 兩膊上。頂竟。 食。誦此咒一千八遍。了。亦無勞三相現。咒 取安騰那石爲末。用秦膠水爲丸。盛於合子 香花散於壞內。上妙供養了。取梨木作合子。 **呪師來。行者入此窟內。壽命一大劫身力還** 窟肖開。其阿修羅女身如火然。持諸香花®迎 身血。一咒一遍打山間孔。盡一千八遍,其山 如阿修羅。亦如金剛無能損者,若欲出時亦 其身。所在衆生見如羅闍無異 **山間有孔似阿修羅窟者。當咒白芥子和自** 光。所出言教人皆信受恭敬隨順。 之咒不息。當有相現若烟出時取餘身上。即 濤和蜜水爲丸置像前。 伏外道,手中結印。 膜心誦咒一百八遍,外 所作法悉破壞並不成就 千八遍記。餘限竟。 0即途脚。掌心中胸前 一切阿修羅女隨從。若不還時亦到《火終 《人即政章身即得無盡 切衆生見此人者皆大歡喜 (安俎陀那。若火出時。 手取火焰用塗面上。 種種飲食訖。 依前藥法皆得塗身一切福德盡集 又法將此像向舍利塔前。香塗地 ' 瞋心誦此咒二十一逼' 投火中即 又法欲得伏外道入火中。取自 至心合掌思身如虛空。無有 當畫一像身卦紫磨其金甲。 取赤銅 、取荷葉覆上。以手掩 鈝 又法於舍利塔前 又法若欲降伏 枚 敬 又法若欲 又法e若知 雄 仰 若有煖氣 黄 : 有大威 厨 解穢陀羅尼

見其身隨心所願 **紅方響鼓舞**。 念誦 誦念此北方毘沙門天王眞言。 爾眞言七遍頂上散印。四天王經云。若有人 形。二大指二小指豎合。若念歸當心結四印。 掌開二頭指二中指二無名指。@未屈如蓮華 請時向身招。若哪檢遺時四外檢,念學請時結印 叉。豎無B名頭相B合。二頭指B屈如鉤。若迎 成就 今我說根本印。以二手右押左內相 是其印。如前所說一一諸法。皆用此印即得 四相鉤。二無名指向外直豎。二中指9二頭指 反相叉。二大母母指向外直豎,手掌的背合即 十步指其敵。 王形像。卦紫磨真念甲,於二丈竿懸。軍前五 又法若欲降前敵衆者。 不離共側。所求如意應念隨心。皆得成就 念不絕。天王使太子獨健。領天兵千人衞謹 領天兵來助。他國兵敵自退散。若能 飮 於淨 每月取一十五日二十一日。音聲用單雙 《食供養の異心誦念天王眞言十萬遍。天王 室中燒衆名香乳頭熏陸香。 次說吉祥天里女印。 **蘇蜜乳粥真心誦念其天王即** 其敵不能相患 於淨室持齋畫一 然後取念珠專用住 @以二手虛心合 供養苽菓飲 印相二小指 温夜踊 色香 天 花

善利萬物兮惟彼水方 護持國界兮惟我 威神震職兮攝伏荒 精心奉職 四十二年 日本 毘二比(多 四[韓]

天王

良將受委今鎮固封彊

唵倶嚕馱唵咦

讃天王頌

兮宣託福祥

星宮上勝兮迴架崇岡

儼立兮衆寶駿莊

又忠貞□今命翅贊聖帝唐

以上本 셲 言一卷。不空三歲別行翻譯。八家錄亦 山之本。愛染院大宣等對挍之。予亦挍閱 行錄 此法請寫於智山慈順僧正染筆。栂尾 Ž, 北 **方毘沙門天王隨** 軍護法 爾

時享和辛酉八月 校加肇县 長谷僧快道誌 順

医安全医主状管 V Ħ おスチングのジャなおこのな 以不愿思不想不行不可否不 **予不低以分子办图比每向兴图 原学五下下四部科中省世界** 的名名不可查许不好出手 円とされる đ q ቭ ₹ 4 1 ম ਸ ਗ ₹ 4 3 华 <u>গু</u> ₩ Ą র্ন 水科 à P でも £ 44 Ŧ ₹ ₹ લ ぜ

Ņ 1249

毘沙門儀軌

藏學門大廣智 認譯

滿怛藍鉢羅■毘沙8彌薩婆薩埵蘇訶鉢哈 他四渴 噬母酰宝四琴末 琴寫摩 訶羅閉寫摩

●若十(族) (章 ●迎二及 (章) 取读 ●火二大帝 ●了二寬 (章 ●登二用帝 ●印二亦 (章 ●集二常) ● (百) (一章 ●自二此 (章 四将一項金二經一食項 (章 四條二頁 (章 四) (一章 四

也野莎婆訶悉•澄迦羅耶•莎婆訶野莎婆訶布嚕拏跋達·囉野 莎婆 訶摩拏羅薩婆薩埵·呱底史南坦廷他摩尼•吠達馱羅

心中心の其言與陀羅尼心中心の其言亦名務佛同心中心の其言亦名務佛同

呛彈上緊那狀四羅野回娑婆訶¬萬温

毘室哩B群宝羅末拏野B娑婆訶阿B滋はBB溶彌 拏舍 耶阿B婆訶野*淴彌弟吃枳 儞枳儞薩婆迦哩野B沙達尼辛儞B辛儞功德天心児

\$ 喧嚣伽薩婆畹栗他避木●合莎婆訶踊七温淨

召請眞言

婆跋婆都哆莎婆訶裝誦七遍 娜謨薜宝羅末拏寫摩訶翼史 搖羅 B寫志他

燈燭眞言

唵婆畢底梨 * 娑婆訶七遍

供養香華真言

啞薩婆魯曹褐羅陀 哩尼莎婆訶 浮器 鹽水及

発電與言

肘一要量。内稜一肘一量。像在北面而坐南。整墳作法,牛糞塗地上。用香泥塗上。外稜兩葱三婆羅*娑婆訶

內院著清水香華菓子。外院四著乳粥餅等

供養電法與言

有大光明。

毘沙門天王見身於樓上。

化方型大型少門天型王。 唐天實元戰五千歲。 香依時。誦此眞言亦當供養航型了 李悉香。 檀香。龍腦香。國天木香。魂の膽香,右 华香擣訖蜜和。 於像前誦此咒一百八遍。 右 华香擣訖蜜和。 於像前誦此咒一百八遍。 右 摩拏阿羅他鉢哩布羅迦野莎婆訶

安西城被五國賊圍城聖人云是。大廣智曰。安西城被五國賊圍城聖人所喚臣僧者。豈不緣存更之而其一以以以以為,有表謂兵。被大石康即以其此以以以此,其是以門天王神兵應援。聖人云股如何請安西。一行曰喚取胡僧大廣智即請得。有表謂兵。被大石康即天王神兵應援。聖人云股如何請安西法京一萬二千里。兵程八箇月然到844、安西法院之。所有。一行曰陛下何不請北安西法院之。所有。一行曰陛下何不請北安西法院之。所有。中方等人民沙門天图王。唐天寶元戴壬午歲。

人盡著金甲。至酉後鼓角大鳴。聲震三百里。有輕彩。急入道場請。異言未二七遍。聖人問情曰此是何人。大廣智曰。此是北方毘沙門代王第二子獨健。領天兵救援安西故來辭。聖人設食發達。至其年四月日。安西表到云、聖人設食發達。至其年四月日。安西表到云、聖人問人,為一十一日已後午前。去城東北三十里。 大廣智曰。此是北方毘沙門 大正第二子獨健。 漢言未二七遍。聖人恕見兵救。急入道場。 與陰下壽北方天王神 陸下執香爐入道場。 與陰下壽北方天王神

月二十三日。內謁者監高慧明空宜天王第二 交塔日,其日須乳粥供養。無乳則用蘇蜜粥 所在軍9領令置形像。祈願供養。天實元載四 供養其天王。有天靈異奉勅宜付十道節度。 大廣智云。每月一日,天王與諸天鬼神集會 日 日。十一日第二子獨健辭父王巡界日。十五 洲開元寺。勘經像與大悲本同。昔防援國界。 王神様。 奉佛教勅。令第三子那吒捧塔隨天王。三藏 五年。於集洲見內供*養僧良資法師 於內供出養僧大悲處。寫得經及像 與四天王集會日。二十一日那吒與父王 滿隨表進上者。四中華天寶 至大曆 子四 集

陳化身 院上十三日。婆莫仙。大廣智云是觀世香菩氏太子。捧塔常隨天王。吉祥天女亦名功德 好太子。捧塔常隨天王。吉祥天女亦名功德 子獨健、常領天兵護其國界。天王第三子那 子獨健、常領天兵護其國界。天王第三子那

遍。頂上散印。其言曰若關召天王時,結根本印。即歸謂召眞言七

勝野療引*魔装八娑嚩ニ合賀上巻。 即多ニ合態療法達 経療 等鉢驪ニ合曳送七娑 即多ニ合態療法達 経療 等鉢驪ニ合曳送七娑 政羅漿迦可瞻抳迦五薩嚩薩怛嚩ニ合*呱@哆 野□輕其可歇哩 明多馱類濕嚩ニ合囉 野□軽謨可馱垂上娜可野三馱 曩 濕 嚩ニ合囉

和記

地動山崩停住三日。五國大懼盡退軍。抽兵

毘沙門天王心真言 客耶娑婆賀愛顧也 客耶娑婆賀愛顧也即

盡不堪用。有老弱去不得者,臣所管兵欲損諸營8墜中。並是金鼠咬弓弩紋。及器械損斷

。字中云放去不須殺。尋聲反顧城北門樓

製護囃用製ニ合性曜ニ合夜引也一要 談吠室

滿一千八十遍。

所求官位即得

若有

拏囉他跛哩布驪迦也二十娑嚩二合賀二 四娑騎二合賀二十達藝那也娑騎二合賀二十摩 他 拏 婆去轉娑縛二合賀二十代室雕摩拏也二 祖瞻二十姿歇也二十邊貪。二十摩摩顧底也末 以澱引弭九薩뗋薩 怛嚩二合蘇 法轉域十但爾 羅羯羅十七枳 哩枳 哩十八句磨句磨十九祖隐 蘇母蘇母十四左左左左十五左羅 左 羅十六羯 也二合他十一晚十二悉地悉地悉 地悉 地十三 七 伊 代宝囉摩拏也 框 四 乃 **霧娜也六 怛娑每 二合 桑莫塞**訖哩 **合製摩含跛哩布 解二仓康** 拏也 |摩賀羅惹耶三薩縛薩怛願| 龖 拏 也四悉地迦羅也五蘇 也八摩裝多 二合 脚阳

中天竺國三藏婆羅門達摩。伽陀那譯

> 須皆得之 類皆得之 類皆得之 不一千八十遍。至即憶念所於身上。得一切人愛敬 又法若欲得國王於身上。得一切人愛敬 又法若欲得國王於身上。得一切人愛敬 又法若欲得國王於身上。與即醫 又法用牛口千八十遍。緊左臂上。更即勝 又法用牛國戰競處欲得强者。用白氎作索。一咒一結

同三藏之又譯也

五娑婆訶 田龍二合耶一地舍耶二吠賒羅三跋 阿陀伽部 怛耀二合耶一地舍耶二吠賒羅三部 电离光 医乳毒摩连 化比尼外雅二合沙皮迷十但娃他 學但寫七薩都但寫八婆賒耶鉢囉二合婆訶那摩但寫七薩都但寫八婆賒耶鉢囉二合婆訶那 阿尼伽部 怛耀二合耶一地舍耶二吠賒羅三跋阿陀伽部 怛耀二合耶一地舍耶二吠賒羅三跋

父母. **遍投火中燒之。如是一切人愛敬呪師如親** 若欲人愛敬。取苦。練。子一百八顆。一咒一 官愛敬者。取白芥子一咒一遍投火中。如是 其曷羅闍即遣人喚來極急 行。児敷木o柱。行一切難更無著障礙 滿一百八遍。即自來敬仰大喜 又法若欲遠 Ð, 又法行者若欲得。曷羅閣所愛敬者。取赤小 取香復塗壇上。復設種種飲食,行者取驚陸 十五日起首。對像前師咒滿十萬遍訖。然後 行者上下衣服並淨潔,一上厠一洗浴。 人即遠行不在 取苦*練子百八顆。一咒一遍投火中燒。 一百八枚。各咒一遍投著火中。天王即現 一児一遍投火中燒。 悉滿心所願 又法若欲令人降伏。 又法若欲怨家遠相却 如是滿一百八遍。 叉法若欲得大 叉法 白月

> 言數滿。 向外直竪。 向外直竪。二中指二頭指反相叉。二大母指 病人即差 呪水令服之卽差 者即差 之卽差 十一遍。 令打病人卽差 仰 Ħ 食之卽差 萷 入姓 在威光者。咒墨塗額上。一切見者無不愛 若患一切鬼病者。 呪石榴杖百八遍。 打 叉法若有鬼病心痛者. ٤p 名 又法若患野狐鬼魅。 又法若患一切風。 三誦使者與言七遍 又誦八天真言 手掌相背是以上所說四二法誦此其 8作印法:二小指相鉤:二無名指 又法若患@虐病 者咒楊 柳枝二 夗酪 又法若患心痛。児黄土銓 百八遍燒之 叉法患狂言鬼語。 呪蘇二十一遍 咒石榴華汁飲 呪楊枝打病 叉法欲

毘沙門天王使者呪各三遍

中。以曾左食指入右掌中,灭二大母指,左把開二大母指。 次右食指超左食指背上入掌誦此其言用此契。二手作學直竪二食指。次

把拿來 婆 藥 發 瑟 鉢 呵 以 有 多 算 此 母 名 域 土 鬼 枝 一 打 汁 不 欲 言 填 指 打 童 語 二 逼 病 飲 愛 令 ⑤二十二章章—章章章—章"一" ● ⑥加二逝" ● ⑥核陀—版也" ● ⑥ ①和二藏" ** ● ⑥ ⑥在二余" ● ⑥在二生" ● ⑥加二逝" ** ● ⑥核陀—版也" ** ● ⑥ ②和二藏" ** ● ⑥ ⑥ ② 在 一 念 **) ● ⑥ 使 □ 读 ** ● ⑥ ② 图 ** 本社云都明日此印出映室畫本那軌之學 ● ⑥二] ** 一 ** ● ⑥ 图 原 ** 本社云都明日此印出映室畫本那軌之學 ● ⑥二] ** 一 ** ● ⑥ 图 原 ** 本社云都明日左食相之下恐般超右食指背上入字中九字若不然则蘸二頭出外

三五〇

薯

华只迦 71 (大天王。 摩尼跋陀羅 阿陀瓣迦 食の指。二頭出外 娑多那里 华滤耀 醯 擪 解多 布鸭娜 **毘淀迦** 跋陀羅

毘沙門儀軌

宣等按合。予亦按訂而海梓 八家錄云。毘沙門天王儀軌一卷容。此軌 、智積院慈順僧正御本。 當山愛染院大

享和改元辛酉秋八月 女政三年庚辰八月二十八日以秀陽開 按加筆了 豐山僧快道誌 慈順

曜寺本再校之了 是也 四年辛巳九月二十三 Ħ 以板橋日

梨木挍合之了

龍肝

Ş

。北方毘沙門多聞寶藏 陀羅尼別行儀軌 天王 斾 妙

@特進試鴻臚卿大興善寺三藏沙門 大廣智不空牽 詔譯

領諸天善神。擁護是人。若聞我名者有知我 丘尼。在家優婆塞優婆夷等。同在o法中。我 於南閻浮提五濁惡世中。或出家比丘價比 爾時毘沙門天王告一切衆生言。 善男子 被

令諸惡者惱亂 我當於是人o左右。如護服精, 若有一 切男子女人。以 如護己命

臣等受持供簽我者。 生等。 前奉上世貧。 顯應之髻無相背。善男子是真言法。我於佛 出家人受持者。我為童子助之。若有國王面君 切除B於汝所求。應B汝之願今B汝滿足。若有 及結印法。所有行用四供養我形像者。我四一 當樂·晉聲事之。 若有人能受持·誦陀羅尼 切贵勝事之。若以富樂。晉聲事我 事我。我以王事之。 養依法受持。隨汝所須甲所願與汝 者。我自領多兵衆鬼神四藥叉乾闥婆等。推碎 惡人猶如微塵。善男子若有於我法中聲常供 若有於我世尊末法弟子起惡心相向 護持末法比丘佛弟子及諸衆 ÇĮ 我當富貴兵甲王位恆 一切貨勝 H. 我以一切 找 我以

8口。皆作神形像。 9箭四隻刀四日鏡四面。供養飲食用十二盤。 角盤海水。安像中心蓮華上。四上懸幡十六 散綵葬,其填下層畫山石。上層畫大蓮葬, 煎餅乳酪酥燈四蠹散華。春夏採雜華。秋冬 廣三尺。高一*磔手。開四門。用水瓶盛香水。 塡築令平正,勤成階道。高一四傑手。上層方 於淨室中掘去惡土深一尺。遠處取淨黃土。 若有人能受持我真言法者冒當先作四肘贖 共像面窗。 持法人面向北 四

作壇與言曰 對像坐念誦

(E) **在** 吨 4 難 駅 難馱 娜 智 ල 娜 쳅 難 4 馱 华 錃 đ

田里入藤崎四二合賀四引

有受持與言法。作項時。 **先誦此眞言**

百百

結虚空界契

八遍 結填時 嚴加持結界 皆移避不在此住。 加 持 地 及土石處。所 其地 卽 可得清淨。 有 切 、堪置增場。 蟲

結地界契

曰 頭 指期問亦聞。 右頭指期間向內出頭。 無名指於左小指期間亦爾。 右手中指於左頭指期間向另外背出頭。 向下。大指合頭著四柱地翼兩臂目前。 兩小指頭指壓台。二大指亦合 以左無名指於右小 左中指內向四人 與言 IJ

啶 ⇟ 古 **(3** 里 (ē1 吉里 2 鯯 日縣 嚩 ₫ Ħ 哩 詽 3 律(

₹ ช 2 Ą ፉ

此印能除地中一切惡類。下 滿 切惡鬼神。須加持七遍拄天地上下。 馱 滿駅 器 吒 至 金剛際 不能為 除

次結四方界契 害 得精淨福

準前地界契,唯改開二大指。四相去二 頭 (向身直竪。怒指向右轉。異言日

唵 ŧ 薩 Ą 羅 ŧ 隣羅 2 ₫ 日曜四二合 鉢 ধ 羅*二合迦

羅*告紹 Į なる 暀 £

叉鬼退散。得法成就 印契。四誦眞言七遍。 此契能除四方魔鬼神等, 向四方隨日轉。 作法會壇場處作 切藥

準前地界契"唯改二大指。各附著頭指側上. J 類 指 K 0法:

諸法 Ф[供養我形像]→● 四所二何争众 四(富 233(二合 **©**[-

4 唵 含 Ą 拏 水 庘 羅他 ē 鉢 덕 哩 Œ 布 됙 孋 ŧ 迦, Æ 也 ਧ

●即以●指向於頭上右旋三

匝

『其言日

(T

X

Į

÷

满普·二合 **囉**

捺落*二合

乞濺*二合瞬

日囉*二合半 かかりある 惹 囃"許"泮 吒 ል

飛行藥叉退散 此印契能除空中上至於有頂諸 印契向頭上右旋三匝。《其言加持。 魔鬼 神不

彩色座。開諸位地。又誦異言一遍結界。將燈 鈴珮等少分。華復供養。一遍誦明結界。布置 誦眞言一週結界地。 若堅立柱額規郭。 懸幢 誦其言一遍。結界地平正堅實。香華供養。又 若能作大道場終身成事法者。擇地未 明時 **ৰ** শ

想心標萬里千里百里一由旬等。 口云各四近處三里結界。 金剛天等。未請前。復作誦真言一遇結界。一 安置訖更誦真言一遍結界。請四佛般若菩薩 結界左手把跋折羅。降伏一切。右手把香 ` 雪口請一切聖衆天王。 右繞三匝作結界。 即供養動止威儀 皆心標想。 數喜

次結香華製

指第三節 向腕。即舒中指頭斜相趾。以二頭指各捻中 二無名指二小指交叉,右壓左在掌中,仍屈 日 以二大指各附二食指側合腕。真

> 場空對尊像空作契供養亦得。四當有壇香華 作眞言契印法。加持香華。入道場供養、無道 在鱼魔結壇及不結壇。 也。一切天王善神金剛等數喜 **空對像** 藏。 若有遊戲

次結飲食製

中間。具言日 準前香華印。唯改二小指二無名指。 **- 挂在掌**

17

म

₹

7

ጘ

吒 ¢

四羅 此契四印及眞言。若擬獻飲食供養者。一一眞 **建**亞謨引 惹岐 するでする四 吒 帝引婆 延 也里惹婆 跂 羅 部引 2

飯食酥蜜胡麻®秫粳米 等供養物盡入道場。 安置壇上。@又誦異言一遍結界。水@罐華香

朝空結契印及誦真言供養亦得福利。 言加持食盤。一一眞言加持了。然後入道場。 壇處安置供養。若無飲食,但對天王像前。每 天王

次結燈契

の具諸法相。一切賢聖天王歌喜。若作本契印

本與言法。

皆迎請結界。出入似國王動止威

大指頭側捻中指中節上。其言曰 指亦屈向掌中。 右手小指無名指屈在掌中。直竪中指。 大指屈亞上節。押頭指上節。 <del></del> 其頭

唵 Ġ 婆 Ą ધ 閉 底 (শ শ্র 隷 薩聯盟賀

若有道場。 供養。如無壤。空淨室置天王像。亦須加持燈 契誦其言供養。神力光明照曜四去處無障。天 須加持燈用契與言方乃入境內

四天王結界契

指相離一寸。 二手小指屈入掌中。 二頭指柱二大指。 右押左。 竪 中指無名 並屈入掌

哈里婆 ÷

此契再結界。印上下各三遍。一切諸母惡魔悉 7 帝 也 ਧ đ 畔 馱 Ŧ 畔馱 哈 吽 弭

言曰 右手前把左手腕。

ৰ 嫯 ¥ 護引 吠 ৰ্ব 室羅*二合末 (1 ধ্য 4 ₹ ₫ 拏 3 礴 也 디 夑 Ŧ 地以

麓金剛力士等。降臨道場。爲我證明。 北方毘 王前。至心奉請諸胂眷屬夜叉羅判諸佛菩 沙門天王四降臨道場。顧得成就法力神通 此契及誦眞言七遍。 各著座位受我供養。即關跪手執香爐。對天 云。天王慈悲就座受小供養。所届請四諸徒侶 天王眷屬降臨壞會。 王數喜

四中。其言曰

再四結界如法。方乃啓請天王。得成就力。即 誦真言加持。魔障皆走不敢近於道場。再三 次四結召請契 9遠散。然擧契四方東西南北周而復始作契

瑟捺羅

薩也

悉

他

於頂上左手四指來去。異 婆 4 驧 覩 å À 지 蛥 (H 口 ○華十(香)900 03 未詳 49 賀二油の 0 -2 40 上二中母の

□ 一 光 悉 □ 一 ② ●二合曜二曜二合② ●賞音加持二加持眞書®② ●規十(邦)®② ●準 ●②、梗√爾 ・図(諸)十佛② ・図 □ 二 四 ② 図 原本宏奘日具諸法相一句未詳 並也七字恐是似版 ・図 裏二英② ・図 (数)十種② ・図 煮二煮② ・図 [印) — ② □ 図 天 二 夫 四 天 ② 大 四 大 ア ② ・ 図 後 二 度 4 ● ・ 図 五 座 — 一 。 者 一 者 ® ② ・ 四 〔 降 座 〕 — ③ ② ●即二節●② ②(指]—③ ●二合屬二項 二漢●② ●林模二秋●②, 梗(團 图(● 原本好註日當有乃至也七字忽是觀肚 註●②* ④去二其② 图四天二夫四天 5 (指]—② ❷ 第二者③② 图[图 ●又二作●の ◎禮 ・四 単二家・東 四質十(引)編 ❷恶魔=恶意②,鬼魔√② @ 准数二款进售

Ē

扶人民愛念。所爲事。皆稱意。若有神驗不 天王現o處變相。 郁. 。所願隨 急 颲 **医天動地 令我知驗。天王大身陀** 洯 合君 臣 兵甲

護女 摩 ス 捨 代 謨 質 で 也 己 阿 双摩刀 護引 Ħ 賀 (戦*ニ ৰ্ব લ 他 1 囉 ₹ 藥 य 室囉 ኧ 劫 ₹ 惹到 叉 Ŧ 凝*二合 路 ₫ 薩 引步 細引 भ 4 ম 世 他四 | 引路 Ħ 怛 髸 魘*二合播 墈 羅*引 左. ₹ |文*引 띡 夜 む 前薩 拏*引 也 ধ 合 ₹ ðΪ 曳 य 地震波 Ш য (d 地ス 恒三 Œ: 髸 曳 दें। 桑 ৰ

型遠山頂示汝令見。 將身。手持戟劍現前。由我於夢 對像前。誦我心真言滿三十萬逼。 者數喜。兵士愛念。若能每日日 與香法成就。隨汝所願途6自額 日供養我形像者。 持十萬遍身眞言。隨事亦須小小稱意。 塔破戒不孝之罪悉皆消滅。若對天王面。 8身命。若口含香念誦心自他知。若常持誦我 中所作事業起心動念降四代。乃至 亦隨汝望願。應念加9被 國王王子大臣官長諸貴人等。 香。取牛黃雄黃各等分。 養者。當命金甲之身示現令顯滿足。若和合諸 八遍。滅去身中一百八劫罪。若誦持我眞言 來,我隨是人意願滿足。若每日誦眞言 真言不絕。 我隨是人坐臥。 常隨是人出入往 起首。念師四三十萬遍。作壇者四有音樂 官職我隨汝心願。 若有受持者。清淨念誦三十萬邁。 /微塵心依隨。 十七。薩騎二合 萬遍。能滅八萬四千十惡五逆重罪。 我常擁護。 乃與我作B意音樂乳粥供 ÃΨ 若有人於月一日十五 滿於諸願。 加持安我像足下。我 如護眼 少中現身。 中 如不見吾身。 并一 。所向處見人 一天王加 膊 我 面向北 一切所見 切祭 示現大 或於 若日 如護 二百 但 誦破

财

賀

定

羅 1

M 拏

> য 悉 (4

q

尼罗跋

捺羅*二

3

\$

리

ন্

捺羅*ニ合也*娑嚩

ኛ ሕ

嚩

底

61

惹

1

ম

म

阿升賀

ጽ

괴

M

乞

叉。 £

曩

他 4 藥

室 **(₹** 粣

弭 **(**4 北方天王心真言

必0為汝應阿尋地獄。

獄苦業因緣未盡。

相違背。

者不質者。

র্ন 失戰* ਬ ኊ 引 ĺ 怛軽 a 怛羅 4 夜*引 퍄 디 습 播 디 ላ 也 리 ঠ ጘ ৰ ξĵ 曳り摩 謨引 ઋ ম

羅 1 俱 종

馱 q

哆羅

지

沙十三

尾

摩

7

摩耳

ιŊ 娜

V

爾也二合

俱

電頭 Ð 也

赚

3

44

(4

Ħ

呬

馱

~~比~~十吒 か か

鉢糶

沙

夜引

ષ

잗

薩也七婆

拾り那八鉢羅

賀

娜

薩也

陇也五

鰰

3

薩也六

隨観*二合

₹

शि

Ę

Ð

等人民憶持學者。香華油酥燈乃作水 **9**我法中生少疑心誹謗輕罵者 滿足。乃至命終身往所生處。隨汝意願所生 安樂。四端正男女奴婢車乘五穀豆麥田莊妻 學身心意在汝身上。愛念汝無量。若有人求財 妾。必決定與汝等。成就一切樂具。 惡人害汝、能令汝等受持我法者。即得富貴 求官"求一切外諸心事。自令汝願滿足"不令 若有受持念誦我心與言作諸供養者。 於中。種種的草菓子飲食煎餅乳的酪 也多姿勢 賀難B上聲 馱也 作音樂歌B明 即知此人無有出 瑟邮托*二 我不名為護法天王。我 也"娑嚩 ধ 汝等受持讀誦者。 癴 ম 주주리 ኇ 賀 ন্ 陳常 ŧ 布 ¥ 尾 (t 賀 擪 지 梵音 电 隨汝意願 」"娑嚩 сķ £ 吠靈室羅 ৰ 南 梷 拏*跋 也 리 唵 安置 * 引 唯我 娑 4 汝 於 賀の 蟴 ●皆二者争の ●食二身^ヵ● ●裏十(引)細社の ●暗散引二幅引着命の ●放二字●の ●第二條●の ●〔十二二〕細社●の ●随物二合引賀引十八二岁可患。薩提賀の 四被中二備®の 四伏十(一切)の 四[三十萬國]一の **0**(十二)一重**②** 9年十(十 **(2)**原本冠註日有益 果前使恐有股女 图身二心哪会,已'它 图(家)—自会 图(现)十金通色 图自二身通色 图象二或重色 图或山二他山边通色 图斯 ❷南十(担儞也他)夏❷ ● 增正男女二男

末 지

也"娑嚩

十(力)中② 四核二條③② 四多二哆③② 阿美十(乞叉)② 四聚二性⑨② 四吒二他② 四南十(担係也能 舞歌●②* 四次二隆⑤②* 四龍二託⑨② 四至二失② 四上十(集)⑥② 四原本定胜日身心之間恐有成文

一獨惡世若出家比丘僧比丘尼僧若 名曰根本普通其言如意寶 在 家

和合。香用含口見貴人。取麝香醬金香龍腦 自滅自狂。無能害我法者。若有持我心異言。 面彼所有●惡敵兵賊。悉自被縛。自散●自顚 汝心存念我名及眞言句。手執契印 令人無畏入陣刀戟相害無能 配知者。但 所挺方

北四維上下,一切。去處乃至夜夢中。皆施與 與汝滿足。或隨汝心行動。所向去處東西南 前念誦行道。我學示現身。或於壇中施諸實物 如是日日每月0

日十五日

正月

七月

對像

四北方毘沙門 多聞寶藏天王 神妙陀羅尼別 合子。用瓷合子。盛和合香也

如無金銀合子。用《白琉璃合子。如無《琉璃 香丁香等和合。隨多少和合。用金銀合子盛。

阿闍梨耶淨嚴識 東都北郊靈雲草創奉金剛密戒傳瑜伽乘 等沾法雨。佛日永暉。群庶咸蒙慈光者 ■延寶二年。使他膽之。今元祿六年六月二 十五日。淨書校響已了。殊希庇輪長轉沙界

Ņ, 1251

9件迦陀野儀軌 Ŀ

師儀軌降限漫茶羅品第 **宏**迦多聞實 凝吽 迦陀野神妙 修其言瑜伽念 金剛智

爾時多聞實藏吽迦陀王。告一 護佛法僧 爲覆護三界衆生。又爲南閻浮 切衆生言。 我 吠室羅慶那野五 哈六俱七陳八毘曳二合地梨 룛謨三滿多冒馱南一吃三四枚娑蘭;||↑吃四

藐三菩提。是故多聞王。爲一切衆生說菩禮 行佛道。得無量福德。自在修得阿耨多羅三 獄苦,不相無量怨敵,常值遇善友善知識。修 歸依此法。誦持眞言密印法。生生世世不蒙 人。乃至畜生等。聞是真言等名字又我名字。 縛吽迦陀野相應忿怒偈咒。 縛一切惡偈咒。 珠真言大禁縛大秘密真言成萬事真言大禁 優婆塞優婆夷等守護。有大陀羅尼法。並大 切災難病患。不生諸惡國。不生墮十八地 。彼印念剛合掌。彼普禮眞言曰 Ī. 有善男子善女

七遍許放登即淨三業也。是明日 · 吃迦陀一吽那迪二合尼二娑婆訶 次自身懺悔印。 一立 医左以右風本付右 風著左風 左右手作內縛拳。 下本自上 左右風各

即由是印明。諸三業不淨悉皆除。 四伽溜洱野吽五引 得諸佛智

唵鬆謨三滿多胃馱唷二 唵三 嚩多麼馱多

次即結響者吽迦陀野入三昧耶護身印 惠海即禪波羅蜜意 是精進波羅蜜具足。彼印二手合掌。二水並 ÈD

喉 相。即觀羅字。真言曰 形無去二地並立。二空入內並立、辟除結界 並印五處。 入掌中,叉二火未相柱。二風二火背相付鉤 即印引頂上被散當心。即念此印大火聚 其五所者額右肩次左肩次心次

二合智九吽支智盧十娑婆賀

諸佛法僧。聞法得究竟果 度結被。則生生世世無量生不墮。惡所。常值 野一面十手大密藏智男大生印。若此印明一 淨悉滅除, 得清淨事業瑜伽。即念是吽迦陀 誹謗佛法僧大乘經典同一闡提罪。 明故悉除,又一切臭穢所,是依明法。所有不 依此密印法。 身口意業所有一切惡業 依此 重

處。念於頂上吽之字。彼隨心明日 內。二風作寶形。二筌異並臥。風未付。即印五 次可結成萬事相❷應心印。二手□。二四大入

唵支智「盧二娑婆賀引

心印語則此一切佛藏。 身。念加持香水眞言曰 法三部三昧耶也。初自身淨冀言即法廢印: 次火光印明,諸天密語藏。即當僧伽耶、大隨 不近來。即是一切如來大智印。是三法即此 **| 大念此眞言印力。一切毘那夜迦等不詳。** 然即行者身得金剛

取杵加持散捨水明日 與四四叶五叶發吒中昔

阳 十引修多羅人計麼賀十二迦羅耶計三懸陀入 晔 聚賀四薩堪耶七明號 侶入引阿羅入引達數尼八 娑婆尼三修羅尾普四 繁陀羅耶五引 社羅六同 唵縛日羅≒⁴揭 羅陀那多臘耶 夜三 次可誦大禁結請向填堅縛不祥偈日 件一件二件三%件四 羅耶大四 · 唯九引題尼麼尼引膝哆引入入入引波四耶 南無毘

畔尾訖梨珍! 都那伽多僧尼吽!! 合度縛B颯

与魏謨引入 吃治瑟吒婆耶十五吃引×拔悉多引 嘘陀耶针

竟天無邊空處天。無邊色處天。無所有處天。 熱天。福生天。廣果天。善見天,善現天。色究 郑天。無量淨天。自在天。無憂天,無煩天。無 大梵天。小光天,無量光天。極光天,小淨天。遍 樂變化天。他化自在天。梵梁天。梵字善益天。 Ŧ. 吒鬼神王。中央那吒鬼神王。大神那吒鬼神 南方那吒鬼神王。西方那吒鬼神王。北方那 北方單茶里道斷。中央單多里道斷。大神單 迦羅大神迦羅迦羅。 陀利道斷。曩謨東方迦羅迦羅。南方迦羅迦 利道斷。南方單多梨道斷。西方單埵梨道斷。 各領八萬四千鬼神王衆等。 千鬼神王。 西方各領八萬四千鬼神王。北方各領八萬四 萬四千鬼神王。 等至心請向禮襲謨東方各領四悉多號多耶。 明知見諸修法事。是故我比丘比丘尼僧。付 甲至心勸請。三世十方一切諸佛菩薩諸明 **彝謨八大曼陀羅界會衆。 曩謨東方各領八** 王等諸夜叉大將衆。不捨本誓。來入道場。證 **護世四王十二天等。四方四角諸神王一切鬼** 共士6共州共國共寺比丘比丘尼在 四大天王衆天。三十三天。四分天。知足天。 . 醠 首羅。知足。天二十八宿主護。毘沙門天 。十方各立四方亦復如是。曩謨護法聖衆 西方迦羅迦羅北方迦羅迦羅。中央迦羅 。聲聞綠覺諸賢聖衆等。上居地居諸護法 中央各領八萬四千鬼神王。大神 南方各領八萬四千鬼神王。 **義護東方那吒鬼神王**。 经設東方單陀 家等。 某 瘟

闥婆那羅羅闍根那o娑念色髮神王 ●陀大鬼神王。富那拔陀及金剛羅迦毘羅王。 有五百斧屬鬼神。質多斯那阿修羅王。及乾 阿羅婆帝。賓頭盧伽黃頭天神。一一諧神。各 自在天。大神等大力勇猛大鬼神王、那羅延 風水諸神。遠馱天神。及毘紐天。大辨天神。及 灭等。諸鬼神等。散指爲首。百千鬼神。摩尼拔 首。諸天神等釋提桓因及日月天。閻摩羅王。 緊那羅王。阿耨莲龍王。沙蝎。羅王。阿修羅 非 王。迦樓羅王。大辨天神。及大功德天。如是上 儞耶藥叉大將。南無三十三天。禪那莫鬼。及 底。女五百眷屬。金剛密跡。寶賢大將。僧具 王。三界覆護者堅牢地主。正了知大將。迦利 想非非想處天。二十八四天主護。毘沙門 半耐鬼 天

神等。堅縛明神等,堅縛大神。堅縛小神、堅縛 等。 至心堅縛天神。堅縛地神。堅縛四方四角 妙驗童子。南無十羅刹女等。一切使者大將 子。虛公護童子。虛空吼童子。寶藏童子。吉祥 子。佛護菓子。法護童子、骨護童子。金剛護童 授法授童子。因陀羅童子,大光童子,大猛童 八千眷屬。其名曰師子光童子。師子惠童子。 金剛童子。一字頂龍王、梨車毘童子。 及五億 **謨日單捶拔®遊羅騰哆婆面那。唵拔長引髮無** 帝。醯歷拔陀。薩多路梨。南無娜那多陀耶。養 調學。及軍陀遮鐱摩含帝。復有大神奢羅畓 療場:娑羅針髮鬼神。緬梨密多勒那翅者摩 **吒車鉢羅婆有大威德婆那利神。** 神 `及华支羅主`雨8大神。大飲食神。摩訶伽 **曇摩路羅**

鰰

堅縛

切惡鱧,堅

切怨敵惡人等。

羅界。

、相應曼陀羅界也。

是名八大曼陀羅

藏曼陀羅界。六證入曼陀羅界。七圓法曼陀

衆。國內大小神等。皆悉當禁縛。攝行者心內 夜迦諸大惡鬼神王。衆外道。天地四方魔鬼 伏諸惡事。若誦此偈時。可念諸大惡物毘那 稱歎。從此眞言中我心法。此大陀羅尼偈調 得無量屬德自在。所以者何。此真言諸佛所 印卽金剛拳。各膝上置。瞋目四方見。 轉換四保侶保處娑耶娑婆訶長明浪 持此偈咒。 堅縛惡人決定調伏。堅罅堅縛。 一遍誦青頻引與音降伏。 是人消滅百八煩惱及六十二見。 **吾誦了卽念吽** 啶拔 若 逝 有誦 凝堅

灑淨真言日 字羅字欠字

界。三入相曼陀羅界。四人職曼陀羅界:五妙 陀縫。共名曰一因曼陀羅界。二法入曼陀羅 其得卽清淨。即用作增屬處了。作大法八大曼 若有受持真言法。作壇時先誦此眞言一百 **唵難駅難駅一娜智娜智難蓬婆里薩鹏賀司** 圓 以異言加持。然後取土作用壞。其啦扇底迦 曼陀羅等。而後修。真言法。若取土時四佛部 石等惡苦穢物。然後行者至淨所。取淨土作壇 地。是所行修與言者。當可令出髑髏死骨瓦 邊林下蘭若。又心所愛樂無難所。是爲上悉 若欲此法修。先當可擇求佛前塔前價房若河 **唵第說四增伽川合野吽**Ⅰ 遍。地加持。 及一切蟲蟻諸類皆移避他 一肘作。又作五三肘。加持作壞地眞言曰 。補瑟微迦法四角。阿毘遮瞻迦法八角。各 索縛伽引佐

©[共]—1 ● ②[付]—2 ● ③[天]—1 ● ④崇二善1 ● ④[天]—1 ● ⑤女—母1 ● ◎凝十(税)2 ● ④陀十(凝)1 ● ④沙十(炎)1 ● ⑤火二火1 ● ⑥炎二炎1 ● ⑥炎十(凝)1 ● ⑥送二液1 ● ⑥郑二邓1 ● ⑤四二級1 ● ⑤禁十(坠)1 ● ⑥均二倍1 ● ⑥[条形]—1 ● ⑥[条形]—1 ● ⑥ ⑤[条形]—1 ● ⑥ ⑤[条形]—1 ● ⑥ ⑥[条形]—1 ● ⑥ ⑥[表]—1 ● ⑥[表]—1 ● ⑥[表]—1 ● ⑥ ⑥[表]—1 ● ⑥ ⑥[表]—1 ● ⑥ ⑥[表]—1 ● ⑥[表]—1 ● ⑥[表]—1 ● ⑥ ⑥[表]—1 ● ⑥ ⑥[表]—1 ● ⑥ ⑥[表]—1 ● ⑥ ⑥[表]—1 ● ⑥ ⑥[表]—1 ● ⑥ ⑥[表]—1 ● ⑥ ⑥[表]—1 ● ⑥[表]—1 ● ⑥ ⑥[表]—1 ● ⑥ ⑥[表]—1 ● ⑥ ⑥[表]—1 ● ⑥ ⑥[表]—1 ● ⑥[表]—1 ● ⑥[表]—1 ● ⑥[表]—1 ● ⑥[表]—1 ● ⑥[表]—1 ● ⑥[表]—1 ● ⑥[表]—1 ● ⑥[A]—1 九人女衆。又好相世無比等言辭天。各手 目毘沙門王愛相。 細蛟面白少赤相蓮葉

> 了視智。乃至作造曼陀羅如是 曼陀羅。並圓法曼陀羅。行者是世界佛位明 持水瓶次手持竹杖身火繞相。 座居。被甲胄。手各持獨鈷刀。但除火天王手 天。次月天。次魔訶迦羅天王。合十二天。皆石 天。次水天。次並梵天,次地天。次並風天,日 失相。身相赤。次並自在天。閻魔天。次羅剣 東北角大自在天。次帝釋天。次火天。即老託 南方。各使天衆東方。即主王天等座下西方。 弓箭持。多聞《主中央、吉祥王北方、八牙王 惑。九人長衆皆長牙。各甲胄被。面相怖畏也。 掌。一所手上方合掌。下方合掌持獨肪,上方 各蓮葉居。上方牙短。下方牙長。從座過,各手 髮登返垂相也。各面甚可怖畏相見人可e國 合掌持金剛寶。 長白牙袖脇下牙各臆當指。 葉居。又八牙相者背立。面色赤。衣色黑。目各 持實刀。又將 面三。若华三目。若华二目。 牙上方指自下方 鉾。又持鏡。各三人持 。圓座上居。頭天王方冑相,女 一處手下方合 是即名入藏 物也 各蓮 即真言曰

養雞 身止觀中流出。 於乳上念即一 次吉祥天女印。各手內縛、各風指立延。各方 所求成就,即成多聞智惠身體。彼明妃曰 迦等惡鬼神悉皆走却,不能害行者人。一 先毘沙門王身印"先二手合掌。風水二指指 **軽**漠三曼多胃 馱南一唵二摩陣都娑縛訶 即念是依印加持故一切障難者毘那夜 若爲所望即成能便 切願成就。 一切衆生施與。若爲病卽成 乳海悉我行者從 若爲飢饉即成飲 切

大子有

面好相體

左名尼藍婆女天。右名毘藍婆神王。三鬼相

叉鬼。中主名地天。又名歉喜天。左右名使女。

胄。其左手捧塔,右執三叉戟。 其脚下踏三夜 界。先中主毘沙門天身。著七寶金剛莊嚴鉀 相如法。又作如是曼陀羅了,次心觀圓法世 名八大曼陀羅。行者先可視八大世界。先其

《悠怒相應八牙天等也"相應世界,即大日如 來釋迦。四千不動尊觀音彌勒菩薩等也。是

將軍座所也。圓法世界。卽毘沙門王及二天 界名傳法輪壇。證入界。即都鉢等諸夜叉大 了了人不名阿闍梨。即此界成就世界。即此

有。又五行道天女有。又被鉀胄。面體女相滿

各將軍體鉀胄被。手各持弓箭並 左右女天其相好令具。又座下五

群天圓滿好相。

諸衣服莊嚴無比。天女左手

右手施。手無畏相。

頂五寶莊嚴

,執刀鎌,各皆座石坐。是名十人大將衆。吉 :"又手持鐮刀,又其@天有。又被甲冑。膑面。

> 是有相可觀彼眞言曰 無使入者皆如是成一一 食 若爲貧窮人則成實衣食。 利益。 者爲無女無夫 即此乳海如

唵一原訶縛曰羅二二提婆毘二娑婆訶 與安樂。是使者悉皆我爲使人。即眞言 應調。左右三返舞喜悅相。卽念我 次九人使者天女印。各手內縛。各風火延堅 **唵「嫐賀宝刚二提婆毘三娑婆賀引** 一切衆生

羅也。入歲曼陀羅者。即吉祥天等其眷屬部

念其尊體相。並瞋目念佛位體。即觀念曼陀

三種有爐壇。入相曼陀羅。即行者護摩時。心

類位列相也。卽吉祥天女王,並九人天女衆

皆是界來集。定其本位列座。成就所修法。行

云也的藏世界即為

愛陀羅也。是諸尊悉

者此界相明明了了人名阿闍梨、

於此界不

界。即是八大曼陀羅。一一其釋名。

因曼茶雞

者。即種子曼陀羅也。

法入曼陀羅。即一人壇

伏相 即明 膝上三度引垂。 次八牙天印。二手內縛。各風延各口從下于 即念長牙相一切相應魔降

唵學梨曳多羅吽娑婆訶

十二大天總印。二手合掌。二火牙臥,五處印。 吃多賀陀迦縛曰羅二合地儞二合曳娑婆訶次 彼真言日 像觀曼荼羅。又是九人皆此我行人童子。念 **次九人大將等印。各作拳當心上。與目見拿**

九娑婆訶丁 智七阿爾二合野敬多羅野八哈摩賀引迦羅曳 識閻四 地利智曳五 練磨多野婆吠六婆兒利 **曼漠三滿多冒馱南**| 唵二 伊閣陀羅野三 (III)

珞莊■嚴。好相具足。妙蓮華座 次南方彌勒菩薩。手持獨鉛並三鈷 相圓滿好相。作定印。大連華王座 大日如來。即頂五寶冠被。 觀想應曼荼羅界。即行者住清淨法界中。 種種瓔珞莊嚴。面 寶冠 瓔

次南方四手不動尊。色紺髮垂。 正手右持鍊鹽左持索。 水波甚可 水左手持蓮

●集十(化) »,集二년1, 二王1 ● 「四散十(妙) 1 ● □大二火草● 经1份 ◎天十(女夫天)/● ◎[手]-->● ○四二千4億 〇大二太ヶ億 0日

枂

相八十種好相具足。妙蓮花三座相具足。忿怒相無比《次北方釋迦牟尼佛,相具足。忿怒相無比《次北方釋迦牟尼佛,華。次右手持寶珠。須彌座。火光繞身。三十二

右有三人。一迷遲天。甲胄相有。左手持鈴。右 天衣具足。並其形好相等觀世音菩薩。 王神爲恭敬。牛頭右方天神王主。寶冠瓔珞 火,以左手自頭髮取引,以右手大捧肩荷,藏 座下左方授福鬼神王。大鬼形裸形首髮燃 相。合掌。首之髮天上登燃火。左方大鉾地立。 金剛藏王神。天金牀蹲踞。甲被。持國天衣服 日羅二二哆賀吽多羅多二娑婆訶引次觀證入 是相應界總印。 前、左手持蓮華、右手持如意實珠、青蓮華座 王天。但右手取髮。左手持捧肩荷。南方中主 其居座下右方與官神王。 蓮花居。即大日如來相應天相也。手印合掌 葉居。左手執長大牟。右手持大刀。 牛頭方左 右各一面有。其又畏相。衣服帝釋天相也。遠 面怖畏形。各牛角出爲出其莊嚴。又正面左 曼濚羅世界。中央主都鉢主多聞天王。彌王 散。念一切如來被甲胄興言印。彼明曰吃縛 乃至造作又如是。先大日如來智印。次與言。 次又北方觀世音菩薩。 ,持鈴。右手持五鈷,次返赴須天。左手取鈴。 東方牛頭有。正面可甚怖畏。頂上十一 山下三夜叉鬼女有。大天王腰大長大 金剛金合掌頂上被衣各方 實冠莊嚴實瓔珞現 **其形體如授福神** 四葉

將衆得加持守護"彼明日 手合掌。二地指開立。即印五處。念大意是大 在右座蹲踞。背甲胄被。 金床上居。如吉祥女。左手箱。右手寶珠。其女 畏相。即大將軍神王、此界證入世界總印。二 入世界。始自良侍王至于宅神構天王。皆悉 弓橫當意,右手持用箭。乃至造作如是。即證 天王。左弓右箭。左鉾立。天宅神攝天。左手持 次毛都王。 付。次俱魔羅王。左刀右棒。左方鉾立。次德達 天。合掌左方鉾立。次戲王天。左鉾右刀未地 方東北角一渴都天王。左弓右二箭。夾相光 當臆意左方鋒立,次侍相天。右刄左鉾。大四 右持獨鈷。左方一達尼漢天。左右作拳。各牙 右第一良侍天。左手鋒右鋒。次赴須王神。 少鉾。已上六天皆石座立。次中主上行事女。 右棒左刀。次費解王。 |面目不可見人衆怖 左長鋒 左 右

有。正面端正好相具足。左右面畏相。右方面 方護世四天王立為恭敬。 彌上居,山下有鬼形。左方膝立。右方膝臥。四 鈴。次手持金鹽。次手持箭與索。右第二手持 護身之印。左方第二手捧寶塔。次手母持鈷杵 **被青,目白。牙上下方三寸指。正手印。彼根本** 同等大日世傳諸尊。先其體樣。色赤衣紺。殺 大王身。 次親法入曼陀羅拿體瑜伽像。 **雞漢三滿苔多南「唵二多佉曳二娑婆訶** 赤。左方面黑。頂上赤色。面喉咥細長。髮燃狀 實鍊。次手持大刀。次手持弓。次獨鈷與鉾。須 有 正手合掌。 即由此身則多聞天王呪究意身則 左第二右第二手取大刀。次左 但北方最勝太子 卽一面十手

右手取獨鈷。次旁遲天。左右手用三鈷。 次中

主左邊即

北方一

費體天。右手刀。左手金蘭

師子王 白在多羅"踢王" 羅 女。西方東北角縛佉羅陀天。相光天、魔王。多 王天"神足伽羅天王。中主上得自在軍將天 北方達尼漢天。侍多羅天。禮王天。毛多婆羅 王。毘菩多羅天伊俱羅王返。羅天。 並 方中主都鉢王。東方牛頭王。縛曰羅二合王、 下九人長牙大將衆,西方十二天。又隔外北 祥天菩薩。下九人天女。 院中主毘沙門天王。下方十大將。北方大吉 音菩薩。南方彌勒菩薩。四臂不動尊。中央中 尊先中大日如來。北方釋迦牟尼如來。觀世 二院各又有三隔。西方第三院横長細。作五 是相觀念。今例連其位。先三重作壇第一第 持刀杖。如是造作曼陀羅。以是智行者一一 甲胄,各持刀杖。形體端正甚姣諸相具。各手 嚴持器杖。次下十羅刹女等有。形甚怖畏。被 形力士裸形甚可怖畏相。 二大將。於置次金剛密跡正了知大將有。其 胄 次件迦王下十二神將有。其形甚怖畏。被甲 長于至太子足半垂。 右手中門大龍王太子與等鑲金剛輪當口尾 右第三手取三鈷: 亦來入境。 大三鈷、北方大法螺東塔形。第三院東方 『四方十字羯磨。第二院西方軍持叛。南方 主。俱魔迦羅天王。德達自在王。天宅主軍 授福神天主王天並與官神。 。各持刀杖,若彼第一俱甩羅大將居若士 南方大龍王。四方孔雀鳥王。北方羅 四角乍壞隔三重中臺大金剛寶 東方中院即妙藏曼の陀羅 次左右第四手持針 此太子如是居石上立 南方八牙天王。 正了知諸瓔珞莊 南方良多羅 米得王 並

五

誠多 · 風二合件 增榮羅三 · 限件二合索

婆

次觀此八大曼荼羅地。

如是即是金剛不破

魏莫三滿多菩默南

一唵納日羅二合薩羅曼三

其言玉曰

。左右風向天壞方未姣合竪印五處。彼大

法故。如意實珠明日 藥。若一切隨所有物如意寶珠。又成就一切 等身。更勿所疑、諸佛不延是功德。若爲病成 依 是具 晉即 .加持故。 與言行者身同等薩埵

刹形。

四

角寶香

1水瓶自

中出蓮花形。

是名妙

藏世界中大輸。

名大日如來四方十字王名

[大尊。第二院南方三鈷三天身名。 西方軍

傳大法輪。東方寶塔即大法藏也。第三院東 相。行者住此三昧。請召諸尊並奉供閼伽等。 方師子王卽證入等諸大將衆。南方龍一面十 念我與言行者吹是螺願諸奪 矩聯主魯沙呢四莲磨二合歐都娑婆訶 疑謨三滿多苦多喃 一號貨引阿羅川閣野二屯 **Ⅲ** 班三蘇母多羅三游茶縛薩羅三合羯羅枳哩

即是結螺印。

持名一面十手王、

北方大法螺名傳法輸之

者住此世界。即又作隨心曼陀良。又作心內 即又作隨心曼陀良大密教並灌頂。行 北方羅刹王即多聞天降伏一切不 如意寶珠及以伏巍。神通自在。所願皆成就。 長遠經無量歲、永雕三塗。常無災厄又令得 大歡喜。共來護持。此咒人又持真言者。壽命 共相助。我證菩提,由念彼天衆。知是事已。皆 日中。憶我多聞聖者及符屬證歎,恒以士善 大神驗。常護心勿瞋恚。又持此法児人。於每 發慈悲念。無生順莊諂害之心。若起瞋即失 於置。即如意實珠想。若持此法人。於諸衆生 印。各作金剛拳。各《火指牙入掌中各膝上引

得觀智此世界相世卽成就諸法諸大願聖者 行者智是曼陀羅中妙藏世界所由因緣諸奪 字獨鈷。是名阿毘遮盧迦法入曼陀羅,是即 角作壞三之面角出獨鈷二方出蓮花中於十 左右地叉伏水各掌內入左右以空各方 左右火指如柱姣未合本叉相直 觀念造作又如是行者明智 行者 其言曰 為其大種子。即常意口論彼觀三塵地明。即 白形風、次念地輪。其形體方。黃色。即以阿字 羅阿二令字為種子。次念有水輪。即鑁字。色 **峄二台字爲其種子。次思火輪。形三角色赤** 字莊嚴為種子。次念風輪。色黑形半月樣。感 無餘念。思是地樣。先有答輪。 色雜形圓即缺 曼荼羅地。先9直心合掌。三昧心入三昧地 真言功德。得略如是。行者若欲作法。先當作 若求官榮無不稱意。又解一切禽獸之語。是

是壞成就法即是瑜伽道場也

印

八大曼茶雅樣。

十字是即名扇底迦法入世界。

次南外院三

蓮花王四方出三鈷杵前杵蓮花形居中底於

次第東方隔外北方院圓撞四方出

曼陀羅。

群惡事相也。行者能智是曼陀羅相像。行此

就速相。

臂王一切龍王攝持隨從相, 西方鳥王法成

訶 引 軽謨三滿多菩馱南一晚二欠腿藍 鑁 阿娑婆

> 迦陀野偈 必來此曼茶羅。 天住此界。見且結印誦與言者。不拾三昧耶。 不破世界諸貨常住世界妙世界無比。 從此北方有城。名曰阿尼曼陀。其城七寶極 世界、諸尊常住世界。 二郎與日 一切衆生大願成就。即誦讀 清淨法界也 即大天王 是大

所欲堂內皆悉淨。 實形堂內次淨又印五處即成。 6又結淨堂內印 火左火本著。左右火末右。又如是左右風作 又各方當空指以各方地水三中間著。 闹 敬禮諸佛 下向力敌 敬禮天等 護持塡等 左右地水並各 方掌內入 諸無惡虫等之難。 唯願大王 所願滿足 依是真言印 此 與言 左右 力下

髮三摩三摩 捉野吽 建謨三滿多許持喃二 三發吒 加 跛 利多野川 離識

日

波訶來去。其言日 次寶莊嚴堂內印。 左右手以頭上 於置隨增

放於。異言曰 二火頭合立直。二風左右直伏,右火末左以 次結治路印 唵! 三變耶: 吽!!! 左右手內縛地水二 指 **次**頻中 叉 臤

中。右押左豎。二中指無名指相 發吒 次緒四大天王結界印 二手小 離 指 屈 4 ス 逭 頭

魏謨三滿多冒馱喃!

阿二合識尼野度爐件

●最二底1● ●限二県1● ●火二大1● の直 **∳**又十(次)∮寶

唵婆帝也即馱含吽一挺菩溥娑婆賀引

指柱。二大指並屈入掌。眞言曰

返 持呪應以惡意而現瞋相。其言曰 以左手小指押其母指繳三指立安臍上, 此結印。 次結四天王印。先以右手扠腰其舉風指 一切諸惡悉散遠。 此印上下各三 其

呛曬迦婆唎泥 | 社野社野社耶二吽 索 婆賀

鉤形即成。七寶迦摩羅與言曰 許 印。二手合掌。二大母指並立風指側去一寸 次結摩訶室利提婆毘瑜伽成排所 用此印真言。請四天王。即遠來最勝擁 微曲二小指頭相押。 屈水火各頭相去如 修 法 頀 之

次可結使者天女等印。 呛 毘摩羅 | 獎娑羅伐底二三婆羅吽三 届右手掩左手上肘

唵阿妈娲俩一但地縣二滿遮 吒訶 悉 作三件 後引頸向微曲其身引地。誦此眞言。即明曰

火甲 **堅頭相柱。二風竪微周左冬入右掌中押左** 次結請三昧耶印。先合掌十指內相叉。二水 速呪師所。至即任意。一切所作法悉得成就。 隨訶音相招。其心持此印法。即請召界會印。 作此印。即請金剛使者提婆毘等。皆悉數喜。 有空越左空背入左掌中押火甲。二風

野四曳鹽啊五索博賀引 軽謨三滿多胃歇喃! 唵 一吃三吠室 囉 嬷 那

依此印及師真言七遍, 天王前。 ·就本•座位。受我供養。即關跪手•取香爐 (王卽慈悲就座。 至心奉請諸眷屬夜叉羅刹。及大 受小供養所請向從侶等 天王眷屬降臨壇場

> 神通力。得大自在所願隨意 我證明。北方毘沙門天王道揚。得成就法。身 Ħ 釋迦等諸佛菩薩金剛力士降臨道場。 爲

左右內縛開去五寸一寸三寸。奉供眞言曰 疑谟三滿多轉日羅二合放吽尾 訖 梨爨度佉 次飲食印。左右手內縛。各地指竪末各相立

南無尾秫多住門合野處鹽縛野一件發吃引索 邊叉各末水牛如角。奉真言曰 次結上味印。 左右手內縛左右風直堅中節

迴。其言曰 風各開去如柱緊直绞立。 **室各方二指中間舍柱如二姣娶。 縛** 佉引 次甘露王印。左右水火二指並作實形。其二 百遍許隨意令轉 二二四地

地風末 | 所合相。 右地末著。奉迴明日 右空水火掌中屈入。左手上向右向上。左右 次大法全轉印 **說魏四三麼三麼五叶六叶七發吃娑縛賀引** 唵多毘引智野吽 一那 索佉 野 尾秫第三吽 左右地風開去如牛角。 右火末左地風著。左火末 左 캢

方上下引之,眞言曰 南謨難机既佉那野一吽發吒索溥訶 **唵踑梨含吽**引命 次可結大密十二都合印。 二手內縛頂上四

四風水外臥牙。 印也 明日 次示現住自在八曼陀羅印"二手合掌。二二 即大寶一切成滿無所不至

吃隣日羅三合鉢

那

麼 Ξ 昧

耶

薩怛鑁二合

晔

佉野川台扇多野蘇綠羅用阿野滿哆婆喃引索 唯一去轉日羅二合人日返婆羅二合轉 日羅阿引 大婆冒路尼教引 野叛學多上引 滿多襲音引奖 娑野引 伊多都耶佉野品人囊迷り紫伽多野り 二合滿耶太那野引南無卒 都帝引入摩迦引 簽野苑智引任多用程尼野引 程漢本都帝引入 次現三種身。 讃曰 **唵騁曰囉二台妻引娑野泥伊川台轉一** 騎娑羅引佉多鈴鳴尼入婆入 薩上 學引 熨

桑多去聚謨識野明聚謨卒都帝問 已說八大曼茶羅行相了是八大漫茶羅有部

祥證入等蓮花部. 一面十臂金剛部. 如是分 母。卽分三身。所謂大日佛部。觀音蓮華部。不 動尊金剛部。毘沙門王卽佛部。八牙同部,吉

展集 別攝。即佛部母與言曰 一圓隩二

花部母真言日 即八大漫茶羅相例字法入即息災樣。 次蓮

拿 製

森 · 桑林 · 敬愛增益相 金剛部母與言曰

字上三角點 蓮花部母有 P字上 無點 聞王相。梨字上於置粵字。即此漂息災相。又 在五口點,即是五如來相。父中於職字。即多 即阿毘邁盧迦火壇漫茶羅相也 花點。即敬愛等相,即漂色。金剛部有鷳之 即金剛之相也。 "即運花相"梨字有 **隣字上有又一** 彼陽字上

法觀智成就

此

大心王法。是二字即 而行人如是聯字相了知。

種子

堅固心中。

心其意八大漫茶羅運。通達誦眞言王。欲所 即生諸味。利益有情。然即多聞王如彼大林。 養諸尊及大王時。又生菓之實。又次行者至 者住心王阿娑頗那伽三昧無動念八大道揚 修真言心王時即生大樹林。次於置心王中 即生好相具足希有花。次行人修異言供 字。即念則生好靑五色葉。次修眞言 即行者欲 務蘇蜜的松頭子園,種種**廿**味團。 時飲食時菓子時花香油燈蘇 煎 餅 大壞相應增場。並又用金木土葉螺等器 可備供養相應物。於淨室中瞿摩夷塗地, 心善聞持未來有情可傳授。先欲修法時。先 養是曼茶羅。 即行者口唱學陳二合一遍。即得如是本誓。一 一成就圓滿事。故名曼陀羅母眞言。若欲供 先9設供養具9始誓行者先至 粥朵種種 乳粉等。 隨 作

時。

線又五色線加持之可身緊。 分和合。一所香爐等可燒。即又以與言等。白 腦蘇合多揭羅薰陸松香等也。皆等也。 心供養。常燒妙香諸名香。所謂安息旃檀龍 種和合作藥。種種香味歡喜丸。如法清淨至 物團。時草采時美並小頭等。餅飯諸甘菓。種 是系諸事業必 背等

切所願成就。如是念體了作法。香烟令不絕 法 成就。先又敬禮三寶。及多聞伽陀野王所行 王冇子。名禪膩師現童子。來至其所問言。何 誦前母咒等。晝夜繫念。勿令他解。 故 、喚我父。 其中間念。此依功德力能施令諸衆生一 即報言。 、我爲三寶供養供養爲一 爾時多聞

固

法僧護持相也。是即天王木三昧耶。其心堅

「沙門天王體相種子相也。彼五口點。即佛

[從中出是五佛。又彼五佛即利益衆生。故

現形。其人語云。我從隨。行人心無所疑念。即

利益安樂。即此聯字誦。本尊天王行人前

甘味。施隨法界衆生,一一其所生所罪。至一 法界衆生、其罪苦煩惱障斷除。念三時即成 比大慈三昧。一切衆生利益。所生功德迴施 住時。即所生棄實生就。而後行者發廣大無

修法成就無他念。思彼尊相體。自心王城現

養法竟 吾。共來擁護。 持咒。者又壽命長遠。 經無量 不成。亦解一 及以伏藏。神通自在「所願皆成、若求官榮無 歲、永雕三途苦。無災難死。又令得如意實珠 **令瞪無上菩提、而彼天等見是事已。皆大歡** 薂。恒以十善机助,彼諸天等福力增光明。普 持此咒法人, **若起少瞋心卽失大神驗。常護心勿瞋患。若** 燒香三寶供養行法。念一切貧者令得實物。 持咒者見是相已。知可得成就。當獨處淨室 於諸有情起慈悲念。勿生瞋恚誑諂害之心。 日日與一百迦利沙波等。若蒲十陳那羅。其 諸念事請。其父報子言。汝速可至彼所言。汝 B 切 9願放請 今有善人發誠心三寶供養。 也。時其童子聞了。 一切禽獸之語,已說降曼茶羅供 於每日中憶我及男女眷屬讚 ep 滿一切所願 逻本宫白父

即生諸好菜。次生花次生菓次菓熟。生甘林

點乃至林字。又此八大世界漂相有大樹林。

此三部。佛部其言聯陳二字自中即得字即八 大曼荼羅相。並供養法相也。彼陽字加五口

母與言音樣也。

即此八大法諸尊皆此流出

剛部傳字音惡濺聲揳字又如上。

是即三部

聲引樣隱字上晉引誦製字上聲引誦得意上

蓮花部傳字彼音梨字波浪音頻引浪。金

一角點。

。即此阿毘遮迦漂相。

彼

佛部眞言。其

又傳字如同彼大樹林是傳一字。

唵毘地瑟陀骨腮者沙骨 吽迦陀野糜訶主布解梵字品第二 次又可說傑曼陀羅法印 示 ·現三動惡魔三天身梵字根本與言曰

悲生梵本與言曰 唵 延 **梵毘地瑟秫陀娑旨** 命梵本眞言曰

命 肝心也。是釋迦牟尼如來二瞳。一切聖人之 知此法悉地難成就。所以者何。是三世諸佛 悉地。先從阿闍梨以應受梵字。雖行餘法不 爾時大日薄伽梵言。 多聞王福德藏。 未來世衆生早欲成就 切衆生依報。 若有衆

字。是三世佛肝心故。令受持一切衆生。是三 意。假日 種梵本眞言。三合二十八字。 行者當得梵本 成就世間出世間顯者。 殺一切聖人之命。滅福徳藏。閉諸尊瞳 得出地獄 衆生閉釋迦之瞳。 不知三世 者何得福德 諸佛 何可被釋迦護。若有衆生。 肝 心 常受持梵本與言梵 何得智惠之因。早欲 而何得成佛道。 當何 若有

法時。為 諸衆生身與一佛身。 根本種子 是散諸佛以 此 1大願說

延命偈曰

悲生偈目 三世諸佛 來世衆生 以不殺戒 可傳是戒 是故是教 有智 荇

切諸佛

操生等

與忍施法

當此教

可行是心

道依此功德不墮六道。化他故變化六道。受 生世世常週諸佛之世。滅罪業故,若可墮六 母明千遍。即滅無始生死以來無量重罪。生 之壽命。若欲受持人。毎日清旦。合掌一心誦 即為延佛法壽命。若不持者爲斷佛法僧寶 說法。若有來世衆生。修多聞迦野王之法者。 者心又吉。觀世音菩薩言。汝順衆生機爲可 傷功盡劫不能說。是偶是橫堅無限。意任行 是偶等。彼梵本真言心中心。乃至三聚淨意 又如是。此故行者以此偈心爲觀智根本。此 一遍其功德尙多。 何況曉夜三時一心精

進。若行是法者。先當根本大児十萬遍誦

先

。聞迦陀野根本大陀羅尼日

唵麼睡都十五 沒轉賀引 閑耶十二 佉唎羯伽哆羅耶十三 唵啤都耶十四 多弦捉始曬毘娑羅 麽 娜 耶十一麼賀司曷雕 耶七鉢羅婆訶娜耶八喜摩泮鉢羅娑耶九吃十 耶五夜叉地婆哩婆麼哩耶六薩都哩耶婆除 爬 **巍**漠三滿多菩馱南 [一合那藥叉吠除羅跛那闍耶四 <u>vo</u> 他法 **嚕善但羅耶** 麼迦瞿稚闍

梨,以但心意爲太曼陀羅。若此盡果階業心具足。不得傳授。若不受得灌頂位。不名阿闍 悔得好相。又得神驗竟。 頂位 即若不得印信。不得灌頂位,此相等不 頂 精進見好相。亦可試神驗:若無好相 型所受法印。即受灌頂位。又欲受法。先勤修 而母處怒其言等念誦。 曉夜三時之中。每時誦一千遍。若二十一 。受法無功德。若隨阿闍梨得受法。即受灌 然後受法。 當行者已灌頂阿閣 。亦更懺

剛欄。 愛等諸行法。如息災作、若欲修法。 東北行人向南西。又蹲踞。若爲結跏趺座。敬 **會曼陀羅向南西。行者為東北面。** 念誦。勿以鞍緣。若發攀緣。從境觀行。息災本 日百日可爲一期。穢處勿行。閑靜之處如法 其意行者心相威儀。 玉日七日九日十四日二十一日三十日九十 隨願應作方圓等壞。 此等之意受法傳授、若有受法弟子出來、擇 殿。是難密印真言現世悉皆滅盡,而行者得 造不相似,真言行入佛子行事。即此滅大神 加 持金剛楓眞言等加持。 即形如獨鈷杵 種種設供具作法。三日 若欲成就世出世悉地。 本如鉾末。杵形即以大 (作概金剛木 、降伏向拿 先當作金

> 曰 王心中大極密語。 等具言。 行者至信心作法印, 行者當可此偈句持。 又說摩訶多聞 即偈

恚 明 大 使 ŵ. 此 地 有 行 必 人 成 矡 月 此 不 設 法 麎 有 字 少 易 如 堕 成 生 是 於

迅 若 藥 求 疾 能叉 ΡÉ 假 切 持將 如 王人 於 大夜成 新是護 恭 持 加 持 敬 戒 諸 當 遠 利 得王法隨 離 至 盘 無恭 悉 受諸 壽 貧 敬 成持厄 命 窮 趣者實是就者難盡人就疑

觤 于 所 潚 俱 諸 胝 皆 解守必諸 持

明盡

<u>ep</u>

梵本真言明日

M 鲷 此梵本明。若欲無生忍者。觀七眞言梵字光 卽此行人爲身甲胄相也。 本密語被甲印。即作金剛合掌。心上於置。 十八字真言。則此我身瓔珞。次當結天王 頂上諸支分令遍。彼初二十八字誦。即彼二 行者當可渴身支分。先作實印。二手合掌 多毘使者七娑縛如引 婆哆般捨儞耶五陀娑哥六唵跋折羅二合婆儞 **養謨三滿多一縛曰羅二合被唵三阿婆羅耶四** 白如銀 青如青瑠璃。二黄如沙金、三赤如火挍塊 "自閉目念" 有一 五 紅 如頗梨。 金輪繞匝而現七種光明 六青黃共合如瑪瑙 彼偈意悉解知。 用 ~~ئ~~ 梵

加 不除持或假

8

等不能降伏。

即入阿娑波那伽三昧。

作是念

心為新相

以般若威光為弓相。

以般若

妙

相

。以諸甘味藥為素 般若智心為實塔。

以諸滅不淨成淨所

供養會真言等。云七種光明真言。行者得此 **| 梵本明妃。五大禁縛偈明。六如意寶珠明。七** 言。一傳字。二傑字。三二十八字真言。四天王 生身悉入出。即9閉目口誦三部母眞言七真

聞印信受 法相應事。 次說護摩扇底迦法 豬瑟徵迦法。阿毘邁盧 當行者至心聞是大密相應大法。

意即明了觀智。已說梵字相了

吽迦陀野 面十臂 摩訶神王 隩護摩品 第

悉皆被。即印五所,明日 內縛。風立末合作實形。二空並臥付掌當口。 法 念即是一切世間"諸聖衆一一護身印明"我 切非法惡意行事。若有一切衆生。欲修護摩 修異言行者。當至心如法清淨奉持。不生 先當結鎮護自身印法則印。 左右地水火 喧劇多寸®纍─陀銀─吽三 所合"明日

多三娑腳賀引 **建**謨三滿多縛日羅二合放一鉢茶羅吠二藥娑

刀印念大刀。即明日 彼母部二字真言。當三種修法。或用右手作 腰。横行步。彼時於瞋目令有嗔聲引。即彼明 者入道場欲護摩時。先行道。6先先行入可持 刀鎌。彼@道場作法印。右手取刀。 左手挓

次天王一脚三眼印。左右作刀印。若用大刀。 若小刀宋引從心上牙左右替之。 1. 呪印法。 "生忿怒想"彼鬼形踏過踰。即取 若未若蟲其鬼形入堂道間居 先作本座

> 置草 五處。其言曰 闍梨身印。以左右手作拳。地臥二水叉伏。印 就座。當刀隨上,誦根本咒三七遍。 夾結界阿 座下 "若座具等下。自者居其上。 行法即

本尊口。 七青白

亦出入自頂中。如此相續。一切衆

和 ٤Ď

合如車

渠

如

是光明從自口

出入

唵誐誐願總吽引令

次大壇法印 左右手作拳。二大指叉臥。 堰

唵誐跑二合地野總吽引入 中令邁。明日

放。明妃日 次の大壇結印。 左右手作拳。風指叉伏。 壇上

唵誐野一弟娑吽二案縛賀引 次四方上方下方結印。左右手作拳。

唵弟報訓令陀一吽二增婆奇

次大智·大印。左右以手合十指去立打火天 王之打不鮮魔惡事觀知與言王曰

當意。念爾所由。其o語 切諸大惡魔等令降伏印。◎法右手作大拳

電惡惹二合供件

心於8大上,児日 惡事惡相悉皆斷燒印。 左右手姣立並合當

噬誐賀尼吽發吒引

爾時多聞王利益衆生。 是談悉漫多願娑羅二合難一詮陀娜線件二合 安境中。眞言思認 夾作結法印。左右水火內方臥。左右地指未 調合姣緊。左右風如柱立去。左右母指並放。 **猾無力諸大惡魔神**

> 寸之相. 王漂相。身色皆赤。一切有情令得明鏡開惠 生若干大願滿足相。卽櫝波羅密相。初靑物 爲色相。 眼。並又一切衆生爲照諸闇事故。皆如是相 後必成黃。依此念。又地輪之相漂識。 沙彌童男童女悉降伏。又不持戒比丘比丘 紺。一切衆生諸惡障礙不祥悉除相。衣風輪 尼等皆降伏。諸不信者伏悉令歸依三寶故 **怖畏生死輪迴**" 災患燒盡惡障除。 如是以心為兩足。袈裟色靑是何相。一切衆 昧相也。一切惡人於佛法僧生惡事。亦放逸 隨事為其下方指三寸牙相。 利益有情心爲眉。 為面相。以降伏想為手。以智慧火為髮相。用 若爲瓔珞。以智慧銳爲眼,以伏藏爲座。右大 惡魔鬼王爲座持者。以慈悲爲體身,以忿怒 也 智惠火繞身。般若智力鎌成手持相。以般 团法界王三昧" 如來金剛身無礙智一切智聚無量屬德礙緊 力三昧智。降伏王體相其成體王。即得 云 我更無力大惡魔降伏。 又大天王心以師子迅疾力諸佛同 經三世一切衆生其過惡業障災難 若觀是生界與無量淨身三 即此以般若智為莊嚴三昧 無量惡魔鬼神等降伏。從 三水波相以一切衆生其 ęр 何故牙白有三 得 切 、衣色黑 如 二切 ❷法十(左) 1●

空指

事業皆聞知。是念卽以爲耳相、又諸佛如來 心三昧也。金剛心為大王意。一切衆生善惡

切智慧般若智火。

悉皆以爲其大火光相

以般若道理爲金剛麵

難無所不至大陀羅尼日 為其。依具。即一面十手根本大火光降伏災 身得自在他心智。得無量自在身。先般若心 **印為金剛身體。若有行人。持是十二印。即現** 體像。亦是王以十二印爲大智藏心眼。以此 乘教利爲一面之想。 悉皆辟除令無餘故。是相爲金剛鋒相 記音故。是想爲金剛鈴相。以一切魔障惡事 誹謗話一切衆生罪業皆悉除。 心爲獨鈷 《生罪業皆悉除。令聞諸佛授以一切衆生所作惡事佛法僧 以四無量心爲四大天 以

大母心與言王日 **哩智陀賀八跛師迴盧九吽發吒索縛迦引** 三供供四次 訖哩五合吃六縣傑上合昆曳跑知 曩謨三滿多縣曰羅赦一陀賀二敗地學空後

摩訶王心中心呪臼

是三種眞言說了。 **吃迦陀野吽索縛賀引**

。我出世間事。但只有一大因緣也 "是**時大子等大驚日。是何因緣。 即時三千大千世界六種 即王

吽 迦 野 儀 軌 中

但只有因緣也。共因緣者。只此眞質語真言 善惡諸神等曰,是何因緣。即曰"我出現世事" 我衆生利益大法藏也。又我眼也。我欲見 時是大力太子。 諸天夜叉乃至鬼神一切 此真言盡於壇中觀念意清淨行。 迦陀野熚檿護摩品第三之餘 、我爾時

一一一

右手各風盗未一所合。

今三指

日 者作。結印法。 印法咒始諸印真言法印、先住慈悲三昧。行 使者。卽彼法印成就。卽是天等悉皆承敎命。 聞。若持其言者修此法時。汝等當作大守護 等。今日我說護摩大密相應法。汝等一心善 等。一心我念。並此大祕密異言持人。令此持 等召。其所由因緣。娑婆世界衆生。若男若女 即付勝地即合掌聞持、 真言者加持守護為故也。 總一三千大千界大小鬼神等。悉皆召宣命。 主大力士散指鬼神王。摩尼拔陀大鬼神王。 我今無比勢力衆生利益佛與等無異。 而承教勅。城行去即召來勅曰。 最勝太子曰。大梵天王帝釋天等始。 金剛密 面 其所顧聞還本城。而即其大願成就,又勅 一片臂相 Ų 先頭之印。 行者發其生生世世重罪 **爱即大王說從十二** 大金剛合掌。眞言 而汝等天鬼神王 我汝等召事。 故汝 波

| 次限印。左右手各作拳相。地指二 次面印。蓮花合掌。眞言如前 **異**謨三滿多縛曰羅赦 與梨總叶 輪迴。其言如前 当

一眼令

次口印 次耳印 異言如前 二字如柱立觀牙付口。念我金剛如不破處身。 **次**鼻印 二風三角作立鼻未付。眞言如前 一母指掌內入。左右耳付。眞言如前 左右地火各叉立。 左右地風叉立。各左右水火並臥 左右手地水火風今四指去立。 爾水未 一所相。 夺

延 前 並 Ý, 二手好並相立觀口內入。 與言 如

次腰印 次兩肩: 寶形。左右水火風地方付兩乳上散。 眞言如 指未付向口方。誦與言如 次爾乳印 指未兩母 FΓ 指一所合。腰邊令輪迴。眞言如前 左右火指內方向二三節姣相下各 左右地
空指各四末
並立三角作 左右手五指好相立各 方 肩 付

前

即守護持法人。滑滅無量災難病患。 形觀蹲踞,其真言如前是茶羅 **决华座印** 兩脇冷輪迴。眞言如前 次左右脇印 右手五指並立少 二手內縛 左右地指 一許屈 如华蓮藝 未相立

七指。深半肘。四方三鈷 四角花付。前於十字 埴 杵伏底十字羯磨 角。壞口渡一肘。方一肘五指,花延三指 臺於十字相於底。次深七指。增益壇。 四方四 四方付蓮華。四角三鈷,但及爐阿闍梨前花 而相應降伏法也,先壞圓,壞口程一肘。總方 法攝息災法。所望一切事。又攝敬愛法。增益 樣說有三火增。一息災。二增益。三調伏延命 法。以此法調伏諸惡事。又欲消滅一切病患 衆生、家人厭魅咒咀。欲離此思。當持用護摩 福德自在及官位。爾時說護摩作法樣。 皆悉依此十二印法。影向持法人所。雲夜無 及諸惡事。應用此護摩法。若欲用此法。先增 一肘,火壇花緣廣三指。下地壇表圓緣七指 一肘七指。次上作三角壇。於花緣三角口。 水降伏壇。 先於四角地 。得無量 地緣

若一切惡人諸不祥災難外道惡比丘等。皆羅耶三南無婆多婆奈曳薩嚩賀引 墓謨奢多羅耶「南無三合三勃陀二阿婆耶多中護身。若加持一切降伏印。眞言曰

。息災壞色白,衣色一切皆用白色。敬愛如

三角付獨鈷杵。

付二方師子面壇本於蓮

一角口

渡一肘

指。方寸

如前

深准上

力7

一切所持用即成"如法事業。若加持諸物"行 立打。即大降伏印。行人至心觀想。乃至此印一以 用二概地指三寸程開去。二大母指並如師子耳。此 恶形度方打。若無大刀。若又用內印。先二手合掌。二 四角在伏大法印。 先左手取大刀。以右手作拳。念四 作盤左

必調伏法也。若欲護磨時。用先最勝太子降伏壞亦又紺色。衣一切物色如是用此色。必是所望用靑色,增益用黃色瓊。色又如是。降

至隨心用結。毘沙門天王行步與言曰此與言即加持,夫四方世悉皆其所有。天地與言即加持,夫四方世悉皆其所有。天地鄉蘇略儞六蘇知聰和聰儞略畔七泮八吒倻蘇略儞六蘇知聰和聰爾略畔七泮八吒和東三種默矩馱四阿羅馱阿羅馱五蘇聰和等不安皆佈民超二令擬首耶一婆多知也二令娑婆知者得意用可此印明。即明日

中指及二大母指 加 所。先如是等難形以可踰。又以先即此形等 誹謗。如是人當作其人形。又入心內名盡、若 等。此名究意難。若魔一切災難大鬼形作。若 行者隨心如是災難形作。佛塔僧坊若行法 呪咀諸災難。又作大惡蛇形。 若惡人持法人 種若魚血。若又行法者佉血。以此等盡其色 形 若欲過思難。先作其佉羅都盧、先生老病死 唵步利 「 晚 短 味 晗 吽 二 合 泮 吒 引 持 如雲色蛇形。岩惡人持法人誹難,如是種 先即二小指無名指相釣向內直立。二 未向外臥 延 風 掮

皆悉不過證中死已修又伏從。 摩。 室內難皆悉滅消,若人問惡事。若惡人 沙羅佉木。若花木等作盤 下。如是盤一用二種木調伏、佉多羅木若跛 即其惡形悉摧碎如微塵。 作盤方九寸若七寸五寸。面悉圖師子王。又 入火中。如是入已了。即彼盤密於阿闍梨座 用二橛其左右脇打加持。 惡形高三寸。鏖護摩幀前,其形體。橫臥置。先 四角有惡形。鬼惡,中有十字大刀下。隨心作 持,又作骨角金剛。概長六寸五寸。又作法所 悉欲降伏。如是作其一一形體。以此印明加 **若一切惡人諸不辭災難外道惡比丘等。** 用一橛其心上於打加持各百八逼竟。 如是七日七夜護 又用二橛其二足 安掌內念共名等 若如是行者 皆

那闍梨。悉皆此等相不具足人名摩訶鞠被法信心人名持法者。悉皆具足人名摩訶鞠被替成就了更勿生疑。若少生疑念,即失大神静成就了更勿生疑。若少生疑念,即失大神情,如是有大異相人。名摩訶娑阿佉梨。於阿闍梨有三相令現。即名摩訶娑阿佉梨。於阿闍梨有三相令現。即名摩訶娑阿佉梨。汝所行法悉皆成。然信心人名持法者。悉皆其足人名摩訶娑阿佉梨。又有於於修法、必有其大神驗者。名阿闍梨人意也。如是於修法、必有其大神驗者。名阿闍梨人名摩訶姆拉斯特人名特法者。悉皆其足人名摩訶翰拉斯特人名特法者。悉皆其足人名摩訶翰拉斯特人名特法者。

小指皆直立頭相柱。其言曰 用此印加持,火加持並木即成炎輪。左右合 母指末。二無名指掌中節相背風。二 掌。左中指付右大母指未。右中指叉付左大 只如來極秘密般若心智火也 天火地火人火龍火神火木火石火 自然 火為火。一切衆生罪若煩惱障為薪。是火不 者。一具又名伴侶行者當行護摩。以般若智 阿闍梨分可伴侶。此三德具足人名大伴人 是但至心修佛法。不當不至,彼貧人福如是。 福伴侶。其行法成行不行不成。由天王不受。 **戒律威儀作法。如是皆具足名善伴侶。若無** 無便人。名退陀佉那若阿闍梨。 用其三種堪能。一福性。二世間出世。三意相 者。 但 不依 法不依 世 問 出 此 , 岩燃火時, 先 擇伴侶人。先 切 無 褔 火 切

風神之難。 飲。頭上火燃。當知即此焰摩天難,西南角兩 呼喚,手執大刀皆悉劓鼻。手執髑髏咸人血 形 者 惡風起。悉衆生死了。乃至自又可死念。 難。西方雷雨不安世界聞此龍難,西北方大 屎尿機質像。念種種形甚可怖畏。即是羅剝 此火天王難。南方死形。尚又生甚怖畏。高聲 東南角大色大人相現。又如日光盡。應知是 當東方大兩雷現迷行者。當知是帝釋天難。 唵!多近智二娑婆訶引 **岩行者持此法。初時隨幾現天等障。先其樣** 一一如天等所念說。行者發大心。若瞋心聞 各持火當知即此伊舍那天王難 即此我迦陀難。東北角象頭狢頭 北方大藥叉及女夜叉來惱亂 也 **狗頭異** 即是 上方

唵迦陀野吽泮吒 本相付,二大母指於其二大指上。真言曰 鬼神縛降伏手印。兩手合掌。小指無名指各 亂持法者現種種難惡事。即行者結手即 即此大德成就相。若夢內見。當知此是大法 成就相。若其方其角知觀是成就相也。又此 難。下方地動及農製。即知此下方天等難。行 各届入掌中。二中指頭相柱立。二大指未各 等菩薩。即現吉相。若一切鬼神等懷惡意。欲 成就相也。行者此大難現。即念大日觀世音 者當知成就時難。只但當大空中央現。當知 現諸天等現大威德自在相。 當知上方天等 其

會印 二手內縛。二風立二空入內。以風指隨 七曜衆印異言論。若用大日如來五字異言 若欲護摩時。 切請召印明。若用各本勢印明。普通請界 **。先火天請供養印與言如常** 水

我說三滿多菩馱南一阿多野吽二紫瞭賀 索縛賀來去。真言日

二手作金剛拳。左手背上於右手各相背。二 吃願日羅法件 地背叉立風又叉立打壇上,真言目

唵吽 次拳遊與言目

諸天等請其言曰

惡律行外道等事業。 奉供。若起他念即法

示成就。若此法之師起 百日功木一日內滅無

、餘。若起善心律戒威儀。即百日功草木一

晚駒日羅二台婆多野曳枳素婆呵

若用各真言學送印。 真言日 彼就座印各風指開 來

。腳日羅二合佉多野吽索婆賀

唱此言。即偈曰 集批所。又曼茶羅來請已竟。至誠心作禮而 **偈句。取香爐至心勸請。即諸天聖者悉皆來** 泰請其方其降臨於我此所供養 若欲護滕供養又可誦請文曰 願垂納受。是

大力登福持功 大悲救 念 然 独 世 绿 善尊 善 我 夺 持 稽 明白智

如是禮了。即誦又善來聖者偈 降 伏難伏 者 我 今 哉 稽首 尵

悲我所能 大悲哀愍 善來尊者 復垂哀愍 @成本願故 常就此座 愍我等故 而見道場 受微獻供 降臨道場

梵本臼 奉送偈日 成就護摩阿毘遮鷹迦一切成就忿怒金剛真 **梅樹伽羅佉蹇野 獎**爾多尼蓮華合

言日 唵枳里枳里跋曰羅矩嚕馱吽 諸天瞋怒成就護摩眞言曰 法悉滅盡、 行者。此印異言。更不可傳惡行修人。若傳即 · 吃磨磨像野雞里摩腦况积反莎練訶 若有人護人護摩供養法印至心

身苦。 光 日內悉皆圓滿、此教行人者更無斷食、若令 欲行者身安無令辛苦。若我如是餐願等 '我迦陀身又苦。同苦我令安加天勢威

物出。

彼益人與而去。

身命不全。皆悉被諸天神等降伏。心又一生 欲惡件言事出云。彼人七日內若相大難,若 **火並又燒性名。若實事即自成息災。若爲人** 形作而塗目血彼像面上於盤。 子而打火即成就。若又其伴主件事出言言 安時燒。以瞋目見尊。誦失物名,又自血神芥 養 供。卽得戒。若被盜入取財實,又七日譴壓供 摩。若沙彌形童子形未得受戒者。七日護摩 業神鳥形年不祥惡事人。 鬼三鳥形三人形五種大鬼魔相鬼形不成事 皆是大降伏想行者知一一是。又作人形五 多用一時七粒若五粒若三粒若一粒。 堅固念毘鉢羅多木。施主願速成念毘鉢羅 **築木。念令施主安隱金剛佉木。令施主身常** 勝五合也" 鹽油又用酢酒蘇蜜酪。 若彼紫子 木。並葉降伏相時草。福德相蔣藻阿多佉木。 生一切願堅壽木,念諸衆生閒除授明事常 切物中相應物,一切願成就種子也。從是中 米立五穀。 常榮彩滿等也。用如是木。即成就護摩。又用 羅多木,四毘鉢羅藏木。五時草。六堅壽木・七 用 。若被當盜事、七日護摩供養。盡其失物形 脆語 七種木。一金剛佉木。二佉多娑木。三毘鉢 我木我行者並擅授清淨愛念佉多娑 。更不成正覺。又更不還本城。又護廳 胡摩芥子赤芥子白芥子紫子飯 即行者心念作 以刀切而燒

還持來分三。一分三寶。一分施並自斷。 相大難。死後墮地獄。若現世舌墮落。又彼失 。若聞有所。若他耶心人取他所去悉令 彼人命欲即發慈悲意即 分 ●成≕我↑● 主令伏。

又法若欲降伏。作非小马箭大刀堅。

歸伏我一面十臂之多聞王。

人民衆。

爾時國王大臣王子百官宰相。

即失大神歟。 衆生故。現如是相故,少無疑念,若少生疑念。 生與無量財寶體入界主疫神主也 達天王法。数。若達此。政。卽牛頭等神皆被 鬼神悉皆等神皆爲眷屬。悉皆今從魔取不 滅。若疫病滅。青木香和水加持。又修法所加 般若火焚燒,更無他念。即失疫病令安樂。衆 疑念。已證入世界主都鉢王,若干牛頭羅剝 持令飲。國內人民即得無量壽命屬德。無所 更令無發。 天地神鬼惡靈等。皆以般若自在心令降伏。 修大密法。即皆悉留災難。增長人民命福分。 惡心疫病。如是有災難。即念一國人民。我即 不安。乃至到死已天地不和。神鬼已靈皆發 我現身法成就。若國內三災七難發。萬民悉 如是事。若件法至心依軍事。若一切事行法。 若彼是國王兩相。 當万。 然被箭大刀自然火皆死已。若伏各還本土。 木特用 日若九日若二十一日若一百日必降伏。 王宮殿著深山岩清淨所。修此法。彼輩皆自 如是知彼軍人員作此弓等。卽護摩七 ឭ 帝尺等天皆懷降伏悉一時此災 一當十以 若欲法供養八曼茶羅界會諸 各又令發慈悲利心更無 十當百。以百當千 是利益 以 7

手想悉皆瞻碎打如惡形鬼形。

如地獄斷分

者惡念。若放逸比丘沙彌。童子見吾一面十

者如是弘誓捨不名護法天等。

少無此持法

離此人。何護法天著發慈悲心。行者即如本。 衛王難。八大世界專衆。觀世音菩薩等皆拾 諸天皆悉拾離。斷其命。若又斷世間分。若又

魔"手折足不具足。身意顚倒。更無有實心。

命

若

此持法人。惡人有誹謗事。

現世

否

断其大願。 分並其命根。

若又斷其一類結緣一衆若干福 若不斷命貧窮常相刀鎌輪弓

就非成就有行人意,又若軍事國內滿不安 者此印明法即成如意結界無所他念但法成 皆悉 北方最勝太子。若如是修法時。即法阿闍梨 放音高唱即 天。南方毘盧勒叉天王,西方毘盧博叉天王。 又作五大天王。中央一面十臂。東提頭賴吒 唯一帝婆藥叉二盤陀盤陀三訶訶訶訶四吽娑

尊。並又八牙天等供養。即成就法,又護摩時。

右轉"一度一咒"如是二遍。即咒曰

右手以五指付面上, 喉色音結界供塩

身印,以右脚直左脚踏右足。

地相去一肘許。

怨家。先作印。而作護摩。藥叉立身金剛忿怒

念常座被赤色半袈裟。若欲降伏

無非威儀。

水輪也風輪也,如是行者心可調。若我持人 也善藥也。又此大毒大刀也。鎖輪也火輪也。 財也辨也,多聞也智惠也、衣服也食也。便主 即與大願。我是一切衆一切衆生父也母也。 却罰。故更我不見、者善心比丘沙爾等持我 上流水留他所流。諸天鬼神等皆如是打除

以左手三指直立。

以左大母指捻小指甲上

吽吃哩多陀迦野吽

爾時我即彼軍

是卽請召請拿成就法相。 若是行法 (時。經日

華香供養作如是不作不又成 皆悉不具足。常常苦惱又至死。又作間至心 等,有作人其欲多得。即現世得大蛇身。六根 又清淨心行法悉成就法。更無疑念。若作像 法驗。現世舌切手折頭破吐血。又至大苦死, 等受事修法起貪欲心。 仕。若現世成童子形承事又加護。 清净誦密語。 又不成正覺。若有法師。我持而日日禮拜。心 國內人民令悅想。王加持令無諸災難 若有惡事。我即成大王心。王即轉惡成善政. 由 實物起取心。 弟子起耶心。即聞其由。又作阿毘邁盧法。又 百官萬民又如是。若本智捨我不名護法天 大難若發行人慈即成息災。若有惡人。 時時顯誦 護摩供養即與無量財實壽命。 三日若七日生。若臥病重更無餘命。我七日 發悲心又生。 **咀人宅方我面向調伏法行即降伏。若死至** 手卽伏隨。而卽七日護摩。若人被呪咀。其呪 盗賊來人物來取。即財主至心念我。又大刀 就。勿生疑。若我如是本督失更不成正覺。若 不持。若八曼陀羅前行是密法。即得如意成 曼陀羅無作此曼陀羅用。 爾時即我多聞於北方。如是行即成就,若八 法晉輪菩薩。右大妙相菩薩:四方四大天王: 無驗。又作隨 者有國王我持行法。我常至其所聞其政。 即悉皆摧碎降伏無餘命根。 **若業盡臨死。我七日護廉供養,** 即我悉皆成從人至所所隨奉 又三寶護法天等諷誦即辨其 心曼茶羅。中 於施等不清淨即失 者持八曼陀羅是 央彌勒菩薩。 造作功德 若惡人於佛 若法師檀 於三 著相

明 医摩拏阿羅地一鉢 哆 布羅迦引二也薩薄賀 二大母指付頭指。其言曰 指印交叉。二中指頭柱以二頭指中指背付 o此間希有法。又我心眼也。又o法欲作大法 法天欲供養。先當結香華印。二手無名指小 也。又成就法若八曼陀羅。及我天王一切護 毘沙門天王 央釋迦牟尼佛說法相像、左方吉祥天。右方 印。即作妙藏曼茶羅一界行又成。又亦作中 獄。若授惡意非戒律弟子法滅盡無餘、是法 法功德,生生世世不遇佛法僧。常隨惡道地 不成功德。於受法師起惡人心一度。即不成 師之布施 用妙華一輕不失是事。若不而 作如是曼陀羅即相應曼荼羅

次®飯食印。准前香華印 黨中各開印。眞言曰 。唯改二小指二無名

羅繼延也悉婆薩嚩賀引 一該引 惹岐帝引 娑跛薩羅帝引 哆吒羅哆吒

指 届 小指無名指掘在掌中。 其中指直堅頭指一福利 結王歡喜法藥甘味胡麻油燈印。右手 此 **李結此契印。及誦眞言。供養天王、亦得無盡** 得 木。真言曰 | 向掌| 以大母指付頭指。 以大母指未付中 「無盡大法寶城。若無飲食。恒對天王像前 ||契及以真言。若加持飲食供物奉獻| 共中指直堅頭指一 en

唵婆閉底綠薩腳賀引

天王教喜,又結阿遮盧迦燈印,即辛香油苦 香油印也 ·契明供養天王。念神力光照耀自在®念得 右手內縛地指 一立隨百燈心

坍婆訶 **唵度曳尼羅川哈尾識多** 奉供。眞言曰 野婆羅 游多引

新淨布作燈炷 燈器即用金銀赤熟銅瓦等之中隨得。 持上

去開整。隨增婆訶各來去。 異言曰 次入三昧耶住壇場印 蓮華合掌。 二大指

唵誐婆尼川合吽索婆賀引

唵阿三迷吽 阿毘含盧迦三摩耶日

閼伽印 蓮華合掌中開左指入內。即須彌念。眞言曰 金剛座印 蓮華合掌中開左右空去開立眞言 二手內縛。 調八節高出 阿惡二合 二大母

次 塗香印 型 護三 滿 滿 多冒 他 南 **佉嵬川台婆尼吽索縛**

掌大仰即成。真言曰 二手合掌。 各空風未 一所合即

唵阿野佉多吽 **唵地識尼二合唯義野二合吽** 次燒香印 金剛合掌。與言曰

甲上付右空。二風頭一所合直立。印五處並 又欲菩提道場苦穢燒淨。眞言曰 入各叉。二大頭互,直右火甲上付左空。左火 次淨道場印 二手內縛。 左右地水二掌中

來去。其言日 右風頭合直臥延。 次結淨使印 藍 左右地水火掌內叉直立。 左右空指去堅。隨索婆訶 左

失即

因

野吽 阿 8 地風直立。水火空入內 . 毘舎盧迦持數珠印

即念成降伏體相

韓野唵二吽三髮獅引 佉跨增木婆林野吽發 練野唵二吽三髮獅引 佉跨增木婆林野吽發 吒素縛佉吽 用 曩謨一阿娑野二合满多那吽二合增6法 。若雜香珠數。其言曰

易底迦奉上法真言日

上於右印。即各指頭叉如傷牙。 敬愛奉上法印 **吃誐誐尼吽引一素滿賀引** 二手作奉。 各火風並 與言曰

隨汝心所願。 降伏他起心動念即成就降伏。 念誦二十萬遍。天王必成辨所作事業。 若爲 本大陀羅尼卽成就。若有受持者當清淨可 眞言。若持念聖者迦陀大眞言王、若持念根 若欲作息災、當加息災延命句誦得梨大母 哈弟識二合多野二合件縛沙羅野 素練賀引 次阿毘含盧迦奉上真言日 ·若°入月一日若十四日若十五 若官職念我

有彌勒菩薩 令法久住故行此法。我天閣繞恭敬供養。又 更無日分即與貪況衣服。 飲食卽奉供。若無如是從日必成就。若有人 日般若肝心等於壇。又於一前賜伽供。又有 **建**婆娑滿多願薩羅佉**建**野吽 養我。有衆生作像等日日立禮。若念心不 我天王足頂戴恭敬與。大法味。如是知即 ·如意得一切大願. 我八曼陀羅界會聖衆俱。 。其阿闍梨人授左手。俱。一座上 者前生報 若法師至清淨心 B 重不可得 日與 €板≒女√● =令1億

立左

母供三倍1億 ○入二人1億

皆形千即大夜叉並女。

更不有。欲行欲是法。當量自身行不而即自 生子皆食終食失令隨地獄如是罪滅斷。 結滅無餘。洛行人合作重罪。又是女一切所 念衆生有騰並夜女。一切所作功德皆此藤 中加持。並作夜叉女形。並作護摩本尊壇。燒 陀羅行相。是法先取藤七寸切三枚。皆於壞 前行從妙因皆行八大曼陀羅法。 為五天王念此法八大法作了。最後大供養。 皆用。即念本尊天小刀即以結界並切散。 自血出。天王身作籠於大刀。若香木並金等 于 。若書梵字。前置大刀。並納小刀。即大刀中 前已說曼 叉 èp

e意女人。 况常恭敬供養造像界會。 若有法

有男人求女人。又我七日護摩供養。即得如 求男。我七日護摩供養。即得如意男貴人。若 遠、事觀音彌勒等菩薩、又與壽命。若有女人 有前生報不得壽命長遠。

我當令得壽命長

分食。況餘事也。

、若有●短命衆生。我天持供

唵佉吽佉吽 所更有何疑。取先切藤。真言日

等。此法受。即阿闍梨即得印盡。即得諸天等

內供養印契。其言法。即成就所願。若有法師。

師。不護摩供養。常常日日欲供養。當作大法 意勿生疑念。況作像日日供養禮拜、若有法 供養、先其業障消除。其如意一切事成就。更 師。我天王日日禮拜供養。常三時承事護摩

行法不著不淨衣。 若常時著不擇衣淨不淨

守護。若不得時。即法減盡更無餘。法則盡了。 先續請五方王印通印。其言日 **唵婆帝吒摩訶瞻唵吽三合阿羅盎帝娑婆訶** 請是天龍成使者八方難止其言日

唵阿婆維帝婆婆多多娑訶 切魔王七里之外避除與言曰

|人撰伏大日如來皆依護法天其本願成我 若又發於行人少惡心人成於法 一切 呛! 毘摩維二轉打陵伽羅伽三伴四伴 次禁縛使者與言曰

唯一婆羅婆羅二伽梨南三咕盧喏盧四迦羅睹 迦羅賭五迦奢陀那六奖哥七

祇五 唵一折婆羅給二唑峰八三發吒四毘 利法底 **夾** 童子神 取 咒 日

用作。始從東北角。北方安置中天藥叉之形。 一者二寸若三寸若五寸。皆香木用靈木 天地皆盡尊面員者 對五喷六婆尼婆尼七喇婆羅哈八 童子八處對已與言日 呛「伽梨伽羅二伽羅尼那三婆羅喇咙四婆羅

茶羅

若欲成就是八大曼陀羅之法者。

當作八曼

尾帝六婆訶

法入供養品第四

吽迦陀野梨穀藥法引構八大曼陀羅大鑑驗

世界成就法也。具太子經說

取加摩訶迦羅等內,更無餘命。是殺法此八 **呪疑念心。我當說殺法此人摧燒盡。此人神** 水火身也。

護法天作障難於行者更無佛法德我此

名盡父若人於此法成少疑心我一切夜叉共 信句日若干諸尊皆授此印法咒了即如是言 此人佛法譚命 断了一切 如是言。知了即即

此

唵一阿婆哞阿婆哞 打童子面咒曰 阿 娑麽三皆 染 悉诸噤

結轉禁眞言日

唵一制婆囉夜二奖計

嚩日囉怒瑟吒吽

四魔禁其言曰

唵毘心槍

金剛隨身異言曰

去那四莎号 唵! 枳利枳利二或折囉摩羅去那三 雞利緊羅

金剛隨心大力縛鬼法眞言日 盧五曼陀羅二合麦陀六奖号七

唵儀婆尼娑哥

諸大天孤隨符眞言日

發遣符與言曰

唵毘囉伽尼娑婆局 神咒曰

鬼神取異言曰 唵入身心召止娑哥

唵惡魔町止召止來娑婆哥

大鬼迷法呪曰

唵散保召也吉唎縛婆陀止召止婆陀娑唵阿 佐利□尼蘇婆哥

如是作法。

切惡魔除後。即取盤。即取鬼神

量

陛解技吒四

八千總●要頓縛惡人莫言曰 唵一轍蘇迷利二舌開口三 毘梨夜娑哥 解神人神舌口法印真言日

○要=悪16

線符盤天解結取 中間作護摩供已 次又取童子神於座下 次結童子面。 以刀四方上下切。 次可作若行人心有少不淨即定所忍 又天 解界若請召等供養法 心於貔뾿如形 發盤內如是惡者 一切戏如是總皆伏從 並 以刀隨心 **次金剛隨身發大力心** 次取童子神 次八千總惡並四處児誦 隨念為使者伏從。水隨心 次一切災難消滅乞 即念隨意也 次一切作法了。 次只此一品法作 **次惡人** 即天王大極秘密 次大八界向 、神取眞言。 次以大力 次大鬼迷 以五色 如是 大

沙波哥 天藥魂破語令鳳阜鵬鶄玉堂明堂金喜大德

此呪此一切普通咒也。 此法等皆盡行、若略行又吉。先供養作法 傳。見人面授。是法此是天王大惡心咒。但 法此呪力不害具如前。 次 一一曼陀羅法。一一品中印真言盡行。但 但此品內眞言不授 切普通也。 切 文 戒

隨幾、若八大界行。即身飛空更不說。具如天

界相應畢竟法說。此天是八牙天也。此八牙 此八大相也。又此天王前,其一一牙觀八界。 **吽迦陀野成就法卷第** 驗。千萬金銀更不用也 養具如是。但9取不見。 從供養界始一切教法皆盡具 即行其大法。八界此勝者說八曼陀羅、即先 王總·惡經 夹依摩訶室利 提婆 毘此八大 及惡人於法必失神

次此天王供

人安三年八月二十一日申時許書寫了 校了

吽 迦 吃 野 儀軌

第五卷三 吽迦陀野相應天成就八界供養洗浴品

卽成。一面十手相。獨股卽其一一天三昧耶 **霼此一百五種毘沙門天王。** 法受茶羅。次右下牙即此金剛曼陀羅也。金 藏曼陀羅。次持獨胎左下牙此妙藏曼荼羅。 因曼陀羅。次上右方牙法入曼陀羅。次持金 即八大曼荼羅表相。 依法可具本尊像。所謂八牙王也。此八牙者。 我今依相應天。說五種種不思議法。先行者 名香名花皆擣篩一和合。即香爐燒。並成三 相應法。即此一百五天王一心體相。乃至夜 羅法成就一一印契明咒成就當 可 用 羅界會一一身事略如是。若欲件八大曼陀 次右下牙蹬入曼荼羅, **整**左方上牙即入相曼陀羅。 十二味。手清淨此末香取一器。若隨入物加 叉身皆想應心也。 王。若一切所望並難成事。皆可用八牙王。若 示召入引相也。行者一一入觀卽成。八曼陀 一切病若又一切惡事。如斯等怖恐相。可持 饒。念五分法身 院。念五分法身。然即二手加淨。 次右手取。即於本所香器。件末香入左手掌,身五所 先當欲行法。昌藊根種種 持獨胎左方上牙即妙 **次持鑿左下牙即圓** 行人心中集住 次右方上牙入 八牙

> 言加持明日 **辪壞上供具一切所設物。** 叉等皆數喜成就法。 香 壞上供具一切所設物。 此味滿足天王夜以右手加持。即壇中放散捨。思三十二味 即三十二味成辨碩具

吨 陸底悉體抵增婆訶 **氼斑此捨香明日**

引計世黎也引擎具撰引 薩利去 殺跛葉婆引入 迦梵引 莫迦上可苦脏室利用上薜去瑟得迦咄耆引穿 **跋者瞿噍折娜引塞去畢力迦去莫訶婆伽去末** 爾去娜伽難薩 羅薩上引折羅去娑短瑟引他轉 迷明羅人去苔與哆鉢恒川羅去唱尸羅薩路 矩麻曷羅引沙捺刺去陀搗丁老反 路戰娜蘇立 多去 惡揭瞻旃檀娜去多揭羅素瞿者引恭於 捺勝羅引尸梨羅去 因達羅上 唱迷多引下閣入

吃紳日羅頞羅契 **火結壇場印** 五處之卽被頂引散。各方明日 二手外縛。三度壇上放。 | 娜也 | 泥皿灑屏麗藏麗密 並印

次護身印 育日 全移娑嚩賀引 二手金剛合掌。二空入掌內。其

吃縛日羅二合摩拏末都娑婆迦引 **次請八牙王日**

至心金剛弟子比丘比丘尼菜甲等 於諸世中最爲勝 至心勸請壇場主

目如修廣靑蓮葉 面貌容儀人樂觀 |如摩尼照世間

我今讃歎最勝者 福智光明名稱滿 種種妙德以嚴身 三種世間皆供養 稽首敬禮世間 **建**謨識都婆伊 學滿等 製 吽 二 合

作拳火風二立左掌七返若十五返打鳴。明日 次奉示三昧耶印 左風空相捻餘三立舒。右 **爨**謨三滿多冒馱喃佉耄婆尼吽素縛佉 明日

次賜伽印

蓮華中開仰左右空去 開

立 奉

四方星辰及日月

若人欲得最上智 吉祥安隱福德增

災變厄難皆除遺

應當一心持洛法

定成就勿生

呛僧訶羅縛日羅吽髮謨蘇都帝

威神擁護得延年

長脳智諸功德

曩滿戀滿多伊度佉野吽曳素縛佉七反

常日夜念不心散 所有患苦盡消除 岩依如是洗浴法 若有病苦諸衆生 天王身洗灌督念 可於寂靜安隱處 者如法作洗浴時 彼壤場四門於瓶 當以淨金器盛油 當以淨潔隨方器 應途牛糞隨法行 專想慇懃生信心 **并作八牙正像用** 所行願卽隨心念 此所常燒安息香 於壞中洗浴天身 盛滿美味幷乳蜜 於上普散諸花彩 若隨大小自意念 應作 壇場方八計 種種方藥治不差 解脱貧窮足財實

內相叉立二指去來去。又地水火風八界。

阗

次總八大界引●入住善印。二手地水火風各

曼怛羅儞唵吽

次受請印

二手相打鳴悅物意。真言日

明日

曩謨三滿多冒馱南唵陀迪尼引 誐誐尼那吽

二合尾秫弟三聚三聚素轉佉引

合合 **唵縛日羅鉢娜툧三昧耶吽多羅陀薩怛鑁吽** 二二四風水外臥卽 依此先可示現身中 用是即四無量說 若作法時先必八 念大寶灌頂印真言日 諸聖印二手合掌 此讀時八界驚覺 曼荼羅讃請伽陀 更求淨妙念剛處 可對八牙火皇前 求見天身皆遂顧 香華供養可隨時 必得成就勿生疑 隨其內心之所願 於所求願皆成就 於後夜中必見王 天眼他心皆悉得 六月九月或一年 自利利他無窮蟲 定成就勿生疑 獲名稱

唵縛日囉二合素乞瑳 側讃明日 次八大曼荼羅印。先可結金剛曼荼羅界印] 手各空風頭一相柱。 慶竭 變尼囊謨蘇都底 餘三指延此立各耳

夾妙因曼陀羅界印

二手金剛拳

各水立

柱心日 呛婆婆羅臘縛日羅二合件曼養護蘇都帝 並立上日 **<b>水體入曼陀羅界印** 左手於腰 右手五指

開立。二手指各口方付。隕目見四方共日 次圓頓曼荼羅界印 二手各空入內指末各

哈智瑟吒吠佉哩 茶縛日耀二合件 養護蘇都

水入藏曼茶羅界印 運華合掌。 喜悅貌頂

晚慶訶昧智但哩耶縛 婆羅那 瞬日羅二合吽 **異**謨蘇都帝

唵摩訶縛拏野娑婆羅乞縛日羅吽曩謨蘇都 次入相曼茶羅界印 各作拳延風指口下引

五指立直下日 **夾妙藏曼陀羅界印** 各手膝上於指末向下

唵寂陀鉢羅曼娜婆 婆羅耶 練日羅 二合件

唵摩護閉乞惹娑頗羅唵薩婆怛他薩多播娜 **水法入曼陀羅界印** 金剛合掌。其言曰

界乃至入法界等。皆持心明念界位。明日 四方。次上奏所說八界如尊位畫。 字於心上,水左攀於左腰。以右攀風立立先 **夾成作八界印** 曼娜賽迦路斯縛日耀二合件聲謨蘇都帝 先作拳、於左右膝上、次母 先五如來

風水火延立二空水火中間臥水火未。 向壇次結布種子印。件成壇敷。先二手作拳。鈎地 方布字"即與言曰 (水火延立二空水火中間臥水火末。 向壇

唵娜耆富嚧曥

次自身爲堅金剛。 以先印頂。順後腰腹 膝

> 二肩 結 垂莊嚴。其言曰 口工目 一面各三 逼 指固印捧首如天衣

唵跋折羅阿吽二食

母指來去。明日 入印"二無名指鈎於掌中。二小指直立頭去 次作定印。念八界成竟。次我所成界自身召 一寸。二中指立頭相二頭指中指上付。二大

縛賀引 **佉鉢利富웛+阿那 達 摩 帝十-摩訶毘皷墨** 舍尼摩訶毘訶羅伽帝四三曼陀五毘陀那伽 三縛任帝十五三曼阿陀十六阿嵬婆羅尼吽娑 帝十二 摩訶彌動僧祇帝十三 薩縛佉多那十四 帝六摩訶伽利婆帝七婆娑彌薩多轉八三曼九 唵縛日羅二合波利竊律那一進利三 曼 陀 達

件牌選入轉選封五餐護迦梨入轉降六件轉 **唵遡縛羅一入婆摩二吽入婆羅三伽鞞樂鑒四** 次可誦此八界諸尊自身內住即住即成一 面十手鉤索鎖鈴住心大陀羅尼。即明日 聚

此二真言八牙大陀羅尼功德。 一切時可是二児用。 日羅二合入縛羅索縛賀 又八牙心大密成就洗 能不可說也。

唵摩訶室利佉吠索願訶

浴一切事。児日

刚瑟迦木。若欲成就五穀 又豐盈時。君社瞻 **火風立相柱二水二火背上付二空入掌。** 願可行此法。次可結通一切印心。二手內縛。 香尼俱陀木種種香花牛蘇等燒一切財寶無 以是。呪洗浴天身一萬乃至十萬遍。若欲諸 隨心印用洗浴咒。若欲伏大力魔。可燒阿

> 事即妃曰 切諸佛般若金剛等。悉來大都壇住。並成辨 風去立如柱。隨訶音來去。即可念結此印。一 左右地空中間著二火指末一所合姣立。二 左右地中未左右以空於著左右水中節校調 盡 八大世界驚覺立入正住印。 左右地 叉臥

呛智悉多識多此

此言 即日 三匝行道得吉。總界界之印契亦吉。常常用 會會會用持。 此盡八大會一一異言印不得關。 言等:諸阿毘舍盧印明等。皆攝一面十手,如 萬事。次可誦。然後可結成諸餘契等,並誦具 是諸眞言印以前誦此讃。先至本尊前。 若是讚者先入堂內未禮諸尊 即成

髮六縛日羅二合堅馱阿七 知耶多羅闍佉髮四醯佉醯佉五婆伽畔迦野 耶二合羅閣二婆羅二合 殿多羅三 摩訶戰茶毘 室哩二合智跋折羅婆尼婆羅台二馱麼訶毘知

程盧者那並須漫花未呪之一百八遍; 左手取右腕。前自身召入眞言用持也。又法 而切裂退散馳走。並結療病印 之事業。行者皆令得大驗。是名相應身之歡 得十方一切金剛一時來到。 如箭。又火病那尼羅幷白芥子鹽鬼聞藥氣 烏羊毛繩結作二十一結。繫安痛處。得除愈 次解脱成就法。若有病人。身一切痛處。皆以 是若作一切壞法之時。種種安置已當誦。 上。一切障難然散滅。作墩法。若欲作法成 壇法可知。 。其初畢用息災用白色。始 助成其法種種 右作拳。以

二字開堅。日 母字。二手合內縛。二小指外叉。二風作實形。 多成就品解。 皆用持此法護摩七日供養即得戒。 此法並護康供養、若有童子形。若未得戒形、 神事靈惡人盗事。若被盗事總用隨意一切。 剛木槍阿攝時草皆用燒。 並燒。若五穀合並飯粥皆燒。 初夜日中畢。 既始用青色必用。 ,始午鳴鳥了。用迦羅品所望初眠畢後夜 **諸天成就事業結施珍寶**印誦 愛敬如同先護摩斯 。作法時 若有一切惡鬼事 芥子紫子胡麻皆 鹽抱常榮松金 具如逸 囐

家內一切災禍除。取伽羅樹枝。若無此木取 四十五日。一切家內如是等實皆集。又法。欲 婆木皮。以酪蘇蜜塗燒二十一日。即得銀錢。 並蘇。蜜白檀沈水蘇合香百味飲食燒,一切 百八遍呪之火燒、即得三世通達。又法。取任 欲得一切衆生自來供養。鹽一百八遍擲火。 **香即得驗。又法。以粉紙作人形。心上其名姓** 以足踏人形心上二十一遍咒。即加吽泮之 人來供養。呪師無所乏少。又法。取茍把木一 燒作灰。乳汁和作其怨人形咒之。以右手把 前佉陀羅木叉取死人臂骨野生芥子訶利勒 刀。右手執持此形。作瞋心誦咒一百八遍。又 上。一切衆生受敬愛。又欲令怨家病時。於像 叉法。取丁香龍腦未呪之一千八遍。用塗心 榴枝蘇酪蜜塗咒之燒 。護廉欲有驗即死。又發慈心則生。又法。若 。取穀麥小豆咒之擲火一千八遍。如是 一千八遍 ÉD 滅 跡大力士諸大小夜叉將鬼神等。 爾時毘那夜迦王十羅刹女散指大將金剛密

也 仗 失法利。具如上八牙相應法。若得卽同國王 作此壇法。更人無便傳、若多傳卽大惡障難 即成就。 刀杖害難"若欲成就毘那夜迦鬼神等。當可 即初眠時可修。若欲成就夜叉將。具戒律共 셲 是法之大●害命。傳授如意人吉印信此天王 上所說。若欲作此大將等。當可作造一小道。 明。又可見一面之出像,如是說不生計事。若 機人不可傳授。 時無惡意入授。若不授得無量罪報。若未熟 事出像一面十手法如說惡人打殺。 特著赤色半袈裟。若不而不成法。若授此法 我像見。我必殺此放逸人。若見持意得成萬 是事。我不成正覺。若放逸僧若未得戒若童 死之心。我當成守護大將。其人即殺。若不成 不捨此行人。若於此人發惡心誹謗邪見咒 大障難鬼神等,必得成就。若持是法。我天王 當法至彌勒菩薩所承威神力。 害者。 神成障難。必用法乞無成障難。我成是中主, 若 念爲疑。攝法入惡壇。若不得印盡書即得 者不用又夜叉法作八方神初發障難。 行此法無所 即說大將法。 。若行法時。必有一切毘那夜迦大小鬼 若於持法人生一切事惡三日內相 畏 彌勒助成八牙法。 即此毘那夜迦得承加持 若阿須輪鬼神龍神無能 可調是無量 但無印 若持我 如

一切毘那夜迦十羅刹女一切鬼神成就品第

風上左火風上於二空。 二绺水地相叉立。 于大將解脫陀羅尼法印必得,棼 王宣事得皆毘沙門名。 作使者所攝夜叉將也 觀自在等奢廉 地 各二火風並相著。 面 十手所白 從訶音來去。 即我等 爾時毘桑野伽王若 向隨從大 我等可 勸 請印 與言 右火

去日 未向增方。 二空地水二叉立中間付二風來十羅刹女等印,二手地水叉立。二火作三角 唵婆伽羅主拏彌陀迦陀伽曳娑婆訶

金剛力士諸大夜叉印。二手合掌。二水來去。 Ħ 唵毘梨智一婆吽二合曳素件e住

去。明日 **呛苦迦薩羅二合叶增縛哦** 切大小天神印。二手內縛。 右風 一立之來

供養加持與言曰 **唵縛薩羅二合吽一曳醯訖素賻**跟 一切鬼神印。二手合掌壇下打置。與言日 **唵伽蘿儞嚩吽二合案婆迦** 切大小地神印。二手內縛。左空立來去。

哈農羅毘多吽 夜叉喜悦真言曰

唵禰蒯厳辟二跢蘿三夢恨吽泮吒

發遣印。左手作拳。上於右手頭指七遍

曩謨毘多羅追馱ニ合追多吽素婆劢

承知彌勒

得能法之人。相應品已了 皆清淨熟機時。更勿多傳。又不得非戒律皆 十五童十三十四十五。皆得意可授此。此 希有"依此更不傳授。但隨機信之十三十四 異言皆竟。但傳授弟子。依其機有驗。 若有師 著世間法授。不勘弟子。必有法滅。如是說世 供養。又勿生疑。而我等常侍從奉仕。右密印 應。更無生疑念。念無疑思時。我等現形。其人 應隨。又一切軍事有吾等供養。一切之事相 惡念。若吾等如是供養。常作下使奉仕、一切 念我等。又召吾等。宣事隨心,但其法師更不 常合得安隱快樂事。合得壽命。諸有鬼事。只 印明。但意不惡念我等自念定。又其法師常 答不報打只我等一心念。並屏我等作勸請 持惡鬼神等令伏隨更無所畏。若人打時不 頂其足不履地。上箋天笠。四方作金剛米加 相不祥事常相闕王縛力。若法之師道行。若 供養。即消滅諸難。者供養我法之師。若有人 欲至害惱事。 十八部夜叉大將等。常其人守護。加固如法 響願,能能乞誓。作發追印。若而供養,我等二 若供養時。黑飯三具壇上居下散米花。 切處行經時常住時。常至其所。加固守護 一切聞。可來災皆悉消滅更無餘。若如是 **吾等為其人作大惡時其人常** 隨 間

吽迦陀野卷第三

御房 四五日間 **外安三年書了 外安三年二月十五一校了** 以御本申請書寫了 校了 次四年之二月十一二三 伊 俊然記之 賀阿闍梨

H

聞十二名號。

惟願世傳大悲演說

晉咸作是言。如世尊說其實不虛。

養爲他宜說。能除一切貧窮業障。 費曼饒財寶。爾時會中天龍八部。

三卷題口了 同年同月二十 五日伊賀阿闍梨御房奉讀 傳領相覺

8 1252

。佛說大吉祥天女十二名號經

不空奉 正號 大廣智 大興善寺 三藏 沙門 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國 譯

首佛足退坐一面 爾時大吉祥天女菩薩摩訶薩。 自 如 在菩薩。來詣佛所頭面禮佛足退坐一面。 是我問。一時薄伽梵。在安樂世界。爾時觀 亦往佛所稽

佛說大吉祥天女十二名號經

二名號。唯願世尊大悲演說。佛言汝當善聽。 寶富貴、爾時會中一切天龍八部。異口同 吉祥天女。告觀自在菩薩言。若有茲獨茲芻 **今為汝說所謂** 咸作是言。世尊所說眞實不虛。我等顧聞十 爲他宜說、能除一切貧窮業障。獲得豐饒財 大吉祥天女十二名號。 尼近事男近事女。及彼一切有情之類。知此 爾時世尊,爲欲利益薄腦貧窮諸有情故。見 受持讀誦修習供養 音

是十二名號。 古慶 吉祥 大名稱 大吉 大光曜 汝當受持。我今復說是吉祥言 蓮華 施食者 嚴飾 具財 施飲者 白色 責

> 迦哩野婆馱賴悉賴悉賴賴賴賴賴阿落乞史 偑 爾也二合 **軽**捨野 他室哩二合 娑嚩二合河 **抳室哩こ**6 抳 二菱嶼

骨有。皆大数喜。信受奉行 天龍八部。從佛聞說十二名號及其首。數未 心隨力虔誠供養大吉祥天女菩薩。 讀誦此經。每時三週,或常受持不問。作饒全 此大吉祥陀羅尼及十二名號。 切財寶豐樂古群 切不祥。所有願求。皆得圓滿。若能晝夜三時 爾時世傳說是陀羅尼已。 時觀自在菩薩及諸大衆 告觀自在菩薩言 能除貧窮 速獲

佛說大吉祥天女十二名號經

吉祥天女十二名號。 能受持讀誦修習供 苾芻尼近事男近事女諸有情類。 情故。告觀自在菩薩言。善男子若有茲芻 薩等。皆從座起詣世拿所。 頭面禮足各 自在菩薩摩訶薩。 量大菩薩衆。前後圍繞而為說法。爾時觀 如是我聞。一時薄伽梵。住極樂世界。與無 펱 爾時世尊為欲利益薄福貧窮諸 "唐三巖沙門大廣智不空●譯 大吉鮮天女菩薩摩訶 知此大

我等度 '佛言汝 . 異口同 **獲大宮** ●●明本, 急貴樂坂浮嚴等加策本, 此絕與麗本大吳故別數 大與善寺图像 8(李麗)十異學先

大吉祥陀羅尼曰 大吉祥陀羅尼曰 大吉祥陀羅尼曰 大名稱 蓮華眼 医含者 施飲者 寶光 大吉 大光曜 施食者 施飲者 寶光 大吉

引拾野娑 騎二合質引六 類四賴 賴賴 賴五阿上*華洛乞史茗®三金藝二薩將迦引哩野二合娑其*華馱領三悉 賴悉二種勝迦引哩野二合娑其*華馱領三悉 賴悉

爾時世傳說是陀羅尼、數。未會有。皆是一個一切不辨。所有願求皆得圓滿、若能書質一切不辨。所有願求皆得圓滿、若能書質。 作饒益心隨力虔誠供養大吉祥天女問。 作饒益心隨力虔誠供養大吉祥天女問。 作饒益心隨力虔誠供養大吉祥天教 時觀 自在菩薩摩訶薩。及諸大衆天龍八部。從 自在菩薩摩訶薩。及諸大衆天龍八部。從 自在菩薩摩訶薩。及諸大衆天龍八部。從 自在菩薩摩訶薩。及諸大衆天龍八部。從 有關說十二名號及陀羅尼。數章末會有。皆

佛說大吉祥天女十二名號@歷

No. 1253

***大吉祥天女十二契一百八名無**

○開府儀同三司特進試鴻臚卿蘭國 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒○本会員三千戶賜紫贈司空諡大鑒○本会員<

戰。能成辦六波羅蜜所謂

遍知。出興於世、大吉祥天女於彼種植善根。 德海吠四琉璃金山金光明 吉群如來 吉祥天女曾於何處種植養根,佛言彼於恒 攝召一切天龍藥叉羅刹乾闥婆阿脩羅迦樓 身作無垢。召集增益一切財穀,能除貧窮能 祥天女。能脱一切罪。除滅一切煩惱。令一切 祥天女作成就善根。 及餘多如來所,由稱如是如來名號。此大吉 自在菩薩我念過去世。於實生世界。 河沙如來應供正遍知處。種植善根。 此語。若有持吉祥天女名號。彼獲如是福利 羅緊那羅摩爾雙羅伽。能息一 祥天女作成就善根。 時無畏觀自在菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩說如是言。 此諸如來常隨逐大吉 此諸如來常隨逐大吉 善哉善哉 即白佛言世尊 切逼惱諍 世章妙 應供正 · 實花功 .無畏觀 恐爾

南無衆生意樂寂靜身吉祥如來南無恆河一切津口吉慶吉祥如來南無婚遍所曜勝國戰吉祥如來南無街遍所曜勝國戰吉祥如來南無強神通縣選照曜勝國戰吉祥如來南無強神通縣選及國來不會無大神通縣。

南無無數精進妙住吉祥如來南無日輸照曜顕起吉祥如來南無不退輪寶處吉祥如來南無妙遍稱讀名號吉祥如來南無頗與海吉祥如來

賊人非人怖亦不為害。

一切財穀皆悉豐饒。

祥天女於波王刹利宅中常所居止

時彼

所有衆生,一切怖畏逼惱並皆見消除。一切怨

十二契一百八名無垢讃歎。

其王刹利國界

婆羅門刹利毘舍首陀。若受持大吉祥天女藤若有國王王子比丘比丘尼優婆塞優婆夷大梵晉告觀自在菩薩摩訶薩言。觀自在菩俱胝如來圍繞。一切釋梵護世證揚稱歎。以爾時世尊見吉祥天女。有無量百千福莊嚴。

○ 处字奠言附數於卷末 ② 第]— 第②* ⑤三二四⑤ ○末二未愈② ○此下甲本真書曰真字四年中春十六一校左點了淨於四十九數,元祿十六年二月十七日以淨歲和上之本再校了尊敬 ⑤此姓字眞言依蓋雲寺版普通眞言叢載之 ○ ◎ 麗本,愈黃檗版淨藏等加藥本(傳說)十大⊜⑨ ④ (開府…寺)三十七字二(獅子殿)三字第②。(唐)—字⑩⑩ ⑤沙門二寅智即⑤ ⑩門十(大寅智)●⑤ ⑪[奉服]—⑤ ⑥ 邱詩二語⑤⑤即印國總○無量百千匝⑤⑨ ⑤ 常二息⑥ ⑩[會]—⑤ 仰就二晉⑤⑨ ⑪[世]四十(大寅智)⑤ ⑩ 南無二妻談⑤⑤下問 ⑩ 來十(義談夏奉功楊海吠齊明金山光明吉詳如來)十八字⑤ □ 上記中光上甲本有金字 [四數十(禄)⑤⑤ 鄭 茶二茶⑥⑤ ❷ 海十(允)⑤⑨

南無煙醯首羅吉祥 南無般者燈無數光幢吉祥如 南無否聲支分吉祥 無梵吉祥如來 無那羅延禁波甲胄吉群如來 無量善住吉 祥 如來來 如 來 來

南無香燈吉祥如來 南無日光幢吉祥如 南無虛空燈現喜吉群 來 如來

南無甚深法光王吉祥如 南無日月吉祥如來

南無 南無樹王增長吉群如來 南無變化雲妙聲吉祥如來 南無海藏生吉祥如來 切照職 酸吉祥如來

南無智焰海吉祥如來 南無寶烙●山吉群如來

南無大雲吉祥如來 南無大願·進吉祥如來

南無帝幢幡王吉祥如來 南無0念幢王吉祥 如來

南無鉤召寂靜吉祥如來 召一 切財殺吉祥 如 來

記大吉祥天女。汝常於吉祥寶莊嚴世界成男子善女人。得發生甚多福聚。一切如來授 如是如來名號。若有恭敬受持。說誦者。彼善 南無鉤召吉慶吉祥如 界種種天實以爲莊嚴。 號吉祥摩尼寶生如來應供正遍知 。於彼世界 帷

情對面吉祥五十

聖者六十依花六十

花自在

切

須彌山王吉祥三十

切 江 泂

캺

祥

髮五十月光五十日光七十作端嚴五十 一切有

稱五十極名稱五十 寂靜五十 貳母多五十

清淨

在汝今諦聽,所謂 菩薩於彼佛世界生者。 如 云何十二契一百八名無垢讃歎。 ?明壽命無量。從空演出佛法僧。音聲。所有 來作 光明。 彼菩薩衆於彼佛世界 一切皆蓮華臺化生 無畏觀自 中 自

除罪四十無逸二十月吉 祥二十日吉 群二十 群十六吉 祥鬼母十七勝十八最 勝十九恒 河二十 唵娑●尾怛哩+四默怛哩●摩多 Bま十四明吉 四@五護世 吉蘚十二八曜二十八宿吉蘚十三 龍藥叉羅刹乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩 三 一切如來吉祥四 切津 切天上首吉祥八一切處到吉祥九一切天 聲聞緣覺吉祥六焚尾紐摩醯首羅吉祥七 切 如 二十一切吉慶二十無垢吉祥二十一切 《來所灌頂』 一切如來母二 一 一切菩薩吉祥五一切賢 切 天 ---171

種種間錯摩尼冠四十妙色四十種種色五十名 者四十百千臂五十百千眼四十百千頭四十 ||一持一切吉慶||一莊嚴一切顧身||一調柔 光明岩子施财 冯十白 远十大白@莲華四十白臂 蓮華莊嚴三十蓮華 三十 大蓮華三十 蓮華座于 蓮華藏 四十 《曜古祥二十乘師子二十百千俱 胝 頻 特蓮華三十 具蓮華三十 無量寶 婆羅 持

麩 **☆^ 依丈夫身い† 一切清淨吉慶手ハィサ** 具威光心,豐饒七十榮盛八十增長八十高溫八 二法吉祥八十依四春四十俱牟陀藏八十 鹏上首吉祥出了與者五十 食者六十 天衆對面吉祥川十烙摩水天俱尾 羅 節身七十色者十十一切如來自在者十十 草樹財穀吉祥六十施金六十施飲食六十 切海水吉祥六十一 切津口吉祥 光光 十 威光七十 慈悲者 **膊**平 除 臽 切 娑 切 謯 藥

愛者して法王吉祥し百 處流者三百里音樂四 群九十一切吉祥九十一切宫殿 尊勝 五十曜極喜於十福德遊戲於十一切仙 清淨 羅利餓鬼毘含遮鳩槃茶摩 睽羅 伽吉祥心 地王吉祥九十一切持明吉祥九十一切鬼藥叉 切不图古群者从十鉤召 一切屬 古样九十一 切緊那羅吉菲 切天宮諸天吉祥四十一切念誦護摩 四 適悅者近 俱尾羅六百 | 百一切日勝吉祥 | 百無罪 古群一 吉祥 吉 刼

栗低二合帶曳二合娑婆訶沒囉二合哈摩二合耶 陳諾朅沙二合 怛縣二合葉縣二合 訶哦拏地母 薩嚩莽哦攝馱哩尼 娑嚩 訶遮咄吠三命那薩 栗他二合目企平娑嚩 訶唵 娑尾但理娑嚩訶 藥][合薩轉補尼耶二合三婆去驪那摩上目企 **B**吃做路迦上那多羅耶 如上一百八名真言曰 (瞬詞尾瑟弩二合做明口娑膊 俱瞻四娑輔二合詞引 唵 凝上 職 薩 瞬 底 丁以 一慕者耶 訶膽 薩嚩耨契里 柳曜二合

○設二機会® ●音墨二聲音令 ●五二王³ ● ●尾二尼会● ●原二 店]一会● ● ●音二度会● ■ 此其言果宋本元本明本甲本大異今以 嘅(古)—●● 宋本元本甲本對校明本別附卷末 cf. P. 255

殩

十五 一會 訊 四 雕 河 娑 珍 二 合

曳引娑嚩

引二 승

娑嚩訶薩嚩 吉 哩 爹一迦區嗎中栗娜尾娜尸反平質嚩上啊儞曳三合娑嚩訶波上娜三步多訶薩嚩皮尾怛囉莽薩囉訶薩多曳娑嚩訶僧 **驧訶阿欲重呼摩上 曜靺哩拏二合迦羅曳娑嚩 購訶薩嚩泥靺多**引 末尼娑嚩訶薩嚩怛儞蘗多引毘色羯他曳娑 末尾娑轉訶薩轉引洛乞瑟彌四合鉢驪二合奢 室哩泥虫嚩多羯哩瑟尼娑嚩訶薩嚩播波奢 尼娑嚩訶薩嚩布尼耶二合羯 哩瑟 娑嚩訶蘇靺檃拏二合馱那馱儞耶二合羯哩 耶六阿聯訶泥徽七 室哩二合徽室羅末拏耶 儞悉儞四儞儞儞儞五阿洛乞灑頭四合咩那 薩賴波尾怛囉莽薩驅訶薩多曳娑騎訶僧 ||佐里二合儞||薩驧迦哩耶||信娑達儞||悉 娑 嚩 河尾濕 瞬日 **針曜**二合 目佉 佉 「耶娑膊 訶 嗺 尼娑嚩訶 室哩曳娑 仡 里 三合 惷 全

切安樂喜悅。一切天擁護一切事業悉今得成 就。佛說是經已。觀自在菩薩摩訶薩及大吉 有人受持讀誦及諸如來名號者。 彼當早起 八名號。能除一切煩惱。能推一切罪。能鉤 無畏觀自在菩薩 尼上曳二合娑嚩訶 「香應讀此經。 其人不久獲得一切吉祥 切福。能除一切不祥。能夠召一切福德。 一切佛。燒香及花供養。爲吉祥天女。應燒 切大衆聞佛所說。皆大數喜信受 此大吉祥與言及以 若 召 Ħ

●大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經● **◎唵**一怛儞也二合 ◎他尾路引迦野珍羅野 謨引者野三薩臍縣契毘藥四合薩膊補 目 契 矩 趸

哩二合曳引娑嚩二合河引四阿欲髮編

三四

韄

訶

十四 薩嶼泥跡移引鉢雕二合目供 四十室

南

謨

佛 阳 耶

南 謨 達の摩

耶

學迦羅引 曳引 娑嚩川 阿州四薩嚩 跛尾

魯娑嚩 攀引地四墓帶曳二合娑嚩二合河十八 沒曜二 六薩嚩諾乞叉ニ合 怛囉丁七樂囉ニ合 十四馱引哩捉娑麟三四合河四十五者咄吠娜十 ●底面丁选忙目企娑嚩二合可の引十 阿 *二十尾濕轉二合目佉野引娑嚩 二合詞 合紇經二合野娑嚩川合 河*十九尾瑟努二合 尾底哩二合娑牌二合河BT一薩膊曹武耀 引二 슈 河0別七 唵八 凝 戳 引魚 九迦 切 唵十 - 訶誐 茎 牛

訶 十引 三 間、 寧 私 寧 上*摩二 寧 寧 寧 寧 二十七 阿 攝 四 切 下 寧 私 寧 上*摩 三 寧 寧 寧 並 上*摩 阿 瀬 四 一 茂 榮 並 号 9 五 一 元 爽 尾室明十九一吹室服二合數學引野娑嚩二合 *二十一晚三十一般里二合事。上*草原是里二合事 乞史明8三合9名是引拾野八十 四十碳轉迦引哩也二合價娑引馱寧五十私 蘇上*專戰拏馱上*摩羅二十 馱引寧 阿引嚩訶泥 夷息

明河引三藤聯但信引 識珍毘色珍曳引娑嚩 引 前十九 薩聯泥 聯 路里色 路曳薩 轉二合前引三 薩聯泥 史明 三十七分縣二合 拾聚 寧上*奉 娑嚩 二 **勝路料源 抳薩 騎 コーショー 薩 練番 引波** 二合羯羅捉娑購二合可引三室則二合泥止*華 夜二命羯灑妮 娑願!! 命訶明!! 薩願補尼夜 四天 经存货 上 薩特二合可引三薩特 明 獨乞 十三

> 计跛納廢二合三步移引曳娑騎二合河引四時河中八僧 地學賀縣引 啊奈曳娑購 二合河 轉訖哩ニ合丁也十九四 릵 施奈曳娑嚩二合河引五 迦温用引 娜五十 尾

ò 1254

末利支提婆華

8開府儀同三司特進試鴻臚卿肅爾 E 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大處 |號大廣智大與善命寺三藤沙の門

佛世尊卽說此言。有天名末利支。 行 說於此事、爾時衆會數喜踊躍重復勸請。 得脫諸難、佛告舍利子諦聽諦聽 衆。彌勒菩薩曼殊室利菩薩觀世音菩薩而爲 合掌而白佛言。世尊。未來末世衆生作何法 爾時舍利子卽從座起逼袒右肩。 與大阿羅漢二百五十人俱,復有無量大菩薩 如 一首。及末利支等諸天龍神八部前後圍 (是我聞。 一時佛在含衞國祇樹給孤獨 日不見彼彼能見日即說咒曰 不空率 常在日前 我今爲汝 右膝著地 時

薩四引

南謨僧伽耶

正推口 克萨克·蒙雅万万姓 5万克 医斯那•漠率都羝娑膊二合•賀斯支婆羅摩斯安達檀那摩斯摩利支波羅摩斯安婆羅摩斯安達檀那摩斯摩利支波羅摩

仙人實語覆護我呪曰 毒藥難。佛語真質法語真實僧。質語。天實語夜中水難火難。 羅刹難。茶。雞支儞鬼難中夜車水難火難。 羅刹難。茶。雞支儞鬼難中王難中覆護我。 賊難行路難失路曠野。晝日

提婆伽夜栖。好亞神區星馺婆賀羝勒叉勒叉我 某甲醛 婆婆油®上鉢陀羅菩怛儞®也®反 他阿羅拘利 阿羅拘 利吉利的

次說印及增法

大指上節。頭向掌中,此是●頭頂印 20 又 二一八指二無名指。 二中指各鄉在二頭指背上 1 頭相拄著。二大指並堅高縛二頭指側,大指來頭相拄著。二大指並堅高縛二頭指側,大指來頭相拄著。 二中指各鄉在二頭指背上

許。即是護身印用之護身法 中著像。即作此頭印以案像上,二十一遍誦中著像。即作此頭印以案像上,二十一遍誦者比丘比丘尼,袈裟中裹前像。若俗人頭髻

身。於左手掌心中。我身隨四在宋利支天藏我一時九、以右手掌是末利支心。右手掌是宋利支作之。左手掌是末利支心。右手掌是宋利支作之。左手掌是末利支。似大指押頭指甲上。次開掌中作孔。以右手申掌。從左手帶節上向,手掌中作孔。以右手申掌。從左手帶上向,手掌中作孔。以右手中掌。從左手帶上。次開掌中心。左手掌是軟膏印。若作此印誦咒向王臣邊者。

養訖然後發達之。更有別法日月蝕日。作此境日者臘月十五日。以五色作之。中心著末者。名婆多羅室利夜。北面安使者。名計室價。对变座。座上畫著華座并像。或即東面安使者。名辭多羅室利夜。北面安使者。名計室價。根瓦礫毛骨等已。堅築於地使平坦之。其作根瓦礫毛骨等已。堅築於地使平坦之。其作根瓦礫毛

頁二子 | を安置って 又更な一遍誦 | 者人欲東西遠行人頭髻 | 壇法者大得驗也

論師也 八段。■一段一8尺弁呪七日。作此法者得大又更一法若欲論議。 依前法火燒梨枝一百

禽獸毒蟲不得侵害 又法依前法火燒酥一百八遍拜咒者。 一切

数喜 蒲白芥子三種。 幷咒訖向羅闍邊去者前人 叉法七日之中每日三時。 火燒茴香草白菖

向官人邊去者前人歡喜自知三時時別一百八遍幷咒。七日之中唯日日三時時別一百八遍幷咒。七日之中唯又法欲向官人邊去者。依前法火燒白芥子。

蘇。即得少少聰明

咒"如是七日治一切鬼病則得驗又法依前法。 火燒阿末羅梨葉一百八遍井

即一切得驗前人數喜即一切得驗前人數喜即一切得驗前人數喜即如是盡燒一百八團訖。 水湖火後附其煙上薫兩手掌。 篩咒二十次水湖火後附其煙上薫兩手掌。 篩咒二十次,不喚食。餘六日任意得食。日日火燒所團大來,作上數喜即如是盡燒一百八團訖。 大如李子一百八齒。 七日之中行者初日全大如李子一百八齒。

邁。以摩病者五十四遍幷咒者即差又法若人熱病。取好靑草擬口。誦咒二十一

遍誦兜結界。夜入壞墓一切無畏 大結界。 五遍誦兜者所愛之人任意即得。六 又法日日一遍誦兜。 9三遍作大護身。三遍作

賊難鬼難等皆不得近也 香井咒訖。著道行之時數數誦呪行者。路中 又法若欲遠行。 先於私房七遍火燒薫陸之

日不食。著淨潔之衣作此法者。前人拿重恭與粳米飯少少。火燒一千八遍。行法之人一又法依前法。白月八日於淨室中,取好香花

伏地擬口於酥器邊。以右手無名指為®權奧夷煖者。即®知得可聽明。若不得煙煖。自身者、即知得大聰明®一顯于傷。若火不出唯煙手無名指攪之。於酥幷咒。其酥之上火若出手無名指攪之。於酥幷咒。其酥之上火若出即用和水作水壇。 填中心著佛像或佛含利。即用和水作水壇。 填中心著佛像或佛含利。

咽上額上者。得驗。此語不問有別法治 得食餘物。日日咒於上三種藥一百八遍。乃 **圣第七日。將彼藥安自頂上右肩左肩心上** 香三種。七日之中呪師唯食粳米牛乳粥。不 上意。然後咒師著好淨衣作護身印。念佛禮 翻咒。以草從自頭向脚摩之一百八遍。 咒師 佛禮廉利支訖。取龍樹花與龍腦香。及酥合 **遺「弟子將壞上四水罐。一一灌於呪師頂** 手作學字末利支身印。印中把青草向自頂著。 咒師著好淨衣結跏趺坐於靑草上, 喚摩利 **支及諸使者安置。種種供養。呪師手把靑草** 花香飲食、洋與諸鬼、於境6四門敷青草座 以五色線戀壇四面。於瓊四面之外,以種種 於境。復以胡B数支四枚。各著四水罐邊,復 又法於城東門外。 摩研水中。即以其水源於境上。以赤花供養 水。以柳枝塞口。於四面塼上著之。又取紫檀 埼五箇。中心著一四面各一。又以四水罐盛 好料理地作四肘撞 取坏

作境。以五色土。於壇之上作座處。中心一座取紫檀木以於水研之,用以其水和泥。於地脚總作人形。大小長短四指或八指許作之。形,其餘諸鬼頭各各別作諸禽獸形。其身手中鬼王名曰毘那夜迦。 此鬼王頭者作象頭又法取江水兩邊泥土。以作一百鬼形像。其

此法者即得末利支大殿,一切兕驗 死之時。心中作意解放彼鬼。彼鬼得脫。若作 以地平復。其鬼永不得出。君彼呪師業病臨 孔。將彼所縛諸鬼像著於孔中。以諸香花種 引如是盡一百八團竟。別處掘地深至人腰作 前先會唱云母轉一切鬼。然後唱云颙婆引命訶 燒拜咒。燒一一團時一誦咒。 駁婆二合詞引 種*飲食供養彼鬼。然後以上塞於孔上。堅築 就於中心鬼王邊一處著之。以其七色線。 縛著彼鬼像訖。取犢子糞一百八團。一一火 色線咒二十一遍。然後取壇三面諸鬼像 於西門坐面向東。誦末利支咒七遍,以會種種 像。以諸香花及燃七點。酥燈日飲食等種種供 養。幷取安學悉香和酥。火燒用以供養。 児師 著於鬼王像。其餘六座上總分著九十九鬼 北 面二座。 南面二座東面二座。 於中心座 於 聚 E

打之卽語 又法鬼病口合不語。以袈裟角咒二十一遍。

即得易產又法者婦人難產。呪鳥麻油七遍,以廠騎上以泥作彈丸十箇各擲十方作大結界以法手捻於灰。呪之七遍散四方結界。又法

又法者共他論議得勝時。被他相恰喊一學隻

●左手作歡喜印弁咒之。即得大勝之理。若數 誦児種種科驗 之時。取白菖蒲咒二十一遍。 又共他闡諍。 被他相言枷鎖官邊。 "緊著右臂"復以 問罪是非

掬取水。漱口七遍誦咒。以其水* 符於病者二 十一温竟即差 者人被惡毒蛇所鱉臨死之時。 咒師以自手 邊去。取柳枝呪之。數數以手靡彼人即差 索二十一結。以繫自右手臂上訖。向《彼蟄人 又法若人被毒蟲螫者。 **兜師取五色線作兜**

又若人身生惡瘡者。 和泥塗於瘡上二十

子相和。火燒一千八遍并児即差 明日午時還燒穀樹火。取白芥子油與白芥 火。以牛乳火燒幷咒即差。夜裏應作此法。其 又若畜生遇時氣病者。 於城正中央然穀樹

又法取俱瞻陀木一千八段此木相歌一一火燒 切鳩槃。茶藥叉等鬼神皆

著火燒冬蔵少少一千八遍者。 一切魍魎悉

火燒拜咒一千八遍者。 若取塚墓之上樹木一千八段。 切大惡鬼 神獸 與島麻相和

事掬取兜之火燒一千八遍者。 又法若人癫病者。见師取一切@五穀相和。以 燒一千八遍井咒者。四大天王數喜愛念 又法若取菩提樹枝一千八段。 鬼神歌喜即 一一逢酥火

驿滅而得驗 夗。如是盡三千八段。 作此法者造四重五逆 八段。與酥酪蜜中塗之。一一火燒各一段一 若依以前法作填。種種供養。增中心著佛像 **丼咒者**。壓醯首羅及傍邊天一切數喜 或佛合利。 者取安*悉香捧之為丸。 塗酥火燒 取喝雕迦沙彌陀木战是苦練三千 滬

眼見末利支身得大驗 日。日日取紫薑木一千八段。途酥火燒拜咒 若行者依前法作水境訖從白月八日至十五 者。宋利支即來入道場遂其所願。爾時行者

大殿 若一日不食作此法種種供養者。 得末利支

種,火燒幷咒者即得錢●財 日之中。 又若欲得錢財者。 黑月十四日至十五日兩 每日三時取烏麻粳米及粳米花三

此咒法時。官府知之捉得者,被枷鎖縛時,數 樹枝。一名菩提樹。一千八段。一一鐘於白芥 又法若欲得縛@魔者。七日之中日日取苦練 數舖此呪縛永不得 子之油中火燒者。即得練。若咒師或俗人行

得錢財 草莖。長六指一千八段。一一火燒幷呪者。即 又法者欲得錢財者。七日之中日日取@石榴 **若人相愼取烏麻油滓與粳米糠相和。** 烏麻火燒一千八遍者。前人愛念歡喜 一千八遍并咒者。即得前人瞋。即歡喜。若取 火燒

又法欲向他人魔索所愛物者。 取白菖蒲咒

有一

得成就。 此法訖然後口云結界。假即隨行者所願 得四綱維。又法若行者洗洛入道場作水填等 作綱維者。七日之中日日三時。取衆名香擣 四者。向王百官邊去者前人歡喜愛念。若欲得 又法二十一日日日三時。取安*悉香濤之公 種種供養。喚末利支安置。如是滿十萬邁 之爲丸一千八丸。一一塗酥火燒拜咒者。即 丸一千八丸。用塗酥酪蜜中。一一火燒弁咒 一千八遍,繁自臂上乞之無所不 切難事易得辦之。然破他人作法

之事 之。作此像已。欲行遠道。將於此像不離自身。 者用好紫檀木质三指長三寸。 利支侍者、亦作女形。復以別紫檀木作蓋蓋 作末利支形。作女天。其像左右各刻。作兩末 爾時末利支白佛言。世傳我有別法。今 **共木一面刻**

八部禮佛而退 供養因始得驗之。末利支說此法竟。與諸天龍 像種種得驗照料上件諸法皆作水填等。種種 養。復以烏麻粳米火燒一千八遍丼咒訖。把 養之。其供養法。手取一一蓮華呪之用以供 安置。以種種供養。復取蓮華一百八箇以供 若有所願欲作水塘。坡中心安像。喚末利支 隱藏著之莫令聽人知。日日數數誦咒

耶寫莎麟二合詞引 底度烏波達雕舞鼻 前 勒叉勒 叉英 聚苯甲 羅薩鼻四異養護者鳥波塗瑟麟鼻動局隣婆伊 但娃他阿羅居隸阿羅居隸吉利帝底薩婆伽

本云。作天像法。其像二手。左一手屈臂 作 **●●**─(棋)○ ⑤·─(典)● O茶=茶® O(五)-●魔二魔● ●即二解#② @[者) 母石榴二古褶❷ 四(毘籬反)

切賊法

文形。亦如佛像胸上字。字四曲內各作日形。 法師高座上所。把形。於其拂中作西國萬字 向 一一著之著四箇日形。其拂上作焰形。右一 不 横當左乳前把拳拳中把拂 形 如講

怛娃他阿羅拘梨 阿 羅 拘 梨雞利底跢薩脾 別。其像身長一寸二寸乃至一肘 手申臂及指®解垂下。其作像法。**畫像一種**無

歌某甲夜寫珍牌川 阿徽以按四世里 曼殊室利菩薩說咒曰 婆伊都度鉢珍。縣 神。弊曷勒 又 曷勒又の要 ●去伽噪酷鼻 及 薩著鉢路羅 髀 鼻●同上薩

歸命問千轉頭

■利底瑟氏®上二 那冒曼殊室利曳 但婆羯@羅@占趺途徒 @摩 田炬摩羅菩多夜怛娃他離

賊無難。若咒衣袂或衣衿。左級七遍急恐把誦 又若在道行逢賊時。咒手大量母指急把指。遇 進羅 *上面二莎騎二合四貨

咒而過

莎嘴三合賀引 但姪他伊底彌底只底比迦那 羶底 波陀图形

若人坐中多睡時。 於佛前至心誦七遍便 莎

毘沙門呪曰

那謨裴鑠曪皤拏寫摩訶曷曪闍寫施靽娑婆 會呵引施騰政扶犁娑@婆面訶

等得如所願 若咒淨油七遍若二七遍。用簽臥所。乞財物

> **图 楠魯那楠魯那主嚕訶主嚕** 阿薩 四寫娑婆川合

更有呪縛賊呪

吒 伽吒加吒僧伽吒我今爲加吒 終不 爲 解 加

*末利支提婆花鬒經 物。得已然後解放大驗也 不知者但當面誦咒咒之。賊即自即稱自道查 又若被賊。燒香誦咒。若有疑者幷稱學名。●若

Z

佛說摩利支天菩薩陀羅尼經

膝著地。 後圍遶。 世。末世衆生作何等法得脫諸難 菩薩。而爲上首。及麼利支等諸天。龍八部前 菩薩衆。 彌勒菩薩。 曼殊室利菩薩 视世骨 與大阿羅漢于二百五十人俱。復有無量大 如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤獨園 大舆善寺三藏沙門不空奉 爾時舍利弗即從座起。偏袒右肩右 合掌向佛。 而白佛言。世尊於未來 認譯

見日。無人能見。無人能知。無人能捉。無人能 害。無人欺誑 大神通自在之法。常行日前。日不見彼。彼能 爾時世傳告諸比丘。日前有天。名壓利支。有 爾時會衆歡喜踊躍。重勸請佛 佛告含利弗。諦聽諦聽,我今爲汝說於此事。 。無人能轉。無人能債其財物。無

財物。 便 亦不爲人欺誑亦不爲人縛。 佛告諸比丘。若有人知彼摩利支天名者。 人亦不可見亦不可知。亦不可捉亦不可害。 亦不爲人實罰。 亦不爲怨家能得其 亦不爲人債其 徘

切惡。 者。爾時世尊卽說呪曰 無人能債我財物。無人能責罰我。亦不爲怨 佛告諸比丘。 家館得我便。此咒有大神力。 所作成就。破 天名故。無人能見我。無人能知我。 天名者。 應作是言。 我弟子某甲知彼摩利支 "無人能害我"無人能欺誑我。無人能轉我。 者用結界百由旬內一切諸惡無敢入 若善男子善女人知彼摩 無人能捉

都底十二沙訶十三 利支夜末斯十安恨 末斯七支鉢驪末斯八摩訶支鉢驟末斯九摩 **怛娃他四邊囉迦末斯五摩囉迦末斯六蘇途** 南無佛陀耶! 南無達摩耶! 南無 僧伽 陀那 夜末斯十一 那謨粹 耶

語護我 質語键我。僧賞語護我。天質語護我。仙人實 鬼難中護我。毒藥難中護我。佛實語護我。法 中護我。火難中護我。羅刹難中護我。 道路曠野中護我。查日護我。夜中護我。水難 王難中護我。脫難中護我。行路中護我。 茶枳儞 失於

八名字莎呵九 薩婆伊都波達 薩婆迦縣隨蔽 藍原瓦薩蒲 跛突 瑟騎二合破六 娃他 「阿羅拘隷二阿囉拘隷 羅棒酸七點上者叉點上者叉 《三難栗底知》 四約

人館間。不畏怨家能得其便

●把十(井)② ②第二頭²② B去十(犀)③② G(比可反)—④② G(同) ② G比一児教以校育二以後別此児轉敗⑤② 四貫十(以後別此児轉敗) □■●② G)上十(犀)⑥②* 四以二款⑥② 田摩二茂⑥② (四〔二合 四〔把〕—⑤ ②(恥〕—1② 田河二前⑥② の炎十(二合引)火莊⑥② = ■●② (B) 上+(犀)④②* ●(把)—● (B) (R)—(② ●(若)—●② (B)+(☆) 丁珍数 (B)●原本 5D 乙本夷普曰直享四年中春十六一校點了淨嚴四十九載,完祿十六年二月十八日以滯嚴和上之本再~~按~~

率請摩利支天咒 一名摩利支天身咒 唲

秧若袈裟角。一咒一結總作三結。即往難中 咒一掬水。四方散遊及灑自身。若衣襟若衣 行連誦前二大咒而行。 所有一切事難軍防 能得其便者。若於難中行時。是起誦前身咒。 持此呪者面向百踰闍那。 等難。若人欲行此法者。一切法中此法最勝。 佛告諸比丘。若有人證彼摩利支天菩薩者 警告八 舉上馱 樂上歌九娑婆呵十 曬去 梨五婆 馱梨六婆 囉呵 目 溪七薩婆上徒瑟 去者 耶二 廢婆上帝 移沙上彌三珍姪他四婆上 娜謨羅路那二合珍耀二合夜耶一摩刚支剛馱 一切障難王難賊難。猛獸毒蟲之難。水火 一切鬼神惡人無

佛說是經已。告諸比丘比丘尼。優婆塞優婆 悉皆退散無敢當者。 者。若著醫中。若著衣中。隨身而行。一切諸惡 惡所害。諸比丘若有人,能書寫讀誦受持之 天陀羅尼。一心受持之者。是人不爲一切諸 夷。國王大臣及諸人民等。聞佛說是摩利支 是諸四衆天龍八部騎

佛說摩利支天菩薩陀羅尼蘇

佛而退。数喜奉行

。佛說摩利支天經

唐三羆沙門大廣智

其便"爾時世傳說陀羅尼曰 我財物。無人能責罰。我亦不爲怨家能得 我無人能害我無人能欺誑我。無人能*債 見我無人能知。我無人能捉我無人能轉。 母有大神力。我今歸命願護我身。無人能 名求加護者。應作是言。我某甲知摩利支天 其便。若有善男子善女人,知彼摩利支天 物。亦不爲人之所責罰,亦不爲怨家能得 亦不可害亦不可欺誑。亦不爲人*價其財 亦不可見亦不可知。亦不可捉亦不可縛。 贺。若有知彼摩利支天名常憾念者。彼人 人能資罰。不爲怨家能得其便。佛告諸茲 人能見無人能知。無人能捉無人能縛。 天前,日天8月天不能見彼。彼能見日。無 名摩利支。有大神通自在之力。常行日四月 林給孤獨圍。爾時世尊告諸茲芻有天女 如是我聞。一時薄伽梵。在室羅筏城逝多 人能害無人能欺誑。無人能。債其財物。無

主者悉皆迷醉。都無覺知之者

神舌七滴二合臘七滴二合給 1 十薩特薩但納 明哩引紫野*慶泉九舞謨引奖税二合帝十曜 阿紫鉢縣*慶棠七類怛馱引養*廢桌八慶縣 阿上军度引"聚某五 紫柳拟鉢雕"縣 某六筆二合他共三遇迦の聚某。季度日末 迦*縣 某四 羅謨用羅怛賽二令怛囉二令9夜野一怛何也

> 娜莫三玉墨滿多沒軟引南一吃引二磨身翠哩 心其言日

佛告諸茲芻若善男子善女人 苾 芻 苾 芻 切時。顧常護我弟子菜甲莎鱒二食賀引 我。天實語護我仙人實語護我。一切處 **證我。佛質語護我法實語護我僧實語護** 鬼神難中護我毒藥難中護我。惡獸難中 護我、水火難中護我刀兵軍陣難中護我, 受持此經法者。應作是願、王難中護我賊 明剛引娑特二合實引三 **護我毒蟲難中護我。** 難中護我,行路難中護我於失道曠野中 爾時世傳說此陀羅尼已,告諸茲芻。若有 一切怨家惡人難中

唵引一阿州 噻引 力迦川 唯引一爾想以聲爾迦二 掌。直竪右大拇指具言曰 夾結◎蓮部心印。即前印以左大拇指屈入

部心印,二手內相又為拳並竪二大拇指, 心。持誦之時幷結本印。以香途手先結三 足。不待加功隨誦隨成,遠離諸難除不至 等有諸難時。但當至心誦此雕利@支陀羅

一切如來心印與言曰

唯明一驥日囉ニ合地カニ合迦== 入拿直竪左大拇指具言日 夾結金剛部心印。 即前印以右大拇指屈

喻引鉢捺曬二合吹引毘藥二合娑嚩二合 賀引川 難上單左十二薩嚩怛囉二合娑嚩二合 襲 婆去犀 ●黃檗阪彦殿等加筆本,此經與廬本大異故쟁較之 ◎[月]—● ⁶⁹[月天]—● ⁶使二黄®* **\$**1●,〔貴〕—1● 6夜十 ●支十(天) (●

足。鄔波索迦鄔波斯迦。國王大臣一切人

怨家惡人悉不能見。

切災難皆得解脫

如是我

Ĥ

處各篩填言一遍真言曰 印加持自身五處。 於掌中。便以四指握大拇指爲拳。以此拳 **夾結護身如來拳印**。 先額右肩左肩心喉每 以右手屈 大 拇 指 横

吃引一僕引入,轉二食羅件引二

名迎請印 尼及心。各七遍。每遍屈二大拇指招之。亦 並竪卽成。精印當心。誦前摩利支身陀羅 指。右押左內相叉。直竪二頭。指相捻。以 夾結雕利支菩薩根本印。 二小指二無 二中指各鐵頭指背。向前頭相柱,二大指 **、兼以此印加持身五處。頂上散**

哈司二商迦縣 照话摩訶司三 去军 安美军政安 切天龍人非人等不能附近眞言日 便右旋三匝并揮上下。即成結十方界。一 印於頂上。左轉三匝辟除一切作隱難者 **手作金剛拳按於心上。** 捻小指甲上。 **次結大三昧耶印。辟除結界。以右手大指** 。餘三指直竪如三股杵形。左 隨誦與言以右手

數但虔誠至心。必獲菩薩威神加護。一切 專注不間斷。誦前根本及心與言。不限逼 我自身隱藏於摩利支天菩薩心中。 便蓋孔上,想此印卽是慶利支天菩薩身。 入此印孔中藏。以右手平掌,右旋摩此印 拳令密。又令掌中作孔。安自心前。 想自身 作拳。大指の微捻頭指甲如環。已下三指握 · 对結摩利支安怛祖那印 贈形以左 手 心 一 遊堂

> 成就除不至心。佛告諸茲獨。我爲當來惡 菩薩像。安置境中種種供養。并作護摩火 尼滿十萬遍。依法建立曼茶羅。畫摩利支 願見摩利支天與身求勝願者。 處決定得勝。鬼神惡人9無得便、若欲成驗 衣中。以菩薩威神之力不逢災難。於怨家 右。作此像成。戴於頂上或。戴臂上或置 指作與願勢。有二天女各執白拂侍立左 **摩詰前天女易。右手垂下揚掌向外。展五** 種莊嚴極令端正。左手把天扇。其扇如維 寸已下。於蓮花上或立或坐。頭冠瓔珞種 支菩薩像。如天女形可長半寸。或一寸二 赤銅。或白檀香木或紫檀木等。刻作雕利 若欲供養糜利支善薩者 「苦難恐怖有情。略說摩利支天法。此菩 摩利支天女必現其身。 所求勝願決定 應用金或銀或 誦此陀羅

大歡喜信受奉行 獨等及天龍 八部一 為害,汝當受持廣宣流布饒益。有情諸茲 情不令天龍鬼神人及非人怨家惡獸所能 薩有大悲願。常於苦難恐怖之處。護諸有 世 切大衆開佛所說。皆

Ş 1256

佛說摩利支天經

佛 說摩利支天陀羅尼呪經

時婆伽婆。在含衞國祇樹給)失譯人B名B 个附梁錄 m

> 能得其便 獨園 欺誑不爲人縛。不爲人債其財物。不爲怨家 前。彼摩利支天、無人能見無人能捉、不爲人 奪告諸比丘。 有天名摩利支天。 常行日8月 與大丘丘衆千二百五十人俱 爾 時 世

支天有陀羅尼咒。能守護人即說咒曰 怨家能得我便。爾時世傳告諸比丘。是摩利 不爲人*能縛我。不爲人*能債我財物。不爲 無人能見我無人能捉我。不爲人四能欺誑我 作是言。我弟子某四乙。知彼摩利支天名故。 若有善男子善女人。 知彼摩利支天名者。 應 **債其財物,不爲怨家能得其便,佛告諸比丘。** 人亦不可見亦不可捉。不爲人數問許不爲人 佛告諸比丘。若有人知彼廉利支天名者。

賊難中護我。於水難中護我於火難中護我。 夜中護我。於四怨家中護我於王難中護我,於 於行路中護我。非行路中護我。晝日四中護我 利陀那摩西私

諸惡所害 尼優婆塞優婆夷。國王大臣及諸人民。聞是 佛告諸比丘,若有善男子善女人。比丘比丘 [利支魯天陀羅尼兜。一心受持者。不爲如上

弟子某*乙。思娑婆訶

吉利吉利安帝安帝於一切處一切時。 於疫病中護我於阿鳩隸阿鳩隸無

利

支帝。

護我

受持續踊者 告諸比丘 老有善男子善女人。書寫是經 心療戒淨治 室 以香泥盤

私命支婆羅*摩私魯摩 訶支 婆羅*摩私安魯陀 多9姓他9遏迦9摩私末迦*摩 私支 婆羅*摩

身行。一切諸惡不能加害。悉皆退散無敢當 種名香設七盤果餅。布五色壓設五色飯。講 婆塞優婆夷。如前淨治一室香泥塗地。燒種 諸比丘聞佛所說。皆大歡喜信受奉·詩 七夜。誦是廢利支天陀羅尼咒經五百遍。得 心。放於病人即得除差。若遭縣官所拘錄者。 天陀羅尼咒經。滿二百遍。一切病鬼皆生慈 者。若遇疾病、當請一淨戒比丘及比丘尼優 時書寫是陀羅尼。若有著髻中若著衣中隨 佛說摩利支天陀羅尼咒經 如願已設齋散座。一切厄難無不滅除。 亦如前淨室如法設供敷座。然燈續明七日 地 一百八遍,所經諸陣一切怨賊,並皆息刃。行 七日七夜誦持是摩利支天陀羅尼咒。 爾時 潚

Z 1257

。佛說大摩里支菩薩經卷第

訶薩 與 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園 《大苾芻衆千二百五十人俱。 ●西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿 耼 教大師o臣天息災奉 **幷諸菩薩麼** 部譯

見菩薩。今此菩薩而不能見。亦不能捉不能 而彼菩薩恒行日月之前。 爾時世尊告茲獨衆言。有一菩薩名摩里支 火不能燒水不能漂 雕諸怖畏無敢輕 彼之日月不能得

說陀羅尼日 **菩薩名號。如上諸惡不能得便亦復如是。即** 敢輕慢。一切寬家皆不能侵。 慢 不能禁縛。火不能燒水不能漂。離諸怖畏無 摩里支菩薩摩訶薩名號。 諸惡冤家皆不得便。 汝諸苾芻我昔知彼 亦不能見不能捉 若有苾恕知彼

多里馱二合雞麼細娑嚩二合質 二合摩細支轉囉摩細摩賀引支轉 囉摩細桉 迦二合摩細島里摩二**合摩細轉**囊摩細虞羅摩 那野摩細迺引囉摩 細阿 里迦二合摩細摩里 但爾也二合他引電引播那引訖雕二合 1 摩細鳥

虎之難 悶者非迷悶者亦皆擁護。 便 隱身,水火盜賊一切諸難、皆能隱身。不令得 中隱身。非道路中隱身。衆人中隱。身王難時 復說摩里支菩薩陀羅尼。 曰 又復有煩惱者非煩惱者爲作擁護。有迷 一切時中常作擁護。 能令有情在道路 乃至象王師子龍 卽說陀羅尼

金賀庵引 **駅目欠婆嚩^二合質** 努瑟吒二合 鉢雕二合 努瑟吒川 衛引 滿駄滿 樹那の 隷懶羅の隷隣羅の賀目契薩里勝二角 合以瑟也引命彌但爾也二合他可喻可晚多可隸 支9輔引轉多引夜賀里二合酒野摩引轉里多二 可賀藏謨引 羅怛錢二合 怛羅二引夜引 野摩里 **嚩二台婆喻引波捺驪二台吠引毘藥二台娑嚩二** 瞬引魔薩 里轉二合薩坦總二合室 左二合 薩里 引三廉母里馱二合致曬乞叉二合給引薩波里 但爾也二合他阿路引多路引迦引路引電娑蹉路 **勝職隷闕那** 噴引 摩引 里支引娑嚩二 隷隣難引 賀目契薩里

> 滿馱娑嚩三合賀 鰰 合 努瑟 吒二合 **鉢囉努瑟吒**引食 喃引

佛所說數喜信受 諸菩薩。天人阿修羅乾闥婆等。 爾時世尊說此陀羅尼已。 會中茲獨之衆幷 一切大衆聞

是故我今說大三寶真言日 月之前。彼之日月雖復光明。而不見彼菩薩。 與眼令不爲害。佛言彼摩里支菩薩。恒行日 支菩薩。而彼菩薩手執針線。縫惡冤家口之 **盧遮那印。觀想日月光明。如是日月成摩里** 復次佛言。若有衆生依此廣大儀則。 "結大毘

二合質 羅乞叉二合 槍薩里轉二合 婆曳引 數娑轉二合 目契薩里願二合努瑟吒二合建滿馱滿馱娑駒 賀 阿司隸引酥迦引 隷引 母隷三原母里駄二合致 默二音異 摩細娑喇·二音賀 細鳥那野摩細嚩那摩細迺引 囉摩細桉多里 吃引播那川訖臟二合摩細波羅引 訖臟二合 哈可晚多隸引牌那隷牌縣引隸稱縣司賀 怛爾也三◎合他引 废

塔莊嚴。如是畫已於此體前。踊最上心 **今有成就之法。用好綵帛及板木等。** 擁護。令得增長一切吉祥之事 難時擁護で火難時擁護。乃至一切之處悉皆 道路中擁護。非道路中擁護。衆人中擁護水 金色作童女相。挂青天衣手執蓮華。頂戴寶 **畫無憂樹。於此樹下畫摩里支菩薩。身如黃** 名。即時摩里支菩薩,以慈悲力爲彼衆生。於 今此與言若人持誦之時。 千遍。所求之事決定成就。其其言曰 於其上 其言

凡有所求須稱自 滿駄 0持二行命國 ²●賢本 ⁶西天眾經二宋西天學* ⁶[臣]—參 87不令二令不變 0 12: 数侧 ●第二番● ❷合十(引)❸

汁作護摩一手。若要消除諸毒及降拏枳儞 于。能生冤家病。若以自身血。芥子油作護摩 夜叉女。若以芥子油谿切身摩木。作護摩一 財寶等。若以酪稻穀炒糖,作護摩一千能降 **嚩草。作護摩一千遍。得人愛重無病安樂獲** 穀富樂之事。其作護摩者。若用酪酥蜜努里 里支菩薩瞪前作護摩者。 **今此其言亦能消除一切病苦。 临州廉明里支引娑嚩川合賀** 千。能殺彼冤家。若要却息除冤家災。以乳 而能增益象馬財 若人於其

藏里轉二合多瑟站引 · 满馱 满 獸 娑 轉二合 唵引嚩囉隷り嚩那隷嚩囉引隷嚩囉引賀目契 鬼。逐日誦摩里支心與言八百遇。復得聰明

摩里支菩薩六字最上心真言

吉祥福德。速能消除一切障礙罪業。一切處 敷。却以二大指屈。捻二中指如攀相。結跏趺 **临引摩引里支引娑嚩川。賀** 坐。安印相於臍輪上。今此心印能成就最上 此心真言印。以二手合掌。十指微曲如花開 切事。若求最上勝法而得用之。若中下之 不許用之。此之心印速能成就廣大清淨

常得衆人恭敬 擁護。其真言曰 摩里支菩薩一百八名與言。 **若人持誦煩作**

合摩細支鱗囉摩細摩賀支縛囉 摩細桉多里 烏。那野摩細廼引囉摩細轉髮摩細處羅摩二 恒爾也二合他引 阿里迦三台 摩細摩里迦三食

> 瑟吒二合鉢雕二合努瑟吒二合喃滿馱滿馱目 嶼那隷懶曜引隷嚩曜引賀目契薩里懶三合努 但驪二合夜引野但爾也二合他引吃引晚多月隸 **默二合襄康細娑願二合賀髸謨引** 囉 怛 **程**二合

字時。月輸出光普遍照曜。成摩里支菩薩。復 無有我。次觀自身遍虛空中。如毘廬遮那佛 月輪之上有一桜字。復更思惟一切法中都 如有賊等大難。以手執自身衣角。念心莫言 金色髮髻頭冠。結毘盧印善相端嚴。隨念槍 七遍加持衣角。復結彼衣角。冤賊等難不能 花枝。復有群猪圍繞。作此觀已。若遠出道路。 欠娑嚩二合賀 侵害。復有成就之法。先令行人入三摩地。想 身之上身。著白衣頂戴寶塔。左手執無憂樹 行人先作觀想,想彼嚴里支菩薩坐。金色猪 此儀法出持明天品中。 於金剛蓮華藏師子座上結跏趺坐。身真 次別明成就法。令彼

· 項頭摩里支引娑嚩引一合賀 新此其®言

二十一條。斷者勿用。誦根本其言一百八遍。 之與限令不侵害。復有成就法。令童女合線 是時菩薩手o持針線身現金色。縫彼惡者口 加持其線眞言曰

川隷嚩囉川隷嚩囉賀目契薩里嶼二合努悉吒 引轉多引夜引 賀里三合 酒野麼瞬多以瑟也二 可彌但儞也三合他引唵引 晚底隸晚底隷晚多 二台鉢隴三合努瑟氏6引合選作 獡 里日三台 建謨引曜但幾二合 但曜二合 夜引野摩里支襴 欠

引彈娑麟二合賀 日契薩 里嶼三合努瑟吒川 常曬三合砌滿馱他引吃引晚多隸嚩那引隸嚩囉引隷嚩囉引隸嚩囉明 我說引壓里支引欄引 脚多引曳引 復念此異言 一百八逼與言 但例也二合

轉二合努瑟氏三合滿馱滿馱娑轉三合質 里轉二会婆曳毘藥二合娑轉二合賀此片通用 吃引 隣曜隷引牌那隷引牌9年 摩母里歇二合致羅乞叉二合 雕乞叉二合 輪薩 11合恒爾也二合他引阿引隸引酥迦引隸母隸三 囊謨薩里嚩二合 沒馱 胃地薩怛吠川合 諦此異言七遏。決定獲得成就與言曰 **考於自住處如前作法。 白日對日夜分對月。** 薩冥言。自身及彼同行之者俱得解脫 結隨結。念摩里支菩薩一聲。然後將線戴在 頸上。如在道路有急難之處。復念摩里支菩 如是念誦加持已。若自擁護。以彼線結。

支磷羅摩細桉多里馱門金髮摩細 吃引 摩引 里支娑牌引合賀烏里摩二台摩細膊 61 髮摩 和處經歷三台 摩細 支聯囉摩細摩賀引 · 原則嚴里支引娑勝引。賀 二合喃引滿馱滿馱娑驎二合質 目契薩里納二合 努瑟吒二合 鉢雕二合努瑟吒 吃引 胸雕隷引願那隷引 胸雕引隷願"驟 賀

晚引摩里支引娑願引 賀 啶引晚多隷晚多隷晚 多隷闕解引 賀目契薩里聯二台滿馱滿馱娑購二合賀 合他りでの晚多り 隷脚那隷帽囃り 隷脚曜り 軽謨引 囃性製ニ合性 魘ニ合夜 引野 性 儞也のこ 賀目契薩里 毘薬

隷縛囉引 其七 8計十(日)例 0持二執例 6後二使例 Ф**3**ј= =合**即の [●]囉十(引)夾註自* ©(二合)—自**

娑嚩二合質 賀目契薩里聯二合努瑟吒川會哺引滿馱滿馱

唵引摩里支引娑嚩川合賀

欠滿默明彌娑轉二合質 **唵引晚多引辣糠囉引辣嚩囉引賀目爽薩里嚩** 二合努瑟吒二合鉢雕二合努瑟吒三合喃作獨目

晚日阿里迦二合雕網娑麟二合賀 明報職二合體滿馱彌娑麟二合賀 **薩里駒二合努瑟吒二合針雕二合努瑟吒二合喃** 呛引晚多隸麟那引隸麟縣引隸麟縣賀日絜

吃引帝阻摩細娑쀍二合賀 唯引 被多里默二台 養魔細婆駒二合賀 哈引摩里迦二台摩細娑麟·可一合質

吃可願程康細娑願二合質 **吃引度羅麼二合摩細娑麟二合賀 唵引鳥那野摩細娑嚩三合賀**

唯引支驥囉摩細娑驎二合賀

成就。復有成就法誦此最上心真言 如是等異言。與前儀則同用。所求之事皆得 吃引摩賀引支騎縣摩細娑麟二合賀

吽字。安在他人心中。作觀想已。 召請可一百 不順所求成就 由旬外。或男或女俱來集會。皆悉降伏而無 · 哈哥摩里支引娑嚩引 。 賀 坐風輪之上。以自手執羂索及鉤。以賀里字 就。又持誦者如爲降伏。須作觀想。思惟彼人 所為息災增益調伏敬愛作法同用。 必獲成

白花栴檀塗身、著白衣服住。衢廠夷作者。曼 復有成就法。曾初出時令一童女洗洛清淨。以

> 與言一百遍。其言曰 拏羅中燒安 8悉香。用燕脂染手大指。令念此

唵引刚里刚里日娑柳引命賀

念喻引晚多隸引給引日異言阿喻多數。 如對目前。及能調伏一切。母鬼之衆復能更 指上。塗已指面明照。能現天人等像。復誦唵 **格與言加持燈八百遍**。 復誦其言八百遍加持其油。 其童女能見過去事 將此油亦強大 決定

能知一切善惡之事

合恨琴二合 說里三合 恨琴二合 波野 時變 吃婆 喻引 雕引里支引 阿母劍入聯二合里拏撒里二 上。其異言曰 里迦木。同合書冤家名。及其言書在屍衣之 和一處爲遲作寃家形。 用燒却人灰土及骨粽。復取鬼家脚下土。同 復用毒藥芥子乳阿

於髑髏上書寃家名。幷書吽喽二字。念眞言 毒藥鹽芥子自身血合為墨。以人骨為筆。亦 在冤家舍中決定生病。若欲殺冤家命。亦用 家名。及書一雜字。於雜字周迴書四箇曜字。 或用一髑髏。以前毒藥乳等。於髑髏上書第 以佉爾囉木火炙其髑髏。彼髑髏作惡相。嚴 復誦此興言八百遍。藏冤家舍下令彼生病

喻引壓可里支可叫阿母劍摩可壓野叫吸吒婆

引 **賀**

復有成就法。能令冤家生其病苦爲害不成

八千遍。彼決定死。與言曰 中

若將髑髏埋在屍多林中。第三日命壞。若欲 誦此其言已

> 持其翅臟冤家舍中。 **令寃家心亂** 以鳥翅 經一刹那間速令心亂。 一隻念異言八千遍 加

企識引彈傾阿母迦夢左引吒野吽噯吒娑嚩仁 唵引 摩引里支引左羅鉢雕 合 左羅尸伽囉二

持殺。彼冤家即互相憎嫉。其言曰 **暋一吽字。周迴書稽字圍之。內於寃家心中** 安置。口誦真言。及想冤家乘水牛及馬。互相 木。於屍衣上書冤家名。書四箇變字。中間 子幷油塗彼身上。用水牛血馬血及斬切身摩 面。以水牛及馬毛爲索。轉寃家身。用毒藥芥 及寬家足下土。同和爲堡作寬家形。倒安其 若欲令冤家憎愛鬬諍。 或觀想冤家乘駝。亦 刹那中令得心 用燒屍灰河兩岸十

在冤家身上。以佉爾囉木火炙。復念前眞言。 冤家形。以毒藥芥子水牛血馬血。 書冤家名。 念前其言亦得惟嫉。 或作賀囉及努里哉二天形。埋在屍多林 刹那間彼互惟嫉。 其所作形亦藏冤家含 或用水牛角馬骨。 Ψ̈́ 作

『壞調伏。於此成就之法深生信重、先請益阿 我今復說大摩里支降伏冤兵之法。 開梨如法供養。然叙所求之事。 時阿闍梨為 土。被隣國寬兵來侵境土,時大國王若欲破 喧印 雕引里支引件阿母劍尾臘吠三合沙野吽 切供獻使用之物。並須周足。及同作法事 切衆生。發慈愍心入三摩地。彼曼拏羅中 若有國 **0(日)+**複⊜ 0 ◎杰二息圆* ○母鬼==鬼母()

育日 乳粉糖作供養食。念獻食等與言各七遍。異 作曼拏羅。 之者不得關少。 。獻白花燒香黛香井花鬘等。以酪 於摩里支菩薩變前 。用白檀

俱摩香牛黃同書異言。先書冤人名。次書館

之事皆能成就復次用樺皮及匹帛上。

U

供

納二引賀 吃引摩引里支引 博武 旦二合 鉢驪二合 帝蹉奖

篩塗香具言七湯

賀 呛り 歐引里支引 燃肽鉢縣二合帝 蹉奖期二合

師花眞言七遍

嚩^{引合}賀 吃引壓引里支引 補瑟波二合 鉢騷三合 帝蹉發

翻燈眞言七遍

吃引摩引 里支引 爾波鉢縣二合 帝蹉婆脾二合

翻燒香異言七遍

賀 摩川里支引度波鉢縣三倉帝蹉宴轉三台

三阿喻多,與言曰 誦此眞言已。阿闍梨發歡喜心。迴施供養菩 然觀想自身作大勇猛相。誦禁寃兵異言

八千 台 婆野吽唆吒娑嚩引 台賀 乳酪炒糖温柴兩頭。 木優曇鉢樹木新濕者為柴。各長十二指。用 誦此真言清淨齋戒。必見善惡群瑞。然即作 里鹏二合努瑟吒二合里布賽引爾焰二合姿旦二 呛可晚多可隸麟那隸懶縣可闕縣可賀目契薩 於護摩法。先作護糜爐、用波羅含木菩提樹 師前禁冤兵與言亦八千。即一切所求 以努里嚩草同作護摩

> 取河雨岸。上及十字道中土燒人灰。同和作 **宽兵自敗速得降伏。**與言曰 猪車車乗。 冠身著黃衣。手執鈴杵發大勇猛之心。復想 閣型乘象或乘車馬。面向陣前列幢旗上。安 長八指釘彼心上,以辛味酒肉等祭之。今阿 身。將詣寬兵之界。地下安置。以佉儞驥木橛 **宽兵主。安在猪口中。復*用椀二隻合其猪** 中。又取土或米麵幷黃蠹。合和作一猪。將前 能傷害。獲大勝捷。復用冤兵。傷死人衣或屍 慶里支菩薩蟾像。身作黃色,阿闍梨頭戴金 冤兵主形。用前書者眞言。 安置在冤兵主心 多林屍衣。用黃鸝及雌黃, 書此眞言在上。又 作四門。及四維上下逐方寫金剛器o仗, 於槍字外書語引槍引探引槍四字團繞。 字圍繞。次書室止二字圍之。復書末多隸菩 國王宰臣等。或頸上或臂上。各戴一道。能與 一切軍衆作大擁護。入陣之時刀劍等器不 **薩眞言。 圍繞周迴如花鬒相。 復齊船字圍繞** 誦此禁冤兵與言八千作忿怒相。 四方 令

契薩里爾二合 里布賽司 爾路二合 娑旦三合婆 啞引晚多引隸嚩那引隸嚩縣引隸懶縣引 賀目 野吽喽吒娑嚩川音賀

梨身著皂衣。頂戴皂冠手執鈴杵。發勇猛心 摩夷作曼拏羅。獻五種供養。隨其自力。 阿闍 寂靜之處。安靡里支菩薩瞪。 於彼體前以衢 復有成就法。能降他冤擁護自衆、於屍多林 此成就法。降伏冤軍無復疑惑

> 言。亦入在冤家心中,真言 及曼陀羅汁。同和於屍衣上。書寬家名及其 灰。同和作寬家形。復用苦辣者毒藥鹽芥子 **其言作忿怒相**、 右足如舞踏勢。左足踏寬家身。阿闍梨念誦 手持弓無憂樹枝羂索。頂戴實塔、立月轉內。 種莊嚴。臂有其八。右手持金剛杵金剛鉤。左 衣偏祖青天衣。光如大青寶等。身黃金色種 身出光焰周遍照耀。等十二箇月光。體著青 目一作猪面利牙外出。 想摩里支菩薩。 復取河兩岸土人骨粖燒屍 作忿怒相有三面 舌如閃電為大惡相 面有三

於護摩。口誦真言一刹那中冤軍自降。復有 闍梨面向冤陣。 要禁縛即得禁縛。欲要殺害即可殺害,或阿 干。每一護摩稱冤兵師®王名。作此法已。 搵藥。 取燒屍殘柴爲火與芥子油。 作護摩八 復用乾屍肉及安*悉香。同和作丸。 契件阿母劍摩引羅野吽曖吒娑騎二合賀 唯引 晚多司隷懶那可隷懶臘可隷願驅可賀目 用人骨粖及人脂芥子油作

圍一匹 **引此四字眞言。 次書縛字周迴。** 於畜類頭上亦戴一本。即書時引給引採引給 門樓之內復紙上書眞言。令枚放者頂戴。復 八指。以五色線經之。爾其言一百遍。釘其橛 俱靡牛黄同和。書與言於白幢上。安置寄熈 如是書寫。復用。佉綱隴木作概長 復書輪字周 9 仗=杖●分 ⊖上=土鲁 ●用=將● ●王=主鲁 ●佉=法第

成就法。能息畜類災難。若欲作法。用白檀供

竜引 摩引里支引 吽薩里脚 酥那野吽喽吒娑嚩!! 合質 與言曰 尾近震門合島

芸

華妙香花,以有"味白檀薫彼花。散在壞上 成就次下別明護摩法 言燒安*悉香。如是供養、菩薩作大數喜所求 迴嚴飾。排立幢幡。幢上懸素帛二幡。書前真 用乳酪炒糖粳米飯。滿鉢獻供養。燃酥燈周 像。於菩薩前作護廉爐,四方掘深 彼應中嚴飾清淨。面東安置摩引里支菩薩內此真言加持概。及發遣魔通用皆得,然後於 以五色紛紛壞。用俱酥摩花®憂鉢羅花白蓮 護摩爐四角中。復用衢摩夷鎗曼拏羅位次。 帛二幅蓋瓶。然用前加持者供禰囉木橛。釘 異言八百遍、安彼樹枝在瓶口之內。 各用素 樹菩提樹 愛曇 鉢樹阿沒羅樹阿里迦樹 中。以白檀塗瓶四面。復用五種樹枝。尼俱陀 水灑淨, 爐四角安四閼伽瓶。 入五穀香水滿 一肘。以香 誦

c大摩里支菩薩經卷第

佛說大摩里支菩薩經卷第

即以衢摩夷塗填。散花供養。復自洗浴著白 衣 腳杵。一周如蓮華。相爐中安金剛杖。 阿闍梨 靡爐深一肘。作四方相,唇緣關四指,上作金 復次別明護摩之法。於摩里支菩薩前。掘 護摩爐,若遣諸摩。用佉爾囉木橛四箇。釘爐 角。於爐四邊布吉祥草。阿闍梨東邊面西 。戴冠及諸莊嚴。手持鈴杵發勇猛心。加持 。西天譯經三藏朝散大失試鴻臚少卿 教大師 臣天息災奉 認譯 頀

獻夜叉。各以真言加持七遍,真言曰

字化成月輪 鑽木出火作於護摩。觀想爐中生一阿字。阿 묑 火天。與言曰 俱律陀樹木9憂桑鉢樹木爲柴。入於爐中。即 之物。安置右邊,用淨水椀安在左邊。當前安 坐 伽鉢 古 1群草座。 。以香水雜花安在鉢中。用蜜酪搵尼 給印誦 輪上復有火天。即誦其言召請 眞 言 百 逼 加 持使用

舞引 野娑嚩川合賀 賀川室里二合曳賀尾也二合迦尾也二合轉引賀 阿親雞二合曳爾波也二合爾波也二合尾含摩 帝摩司賀羅摩始幹二年散爾賀親司婆轉呛引 令史尾惹散多摩就里二合門但縛二合阿®引護 唵引《腹咽也引。啊靡賀引部多綱引牌乙里二

煎食獻毘舍左。用裝。豆粥獻部多。用酒肉食 酪獻阿修羅、乳粥獻天人。用酥獻諸魔。用酥 麻炒糖。同作團食獻鬼神,用乳汁獻龍神,用 食。作五種供養。所獻之食用乳酪蜜乳粥脂 用乳酪蜜搵。作護摩八千。即出一切鬼神等 支菩薩前獻護摩、以牛骨及毛弁努里嚩草。 熱惱衆生以甘露濟度。作此觀已。卽於摩里 光焰如火。為息災故持甘露瓶。常流甘露爲 白優鉢羅花。身著白衣種種莊嚴。善相圓滿 次作息災法。 **韴眞言已。復想火天坐月輪上。四臂三眼三** 水及獻五種供養。卽作護摩三遍,以水灑淨」 及軍持數珠蓮華蠶,左手作施願。即獻閼伽 面 一身如秋月之色。面圓如月作童女相。 、光明如火清淨如月。身出甘露手執器仗 復觀想摩里支菩薩亦月輪中 眼如

合部帝迦引四末陵娑嚩二合賀 里二合恨襲二合識里二合恨髮二合努薩 里朝二 **晚哥供供明供明四供明四識里** 遍。以閼伽瓶水向安牛馬處。 誦此其言己。 入賢聖堂誦菩薩心眞言八百 湿净所有畜類 二合恨髮 一合就

真言曰 最上微妙能成一切事。所有象馬牛羊等。及 中指。令大指入中指問、結跏趺坐作此印法。 誦此其言已'復結心印。以二手作 · 哈引摩引里支娑嚩引 。 賀 言。及作護摩至七日滿。決定災息。菩薩の心 及家宅之難。皆得止息。 如是一日三時誦真 合掌。拳其

名迦目迦火天 道。以金剛鉤蠶莊飾。用菩提樹木脂臟鹽芥 蓮花。亦如菩提葉上。安三股金剛杵周迥界 子。染赤檀色。其諸花蠶等及阿闍梨僧衣。並 次敬愛爐者。作三角如菩提樹葉。於爐中安 作謎隱。復觀想火天如黃金色身相圓滿 角安紙糜杵器仗。用阿里迦木優異鉢木, 俱四沒那花優鉢羅花白蓮華。以蜜酪酥 復夾增益爐者。其爐作四方相。界道四 護摩。復觀想滅罪火天其災自息 波羅闍木尼俱律陀樹木及馬鞭草酪。 中間。作四方界道。上作金剛置如是作已,用 復次說證摩爐相。若息災爐作圓相。 上以金剛蠶莊嚴。中間作蓮花,上安輪寶 紅色。觀想火天如曼度迦花色。此花紅色 如蓮花 指閱 搵過 同作 復 及 四

一次降伏爐者作半月相 周迥界道亦金剛 其入口皆得息災安樂長壽

肉人骨粽。以人脂搵過。用屠家火同作護摩。 一莊嚴。 爐中安忿怒金剛杵。用燒屍殘 条人

相。如劫火洞燃名忿怒火天。如是之法是大 摩里支說。依法而作決定成就 觀想火天身著皂衣。 面惡口出利牙作大惡

羅角。安金剛杵寶。如其明月。 月。復於八方安八寶瓶。入五大藥五穀五寶 輪。輪上安金剛杆。 佛同所宜說,若最上曼拏羅作四方相。每方 復次大憂拏羅成就法行。毘盧遮那及一切 一門樓。皆以瓔珞莊飾。安置八柱。於曼拏 **遶輪安金剛蠶、光焰如** 中間安八角 言

之。於憂拏羅上以幔幕嚴飾。羅列幢幡及諸 五大藥五穀五寶。以白赤黃綠青五色絹蓋 花鬘莊飾。獻種種食燃燈供養。其第一瓶入 令滿。各以素帛二幅蓋瓶上。用<u>白檀塗瓶。</u>以

種莊嚴。而爲得法弟子。前一切使用之物。先 檀塗身即受灌頂、臨受灌頂時。頭戴天冠種 花香、令弟子入曼拏羅中。以衣蓋頭面,用白

唯引摩引里支引娑縛二合質

以此眞言加持

€左手執弓。 青天衣種種莊嚴。身有六臂三面三眼乘猪。 赤金色,身光如日頂戴寶塔。體著青衣偏袒 於曼拏羅中間。安摩里支菩薩,深黃色亦如 無憂樹枝及綠。 右手執金剛杵

東方安阿里迦二合摩細菩薩誦此異言

出之色。 此菩薩作童女相。二臂 **吨可阿里迦二合摩細娑嚩二合賀** 偏袒青天衣。 手執針線縫冤家口 一切莊嚴'身如日初

19

此菩薩亦童女相。二臂一切莊嚴。身作金色 **呛引壓里迦二合壓細娑轉引合質** 南方安摩里迦三合摩細菩薩誦此真言

西方安被多里馱二合種壓 細 菩 薩 踊 亦著青天衣。攀無憂樹枝一手執針綠 此 薁

枝 此菩薩亦現童女相。二臂一切莊嚴。身有熾 唯引 被多哩馱川 《**發摩細娑嚩**川 金賀 焰亦著青天衣乘猪" 手 執羂索及無憂®樹

喧引帝祖摩細娑願引命賀 北方安帝風摩細菩薩。誦此真言

此菩薩亦現童女相。二臂一切莊嚴。 天衣手執弓箭 | 亦著青

晚引 島那野摩細娑廟二合賀 東南方安島那野摩細菩薩誦此異言

西北方安嚩獎摩細菩薩誦此與言 吃引展羅摩二合摩細娑膊二合賀 西南方安膜羅摩二合摩細菩薩誦此眞言

唵引支關囉摩細娑轉二合賀 東北方安支驥囉廢細菩薩誦此具言 **唵引嚩獎摩細娑嚩引命賀**

復有成就法所謂息災增益敬愛降伏。 長富貴吉祥。若恒持誦一切所求無不成就 壇蓋體及作觀想。並依此儀。能滅一切罪增 如是菩薩各有三面三目內一猪面。 種法通用最上心異言 女相具大勢力。各有群猪隨往。若阿闍梨粉 皆現童 此四

喷引靡引里支引奖 騎三合質

四種法皆得通用 復有與言即唯引給二字。此 二道其言 於前

上。復想彼人坐風輪上。以自手執羂索鉤鉤 為冤之者皆來降伏 牽彼人。如是觀已可一百由旬。內或男或女 阿闍梨作觀想。 又降伏法者。用前心與言等及賀里二合件字 安此三字眞言在降伏人心

降伏 護摩。一日三時作至七日內。必見靈驗即得 若欲降伏逆命等者。 用鹽作彼人形入火作

若欲息災。 兼得長壽 用馬鞭草搵酥作護魔。不唯災息

內復用靈驗殊勝之事 花。同作護摩百千。即得國王等敬愛,七日之 陀樹木鉢羅含木。 若欲大人敬愛。 用烏疊鉢木菩提樹木尼俱 濕用以三甜食搵無憂樹

其言曰 同合眼藥。 復有成就法。用多年爛黃牛角及猪左耳血 遇月蝕之日誦此異言加持其藥

引賀 喻引 摩引里支引 被多里 默二 金餐廳 細娑 嚩二

禁縛不能劫盗。亦不驚怖不被火燒, 之力亦得隱身通。衆人不能見不能捉。不能 家不得其便。復誦此異言 在口中。誦前真言至月蝕退時即止。以藥咒 藥。復用三金同作丸。如遇月蝕之日。以藥含 得隱身通,或用黑猫身上垢腻。名為清淨眼 至月蝕退時住誦其言。藥法卽成。以藥點限 切冤

[●]左十(右)⊜ [●][樹枝]一億

明麗 野里支引 被多里默二合**獎摩和奖**納二

此與言通一 切處用皆得成就

復說護摩爐相、爐高一肘量。四方界道關四 真言加持淨水。真言曰 邊安一切使用之物、左邊安淨水瓶鉢。踊此 安金剛杵如蓮花相。於爐四邊布吉祥草。右 指。金剛蠶安緣道。爐中間安蓮花。 於蓮花上

晚可摩引里支可吸吒娑嚩二合賀

加持水已用水澀淨。發遣一切諸魔。 請火天誦此真言 即時召

阿就養三合曳引輸波也三合解波也三合尾娑 令史尾蕊散多摩 就 里二合 晒 但 騎 三合 阿 健 帝 喷引9蹬四也引。四摩賀引部多爾引陳乙里二 麼賀引完里二合曳引賀尾也二合迦尾也二合脚 摩用賀明羅摩室彌二合散備四親引婆轉晚引 賀髮引 野娑嚩川合賀

三遍獻火天。能滅一切罪。然後阿闍梨。觀想 上。三眼四臂手作施願。持淨瓶蓮花蠶杖數 誦此異言。召請火天入護摩爐、火天在日輪 衣。如是阿闍梨覺悟依法 衣。若求增益著黃衣。若欲敬愛降伏著赤檀 聚,於彼日上安摩里支菩薩想已。 即作護摩 曬字成日。觀想阿字成月。皆有熾焰如彼◎火 珠,身黃赤色髮豎立。熾焰如一聚火,鄉護摩 | 遍。獻於菩薩。若求· 島災須自洗浴著白 真言行得成就者。作其觀想。
· 想彼暗槍引探

護摩 費之位決定得成。或於菩薩瞪前。以蓮華作 若以酪蜜酥搵蓮華。作護摩一。落叉。 一*落叉。得見摩里支菩薩本相。得大富 求算 被多里馱門 養靡細娑轉門 賀 師已言曰。

復有成就法誦此其言 作護摩一*落叉。亦得見彼菩薩所求成說 貴 (成就最上快樂 或以俱母那花優鉢羅

彌娑嚩三合賀 呛目晚多隸騎那月隸關臘引隸關臘引賀目契 **藤里鹏二倉勢瑟吒川會喃引目供作 芻** 滿 馱

路上往來所有惡人。必自禁止不能為惡 賽赤土合為顏色。於銅器中畫惡人形相。 四指。戴在耳上。於路行時若見賊『寇惡難』 於羯摩杵下書彼名。安置水中必見靈驗。 禁縛彼等令心迷惑不爲侵害。 爾其言七遍加持衣服。 復作佉翩曪木橛長 或以雌黃黃 復 於

復有成就法,若有會受濫頂牽敬阿闍梨。於 外,其人或男或女而速自來即得降伏 輪上。以羂索鉤牽彼人。o雖在一千由旬之 **銅器安置水中。誦心真言仍觀想彼人坐風** 人形相。復於心上書心異言及彼人名。卽以 復有成就法。用牛黃及自身血。於銅器中畫

明體明四字安在四方。漸次化成四大山。其山 月輪。畫作觀想日輪踊此真言 黑衣及青天衣。右手持金剛杵。有大光明及 殊妙。三面各三眼一面作猪相。 形相。於月輪中乘猪車而立,身作金色六臂 輸 各廣一千由旬。色如大青寶、山中間有一月 **箭針。左手持弓線及無憂樹枝。** 輪上有一槍字。其字變成自身如摩里支 頂戴寶塔著 若夜作觀想

花 劫盗不被輕欺。日 復有成就法。用石黃藥酥魯多藥多說 家皆不得便 皃 無其驚怖火不可燒。 不能捉不能禁e縛 切冤 不能

根。採此藥根時。 日月。即含口中默然而住。查夜不見隱身第 蝕時或日蝕時修合爲丸。 阿闍梨須裸形露頭。 然後想此藥如同 **羅地** 遇月

能如是觀想。佛言所作不虛。一切所欲無不 執弓線及無憂樹枝。右手執箭針金剛杵。若 相令人怕怖。右面如同秋月圓滿清淨。 坐身紫金色放金色光。 爾所欲皆得。如3來菩提即得成佛 復有成就法。 黃金色微笑, 左面黑色出舌顰眉, 作大醜惡 種莊嚴。六臂三面各有三眼,頂戴實塔。正面 復有成就法。觀想月輸之中有摩里支菩薩 極妙密中深密。於諸與言殊勝第一。 恒誦唯明船二字。此眞言妙中 著青衣及青天衣種 * 若恒持 左手

成就 權花實、上以幔幕莊感節。於曼拏羅中間安八 安一閼伽瓶。各以青帛二幅蓋之。周週用白 以花蠶瓔珞莊嚴、各燃八燈。境四方四遇各 復有大曼拏羅成就法。 葉蓮華。於蓮華中間安槍字及摩里支菩薩。 羅。於曼拏羅外作四方安四門樓。復於門上 以五色粉粉大曼鍪

吃明摩里迦三台摩棚娑蘭川 含質 東方安阿里迦二台摩細菩薩踊此 吃引摩引里支引奖 瞬二合質 即爾此其言

宋生不能見我"於其後時登涉道

O胆二烷汤● O火二大图元 O总炎二炎息龟 ○落二洛磐* ⑥(拏)+努鲁 ◎波二冠® ◎(共人)十輩쪻 ◎(想)一會 ●牌二辦®® 四比二北侧 四來二求學 □ 你二氏会

哈引摩里迦三仓摩細娑駒引 南方安摩里迦二合摩細菩薩誦此異言 自食

西方安陂多里驮!! 《魏摩細菩 薩誦 此異言

哈引 帝祖摩細娑麟三合賀 北方安帝祖摩細菩薩誦此其言 唯引 被多里歇二食雞雞細娑轉二合質

西南方安島那野摩細菩薩誦此眞言 **呛引波那引訖驪二仓摩細娑願二合質** 東南方安波那訖囉摩細菩薩誦此與言

隨明 脚長摩細娑練 gin 質 西北方安隣曩摩細菩薩誦此其言 吃引 鳥那野雕細娑嚩二合質

吃引 支膊羅摩細娑鱒二合賀 東北方安支嚩囉摩細菩薩誦此異言

下方安波囉訖囉摩細菩薩誦此眞言 吃引摩賀引支喇囉摩細娑購引 60質 哈引波雕引訖雕二合摩細娑願*二合質 上方安摩賀支聯囉摩細菩薩誦此異言

外速得成就 弟子如前法則,畫此瞪像持誦供養。彼人不 能施一切所欲之事。若有受此曼拏羅灌頂。 如是曼拏羅中。依位安排賢聖。獻種種供養。 此真言菩薩四臂金色著赤天衣。

八臂三面各三眼。 種種莊嚴。頂戴毘盧遮那佛。及戴無憂花賞 週花色。偏袒赤天衣。以腕鉚耳鐶及寶帶等 色如金光。似初出之日亦如聚火。唇如曼度 塔內有一輪字。輪字變成自身作童女相。身 復有成就法。觀想虛空中日。於日中有實塔 左手持索弓無憂樹枝線 剛索無憂樹枝及針。 此異言菩薩四臂童女相著赤天衣。手執金

曜。如蝕日月相。畫想日夜想月。作前觀想復 相,足下有風輸。輸上有賀字。變成羅睺大 色、結毘盧大印乘猪車。立如舞勢亦作童女 如最上選華寶、熾焰如火。於日宮後面出無 菩薩圍繞。彼佛頂戴寶冠,善相圓滿作黃金 憂樹、樹枝有花。於此樹下有毘盧邁那佛。四 十二日輪。顰眉出舌令人怕怖。右面深赤色。 猪面容作瞋怒亦甚醜惡。 白色。眼目修廣清淨端正作大勇猛相。左爲 右手執金剛杵針箭鉤。 正面善相微笑作黃 色如大青寶光如

吃引壓引里支引娑練二合質 翻其言曰

降伏之。復誦眞言曰 著赤天衣一切莊嚴。以大力鉤牽。拽寬家而 此異言於其正面。變成大力菩薩。四臂猪面

契娑嚩二合質 喻可 晚多引隸麟那引隸麟曜則隸麟曜引賀目 此眞言菩薩乘其風輪。 或男或女随意所欲

欠滿駄引 彌娑願引 賀 二合努瑟吒二合多鉢雕二合努瑟吒二合 瞬引目 **呛引晚多可隸뼭那川隸闕雕川賀目契薩里뼭** 皆能降伏。安彼東方復誦其言日

喃可娑旦三合婆野娑嚩三合賀 契薩里願二合努瑟吒二合鉢縣二合努瑟吒二合 **呛り晚多可隸鱮那可隷嚩囉可隷嚩囉引賀目** 花針線縫寃家口眼。安彼南方與言曰

家。安西方其言日

娑牌二合質 契薩里際二合薩怛鑁三合爾引牌合摩引舞野 **呛可晚多可隸廟那可隸廟縣可隸廟縣可** 賀目

敬愛一切衆生。安彼北方。次下明起境之法 此真言菩薩四臂著赤天衣種種莊嚴如初出 佛說大摩里支菩薩C經卷第二 右手執箭金剛杵。身有無畏大力如劫夾相 日色蠟焰如迦摩那火。左手執弓無憂樹枝。

佛說大摩里支菩薩經卷第三

提心必得不退。若見不祥之事。或蛇虺獨猴 光明及聞妙香。至第六日得見佛及菩薩。至 者自然了知衆罪皆滅、 第七日決定得見摩里支菩薩。 日夢見過海及上高山。 興言一洛叉。至第三日能滅一切罪。至第四 安前菩薩瞪像獻五種供養。誦前最上心等 殿之內。或舍利塔前。如此之處即作曼拏羅: 或屍多林或尼俱陀樹下。或園林或寺舍堂 **比丘及比丘尼童女等。即詣河邊海岸山林** 之處。用妙好絹帛等。畫摩里支菩薩供養。其 復次起壇持誦之時。先須獻齋食供養聖衆 即求信重佛法能持齋戒。畫像之人於寂靜 "西天譯經三藏朝散大失試鴻臚少卿 明教大師*臣天息災奉 或見童女。 至第五日燈焰增長 持誦者發著 時作法

手持無憂

猫驢馬象牛。互相關競及侵害人。但誦

頂戴無憂花鬘降伏冤

哈引摩引里支引娑嚩二合賀

是一切所欲所求之事。誦此與言王。發勇猛毒。除隔四日瘀病。令諸天入悟、失財却獲。如於洗。誦一俱胝設先造五逆罪亦得•成就。 神通得大人敬愛。降伏寬家破壞寃家。降伏成就為,增長大力衆人敬愛。 菲庭郭劍含丸藥。 得無無病。增長大力衆人敬愛。 誦阿喻多數得無與言誦八百遍得大聰敏。 日誦千遍得長此與言誦八百遍得大聰敏。 日誦千遍得長

彼即降伏兼生敬爱 被即降伏兼生敬爱 被即降伏兼生敬爱 被即降伏兼生敬爱。以左手望彼身如作醴相篇 所"惶悚"作是想已誦真言稱彼人名,三日內 「世中」作觀想。想彼裸 以左手望彼身如作醴相篇 或衢廢夷。途憂拏羅安摩里支陵。於其躞前, 或衢廢夷。途憂拏羅安摩里支陵。於其躞前,

心如摩里支菩薩。一切能作無不成就

三日之內設是聖人須見降伏。何況凡夬之樹木作檄長八指。釘彼形心誦眞言稱彼名。權皮上。書彼人名及眞言置彼心中,用無憂合作彼人形。如前所說藥物等。於屍衣上或復有成就法。用河兩岸土及寬家足下土。同

爾·羅木火炙彼形。亦得降伏,若用芥子塗彼置彼心中,亦用無憂樹木釘彼形心。 復用佉如前所說藥物等,於權皮書彼人名。及真言,復有成就法,用黃蠟作彼人形,以黃丹莊畫。

女人耶身。三日之內設是天女亦可降之。豊況人間

復有降伏夜叉女法。就鬼宿直吉日。於屍多概木火炙之。於菩薩瞻前一日三時持誦,七上土彼人足下土。同作彼人形。用赤檀牛黃。上土彼人足下土。同作彼人形。用赤檀牛黃。

愛承事供養 愛承事供養 愛承事供養

瓔珞寶帶。腕釧指環種種莊嚴。身作紫金色三面各三眼。頂戴寶塔及無憂樹。花蠶金環形長一肘量。復就鬼宿直日畫摩里支菩薩。復有成就法。就鬼宿直吉日。用無憂樹木作

e志心齋童女隨力獻五供養。若阿闍梨依此 **氼結毘盧大印安自身上誦本眞言請召摩里** 或用閼伽鉢或螺盃或金銀銅鐵等 器 幡蓋花鬘。燃燈燒安悉香。及種種飲食供養。 檀或衢摩夷、作曼拏羅誦真言。散花獻 此菩薩體。於寂靜之處安置於彼瞻前。 **幢法。**白日對日作。夜分對月作其觀想。復將 有賀字。變成羅睺大曜如蝕日月,若惶蓋畢。 乘猪車。立如舞蹈相。於其車下有風輪。輪上 如蓮華寶色。頂戴寶塔內安舍利。光如日月 瞋怒相。如大青寶色人。見怕怖。右面作猪相 曼度迦花及儞摩果。 明。眼相淸淨圓滿適悅。唇如摩尼珊瑚亦如 光如萬日。 右手執金剛杵箭針鉤。 著紅衣赤天衣。 左面醜惡顰眉出舌作 左手 了執索無 正面有大光 以日 憂樹 養

請召已作觀想。如觀慘像而無有異。時即噫引壓引里支引曀呬曳引命啊

獻

支菩薩眞言日

叉得見詳瑞或豐像震動或燈焰增明。或聞猛心如摩里支菩薩。 復作觀想誦其言一洛灌頂。即作是言願我於今速成眞言法,發勇捧擎誦真言八百遍。獻閱《佉瓶。如菩薩與自獻供養已。用白檀塗花蠶。嚴飾閼伽羝,以手

復有成就法。持誦者於菩薩蟾像前。

Щ

白身

於三日之內自來供養

彼禮拜心懷鶩怕。如是想已以其言王大力。 供養菩薩。即作觀想。手持鉤索牽彼人來。今 黃•恭俱摩。於摩里支菩薩瞻像足下。 書彼 復有成就法。亦令國王生其敬愛。用赤檀牛 就。此等成就之法。皆是毘盧邁那佛說

王名。持誦者自著耕衣。獻赤色花燒安悉香

想已。彼人雖在一千由旬外。亦來降伏 箇字即十二箇華字也 於此四箇字外。復書制字三合字光字是一箇今四於此四箇字外。 繞。於摩字外復書四箇悉怛哩皇命字團繞悉坦血和合牛黄供俱摩。 書彼人名復書摩字團 在風輪上坐。以手持於鉤索牽彼而來。作觀 國繞。燒安悉香誦與言八百邁。 作觀想彼人

得成就者。手執專劍即得一切持明天主。與 身丸藥整藥神通等。皆得殊勝最上。者專劍 **合得所求成就**。

或是專劍眼藥革屣牛黃隱 得菩薩現本相旋彼所願

俱胝必見成就。

妙香或見緣火。或見靑煙或見光焰。

。如不見

群瑞。復誦異言一倍至三倍必有群瑞。乃至

屣成就。 若牛黄得成就者。 以此牛黄點於額 麗經一日中。行一于由旬復還本處,此名革 愛。此名眼藥成兢。若革屣得成就者。著此革 成就者、以藥點眼、所有一切世間天人阿修 諸天女長受娛樂。此名聖劍成就。若眼藥得 羅等以眼視之。彼等有情皆大歡喜深生敬 相行世間中 與言加持。含藥口中卽得藥叉神力。 能變身 想此藥如在日月火中。對摩里支菩薩前。誦 馬汗佛舍利少許,就鬼宿直日同合爲丸。觀 此灰及熟迦卑他菓子爲粖。薩惹。雕娑香水 復有成就法。用一男一女死屍。同燒爲灰。取

· 睛,老鳥眼黑猪左耳血佛含利少許。於鬼宿 得欲天快樂 對摩里支菩薩前。 直日同合為丸。亦觀想此藥如在日月火中。 復有成就法。 用黑猫兒身上垢汗及眼內黑 誦眞言加持, 含在口中能

心持誦其言加持此藥。得隱身最妙 制不能劫益,火不能燒寬家不得其便。若志 月火中。對摩里支菩薩前、誦其言加持、即含 就鬼宿直日同合爲丸。 口中而得隱身。人不能見不能擒捉。不能禁 俱計羅鳥眼佛舍利少許。取購日哩木內汁。 復有成就法。 用黑土鼻眼老烏眼猴狐眼黑 亦觀想此藥如在日

薩機像之前。

持誦作觀想。結志堅心方獲成 如是之法一一須於摩里支菩 天身。除

一切病苦變種種身相。如摩里支菩

而聖藥之力亦能得長壽神通

名聖藥成就。

以藥點之皆成黃金。亦能成就金剛之體,

此

名丸藥成就,若壅藥得成就者,所有一切物 中。令自身如大藥叉。變現形相能行大地。此 此名牛黄成就,若丸藥得成就者,以藥含日 上。令身能變種種形相。衆人見之皆生敬愛

端正眼相端直。就無人寂靜之處。洗浴潔淨 未來之事。或童男或童女年十二歲者。身貌 復有成就法。能令童男童女入悟。了知過去 阿闍梨以衢摩夷遼曼拏羅。安彼童男童女壇 身著白衣。以白檀塗身花蠶髮飾及令燒香。

> 摩引里支引娑嚩引命賀 魔二合 謝里二合怛 建二合 觀里二合 怛 建二合件 度表劍波劍波劍波引波野劍波引波野鉢怛 晚引 摩引里支引阿引吠舍野阿引吠舍野度 那間即得入悟。自然通一切之事本與言曰 如雕里支菩薩。手執鈴杵燒安悉香。經一刹 觀想法。想彼童男等心中有一月輪。 中 槍字。深紅色如火。作此觀想已。 發勇猛心 誦輿言八百遍而作加持。 誦其言已復作 。輪中有

引起引識質里二合 迺焰月里帝引令入騎二合羅 吃可磨引里支引 尾布羅鉢雕二合 騎里羅引指 龍 益一切苗稼及草木等皆令增長真言曰 復有成就法降伏惡龍。 言三摩地。名曰大雨。若人持誦即得大雨。 制伏雲雨侵損苗稼。今此經中有最上具 若國土大旱必有惡 滋

誦亦降甘雨。與言曰 **囉二合摩摩賀引聲明識帝蒼頫里娑嚩二合賀** 誦必降甘雨。復有陀羅尼名曰正道。若能持 此真言名普光閃電龍心陀羅尼。若9志心持 **隣ニ合三母捺囉ニ合娑り 誑囉尾摩隷引 尾託 ◆變引說引阿引訖雕二◆摩阿訖雕二◆摩薩里** 左鉢左鉢引左野鉢左野薩里懈二合努瑟吒二 賀那賀薩里願二合努瑟比二台襲說婆轉襲鉢 **附二合努瑟氏二合基引 散賀里二合迺野引備那** 枳隷枳隷長引 誐俱羅 尾持鐵二合娑儞薩里 入聯二合羅薩里聯二合義引說明賀里二合迺野 O恭二供⑩ 6引二字⊜ 6厘二羅⊜ O腈二嗪④② G志二至伊卿

致裝購品 質 左吒尾左吒林纖二合他林纖二合他含嚩里唧 但爾也二合他引竜引摩引 里支引左吒左吒尾

作護摩即得大雨 誦此與言用白芥子 一百八箇於龍。 池内而

迴畫龍。 切龍神。皆發善心降於甘雨 迦羅尾羅柴火。作護摩八百遍。 **拏羅東門作護摩法。用白芥子鹽同合和。以** 言二十一遍。燒香以獻龍王。次作曼拏羅周 及諸花菓一一供養。 復有成就法。用薩惹囉娑香藥及蜜 ,四香爐燒安悉香燃八蠹燈。阿闍梨於曼 、開四門毎門安七食鉢。置種種飲食 復安四賜伽瓶四出生 南閻浮提一 。誦前其

速生病及壞眼目 皆大鷲怕。即時降雨普滋草木。如不降雨身 龍池。一切龍神皆生數喜即時降雨。若不降 復有成就法。用白芥子油蜜迦羅尾羅花龍 千。誦興言六十遍。爰入龍池之內。一切踏龍 復有成就法。取灰三五升。用酷和泥作丸一 雨彼一切龍速得頭痛。受大苦惱不久破壞 花。合和爲丸。誦眞言八。百。藥一千丸送入

降大雨畫夜不住。若欲雨止即去其藥 安幢上。以青線繁縛。復書興言亦安其上。即 生熟惱。或就龍池邊用藥一丸。安竹竿上或 如不降雨一切龍池其水涸竭。 入龍池之內即降甘雨。 大。誦其言八十遍加持。如天旱時爰藥七丸, **芥子鉢羅闍火炒糖水。合和爲丸如棗核子** 復有成就法。用述花優鉢羅花雌黃銅粖白 經七晝夜而不暫歇。 **令彼諸龍心**

尼彌隸彌隸娑麟引命賀 哈司摩司里支引蘇沒職二合帝司騎日職二合凍

復有成就法師此其言

命終 其龍不樂本宮而來降伏。 已。稱彼龍名復誦眞言。以石榴枝拂拭龍身。 枝拂拭龍身二十一遍。 朱砂裝畫。於龍項之上緊其綵幡。 誦 此其言以泥作龍, 四方之位散花焚香獻白食供養。以石榴 身長八指具有九頭。 若不速降雨令得 '即作曼拏 CL

敢有違 降伏。時持誦者一切所欲之事。龍即隨順不 出二舌。至其夜分龍現本形。及一切龍悉皆 特芥子鄉 擊龍身亦一千八遍,其龍自然學 頭而行。復以石榴枝、擊彼龍身。龍即方住口 復有成就法。用白芥子誦真言一千八遍。 加

其具言日 逐日加持異言一百八遍。 復有成就法。亦令龍王降雨。用乳及白芥子 即周迴散白芥子。

致娑嚩二合賀 怛儞也二合他引唵引摩引里支引 左吒左吒尾 左吒尾左吒秫拏二合他秫拏二合他含嚩里唧

明賀養哉囉散祖引那領引娑縛二合賀 一般野散祖引 那何引娑嚩二 鉢囉二合 罅囃部祭引三満哆引 迦引囉部祭引 怛爾也二合他部祭明 部祭引 怛怛嚩二合部祭 養護舍引吉也二合母養曳引性他引 說够引 野 官眷屬。皆得熱惱鎖骨零落。陀羅尼日 誦前陀羅尼。呪彼龍池即作護摩。時 昧正道陀羅尼一七遍。 復用白芥子一百八 切龍神。不為養育衆生降其甘雨。即別誦三 如阿闍梨依前法持誦供養。 若閻浮提內一 一切龍

> 神必降大雨息除災害 ●百遍"或就龍池或就井邊作法皆得。 酥酪迦羅尾羅花。 若天旱至極久不降雨。 誦前眞言作護摩 用阿里: 迦木 白芥子 切龍 一千八

佛說大摩里支菩薩經卷第三

佛說大摩里支菩薩經

復 有成就法即說頭日 *西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿 明教大師*臣天息災牽 部譯

依 長 燒 法 拋 退 明 清等 淨 **今此大菩** 等百 子 超 子 超 子 2. 红色 医 耐 修學 薩 永斷貧智 澄心 是故 慈 身 光 作持 照 於 觀誦與慧世系法

光周迴照曜。 花開敷。復於樹下有白蓮華。 毘盧如來坐彼 於其醫上復戴實塔。 諸龍莊嚴身上有黃龍王於其頂中。 脚釧環珞鈴鐸等出微妙音。 相。黑色忿怒顰眉挂青天衣。耳環指環腕釧 千日。八臂二足三面各三眼。左右二面作猪 須臾之間身如閻浮檀金色。 槍字。撥此槍字而成自身。如八歲童女相。經 如是阿闍梨淨志虔誠。 頂戴實冠莊嚴髮髻 又此菩薩戴無愛花髮髻竪立。 又於塔中出無憂樹其 想彼月輪之內有 面目端嚴身其金 如是復有種種 光明閃爍等百 放摩尼

卷第四

0百十(傷)側 0平=繁⊜* 0[万]~~-~~⊜

吃引處羅摩二台摩細娑轉引一食

於佛南邊安虞羅摩摩細菩薩。篩此其言

顧龍王。以左手執金剛杵幷針線鉤

黄猪。身如大青寶色。 舉眉貶眼口出利牙目 今此菩薩四臂三眼作猪面。身著黃天衣乘

晚引播那引訖囉二合摩綢娑嚩二 食質

於佛東邊安播那訖曬摩細菩薩。

誦此其言

雨

經刹那間水滿大地高至日際。如是龍王

於佛四邊復有四大菩薩而自圍

見顰眉眨眼鶩怖倒地。

衆皆仆面若吐水降

燉焰蘇然相如劫火。是諧龍梁不敢顧視。 若

怒口出利牙令衆怕怖。

光明照耀如聚千日。

色光如燉烙相。左面青色形相醜惡。作大忿 簡眼如靑蓮花葉。右面清淨如秋滿月。 放白

無憂花弁索。右手執針幷鉤 黑猪著青天衣一切莊嚴, 左手作期克印 **今此菩薩如童女相** 面有三眼身作黃色。 持 乘

今此菩薩三面。一面作猪相身狹赤色。 瞳引 聯 医血浆 轉二 命 於佛西邊安聯囊庫細菩薩。誦此其言

著青

於佛北邊安按多里歐囊摩和菩薩。 天衣一切莊嚴。執弓箭無憂樹枝幷鎖

索。右手持俱隸迦龍。

第二手持鉢納摩龍丼

花。第四手作期克印。并持羯里俱吒迦龍及

其弓箭弦可至耳。第二手狩り酥积龍。口出 而復變赹雲中諸佛。左手執弓有無邊德。牽

第三手持德叉迦龍幷無憂

身有光焰明照世間。

安固不動如無風之火。

不動不搖如在定相

跏趺坐執毘慮印。

言 誦此具

各戴寶塔 今此菩薩三面四臂。一面作猪相腰纏蛇。身 ·哈引椒多里 馱二台雞摩鄉娑願引 合質 如大綠寶色著紅天衣。執鈴杵線幷動 如是

●入十(犀)●* ◎大二天の

深黃色有微笑相。光明閃爍如日初出。曆如 有廠尼光普照十方。若彼第一龍王。正面作 彼諸龍王皆出二舌。 牙齒蜂利眼有視毒。 頂 線。第四手持商供針羅龍。以吉祥草纒龍手。 **漆弓,第三手持大鉢納廉龍。亦出二舌幷針**

曼度迦花面貌圓滿端正。

眉如初月鼻如截

者時天旱。阿闍梨至心洗洛清淨持戒。以乳 網尼及童女。於彼瞪前獻五供養而慶證之。 西南方安大鉢納摩龍王。 西北方安鉢納摩 酪爲食身著黑衣。復命能者同作法事。欲作 **静處用好新匹帛。畫此雙法。畫舉然後獨**茲 信心畫人。受持齋戒。就吉祥鬼宿直日。於寂 龍王。東北方安俱隸迦龍王。如是儀則令有 安德叉迦龍王。身作白色。北方安迦里俱吒 迦龍王身作赤色。東南方安商佉波羅龍王 復有八大龍王亦皆圍繞。 次於南方安關酥枳龍王。身作深黃色。西方 住 **黝脆而坐瞻仰菩薩。** 龍王。色如黑水有七頭。二手合掌執持蓮華。 切黑暗。種種莊嚴。復各有蛇頭吐水降雨。 此八大龍王皆戴實冠。及有摩尼光明破 恒與但里部詣龍女同 東方安阿難多大

> 八大龍王 為食。及稻穀花白芥子。然依方位誦其言安 满盛香乳。所獻飲食皆用酥酪蜜乳糖粳米 那花0菱針羅花白蓮花粖隷迦花。散龍王前 安在八葉蓮華上龍王眷屬。各各圍繞。左右 安八閼伽瓶滿盛香水。然燈八遷。獻八乳鉢 檀塗其龍身。異珠瓔珞花鬘殿飾。復以俱母 安朋子,其龍亦有蛇頭及雕尼珠光。復用白 龍女手執蓮華,於龍心中安一吽字。龍 風輪。於風輪中安宮殿。復於殿中安八葉蓮 入海處兩岸土及白蟻運出土。 揑作龍王。 坡仍置四門。於四門外安蓮華位。 蓮華上安 上。復書異言。然以白芥子粳米作牀。粉四方 曼拏羅安前權像。 近井泉或臨池沼等。 又於仰覺之上或惶幡之 如是之處。用 獨摩夷作 類上 亦

晚月 畔壩娑嚩引 賀 ○唵佉●入娑膊□合質 吃引發。英姿騎二合質 北方安羯里俱吒迦龍王踊此其言 西方安德叉迦龍王翻此其言 南方安嚩酥枳龍王誦此異言 東方安阿難多龍王誦此異言

●吨十(引)無胜會

呛引旗 吒娑縛三合賀 唵明糊*入莫娑嚩引音質 東南方安商佉鉢羅龍王誦此異言 [南方安鉢納摩龍王師此其言

●賀十(引)細註傳

呛引速娑嚩引 賀

[北方安@大蓮華龍王誦此與言

其法須就龍神居處。或於海岸或是河邊。

或

吃引願*人娑聯川·查賀 電東北方安俱隸迦龍王誦此異言

呛引焰曼引德迦吽

子油搵過作護摩八千。其龍即降甘雨會市心處誠。入賢聖堂於憂拏羅東門內,如前室於一處誠。入賢聖堂於憂拏羅東門內,如前至於頸處住。誦前眞言即咒其龍,呪已出水已。阿闍梨持一乳鉢。發勇猛心入於水中,水凡,阿闍梨持一乳鉢。發勇猛心入於水中,水

若在道路遇冤家軍兵。不能見不能侵受數不物壓里支乘金色猪。有群猪隨後,如是誦人地產里支乘金色猪。有群猪隨後,如是誦人地產里支乘金色猪。有群猪隨後,如是誦人地產里支乘金色猪。有群猪隨後,如是誦人物產里支養疏。 作童女相身黄金色。著字變成變里支養疏。作童女相身黄金色。著字數成數是,時持誦者作觀想。想慮空中能復有成就法。時持誦者作觀想。想慮空中能

復有成就法篩此異言

目欠作 芻史滿馱滿馱娑麟^二合賀 薩里願二令努瑟吒三令鉢囉三令努瑟吒三令喃 薩里願三令努瑟吒三令鉢屬三常努瑟吒三令喃

復有成就法。就鬼宿直日令童女合錄。線不觀得氣息。專注身心。牙齒相咬。舌拄上腭。合調停氣息。專注身心。牙齒相咬。舌拄上腭。合調停氣息。專注身心。牙齒相咬。舌拄上腭。合調作氣息。專注身心。牙齒相咬。舌拄上腭。合調的氣息緊慢得所。 經須與間即誦前異言此與言通一切處用。所求皆說。若持誦者先此與言通一切處用。所求皆說。若持誦者先

鬼宿直日。以猪牙研碎作丸。陰乾已後。以藥塊宿直日。以猪牙研碎作丸。陰乾已後。以藥水不能禁縛不敢輕欺無諸驚怖等亦不能禁縛不敢輕欺無諸驚怖等亦不能禁縛不敢輕欺無諸驚怖等。不能禁縛不敢輕欺無諸驚怖等。

求皆得成就王決定數喜。若入軍陣亦得勝彼,及一切所就鬼宿直日以猪牙研碎。亦點額上,如見國復有藥法。 用惹演帝子白詣里迦尼子牛黃。點在額頭。如國王見者決定敬愛

搗爲珠·亦點額上見者敬愛難帝雞難努怛鉢羅藥。但以o諸血和合。陰乾賀有藥法。 用補怛覽惹里藥及惹致迦藥魯

多計尸藥魯帝藥難努怛鉢羅藥。同和合如羅挽帝藥魯難帝藥惹致迦藥訖里惹隸藥部之,亦得國王等。敬愛之,亦得國王等。敬愛之,亦得國王等。敬愛

飲食內食之,乃至大自在天亦生敬受復有藥法。 用囉壓儞喻帝藥魯難帝藥足乳鬼宿直日合和。如前點之得修行人敬愛鬼宿直日合和。如前點之得修行人敬愛

復有藥法。用白馬鞭草及綠色馬鞭草牛

寅

地。亦不能見不能侵逼。不能禁縛不能劫盗。復有藥法。用疑訊計娑囉花蓮花計娑囉花山合輝質記聞多藥是瑟努訖聞多藥。用猪血合屬質訖聞多藥是瑟努訖閩多藥。用猪血合屬對於國多藥是瑟努訖閩多藥。用猪血合屬以合和。如前點之亦得帝王敬愛

本生敬受一請人汗和合。如前點之。刹那之間如天女等一索。女人屍上腕釧燒屍灰。用曼陀羅樹汁及一次有藥法。用水牛穿鼻索。以曼陀羅柴燒其

間。得國王大臣幷及眷屬恒生敬愛養會難帝藥。用水合和以點額上。經刹那之復有藥法。 用金翅烏輪藥天主密藥惹致迦藥左疊藥雌黃。修合點額。亦得一切敬愛

復有藥法。用新婚所戴花。死屍所戴花。曼度

花

如

是之花用供養那羅延天。幷取男女

O東二南國 O獻二差自 O志二至帝 O凡二尼自 O夏二任命* O苡二次自 O诺二猪團 O末二妹國 O香二者鲁 四努二邦動

阗

書八菩薩明王名及根本眞言三匝。以眞

女人。 同燒雪者。 以此藥密緊其身。 灰用前花同合和為藥。 於其佛法恒生敬 如無信心

等恒所歸敬 點其額。亦得一 刹拏藥魯難帝藥難那枳吒藥。 復有藥法。 用尾瑟努訖闡多藥天主密藥羅 切之人敬愛。乃至帝釋天女 用水合和以

作印宜速得一切聖人。於一切處常生恭敬 獲得清淨大騙吉祥。亦能速滅一切重罪 作最上勝法即用此印。中下之法不得用之。 坐以印安於臍輪上。至心專注。此印最上若 開。却屈二大指附二中指。頭如環相。結跏趺 復有印相成就法。用二手合掌。令十指頭磔

遍即結衣角。能禁寃家口眼。與言曰 大難作前觀想。手執衣角誦異言句。加持七 觀想成就。復想自身亦如摩里支菩薩。若遇 三面各三眼。六臂左手執無憂樹花枝。如是 菩薩之後,菩薩身金色著白天衣頂戴寶塔。 摩里支菩薩坐金色猪,復有群猪圍繞,或隨 復有觀想成就法。淨志虔誠而作觀想, 思惟

復有眞言。能縛冤家身令不自在。異言曰努瑟吒三台喃引目欠滿默引彌娑麟三台賀 他引喷引挽多可隸騎那引隸騎艦引隸轉驅引 建談引壓引里支引刷引辦多引曳引性爾也二合 曬引 賀目契薩里嚩二合努瑟吒二合 鉢驪二合 帝維挽帝羅挽多引隸麟那引隸麟縣引隸贓 里多二合曳沙也引命爾但爾也二合他引噬引挽 里支引禰引牌多引曳引賀里の二合那野摩引牌 **輕**謨引雕怛髮二合怛隴二合夜引野髮護引摩引

> 作護廉一千或那由他。作此法時。宜在三長 想已。結根本印誦心異言一洛叉。隨其壇法 端嚴著種種衣。三面八臂作勇猛相。作此觀 字化成摩里支菩薩,坐月輪蓮華之上。身相 其光廣大如降伏三界相。 輪。於月輪上生微妙字。其字金色光明普照, 持誦者先觀諸法 復有成就法。此是摩里支菩薩智海之法。令 **吒二食帽可戴雕二食新滿馱引彌娑嚩三食賀** 至心。觀自心間生一阿字。想此阿字變成月 隨從結衣同行道路。所有諸難俱不能侵 **若誦此異言加持衣角。** 賀目契薩里聯二合努瑟吒二合 一切皆空。 不唯單已更有多 經須臾間想徼妙 作此觀已而自 鉢雞二食 努瑟

日 **薩明王名。** 復有成就法。 就作前儀法。無不成就所欲之事 同書作法。能度一切惡難。 以摩里支根本眞言。 及八菩 真言

縛衆人不見

月十五日。先獻大供養誦眞言八千。然求成

喃引挽壓喃引俱魯娑嶼引一合賀引 契薩里轉二合努瑟吒二合鉢雕二合努瑟吒二合 他暗引挽多引隸縛那引隷嚩臘引隷嚩雕賀目 明 義摩和發護引騰但發二合但職二合夜引野 震謨引摩里支引補引 陳多引 曳引 恒衛也二合 細唧이爾摩細摩賀可唧喇囉摩細桉多里駅 但哪也二合他司 阿里迦二合 摩細摩里迦二合 **慶細鳥里慶二合慶細虞羅摩二合魔細嚩蹇摩**

> 惡難。乃至天龍阿修羅等不敢驚怖 書。於頭上或臂上戴之、作大擁護能度一切 言 之法。若爲男以供俱摩香書。若爲女用牛黃 頭先從裏面書至外。 第三匝: 終 如寫隨

薩明王名及根本與言三匝。更用一椀蓋合。 上中心。先書微妙梵字及彼人名。次書八菩 於隱密處藏之。能緊縛冤家不能爲害 用椀二隻。以一隻椀盛細灰八分已來。於灰 復有成就法。善能禁縛一切冤家令不爲害

復有成就法。能殺彼冤家、於死屍衣上。如前

徽妙梵字。漸次變成自身。作其靑色放靑色 言一洛叉。如是誦已。自身於一切處。不可 光明。充滿虚容界。作此觀想已。誦前根本真 復有隱身成就法。今持誦者志意虔誠。觀想 藏之。令彼冤家速得命終 書微妙梵字及眞言等。 書已將往屍多林內

眼不見物 填言八千遍。所行之處如遇凶惡。彼自迷亂 出觀。後將前焚字等。藏在隱密處。卽誦根本 微妙梵字等出青赤光明。獻香花供養如是 與根本異言。同書權皮上、書已作觀想。想前 **復有成就法。能禁凶惡。以徼妙梵字及自名**

亦能禁縛於凶惡。乃至軍陣器。仗刀劍之類 世界。如是想已獻黃色花。次誦眞言八千遍。 想徼妙梵字等。出黃色光明。普照虛空一切 中間。書明王名及娑麟賀眞言降伏人名。復 無所傷害。火不能燒水不能漂。 乃至師子虎

用好匹帛或紙或棒皮。上以供俱摩香。先書

微妙梵字及所降伏人名。

於其梵字及名周

復有成就法。以微妙梵字書爲八輻輪。 ○者二香鲁 ②二合二引卵 ②化二枚刍

狼蛇蝎諸毒皆不能害

里支如意實輪 法則皆得通用。隨顧所求無不成就。亦名摩 降伏。殺禁冤家令彼互相。惟嫉。及種種成就 上亦書真言。如是書已。若作息災增益敬愛 菩薩與言根本莫言一切成就與言。 輪輻之 賀宇徼妙梵宇及降伏人の名。於輪輞上書八 復有成就法。作八輻輪。於輸中心書娑懶二台

佛說大摩里支菩薩經卷第四

佛說大摩里支菩薩經卷第五

"西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿 明教大師*臣天息災牽 摩里支書 輻 切持誦 秘密 行相薩 · 一切皆成就 分別如意輸 橋 橋 忠

其輪心書微妙梵字。以輪八幅即爲八方位。 上書本算與言一切成就與言。 南輻畫第四菩薩。西南輻畫第九菩薩。西北 西福畫第十二二菩薩。北。輻畫第三菩薩。東 先於輪東輻畫第五菩薩。南輻畫第六菩薩 真言頭,次於輪輞周圍。書陳囉羅菩薩根本 幅畫第八菩薩。東北幅畫第十菩薩。於諸輻 菩薩等與言。此名一切成說如意實輪。若起 **與言挽多隸菩薩與言摩里支菩薩與言摩納** 、成就法。於案帛上或權皮上。 **全** 若人依法 俱從裏面寫 五八輻輪。 ĸ

結跏趺坐。所求福德智慧速獲圓滿。旣安坐 如鍊金色。復出種種光明。而此光明變成天 阿字成其月輪。變其盎字成其日輪。於日輪 食等。而作觀想。想自心中有阿盎二字。變此 三字真言。誦其言已却出外。捧前所說儀則 已結期克印。安心上額上頂上。即念吽噯吒 首作法先求清淨地位。 養。其言曰 人師。如是想已即自作禮。而誦其言以9申供 上有迦茶•唑=二字。於其二字有日月之光 **欆像安置地位獻香水。誦辟除眞言灑淨飲** 得已即入隨意樂處

此名獻食與言 喻引靡引里支引婆 記旦二合鉢 職二合底 蹉

此名花供養與言 俺引靡引里支引補悪半ニ合鉢曜ニ合底壁

此名香供養獎言 呛引壓引里支引度半鉢雕二合底蹉

此名燈供養異言 **吃用摩引里支引飙半針曜二合底陸**

呛引摩引里支引獻發鉢軅二合底蹉 哈明摩引里支引娑嚩引 貧 此名鳌香供養與言

昧觀想。 佛廣度一切衆生。如是三發大願已,入於三 滅。我今發此最上菩提心自利利他顯。我成 **諸功德我今盡隨喜。所有一切罪悉皆得消** 歸命三寶。我今歸依佛歸依法歸依價。所有 具辦供養。無力者但作觀想供養。旣供養已 誦此其言獻閼伽水。獻已安置左邊。有力者 切諸法無我性空。即誦無我與言。

唵引 **鹏二合婆明鹏引担摩二合俱信** 誦已復作觀想。 舜爾也二合多志拏二合義陳6日曜二合奖 想彼真言如鏡中像如水中

呛引9娑驥二合婆引轉秫馱引 薩里麟二合達里 **摩二合娑麟二合婆司願秫度引阿慽** 跏趺坐。身色如金。手結毘盧印入三廉地。頂 群毘盧遮那佛。於金剛蓮華藏師子座。上 如是誦已。復想月輪之內有一唵字,變成吉

耤

東方起首釘橛。誦此其言 復水成就法能去除冤家。先於十方釘概。從 明。擁護所居作法地位

花樹。於其樹上復有月輪。

生一常字放大光

戴實冠一切莊嚴善相圓滿。

線。及一切菩薩手臂。色相鰾轍具足現之。能 右手執金剛杵鉤針。左手亦執金剛杵羂索 王有其猪頭。口出利牙種種光焰。身有四臂 爾真言已。觀想十方菩薩爲大惡相。面如明 **吃可阿里迦二台摩細吽噯吒娑嚩二合賞** 一切魔王隱沒不現。復誦東方與言菩薩

南方與言菩薩 吃引摩里迦引摩細娑嚩引 資

唯可帝可祖可康知光轉引 資 喷引梭多里 馱門 金雞 磨細姿 騎斗 金賀 西方與言菩薩

哈引波那引羯雕二合摩納娑傳三合質 北方與言菩薩

影,乃至三界之相其義亦然,即誦淨三業異 月輪。有徵妙梵字作深黃色。其字變成無图便 彼佛心中生其 9億二省優 の志: **○何三輪®② 6**[呼]**──**● ●申二甲億、仲含億 •(月)• ®**※=<b>※●** ●名=多卷 至(7) 要⊜*

殿上有大無"優樹。樹下復有毘盧遮那佛"頂 作深紅色。如蓮華寶有大光明。又於摩里支 色、光明等十二日、顰眉吐舌見者驚怖、右面

如是菩薩衣服莊嚴色相如前

身光照曜如

唯引僕欠

面作猪相。

一醜惡忿怒口出利牙。貌如大青寶

相微笑。深黄色開目。唇如朱色勇猛自在。左 *優樹枝及線。右手執金剛杵針鉤箭、正面髻

復次曼拏羅中有四菩薩圍繞。 月。此法得成。常宜修習一切所求無不成就」 **曜如月蝕相**。 里支菩薩下有風輪。 猪車立如舞踏。端正怡顏如童女相。復想摩 戴竇冠身如金色。善相圓滿結毘盧大印。 者作觀想法。畫則對日夜則對 輪有爐字變成羅睺大 東方菩薩獎

竜引 摩引里支引挽多引 隷膊那引隷膊曜引賀 目契阿母 迦悉地摩引迦里沙二合野屬娑嚩二

哈可摩可里支司轉多可隸轉那可 隸轉羅可 賀 耿畔娑嚩川合賀 目製薩里嶼二合努瑟吒川 6 哺引 目欠滿馱滿 降伏無不成就。南方菩薩真言曰 執羂索鉤右手執針金剛杵。 如是菩薩身作紅色。一猪面三眼四臂。 著紅天衣隨意 左手

引那野吽曖吒

唵引摩引里支吽薩里嶼二合尾近**養**引 會多樣

下方與言菩薩

上方具言菩薩

俺引波騒引羯躍!

二合摩細娑願引合賀

吃引 摩賀明麟服磨細娑轉二合賀

哈引 唧嚩囉摩細娑嚩二合賀

西北方與言菩薩

吃引 隣種度細娑轉二合質

西南方 眞言菩薩

唯引 烏那野摩細娑嚩二合質

東南方眞言菩薩

東北方眞言菩薩

眼。西方菩薩與言曰 金剛杵。右手@持無*優樹枝及針,縫惡者口 如是菩薩身作黃色著黃天衣。 左手執羂索

杵針。左手執羂索無*優樹枝。能禁止一切惡 旦二合娑野鑁娑麟二合賀 唵引摩引里支引®膊多引隷뼺那引隷臍雕引隷 如是菩薩亦作黃色著黃天衣。 脚雕可賀目契薩里腳二令 努瑟吒二章 喃可娑 右手執金剛

明照曜。唇如曼度迦花、於頂上實塔中有毘 瓔珞。及諸雜花種種莊嚴。八臂三面三眼光 明如日。頂戴寶塔著紅天衣。腕釧耳環寶帶

一戴無憂樹花鬘。左手執羂索弓無

變自身成摩里支菩薩相。 復想自心出一月輪

被橛頂暗字光照月輪 釘十方橛儀則皆同。

身如閻浮檀金光

火光明照曜等俱胝日"

橛頂生其日輪。日有暗字變成火焰。 相如劫 從地面下至水輪。所有衆魔皆悉禁縛。又觀 者釘下方橛時。即誦下方眞言即作觀想。上

含摩用襲野斛引娑脾二合質 **膊羆川賀日契薩里勝二金薩怛勝二金彌川 뾝** 吃川摩引里支引駒多引 隷駒那引 隷駒輌川隷 者。北方菩薩與言曰

> 旣請召已。復作觀智三〇昧以除惡魔 窗叶挽射 引鉢囉二合轉里多二合野 即獻閼伽水供養誦此眞言 指背鉤二小指。交臂豎手。其言曰 想。復結金剛鉤印誦眞言請召。此印以 弓。 愛敬一切衆生。持誦者依此儀則而作觀

駒二合 賀 唯引摩引里支引 阿里伽二合 鉢驪二合 底蹉毀

引二 合 **賀 喧引摩引里支引摩引備焰ニ合鉢驪ニ合底娑臍** 次獻音樂誦此眞言

中。卽成請召法。此印於一切事皆得通用。 明 華明迦里沙二合曳引 想口中有一格字變成金剛杵。此名法印。 大指附於中指如環相。結跏趺坐安印於臍 **其摩里支印。以二手合掌。令指頭微開**。 暗引摩引里支引籃砌曳二合啊尾迦悉多伦里 **水滿召菩薩眷屬。即結摩里支印誦此異言** 屈 復

明明 婆特所補瑟喻二合獨引婆特 薩里特二婆特阿努羅尼如二合州引婆特所視引瑟喻 二 二大指屈入掌中。 合悉 剪切身彌引鉢雕二合野路 暗引 摩引里支引阿但縣二合散儞呬多引禰引 誦與言 上頂上。如受濫頂。復結大印。作金剛合掌。以 誦此眞言時。即移前臍上印。安心上頸上額 佛身相金色、亦結毘鷹用。即誦此其言 安在頭上心想毘盧邁那 復

日初出。右手執箭金剛杵。左手執無*優樹枝 頭

乘

丰

色以印觸地復誦與言 剛波羅蜜印。 誦 真言已。 以大印竪二中指作金剛縛。 安在額上 心想阿閦佛身相黑 名金

施願相 誦此眞言 印。安右耳上。心想實生如來。身淺黃色手作 誦眞言已。 移中指作如實形。 名寶波羅霍

唵引轉日縣二合薩但轉二合吽

相。誦此真言 誦與言已。以前印中指作蓮華形。名法波羅 唯引 轉日曜二合曜担襄二合但第二位 蜜印。安頂後,心想無量光佛。 身紅色作入定

吃引酶日曜二合選里摩二合四里二合 誦眞言已。復以二手合掌。十指相《叉。二中 不空成就佛。身綠色結無畏印。誦此眞言 指頭相對。名羯摩波羅蜜即。安左耳上。心想

喻引轉日職二合粉里摩二台惡阿鼻號左輪 頸上。復於心上頸上額上如繫花鬘相。 誦真言已作忿怒相。以手各作金剛拳。如同 二手左右彈指歡喜。誦此其言 被甲爲自擁護。以金剛拳二手相並。安心上 復以

吃引納日曜二合親遞斛

印誦此真言 生一惡字。變此惡字成羯摩金剛杵。結羯摩 誦眞言已。 想心上有一阿字變成月輪。 輪上

里摩二台就引野乃引轉日曜二台羯里摩二合迦 日縣二合縣但養二合歷努多縣納日縣二合達 吃引辦日曜二合薩怛騎二合僧誐曜二合 賀駒

誦眞言已。以二手作金剛拳心。想金剛嬉戲

苔薩 **電リ瞬日曜三台摩引隷引** 吃引腳日曜二台羅引 誦金剛鑑真言 復誦此與 細引

吃可购日曜二台指引帝切 誦金剛歌真言

誦金剛舞其言

吃引 胸日曜二合涅 **請金剛花與言** 里二合怛曳引合

埯引鹏日曜二合補瑟閉 誦金剛香真言

誦企剛燈眞言

吃明嚩日囉二合度閉引

唵引騎日曜二合禰閉引 誦金剛塗香眞言

唵引願日曜二会の職弟

誦內外供養與言

見一切賢聖。所欲成就勿生疑惑 被引阿引爾也三合努但半三合但轉 呛引 阿迦引魯引 目欠隨里腳二合 達里摩二合 不急不慢。文字分明言音和雅無令漏失。求 作觀想,如身心困倦作觀未成。即却持誦須 如是一切普同供養生大歡喜。即自隨心面 次獻賜伽水及飲食等供養。 手持鈴杵誦此

多三鉢雕川合雕拏 多沒 馱會利引 阻曬三食鉢 吃可願日解二合建致可 雕拏多鉢雕引 解拏 多可髮那0奖騎二合 婆可 吠引 馱曬9粒里二合 羅二合左引隸 儞引鉢 羅二合惹 琴二合 播引 羅爾

鸭人聲叫叫叫叫叫 吃り 薩里 瞬三合担他引 說多悉地 轉日 雕 **袻與言已。即擲金剛杵誦此與言** 那野隣親可沙尼吽吽吽 一摩野底瑟姓二合體彰坦鐵二合駅川囉野彌

二合髮腹引娑視二合帝 但里二合騎日曜二合 裁羅二合 具引沙騎日曜 隣日曜二合駅視摩賀引 沒駅但里二合曼拏羅 阿獨引毘也二合聯日雕二合摩賀引惹琴二合 誦與言己、印證歎佛誦此與言

謨引娑視二合帝 從轉二合題引達里格二合輔引含轉日曜二合發 吠司魯司左憂慶賀引 林歌轉日雕 摩賀明曬帝鉢驪二会訖里二合底鉢驪二合婆引 二合 扇引多

二合迦引含蘇儞里摩二合羅娑耨二合婆引勝秋 駄儞里隸二合波婆引沙◎玉 四也二台 曩謨娑 **飋怛桑二合雕惹酥儉鼻哩也二合** 佉@縛日囉

観二合帝 波引縣彌多引鉢縣二合鉢多二合沙縣日縣二合 疑謨引娑视二合帝 **锅®雕波二合佉嚩日曪二合 達里二合迦曪引誌** |隣日曜二合阿彌多摩賀 5 曜日 老儞里際ニ合

里布雕迦林默娑麟二合婆引 瞬三 部多驥日 阿目引伽麟日縣二合僧沒馱薩里鱒二合合波 坐臥洗洛經行一切之事。 如是誦已。傳法阿闍梨即得喪食。乃至行住 **職二合強但購二合獎獎引娑和二合帝** 獻諸供養及作觀想。 方得成就。若降伏息災。須一日三時誦眞言。 敬愛之法其義亦然。 須依本尊部儀則

佛說大學里支菩薩經卷第五 所作善隨意迴向,所求之事決定成就

佛說大摩里支菩薩經卷第六

復次發進賢事誦此眞言 明教大師*臣天息災奉 詔譯 "四天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少鄉

左特勝二令沒馱尾沙 烙布囊縣引 識摩囊引野縣化二合悉地那但與正合野他引努識引 誐蹉躁的 医电影里二合视明解氏处理解二合族但解引令

作散印相及誦此異言師。作發遣根本印,以二手於頂上,

誦異言已。阿闍梨即陸鳴摩引里支引目

を引縛日曜三台 基日博三台 三層子 要子子!言。為白雅護身口 意業具言曰:爾翼言已。阿闍梨即隨意而行。復誦百字異

依如是儀軌。高誠持誦,如見群瑞即別作其

法。如為息災用權皮或匹帛。書前所說如意 實輸。阿闍梨須自了知真言儀軌輪內四門。 與自灌頂、各本賢聖真言誦阿喻多。如是自 與自灌頂、各本賢聖真言誦阿喻多。如是自 他俱得災息。若女人欲求子者。於前如意實 他俱得災息。若女人欲求子者。於前如意實 他俱得災息。若女人欲求子者。於前如意實 大師,與真言同書此女人名。阿闍梨結根本 即"想妙吉祥入女人身中"即得滅罪。 威福相 印"想妙吉祥入女人身中"即得滅罪。 威福相 年

伏劉牽。作觀想已即誦眞言。所欲降者皆來降的自觀想眞言輪。仰雪面。 降伏彼人以羂索即自觀想異言輪。仰雪面。 降伏彼人以羂索

燒人灰淨土五逆人足下土.同合和為彼人眞言。更添烏字喽字加持頭指,復用人骨糕於死屍衣上,書前如意輪眞言。及書前敬愛里迦木汁合和。於日中時面南。以人骨爲筆里次五逆之人欲令調伏法。 用毒藥芥子阿

然病等,此法依用調伏最上其形。 語前降伏與言阿喻多數,彼人即得實其形。 誦前降伏與言阿喻多數,彼人即得實

界天等。尚得如斯何況凡人 界天等。尚得如斯何況凡人 界天等。尚得如斯何況凡人 是多林中。即彼二人互為党。酬。用此儀法欲 使形。 龍填言阿喻多數。 以彼形藏在舍下或 在心中。 然用水牛毛馬毛緊縛彼形。 復以三 在心中。 然用水牛毛馬毛緊縛彼形。 復以三 在心中。 然用水牛毛馬毛緊縛彼形。 復以三 在心中。 然用水牛毛馬毛緊縛彼形。 復以三 在心中。 然用水牛毛馬毛緊縛彼形。 復以三 在心中。 然用水牛毛馬毛緊縛彼形。 復以三 在心中。 然用水牛毛馬毛緊縛彼形。 復以三 在心中。 然用水牛毛馬毛緊縛彼形。 復以三 在心中。 然用水牛毛馬毛緊縛彼形。 復以三 在心中。 然用水牛毛馬毛緊縛彼形。 復以三 在心中。 然用水牛毛馬毛緊縛彼形。 復以三 在心中。 然用水牛毛馬毛緊縛彼形。 復以三 在心中。 然用水牛鱼馬鱼輪切身

處。誦冥言阿喻多數。彼人卽得禁縛安一燒中。用灰覆滿。復用一椀蓋之藏在密安一燒中。 用灰覆滿。復用一椀蓋之藏在密沒來禁轉凶惡之法、 用毒藥芥子雌黄黃薑

或南方亦得。經刹那中間冤家自退舍木葉等。書發遺眞言作如意輸。即自誦眞合木葉等。書發遺眞言作如意輸。即自誦眞合和爲墨。以烏翅爲筆。於死屍衣上或波羅復次發遺冤家法。用赤色毒藥驗切身摩木汁。

火炙其形。即自面南想。頭指上有三猪頭黑言輪櫃彼形心中。 就日中時。 用佉礪囉木家足下土丼毒藥。合和為泥作寃家形。以其應上書與言輪。 復用燒人灰及骨秣淨土寬應上書與言輪。 復用燒人灰及骨精淨土寬

三日內寬家命終如是想已以形。嚴寬家舍下或屍多林中。於破碎無數。有百千驚鳥及烏鶏等食彼寬家。色。仍誦異言阿喻多數。復想寬形於自面前

所如率師材、盡日咒龍。即入三昧龍即降那佛。大想如意實輸9上一切賢聖,手持甘露一班佛。大想如意實輸9上一切賢聖,手持甘露後天求降雨之法。 如前儀則先觀想毘盧邁

言阿喻多數。即送龍於龍堂內其兩大降在內。復用一椀合之。以金剛印印彼。仍誦與靑線繫其言輸於龍項上、用乳汁一椀安龍皮上書與言輸。復取打瓦輸上土作龍形。以皮上書與言輸。復取打瓦輸上土作龍形。以

雌黃及黃葉合和。於死椀上書與言。以灰浦龍黃及黃葉合和。於死椀上書與言。以灰浦龍子。西輻上畫阿難多大龍王。 兩輻上畫阿難多大龍王。 兩幅上畫阿難多大龍王。 於輪輔上畫一切降雨鶴上畫阿難多大龍王。 於輪輔上畫一切降雨點,及書降雨與言。如是復作觀想,想已卽誦點上畫阿難多大龍王。 於輪輔上畫一切降雨點,及書降雨與言。如是復作觀想,想已卽誦水火中有廉里支菩薩,作忿怒相。想已卽誦本火中有廉里支菩薩,作忿怒相。想已卽誦本火中有廉里支菩薩,作忿怒相。想已卽誦本火中有廉里支菩薩,作忿怒相。想已卽誦本火中有廉里支菩薩,作忿怒相。想已卽誦本火中有廉里支菩薩,作忿怒相。想已卽誦本火中有廉里支菩薩,作忿怒相。想已卽稱上畫獅酥枳龍

宫阿喻多數。隨意輕行。一切寃家自然禁糊苦舊異言及根本異言。撒在密處。即誦異復來禁寬家法。用毒藥等於死屍衣上。皆摩異言阿喻多數,其《雨速止

之內含獨兵主足。身體半垂。都安在一椀中。 真言輪置彼形心中,復用泥作一猪形。猪口或山上土燒人灰。同和為泥作獨兵主形。用主名。 為如意實輪。取河兩岸土十字道中土黃棗汁。 於死屍衣上。 書摩細菩薩眞言及逆法恭敬阿闍梨。 作此瓊法決定不侵。 用雌黃後夾禁止氮兵不令侵壞法。 若國王信重佛企

度用一碗合之。將往寬兵之界地內埋藏以後開囉木橛長八指、釘寬形之上。用飲食酒食油鹽、 與出生祭祀、時阿闍梨縣摩里支噎像、於麼 及面隨意書莫言。安在憧幡上。發忿怒相如 後面隨意書莫言。安在憧幡上。發忿怒相如 後面依法請召已,用甘露水供養。即頭以

師此與言已。自他俱得息災 帝孕二合俱里轉二合覩娑轉二合費 帝孕二合俱里轉二合覩娑轉二合費

天自晴明 横木乾枯。如是想出即出舌截食。胸息之間的麻原。《復想其言喻在菩薩,心間,如大劫火想,想摩里支菩薩作黑煙色,腹大面惡忿怒

覆其椀。用黄綠繋於椀上。以黃花供養、即踊

於銅器內畫被人形,復於心上書禁轉異言復次裝轉法。用雌黃黃薑汁赤土,和合一處。

養即誦眞言。 所有來者往者寬惡之人皆能養即誦眞言。 所有來者往者寬惡之人皆能

復次若有女人夫所耽著。欲令嫌蹇法。用 9/摩花汁。如無此花汁用毒藥自指頭上血。 19/摩花汁。如無此花汁用毒藥自指頭上血。 19/摩花汁。如無此花汁用毒藥自指頭上血。

| 一 復次女人欲令人愛敬法。用牛黃吉祥樹葉| | 一 復次女人欲令人愛敬法。用牛黃吉祥樹葉

羅叉母鬼爭枳爾鬼。島娑多雕迦餓鬼身鬼。 所有天龍夜叉乾闥婆。 羯吒布單髮毘爸左。 明者以真言威德。如摩里支菩薩神通威力。 眼藥革屣丸藥、降伏夜叉女天女龍女,阿修眼藥革屣丸藥、降伏夜叉女天女龍女,阿修如是摩里支菩薩與言等。 若阿闍梨依法受如是摩里支菩薩與言等。

昧。當證毘盧法身。摩里支經汝等宜應信受 廣大吉祥 龍消除 身。是故持明阿闍利。能獲清淨大騙。能增長 懷惡心者。彼特明者影尙不能侵,何況害其 迷鬼大曜吠多拏唧左迦。 一切重罪。能成就本尊三 及僕從諸 惡鬼等

之法用。日中、敬愛之法用夜半。如是四法色 復次息災增益等法。起首之時各有時分。作 息災之法用早辰,增益之法亦用早辰。降伏 息災之法所用器物及持明者衣服

利衣服並用黑色。 並用白色。 **其實無不成就** 異言應用作法 **衣服並用紅色。** 服並用黃色。 增益之法所用器物及阿闍利衣 敬愛之法所用器物及阿闍利 `有二十二種' 求一切事皆悉 彼阿闍利佐此軌儀通達秘 降伏之法所用器物及阿闍 如前所說如意實輪書寫

。此與言王殊勝第

Œ 此勝軌儀 心歸命禮 所 摩 說 里 復成為 支 蕃 難說法薩

勅持本三昧。發清淨心求無上道, 復次若有於曼拏羅。得受灌頂弟子。乘自師 等 如得 眀 慈 離 悲 諸 嶮 教度一 切

衆生者。而作是法先誦此其言

呛引 師真言已。手作忿怒拳。安心上頭上額上頂 即以水漱口入資聖堂展摩里支菩薩雙。 摩引 里支引 阵薩里聯二合尾近哺引 努

襞肌 那野娑驥二合

師。即自作禮獻諸供養而誦其言 色 月輪。有盎字變成日輪。其日月相如融金〇之 誦與言巳即作觀想。 復出羯磨光明其光變成正等正覺天人 想自心中有阿字變成

吃引 摩引 里支引 婆訖 旦二合鉢驪二合底蹉奖

誦此其言獻佛飲食 聯二合質●引

吃引 摩引 里支引 補惡华二合鉢雕二合底蹉峻

喇二合質 誦此 真言獻華佛

喷引壓引 里支引 度半鉢攤二合 底壁娑鱒二合

賀*引

師此其言獻佛香

賀*引 哈司廠引 里支引 網半鉢驪二合底 踐娑麟二合

爾此異言獻佛母

啶引摩引 里支引 囐默針驪二合 底蹉娑腐儿合

誦此異言獻佛塗香

供獻。如是歸依佛法僧三寶真淨福田。 力辦此飲食等供養者。 略引摩引里支引娑嚩二合賀*引 誦此與言加持賜伽水。如是一一供獻。 一切罪障已。 所有隨喜諸善功德發願適向 即觀想飲食等一一 悔懺 若無

迴 我 向 發 於 善 其 提 生 如 心 周 所 通於法 作 諡 功 樂界德

切

諸 栄

同

於

利

安菩薩其言

天衣一切莊嚴。手持針線幾寬家口眼。 於東方安此菩薩。身作紅色如童女相。 日

呛目輸儞也二合多引惹拏二合難騎日雕三合娑 鹏二合婆明陳引怛摩二合俱城 而無有我。作是觀已即誦無我眞言 如是誦偈三遍已。即入三昧思惟。 普 發 無 Ł 心 俱 成 正等等 切諸 覺 法

離識故。如是觀已所有過現業障悉皆除滅。 內外四大。唯從緣生都無實體。一切性空不 誦眞言已復入三昧。 觀徼妙字如幻如化! 即誦三業清淨其言 其實性。次觀三界六道九有四生,色等五塵

作金剛結跏趺坐。 唵字。變成毘盧遮那佛。於蓮華藏師子座上。 里摩二合娑嚩二合*婆引嚩*秫度引嫁 月輪。輪有第五第六微妙梵字。具第一第二 定相。髮髻頭短具一切莊嚴。彼佛心上有其 誦此眞言三遍。即入三昧。復想如意實輸上 身作金色結毘盧印為入

放大光明如天秋月。即誦安菩薩與言 作四門,樓下有八柱。異珠瓔珞以爲莊嚴。於 吃引阿里迦三合摩細娑嚩三合質 八重金剛杵。一一殊妙。復以金剛周圍 坡四角安其實月。月有华金剛。 曼拏羅中安 盧遮那身中,而自宣說曼拏羅法,此壇四方 金色。一切如來受持此字,復能變化成五 **音體如法界,復於微妙字上。**有其日月如檀 金剛杵。名如來族。彼金剛杵以神通力。入毘 匣 股

哈引 娑願二合。婆引 類多林默引 薩里縣二台達 復踊 ® 图 二 日 [□] 0之二光母 の(明)つ ●禁二款⊜* ₿₩二排⊜*

線。復誦安菩薩真言天衣一切莊嚴。左手持無憂樹枝。右手持針一大夜一切莊嚴。左手持無憂樹枝。右手持針一於南方安此菩薩。身作金色如童女相。著青崎剛壓里迦三合魔細娑嚩二食賀引

於西方安此菩薩。身作黃色。如童女相,著青唵引梭多里歇二食髮摩細娑脾二食。質

天衣一切莊嚴。右手持無憂樹枝。左手執羂

於北方安此菩薩。身如日初出之色如童女唆引帝引祖摩細娑嚩引合質

索。復誦安菩薩眞言

如是安生相著青天衣一切莊嚴。手執弓箭。此四菩薩

佛說大摩里支菩薩經卷第六

佛說大摩里支菩薩經卷第七

復次於曼拏羅四角。安四菩薩明教大師*臣天息災率 韶釋

西南角安哈引魔羅摩二台摩細娑脾二 食質菩麻兩角安哈引島那野摩細娑脾二 食質菩薩

相莊嚴所執懷職而無有別如是菩薩各有三面。一是猪面各乘其猪。色東北角安唵引支嚩縣摩細娑嚩三會賀菩薩西北角安唵引墩嚩縣摩細娑嚩三會賀菩薩西北角安唵引嚩桑摩細娑嚩三會賀菩薩

著磺基言曰

復於外曼拏羅有四門。每門有一

一菩薩。

被四

之。東方菩薩與言曰

哈引摩賀支膊囉摩細娑騎引合賀

新 | 吃引多引路引奖購引 | 資

此是西門菩薩身赤色 唵引迦引路引娑嚩!!全賀 此是南門菩薩身黃色

唯引願多引隸**娑**願二合賀菩薩真•言

漢言曰 猪面三目手持針線。 西南角安金剛索菩薩 此菩薩如童女相。作紅色一切莊嚴。亦有一

唯引辦那引隸娑嚩二合賀

西北角安金剛鎖菩薩與言曰持無憂樹枝。右手持針線。能多斷一切惡者。此菩薩亦如童女相。身金色一切莊嚴。左手

吃可懶雕可隷娑縛二合質

次外曼拏羅四方四隅。各有一菩薩而守護 衛能作一切梁生敬愛。此等菩薩各具三面。 倫龍作一切梁生敬愛。此等菩薩各具三面。 此菩薩亦童女相。身紅色一切莊嚴。手持弓 此菩薩亦童女相。身紅色一切莊嚴。手持弓 此菩薩亦童女相。身紅色一切莊嚴。手持弓 此菩薩亦童女相。身白色一切莊嚴。

埯引牌雕賀目契

一二臂。手持弓箭。西北方菩薩異言曰 如是菩薩亦如童女相。身黃色三面。一猪面薩則摩波囉訖囉二合慶細娑嚩引合*賀 薩異言曰

一切光明。其光微妙入金剛杵內、變成摩里儀作觀。而欲所求皆得圓滿。復想曼拏羅出勢力擁護曼拏羅。能施成就法。若持誦者依菩薩身相懷賴。悉同北方菩薩。此八大如是菩薩身相懷賴。悉同北方菩薩。此八大

吃引牌那羅娑嚩二合貨

剛杵。如是想已。曼拏羅中一切賢聖依位擁 端嚴微笑。左面猪相黑色醜惡。 即時阿闍梨結金剛鉤印。誦眞言請召賢聖。 護。禁縛惡者不令得便。安住衆生皆獲快樂。 秋月。左手持弓線無憂樹枝。右手持箭針金 舌顰眉。作大忿怒見者怕怖。 支菩薩。身如閻浮檀金色。自放大光明著青天 一印以二頭指背相鉤。二小指亦背相鉤。手 。頂戴寶塔足乘大猪。六臂三面。 右面白色如天 口現利牙出 正面金色 Mi 中。 Ŀ

衣

陽中鑁斛月鉢雕二合뼳里多二合野 請召賢專已獻賜伽。 水以手捧椀即誦此眞

背緊相著堅印當胸。誦此眞言

此

喇二合賀 晚月摩引里支引阿里建二合 鉢雕二合 底器娑

次誦動樂眞言

轉 引 企 賀 電引 摩川里支引解網络二合針曜二合底器姿

復結麼里支印誦此其言

临引废引里支引 腹啊 曳川會 四尾迦悉多引 里川命拏引迦里沙二合曳引 誐

·哈川摩川里支川阿怛隆二台散備啊親鄉引@婆 趺坐安印臍上誦此真言 **瞬阿努囉訖多里命彌婆嚩酥覩引 瑟喻三命彌** 誦此眞言已。卽結憂拏羅三昧印。 "指頭少開。以二大指捻中指如環相,結跏 以二手合

誦此異言時 以前印復安心上頸上額 上頂 引婆뼳酥布瑟喩ニ☆彌引婆嚩藤里嚩ニ☆悉

。結毘盧印知在頂上。誦此眞言 合掌安自頂上。觀想毘盧邁那佛身真金 即時受灌頂。用結此印。以二大指屆 指頭相對。 以二中指按其上。 餘指如金 人掌

復以二手作金剛。縛。以二中指相合竪直。此 唵引僕欠阿鼻詵左槍引 名金剛波羅蜜印。誦此其言

復以二中指微曲如實形。此名實波羅蜜印 **唵引嚩日驪刃薩怛嚩二合吽**

復以二中指作如蓮華葉相。 吃引辦日曜二合羅 性錢二合性覽二合 誦此眞言 此名法波羅蜜

唵引願日雕二合莲里摩二合四里二合 復以二中指相穩二大指亦爾。 羅蜜印。師此眞言 此名羯磨波

印。誦此眞言

哈明麟日曜二合羯里座三合惡 誦忿怒其言 觸地印。寶生佛真言作施顯印。無量光佛真 安額上頂後右耳左耳。 誦此與言已。阿闍梨言我今灌頂。如是以印 言作入定印。 不空成就佛眞言作無畏印。復

手兩邊彈指。 6上復胸上額上,如繫華蠶以爲擁護。復用二 吃引於雕二合 以二手各作金剛拳。令頭指少届。安心上項 即指常作歡喜相。誦此歡喜真

唯二合鱗日曜 音 復想阿字變成月輪。 三合觀瑟也三合斛 輪有惡字變成羯磨金

> 婆鹏 里康二合識野乃願日驪二合 日曜二合雕但髮二合磨努多覺願日曜二合 **啶明 嚩日曜三合蘧但嚩三合** 剛 杆 。即結羯賭印誦此與言 僧誠難 **羯里摩**三合 合

引羅吽 俺引願日曜二台羅川細引件吃引願日 以二手作金剛拳。爾金剛嬉戲真言 軅

二合帝鬼三合此 **唵引辦日縣二合指帝**引 **吽唵鱒日囉**二合 浬

度閉引件 · 明 胸 日 雕二合 補 瑟 閉 二个 吽 唵 腳 日 四曜二合

6 弟引料 吃引 瓣日曜二合爾閉畔吃引 瓣日曜二合 ®

悶伽水誦閼伽眞言。 喷明 脾日雕二合建致雕拏多鉢雕二合拏多三 本與言。如是o訖已左手o執鈴。師鈴與言 復作觀想。想自心上出一月輪。輪上有。與言 拏引阿引爾也可含努但华二合變但騎二合 唵引 阿迦引魯引 目欠薩里關二合達里摩二合 復踊內外供養真言 如華鬘相。各有光明如輪內然燈。及曼拏羅 切賢聖皆有光明如是想已卽作持誦。 獻飲食等五種供養誦 燩

野引騎親引題尼畔畔叶 此眞言已。 復用右手四擲金剛 杵 舗 茈 滇.

迦魯 賀嚩 蓬

@執二持爾

二合摩 ●花=記⊜

里 ●第二第章* ❷(共)十眞⊜

可里佩明鉢曜二合惹拏二合播明曜鄉多種引那 婆願二合婆可吠引願日臘二合默臘訖里二合那 鉢驪山命魘拏 多沒馱 刹怛魘二合鉢魘二合左 0岁二次图 ●故二於鲁 ❸排二曲闸 ○上十(復心上項上)自 ●海≕数争 四数=執動

雅底四四四四世 |摩野底瑟姹二合 ·薩里爾二合 怛他引 曀沙怛鑁三合 耿明囉野引 **識多悉地願日囉** 合

復誦讃歎五如來眞言曰

二合義護引娑覩二合帝 **驧日曜引馱稅摩賀引沒**馱恒里二合憂拏羅怛 阿獨毘也二合願日羅二合慶賀引惹學二合奏 二合 嚩日囉二合誐縣也9三合其引沙嶼日曪

合義護引娑親二合帝 合供網 日曜川台迦含酥儞里摩二台 羅娑嚩二 **騎二合 囉達 里摩川合輔引舍賜 日曜二合建謨** 曜帝引鉢縣二合 訖里二合 底鉢曜二合婆引の娑 **☆婆引牌秫馱儞里隷Ⅱ☆波婆引沙®玉呬也**□ 娑覩二合 **吠魯左髮摩賀引秫馱嚩日囉二合扇引多摩賀** 帝縣怛曩二合縣引惹酥儼鼻里也二

引針雕二合鉢多二合婆沙騎日 雕二合藝護引娑 羅波二合法勝日里二合尼羅引武播引羅彌多 糖日曜ニ合蒲多摩賀引 耀引 惹爾里朝ニ合辒

雅二合薩 怛翰二合 建膜引 娑 觀二合帝 |布囉迦林馱娑嚩ニ合婆引驥三 部多瞬日 目佉嚩日囉二合僧沒馱薩里轉三合舍引 波

第四時亦如是供養。 向實際及衆生界 皆依本尊祕密修習。 有飲食洗浴坐具臥具。及於經行一切之事。誦證佛已,其阿闍梨發勇猛心如彼本尊。所 如是供養。即以此善所作功德。迴。並結印相作供養已。復作觀想。至 隨意所求無不成就。 從早辰日中日沒。 如是 en

唵引 左 特鑁二合沒馱尾沙焰布髮明瞬明就瞭髮引野 解他二合悉地 那但喇叭 野他 明 努識 引 就 蹉 訖里 二合 觀引 胰薩里膦二合 : 薩坦喇川合

晚明歷明里支引目 作發遣印。於自頂上散其印。復誦此其言

喻引命引引 婆轉藏里數二合悉 地漏鉢腦三合 騎日里二合婆 驧 摩 賀引 三摩野 薩怛購二合 里二合焰俱魯吽賀賀賀倒引婆謎 鑁 薩 里 願ニ合性他引識多類日曜ニ合 摩引 彌引 門左 野蹉蔟里懶二合羯里摩二合酥左彌引 唧多室 彌引婆轉阿努耀訖親! 合彌引婆轉酥布引瑟 羅野腳日雕三合薩怛翰三合怛吠門合努波底 **埯川縣日曜二合薩怛縣二合三摩野摩努波引** 次師百字眞言。作自擁護身口意。眞言日

光變成天人師。即獻供養。 無有我。誦此真言 **焚字。於字頭上有日月二曜。出種種光明。其** 想自心之上有一月輪。 復有成就法。依前豐像儀則,一一觀想已。復 如是持誦依法軌儀。所欲所求 惡 輪上有第十二微妙 。復想一切之法而 一切成就

里支菩薩。依此相儀觀想自身。亦成摩里支 憂樹。於此樹上有甘露瓶。瓶有槍字化成摩 哈司娑聯二合婆司解秫*弟 誦真言已復入三昧。 1薩。深黃色亦如閻浮檀金色。或如日初出 心境冥合雕諸分別。 唯有清淨實性眞空之 復觀前梵字變成無

Ħ

盡對日夜對月。 車 **繞。東方菩薩其言曰** 字。此字變成羅睺大曜如日月蝕。作觀想時 明慈顏和悅如童女相。 令人怕怖。右面深紅如蓮華實色。出最上光 相、左面猪容忿怒醜惡。利牙外現出舌顰眉 色或檀金色。 右手持金剛杵針鉤箭。正面善相徹笑。 ◎憂華蠶。 左手持羂索弓無*憂樹花枝及線。 色放大光明。於實塔內有毘盧遮那佛。 之色 珞種種莊嚴。八臂三面三目,唇如曼度迦花 立如舞蹈勢。菩薩下復有風輪。 頂戴寶塔著紅天衣。 眼相修長唇如朱色作大勇猛 彼毘盧佛有四菩薩四方圍 手作毘盧印乘彼猪 耳環腕釧 。輪有賀 資幣 戴無 深黄

合賀 **轉縣引賀引賀日契阿迦里沙二合野壩娑願二** 唵引 摩引里支引牌多引 隸願那引隷願服引隸

金剛鉤。意欲降伏皆得成就。南方菩薩與言 三目四臂 如是此菩薩紅色著紅天衣。三面 左手持羂索無憂樹枝。右手持針 猪 所各

喇囉引賀日契薩里騎二合努瑟吒二合喃引目 如是此菩薩身作黃色著黃天衣。 欠滿馱滿馱吽娑嚩^二⁶賀 哈司摩引里支司轉多引 隸騎那引 隸懶羅司隸 曰

唵引 摩引里支引购多可辣嚩那引 索金剛杵。右手持無憂樹枝及針。 契薩里 鳞二合 努瑟氏二合 喃引 娑旦三合婆 。西方菩薩與言曰 隷嚩囉引賀 縫惡者口 左手持羂 洗

服利支天三自

剛杵及針。左手持無憂樹枝及羂索。能禁縛 如是此菩薩衣服身色如前不異。 切惡者。北方菩薩眞言曰 右手持金

舍摩引獎野解引娑轉引 智 **胸縣可賀目契藤里喇二金藤田鑁三金彌可喇** 吃引 摩川里支引轉多引隸轉那引 隸懶羅引隸

薩智慧神力難可度量。於曼拏羅請召時。用 金剛鉤印及本獎言。如前儀則。諸持誦阿闍 持箭及金剛杵。左手持無憂樹枝及弓。敬愛 如是此菩薩衣色如先。身如初日之色。右手 切衆生。彼阿闍梨應如是觀想。 \無缺犯。如是衆生令得菩薩清淨大智 若依摩里支成就法行。精進修習勇猛 彼四大菩 示

Ņ

佛說大摩里支菩薩經卷第七

摩利支菩薩略念誦 法

大與善寺三藏沙門大廣智

不空奉

@次印相者。 二手內相叉。並竪二大指即成 誦其言七逼頂上散。其言曰 先應結毘盧遮那佛印

摩利支菩薩略念誦写法

指9各利持二頭指令相捻。二大指並堅合即 成。誦眞言加持身五處。印額次右肩次左肩 次印相者。以二手內相叉。竪合二頭指。 二中 次結摩利支菩薩根本與言印 **建**莫三滿多沒馱南阿尾羅吽®欠

> ·默娜沫思·摩哩制野沫思八髮護薩都二合 腐二合難引者十二薩腐怛曜二合 薩腐地波 庚刊 軽誤引曜也輕二合 怛曜二合。夜耶一怛儞也二 旨跛囉沫思五6摩賀引旨跛 囉 沫 思六 按 怛 次心®次喉上。以各誦一遍。其言日 帝九 幣乞叉二合幣乞叉二合 髂列士 薩嚩薩怛 合他引二遇迦沫思三沫迦沫●思遏度引沫思四 跛捺雕二合吠毘藥二合娑膊面二合訶團引

四沙树二合画河 藝英三滿多沒歌引南B引 哈摩引B利 哩倒曳 **次結摩利支菩薩心即**,真言曰

須秘密勿四妄傳授 提心法。誦真言時深起電悲感。爲一切有情拔 8除滅。 蟲狼虎豹水火盗即賊皆不能侵害。 應時獲得殊勝加持, 四次結四心真言印相者。以左手虛作拳。頭指 除苦惱,皆發無障解脱速證無上菩提道。應 得禪定現前。智慧增盛獲得聞持。不忘失菩 自身會在摩利支菩薩心中不斷絕。誦身眞言 手覆左拳上。即想此印為摩利支菩薩形。想 所求世間果報皆得諮偶。若修出世間法 1911 者所見。一切災祸皆不著身。一切口舌皆得 大母指相捻如環。想自身入左軍手拳中。以右 不被一切惡人爲障礙

|摩利支天||印法

ঠ 大金剛輪印也真言曰 心合拳。以二中指指端屈纏著二頭指端, 心二額三左肩四右肩五頂是也。 當心誦眞言七遍。加持身五處。謂五處者。 有二印。一者身印。二者隱形印也。先作身 身印相虛 是

平便 夢 4

時,六飲食時。七行厠時,以身印加持五處。以 時。二覺悟時,三沐浴時。四遠行時。五逢客 唯引 摩 左手作虛掌。拳之舒右掌五輪、覆其左虛掌 身印想隱入金剛堅固智拳城中。 時。以印眞言可加持。七種所行時者。一睡眠 邪力。不得持明行者形體。是故每七種所行 不得其便。亦無見其行者形體。雖求寬空盡 言加持力故。 一切天魔惡鬼不善邪魔外道 次作隱形印當心念誦一百八遍。 利 支 娑嚩 訶 其隱形印。 依此印真

攀上。不令間隙。其心身。真言曰

摩利支天一印法 回 H (P 爾 底也引 莎 な 砂 摩 **(**4 支

No.1259

6欠十(平呼)夾註●② €(相)十 图(手)—● ²³ 此下甲本奥普日保延三年二 二十五日酉並書奉執筆生年二十歲〇〇〇保延三年五月十四日辰時交點了。 乙本真書日保安國年四月十六日書了同日移點了執筆 四 享保年間刊豊山大學資本

樂

)所謂歸!

佛法僧不殺生命。

乃至

不

Ş 1260

成母 ●經 成母 ●經 大藥叉女歡 畐 并愛子成 就 法

o開府儀同三司特進試鴻臚卿 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑒 號大廣智大興善寺三藏沙門 詔譯 肅國

勅不敢遙越。王舍大城及諸國土。一切人民 弟子。每於食次常與汝食。幷於行末置一分 部洲。一切女人所生男女皆施無畏。時歡喜 所生男女。我皆擁護令其安樂。不合一切諸 汝可迴施一切鬼神。皆悉運心令其飽足。時 食。佛言汝但慈心不害有情。我當勅諸聲聞 母白佛言。世尊若如是者我及諸子當於何 欲合汝拾除暴惡。護語有情。此王含城及贈 生五百子。有大威力。與諸眷屬來詣佛所退 大藥叉の將之女。 娉半支迦大藥叉將 医青云散 37. 法要。時有大藥叉女名曰數喜。容貌端殿。有 爾時佛住王含城竹林精舍。 |千윢屬。常=住支那國護持世界。是=娑多 。呼汝名字幷諸子等皆令飽滿。若有餘食 面。佛告歡喜母。汝今可受如來教勅。我 為諸人天演說

> 尼日 佛言恣汝意說。 四五學處。 屬常為守護令獲安樂。唯願如來聽我宣說 我今已蒙如來加護、我有自心陀羅尼。能除 是汝學處。 切災難恐怖。若有受持此章句者。我諸眷 **歡喜踊躍遠佛三匝**。 、汝當受持。 時数喜母即於佛前說陀羅 。時數喜母旣受三歸幷 白佛言世尊

四祭曳娑麟二合賀引二 六十日與引性 解二合 易底 二十碳縣羯麼迦羅 但爾野四二合他*去引三菜與蘇二+玻哩 解蘇 曜二合 玻娜 補姚川羅二十賀月8曜週川曳二十 跛三*去麼個引多性曬二合拏奏引羅二十滿性 但職十九尾觀襲二合尾襲引野逝二十沒哩二合 七婆*去說鑁母引紫*粉以多引菜十八跛雕補 馱帝惹 发 婆*去引爾底丁以*皮 薩 鳏二合 雕 四去引曳四陸底曳二合轉引腳 灰 額五 沒馱鉢 多引曳十六婆*去 武鐵補縣縣引 乞憑二合菜十 三四花哩二合乃野麼可裝更珍以應可銘十四沒 訖哩@三百路川曳十二婆面去說鑁賀引哩底曳合 雕引曳十麼四多引薩願薩但網二合引養麼塞 但解明白拾多鉢哩二合四牌曳九舉哩二合四遊 哩二合野引曳六惹多賀引 哩捉曳七合 半左補 **養**膜引曜也藝二合也曜二合夜引耶一娜莫賀引 |底曳四二 摩賀樂乞史二合招四反三 訶謨伽

薩當證知我。佛言歉喜母汝能饒益有情。 護 寶 世尊我此陀羅尼有火威 我法說此從羅尼。未來世中我諸弟子。付 能滿一切四踏有意願。*唯有如來及諸菩 力。 **猶如與多摩尼**

> 怨 實

速來現身。修行者專想此母常不離心。

應須廣行權施不應慳恪。

善哉善哉歡喜母。

汝今可於如來善法律中 汝長夜解脫諸苦獲大安

惡鬼神得其便也。惟願如來護念於我。佛言

飲諸 酒 付 先於白氎上或絹素上。 汝守護悉令安樂。 |合孕迦。極今端正,右手近乳掌吉祥果。 時數喜母白 佛言 如

沈 身。滿修行者所願。 此真言。若能依教專注密修。數喜母必現其 即成先行。必須慎密勿使人。如勿對人前 十日起首,依前儀軌對此像前誦。滿一萬遍 欲成就此法。 西。 共持誦者境西面東對像念誦,或四時三 果子閼伽香水。燒好沈香而爲供養。像 花散於壇上。又以乳糜酪飯甘脆飲食。及諸 增安像於中。上施天蓋縣諸綵9幡,以種種時 其畫像人清淨澡浴。著新淨衣受持八戒。 其左右幷書傳传女眷屬。或執白佛或莊嚴 共 亦不得誦金剛部眞言及諸雜念誦。 時乃至一時不應間闕。若有間斷法即難成。 法塗拭又以白檀香®坚。®於方壇上作一圓 取純色牸牛瞿摩夷。以物承取以香桕和。 法畫已於一密室。清淨掃四酒作四肘方壇 二孩子。其母左手於懷中抱一孩子名畢 衣。頭冠耳璫白螺爲鋤。種種瓔珞莊嚴其 旨我當奉行。世尊若四欲成就此陀羅尼法者。 坐寶宣臺垂下右足、於宣臺兩邊。傍膝各 、人語令與言間斷,不成遍數虛費功力。 若 每時誦一百八遍爲常。正念誦時不應雜 作天女形極合の妹題。身白紅色天網 從白月一日五日及十六日二 '作此念誦必不得與人結 隨其大小畫我數喜 恐難成 面向 佛 如應 具 如 於

恐損彼人成不饒益。若得成就已所獲財 若欲令數喜母 又於 取彼人門下土。以唾和

不失

順數喜 克加特 百 八遍置於則中。 彼 人必相敬

燒沈香。唯自獨處無間念誦。亦不應恐怖。

成及所居處,必須清淨不用燈明。

叉常 歡

禍。若來現身亦不應共語。但至心念誦更加 喜母必來現身。若得來已漏泄人知必招其 彼人喫卽相敬愛 又法欲得女人敬爱。 加持果子二十一 逼 與

為。或留瓔珞環劍寶莊嚴具。若留必須便用 如法供養。後必數來告行者言。令我何所作 e意種種皆說 又法若有疑事。 准前加持童女問之。 `所疑事

報或於夢學寐中必相告語疑事悉知 又法或但念誦乞願邀祈。 或聞空中語聲相

精魅悉皆殄滅 阿魏藥白芥子和酥。 又法若有鬼魅所持怕怖不安者。取安里息香 護摩一千八十遍一切

除 持二十一逼或一百八逼。 其作留難人必病欲令差者收却彼土其病即 又法若有惡人作留難者。取嚕地經難和土。加 密埋彼家門閩下。

●吃餐●餐麼●具里迦目 四●締娑隣●二日

賀

瀉之。常得擁護不離左右誦心其言曰

族難得解脫。持誦者每於自所食物。先滅一 **散彼聖者有染欲意必不應受。若受必生彼** 語。卽淸爲母或爲姊妹,不應於彼生貪染心。 不得停留。亦不與語,如是外久淳熟方可與

分淨食。以心與言加持七遍。食了持於淨處

食之物。 知覺必得相順 又法夫妻不和者。 密加持二十一遍與彼人受用"勿令 彼所受用衣服等物或所

叉法有人被毒中者。 又於眞言句中稱彼人名。 五日桃木。密書彼怨人名字。加持一百八遍 又法若有被囚禁枷鎖種種口舌者。 加持白鴿囊和水與喫 加持求願語釘入 取五月

衣' 取有香氣花令童女兩手捧花。

掩面立於

者求伏藏者。取一6有童女、澡浴清淨著鮮潔

如意。方用已後諸成就法 見光明當知已獲成就。 必獲成就。或現本身。或即加持數珠或供養

從此已後所作皆得

如法供養取好沈香搵酥。

持誦者旣先行功滿。

擇吉宿日或日月蝕時

護摩一千八十遍

令彼女人每日拜此灰人七拜。其婚即合**图**萬 又法女人難婚者。作一灰人加持一百八遍 又法欲得論議勝者。取野葛 逼手把與彼論議彼便杜口 片加持二十 地。即得官府口舌解散無事

請聖者現身問其所在,或但所請令歡喜母 **東頃彼童女卽說伏藏所在。或卽專心念誦** 八遍。灑童女身上。於眞言句中加求願事。須 壇邊。持誦者誦前異言。加持鬱金香水一百

德及行檀施饒益有情。不應著積必失成就

一日供給所須。若得如願所獲財實。廣修功

結召請印誦眞言一百八遍加持。 又法欲遠召所愛人者。 彼人卽至"如或不來其人必遭重病 、亦得。以丌安彼心上稱彼姓名。 每日三時 應作 灰人或 不踰 七日 作鹽

稱四彼人姓名以刀劃之。其人即自來叩頭乞 又法若人患鬼魅病者。 結降伏印誦陀羅尼一百八遍。 於虞言句中 推前加持 一童 安問

檢看者油盡即去。 之。知其病祟所作。即以法發遺彼鬼魅。病人 以其言加持二十一逼即蓋竈門。 又法若欲治病去時。 無不除差 者不盡即不須與治。必難 **先燃燈一盞安於竈下**。 。明日平町

持乃至軍復滿。食此加持酥即獲聞持日誦千 又法若日月蝕時於像前。 得差此法甚吸險 以熱銅椀盛酥

叉法若有不和順者。 飲食。方便與彼人食必得敬愛 **密誦真言加持果子或**

四不往死亡家最善 此陀羅尼二十一遍或一百八遍。 又法若經官論訟。持此異言 叉法凡有死亡家令人恐怖者。 百八遍。 以忿怒心誦 恐怖即除

又法若有難產者。 見時必得數喜 又法若欲謁見大人官長。 遍。與產婦喫及塗產門必得易產 加持牛酥一百八遍或二 語 漢言 百

密誦眞言必得道理

又法若有負債不證者。當以鹽末作彼 **3**2

或但 ②考二努③③② ○井十(音)⑤② ○前二帝② □(業)—⑤ □息二素⑥⑤* ⑤曜二五⑥ □吨十(一)夾註側②* □等二等側側 (相)② □(在)十章(② □(来)—@ ② □復二数側 □(若得)+不(② **◎引十(二)⑩◎*** 66十(引)999分 ❷[東]-图[彼]-

又不得使人見此像及知作法。必失効驗 須慎密。不得於佛堂精合中作法。恐難成說。 行此數喜母法欲分速驗者。當別置o靜室極 母常隨擁護不難左右、不久必現其身。若修 |持誦者一心專誦此異言更不雜修。 歡喜

姓名必得歡喜 像前護摩一千八十遍, 又法若有冤讐欲來相害者。取胡麻和酥。於 於其言句中稱彼人

自床脚下被人必相憶念 又法若欲命前人相憶念者。 書彼人姓名安

用更不堪重用,無驗。凡經供養竟食及果子 作發遣却送本處。彼家即得無畏。此骨一度 後取之。密加持用無不應驗。若。欲却合彼人 無恐怖者。誦此眞言二十一遍。役取髑髏骨 先以真言加持自身二十一遍。即結召印然 怨宅內。其家必舊恐不安。凡欲取髑髏骨時。 又法若欲令彼怨人家驚恐不安者。 一片加持二十一遍或一百八遍。 密安彼 取髑髏

送必無効験 凡欲供養歡喜母食。皆須創新別造。不得用 ●等。一○切不得食。令●持眞言者無効 宿殘食。 每下供養食皆須自送不得使人

成已。然後揀取一髑髏。若知此髑髏是了事 又法欲成就。役使法者。 必易得成職。 `先持誦眞言令功業 先於所見處加持自

●召彼。令隨密◎蹇將●來。先以圖淨水洗又以 又以與言加持彼獨讓一百八遍。 以銀為舌於數喜像前加持一千八 結請召印

> 其印相即成。次結降伏印。二手內相叉。二小 人擲之。其印相郎成 捻無名指甲上每誦異言一遍。 節。其印相卽成。次結擲惡人印。 以右手大指 身。不爾必効。夾說印契,先結請召印。以右手 漏泄非但不成亦反招殃咎。 合。二頭指各捻中指背。二大指各捻中指中 指相鉤。二無名指各四左右入虎口。二中指豎 指於左手背叉入。把左手掌。左手向身三招 法。或精持禁戒解法人。必不得惱亂反損自 人處。先須料技前人。彼怨若是持篩金剛部 應驗。疑事問之必能先知。此法極須愼密。若 名。或現其身請爲給使。從此以後驅使無不 + 追 於壇側以8飯蓋頭 即於其夜白通 凡使髑髏往彼 一度向彼惡

外擲之。其印即以成矣 次結發遺聖者印。即結前召請印以@右手向

尼者。一切四求者皆得滿足 佛言世傳。我今已蒙如來謹念於我。我及奪 離臨諸恐怖。若有能依此法淸淨受持此陀羅 屬奉佛教勅。於未來世護諸有情。令獲安樂 爾時數喜母於大會中,說此陀羅尼法已。白

其言曰 哩二食孕迦陀羅尼法,為利益護持諸有求者 時數喜母復白佛言。 世尊我今復說愛子畢

*吃致尾致順姿騎二合賀明 此印一切處用。獲身請召奉送並皆用之。以 成離身。以二大指招之名請召。閉出之名奉 印加持自身五處。所謂頂魯右左肩心喉等即 **其印以二手合掌。二大指並屈入掌中即成**

> 二合孕迦幷諸眷屬等。 送 惡鬼神有所侵擾 若有受持此陀羅尼法者。 擁護是人不令一切諸 我及愛子畢哩

隨加護 施之。 幷呼墨哩二合孕迦名告言。 四受我此食 顧垂加護。如是不關滿六箇月、即得愛子常 置一淨器中。以前與言加持七遍。於彼瓊上 之亦得。每欲食時。先取所食之物各少許,共 塗一圓塊。 壞上散以時花。 或但於淨石上施 成先行。其施食法先於露地淨藏。以瞿摩夷 言滿三十萬遍。 幷施愛子畢哩二合孕迦食即 若有持此陀羅尼。必須清淨不食B熏穢。

樵言語。如上依教護摩無間至誠念誦,愛子 8白食。以牛肉和安悉香作丸護摩。從白月一 畢9哩孕迦必現。與持誦者常爲親伴所須皆 **日起首滿足一月。每日三時時別一千八十** 別一千八十遍滿四十九日。墨哩二合孕迦即 又法或乞食或喫乳。踊真言滿三十萬道。已 現其身滿 修行 者所願。 然後取牛肉作。丸一加持一燒日日三時。 至月滿日廣區陳供養。一日一夜斷食斷 又法修行者@食三 時

時別准上。如是護摩不聞不斷。即常送金錢 又法取明淨好安*息香。搵酥護摩每日三時。

障礙。 以四个合香和酥罐磨。每日三時時別一千八 十遍。如是不問不斷。其伏淼即現取用一 又法欲求伏藏者。如前作先行法,成已然@後 供其所用 者常持誦此陀羅尼兼施食者。 能令 財

()—●② ⁶(等)—⑤ ⁶切十(夏)◎ -繪② ⁶⁰左右入二人左右② ⁶⁰右 更)● ●持二待●, ® 右二左●● ② 四(学)—●② 四頁= 左=左右●●② 四頁= (復)優多 母素=除傷

物豐量所求 無不隨意。 當得此舉理二合學迦

句中加彼*怨人名。誦滿十萬逼一切怨對無 者左脚下踏而以勵聲。忿怒®想®誦於異言。 又法若欲降伏怨敵者。書彼@怨人名,於持翻

護摩十萬運即得安隊 又法欲得安隱者。取卷末羅樹葉和乳,加持 又法者被囚禁者。常誦此陀羅尼即得解脫

者隨所關求皆得如意,從《次已後作法無不 迦必來現身問行者言。喚我有何所求,修行 果子。及數齊團等如法供養,燒沈水香對此 於中,以種種時花散於壇上。乳糜酪飯甜脆 **摩夷如法塗拭** 以安悉香水和泥。作一肘或三肘方壇、以瞿 五指。此名滿願手。作此像已於一淨室密處 手掌吉群果作與人, 勢左手揚掌向外垂展 種種瓔珞莊戲其身"於荷葉上交脚而坐 ●右 作童子形。頂上有五0朱紫馨子。相好圓滿以 香木無瑕隙者 長六揖或一磔手。令巧匠雕 我今復說畢哩二合孕迦刻像法。取好白栴檀 **、誦陀羅尼滿十萬遍,愛子畢哩ell合孕** 又以白檀香塗一圓座安像

燒滿一千八十遍。卽於此處安寢勿使雜語。 頃夢見畢哩"三命孕迦所有疑事問之皆說乞 又法欲知未來善惡事者。 夢異言曰 一心思惟畢哩*二合孕迦聖天乞境*界,須臾 ·如前供養、燒安。悉香以胡麻。 一加持一 取瞿摩夷如前途

成驗

唵 *二合孕迦成就法已。五體投地體佛雙足。 洲魔如是行。時數喜母及五百子。幷諸眷屬 六賀引衛門國門四引護司護司娑縛二合四賀 障難令得安樂。乃至我法未滅已來。於驗部 民汝及眷屬。動心守護勿令諸惡鬼神作其 法中。若諸伽藍出家弟子所住之處。一切人 善哉歡喜母。我今又復付囑於汝,汝等於我 情"推顧如來及諸學衆當體知我。佛言善哉 哩二合 孕迦縣五薩麟薩怛輔二合頸輔引 雕野 大藥叉女數喜母并愛子成就法四一卷四 藥叉等衆。間佛教勅皆大數喜作禮而去 言世尊我今以此陀羅尼及成就 法 饒 盆 爾時數喜母。 **馱囉馱囉二昝婆昝婆三** 說此自心陀羅尼幷愛子畢 **■** 医引触引啊四果 有 白 哩

Š 1261

8訶利帝母眞言9經

6開府儀同三司特進試鴻臚鄉肅國 正號 大廣智 大興善寺 三歳 沙門 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大學

樂閱浮提講養@男子@及善女人。@唯顧世 ●由如真多廠尼實能滿一切意願。為利益安 體投地禮佛雙足。 爾時詞利學帝藥叉女。在佛衆會從座而起。五 哀愍聽許 我今說之 而白佛言。我有心具言。

異言

a吃得好麼明 B十萬邁·然後對像前念誦·所求一切事皆悉 供養。像面向西持誦者面東。對像念誦每 糜酪飯及諸菓子闆伽香水。燒沈水香而8用 治一室殿儀塗拭,以香製塗作■一方墳 應受八戒。其彩色中不用皮膠。畫像成已,淨 雪~懷中抱一孩子。於右手中持吉祥菓.畫 路。坐電宣臺上建下兩足。於垂足兩邊畫二段 帝母。作天女形g純金色。 三時。時別誦一千遍。取月生五日起首。 壇中" 以種種華散於壇上。復以甘脆飲食乳 子。傍*宜臺立。於二膝上各坐一孩子。以 肘或一即探手或長五寸@隨意大小。 晝詞利 難。或是宿業因緣不宜男女。應取白氎或 收。皆由四大四不不能調適。或被鬼神作諸 若有女人不宜男女。或在胎中堕落斷學緒 里迦引 四帝奖牌二合 身著天衣頭冠瓔 先篩

圆满

無名指攪乳、誦眞言加持一千八十遍。 牛母子同色者。構乳一升置銀器中。以 取服。至8七日內則得有胎 又法女人欲得男女者。月經後凝浴,取黃男孔 然後 右手

又法欲令他人數喜敬愛者。

或飲食菓子或

■ 及警女人=警女人等及男女故(命) 四唯二惟自2 四唯十(引一)夾胜自② 四引十(二)自② 四緒二級自⑨ 女故母多名

四七二五合為

又法若有人作留難口舌者。晝彼人形左脚 名。將與彼人則得數喜·愛敬 華或香。加持一百八遍 於真言句中加彼人

點於額上一切人見皆歡喜順伏 中。准前以無名指攪誦眞言加持 又法欲令一切人歡喜。者。取牛黃末置銀器 踏之。誦眞言一千八十遍則得無難 一百八遍。

又法者。得新衣服。對像前加持一百八遍。然 後取著一切人見亦皆歡喜敬愛

又法若有惡夢。誦眞言一百八逼

則得惡夢

6一遍一擲火中則長霧 又法若月蝕時。取酥五兩置。金器中。以金筋 搵蘇蜜酪護摩七夜。夜別誦真言一千八0逼 **令人樂聞。意欲所求他人之事皆得隨意成** 作齒木。加持一百八遍嘴及揩齒。所出言詞 有胎孕所生男女聽慧福德 又法取牛膝根 然後取一分供養訶利帝母。餘者漸喫。即 『無9个間断念誦加持,乃至月却得圓滿爲 又法欲得壽命長遠者。取骨屢草嫩苗

限

就

得滿足 麓。供養已、對此像前誦一萬遍。所求事業皆 律儀戒。對諸十地菩薩故。是先供養諸佛菩 我本藥叉女。如來四投與我三歸五戒菩提心 酪飯。及諸菓子閼伽香水。燒沈香薰陸以用 五日二十日。鈴中拭道場散華。種種飲食乳糜 又法欲得所爲所作隨意成就者。每月6月生 一切菩薩。然後供養我訶利帝母。何以故。 先供養一切如來文殊師利菩薩普賢

利帝母四經

訶利帝母念誦 愛子心與言9日

四吃知上尾知上類娑嚩二合三詞 訖。於頂上放二大拇指即散去。 詩召發遣皆 印合掌屈二大拇指入掌中。 誦心其言供養

四放此印。以白檀香、橫量六指作童子形。具 **烤日三時**滿四日得大自在隨意 閑學淨處安置。誦眞言四萬遍。即現身問言。喚 又法牛肉田安里悉香為丸。月八日里三時念誦 我何事。隨心答之。取黃牛肉方寸。 足兩手各把菓子與人。頭上作三髻角子。於 一加持一

切財實 四以種種花菓飲食壇中供養。日日如是得一 又法百草花一一加持散身上。得千人衣食 時別一千八遍五日調伏一切人 得大神力。安*悉香爲丸一加持一燒日三時。 燒上香∞一八遍,至6十日已。夜半現大光相 又法日爾真言燒蘇合香七日。見地下金藏。

時別一千八遍。現身共語の供意問 又法安里悉和乳粥"一加持一燒七日。日三時 羅東四芽乳中濱燒加持。除一切病 又法被禁閉。誦一萬遍即解脫。治病加持滿

> ķ 1262

一佛說鬼子母經

鬼王。在天上鏡諸天。五百鬼王。在世間繞帝 佛言。鬼子母來在是國中。今寧可勅令不盗 是母有千子。五百子在天上。五百子在世間 非凡人故。現鬼子母。今生作人。喜行盜人子。 其子,便捨他人子。 不敢復殺。 便行索其子: 精舍中。是母便復行益人子。來入舍中。 不見 後悉飲取子,來著精舍中逃之。衆沙門即往, 佛言。當用何等方便。使不復盜人子耶,佛便 子。佛便爲阿難衆沙門說。是國中盜人子者。 子。不知屍死處所,如是啼哭者非一家皆亡 衆多。卽問啼哭人。汝何爲啼哭。報言,生亡我 難白佛言。向者出行分衞。見街里有啼哭人 日。阿難及衆沙門。出行輒見*啼哭人。已瀔 **伺是母出行。隨後飲取子。得9千數子。逃**害 人子耶。佛言大善。可令不復盜人子。阿難問 王人民如是。五百鬼王。天亦無奈何。阿難白 千子皆爲鬼王。一王者從數萬鬼。如是五百 沙門所。佛問衆沙門。向者何等議衆沙門。阿 共議。傷哀亡子家。佛即知衆沙門議。 取者。行街里留啼哭。人已還共議。 如是非四 常喜行盗人子殺噉之。亡子家亦不知回何誰 佛遊大兜國。時國中有一母人。多子性極惡 阿難。到是母所居。衆沙門共伺是母出日。 失譯的人今附西晋 佛到

逼合中不知其子處。便出行至街里遍城中 ●元教二教授®●3、数受恐 ●[者]—自申 ●[得]—自② ●(金)—自② ●[今]—自② ●通…通二十通自② ●[—遇一撰]—● ●[月]—自③ ● ●式二節●3 ●技工等自② ●技工受自③② ●[日]—自⑤ ② ●唯十(月)—)夾註自② ■前十(月)—)夾註自② ●大工等自② ● 技工等自② ●(一)十萬② ●(石)+安② ●悉二息●3* ●(日)+三② ●一十(千)自⑤ ●十十(四)*② ●以二巳自③ ●悉二悉香⑤6、息香⑥② ●供二任自⑤② ● 第二某自⑥② ●經二其首法自②,經二法⑤ ●乙本元註目其本四年二月十六按點之了辞录四十九载,元政十五年十一月二十五日以序聚大和街仰本再换了尊数 ●●属本 ●(人)—⑤元,人十(名)● ●(何三阿自 ● ● ● ●(於)+一自 ● 千二十自 ● 通二通自 是鬼中王。將鬼官屬。

姨害魏天民。五百子

子.

皆爲說干子名字。

五百子在天上。

皆

不飲酒。報能悉遠其子。佛便為說汝有于

一不殺生。第二不盗。三不姓。四不兩舌。

五

語不。母言、我審如佛語。佛便授以五戒。第

自悔。母言。我聽佛教職。鶯隨佛語自悔。 還我子。我不敢遠離佛所語。 佛言。 審如汝

佛

貫

我能自悔。

佛言。汝能自悔。當作何等

在。汝寧能自悔不。若能自悔。

持頭面著地。

願哀我。

佛便語母言。汝子若

當還汝子。母

便

子殺噉之。死後當入太山地獄中。母聞是語。

|恐怖。佛復問。 汝傳欲得汝子不 母即起復

汝愛之。亡子家。亦行道啼哭如汝、汝反盗人 知愛之。何故日行盜他人子。他人有子, 亦如 言。我有子坐起常欲著我榜。佛復問。汝有子 面著地。我愚癡故。佛復問。汝有子愛之不。母 無語。母知為人子爲惡。母卽起爲佛作體。頭 然不言。佛復問母。汝捨子至何所而反。默然 佛問母。汝捨汝子至何所而亡汝子。母即默 即問母,何爲市中啼哭。母報佛言。亡我子故。 解便随沙門。去到佛所。數書前爲佛作禮。佛 之事。汝往則可得汝子、母聞是語則數喜意 得者,是間有佛。可往問佛,佛者知當來已去 得汝子不。母報言,我欲得之,沙門言,汝審欲 報沙門言,亡我子衆多故哭耳。沙門言。汝欲 往視之。見母問。何為市中被髮*啼哭。母郎 天。大呼爲狂樂語。亦不能復飲食、佛遺沙門。 是十日。母便在。被變入市。*啼哭自擗•揍仰

神者。或自稱夜在冥中神者。或使人夢寤者, 外者。或作海神者。或作船車神者。或作含宅 鬼。如是五百子。將鬼官屬,一不可稱數。極嫉 在世 害惡。或自稱作樹木神者。或作地神者。 或作 水神者"或祚爲人兄弟妻子,自怨枉家室內 冏 **婉諧人民**。 汝子作鬼王。 將數萬

鬼王。名阿須倫。主諸龍王 四天地。護人命。出入常從毘沙門。求願有大 主人若有產生當數之。有天王名毘沙門。 **鉢。**摩尼鉢與佛結要。受戒主護人財物。 炙匿 **鉢主四海內、船車治生有財産。6皆屬摩尼** 之子。自在所願。我當勑子。姓。與使隨護人。 佛精含邊。其國中人民。無子者來求子。當與 是意大著。佛言。汝從是已去。當稱是語。便止 不得復妄嬈之。欲從鬼子母求願者。名浮陀 我欲報復天上天下人恩。佛言善哉。 佛精含傍。我欲呼千子王,我欲使與佛結要 我乃知。佛所至至語。成。願佛哀我。 思惟中正之道。我心皆微視。還見我干子。今 言。我愚癡不知。世世有惡乃爾。今我得持戒。 自悔。即得須陀洹道、知方來去事。長跪白佛 不知。坐鬼貧窮。鬼子母聞佛說是語。即一心 高。如是鬼亦不能護活人命。但益罪。 愚癢人 犯殺。欲使人入地獄中,要不食之,見人祠祀 殺。飲食是鬼。是鬼亦不肯食。端嫉害欲使人 稱病死者。如是耗亂人。適不在一處。極嫉害 或使人恐怖。爲人作怪者,或自稱星死者。自 惡。如是蟻稱。令人祠祀惠穀。人不知多爲惠 。諸毒氣人。從 。如汝有 。我欲止 水順 主 來現身。 無所關電

●佛說鬼子母經 索。亦不責人。人至浮陀摩尼鉢前爲作體 噉食人。從求顧者在人何求與耳。 毒不干人。求願當慈心 無所用 謝 要無所求 亦無 所

復出城外索不得。便入城行道啼哭

加

Ş 1263

。水揭羅天童子經

或能®自食。當於像前持誦滿三十萬遍。然後 **若有行者持此明者。或能乞食或專喫乳谢** 沙門大廣智不空奉 特進試鴻臚卿大與善寺三 詔譯

中。作種種飲食乳粥香花供養。取赤色花,每 狀。左手把菓右手垂作滿願掌向外。置道場 造像法。其像用白檀香木。長六指作童子形 其行者欲行此法時 先應四誦七十萬遍 無事不果 別一千八遍。一誦一擲一丸火中。必獲邑主 又法取安悉香作丸"於七日中每日三時。 **伴侶滿一切願。任意使令無不諧剋** 終十四日。日別三時時別誦一千八遍。以前 丸擲火中。其童子或畫或夜。必來現身而爲 又取玉柔和安悉香作丸。 從黑月八日 起首 肼

花一誦一擲童子身上。 作《火法。取玉柔作一千八四片。一誦一擲火 中燒。每日三時滿四四十日。四體四云云所求 即得滿一切願。 日施干人上妙衣食 滿十萬逼其童子必

0(自)十类无明 8成二就无明 ®姓二性⊜ ●尼二足® ®皆二比® ®(佛說鬼子母經)—團 ● ● 保延三年寫高山寺蒙本, 廊 高山寺 藏古寫本, ②寶德院藏古寫本, 创建長八年寫東寺三街藏本, (九)*① 图 歷二辨① 图 云云二心⑨① 四(無)十語②例 ②黄檗版淨嚴等加筆本 ●自二白② ⑤火二大② ᡂ片二行❷

背逐

e於火中滿七日已。其童子現身指授伏藏。若 穴亦然。指授必滿其願得大財實 能日日受@持獲大利益示共實驗。及修羅窟 叉法每日三時。 時別取蘇合香作 一千八丸 **氷揭羅天童子經**

十萬遍卽皆數喜 若人被拘®繁時。當誦此明即得解脫 又法欲令一切人見卽歡喜。 稱彼人名誦滿

即見壽命千歳 作一千八丸擲火中。即得安穩成就。欲令見 又法取無憂木。於高山頂上燒之。和安悉香

陀羅尼眞言曰

含 (C (ð 類(ど 8 調係

叉一本云 唵 撖 花 反部 必 儞 娑鰰

唵 🕏 ଝ 4 苍 捯 <u>ල</u>ද 儞 6 6娑嚩 訶 닦

智三度來去。若發遺時外撥三度 其 、根本契者。二手虛心合掌。者召請時 Ċ is

請火天明契 真言日

呛 \$ 炣 祁那 व 曳 阿阿 異 桑 ग् 阿*粟 四秒 ₹ ন্ 訶

阿負 ঘ 曳 ध **ग**(糜 車 委 莎 訶怀

發遺明日

頭指三招。若四發遺時外撥三度即是 以柱大指背當下節,餘並舒之。召請時但以 其契相者、右手屈大指於掌中。頭指屈如鉤

護身契明四日

Š ₹ q 4 Å か煮

唵 俱嚕 馱 軽 器

其契者以右手作拳。 然護 **堅大指觸身五處即** 未

保延三年七月二十三日於仲川之寫了一 承安四年 甲午十二月二十日以三本交合

Ş

126

傳受玄證本也

e觀自在菩薩化身囊麌哩 伏毒害陀羅尼經 宝曳童女

正號 大廣智 大興善寺 三藏 沙門 公食邑三千戶賜紫贈司窑諡大鑒 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國

沼澤

不空奉

言。能除世間一切諸毒,若人聞此咒及念我 彼女見我作如是言。 子。前後圍邊常爲伴侶。飲毒菓漿食毒草菓。 爲衣。以諸毒蛇而爲瓔珞,將諸毒虫虎狼師 香醉山見一童女。百福相好莊嚴其身, 應皮 爾時如來告諸大衆。我念往昔 住雪山北遊 大苾獨衆千二百五十人俱。又與無數菩薩 摩訶薩。及天龍夜叉八部衆等皆來雲集 如是我聞。一時薄伽梵。住含衞國祇陀園,與 者。不被一切諸毒所害。爾時童女爲我說 "我得聞已"常持此呪饒益有情。 仁者聽我宣說一大具 我今當說

眞言 日

乞砂二合同轉三合詞 及播夜曳濕 吠帝引 發伽佩臺哩曳臺哩臺哩 曳阿佉夜引曳始烏 哩曳得羯囉抳尼貞 轉揭囉抳揭 帝聖蜜帝司努迷努麼可理可見引納洗納送引 但儞也他吃引壹哩蜜帝引底了要 |弭朧目訖帝ニゟ 惡祇惡伽儞 惡伽娜惡伽 濕吠 多頓蛹阿髮引努醒 濕弭 中職引揭

已令其甦活咒曰 之法必成就 勿於蛇邊念此咒 其蛇即死 有受持此咒法者。以白物先供養師、然後受 能害。若有毒蛇來咬此人者。其蛇即爛壞。其 諸毒"若人常念者。一切毒虫及諸毒藥悉不 佛言諸苾芻。若人一聞此咒,却後七年遠 死

解佛沙尸怛曜卑怛耀悉普吒悉普 吒伺嚩三 吒娑普吒曳帝那揭黎那伽折迦蘭底哩壹製 **研骨論研骨論識雕彌妮句吒句吒曳帝娑普 怛爾也他伊哩彌哩誐羅彌左斫骨嚕斫骨魯**

虫死已。以此呪解之卽活。念三七遍。解毒咒 差。常念不得高聲。高聲則有毒虫必死。若惡 日 卽過不能爲害,若爲中毒。處於中指上頭第 等病。唾之念咒卽差。一切惡獸來。 但念七遍 外毒消滅。亦除內三毒。 若人念 一遍, 節文,左右手遠瘡。逆日轉念咒三七遍即 經年諸毒不中。若能常持非言 者惡瘡發背癰腫

囉合沙鶏 爾也他壹哩彌哩議哩那伽잵伽蘭底 恒 吒悉恨吒担 吒 悉但 吒 河鱗ニ 哩

怚

●(投)十於⑦ ●持二指②● ●禁二執② ●(憲)十次●②⑦ ●以下近字原本甲本乙本丙本俱無今依丁本補載之 ●沙科二莎图⑦ ●阿十(阿)●⑤ ●楽十(車)②*,(業車)⑥ ●[阿]—⑥⑥ □ 夢二娑⑦ □下二上⑦ □(發)—⑥⑥ □(日]—⑥ □ 第二件⑨ ●⑦ □以下甲乙丙丁四本俱無之,丙本與春日建長八年正月十八日於覺洞院書寫之以遇照院本校了那章二十一,丁本與書日以下四 年中泰十六一校了豫殿四十九,元禄十五年十一月二十三日以彻本再校了尊教,實永三丙戌之春得兹密轨戊子之冬十月二十日於蒙法 寺五遊軒電視一校了性版 四個型本

合詞 自出大有神殿 若人患發背, 遊日 轉邊倒書 血即差.

> 置 物

真奧哩曳童女銷伏毒害咒經 佛說是語已。大樂歌喜授時而起

·佛說穰麌梨童女經

等皆來集會。爾時世算告諸茲芻。我念往 婆阿修羅迦樓羅緊那羅羅滕羅伽人非人 有無量菩薩摩訶薩。及諸天龍藥叉乾歸 孤獨園。與大茲芻衆千二百五十人俱。復 是我聞。一時薄伽梵。住含衞國祇樹給 •唐三巌沙門大廣智不空奉

不被一切踏轟。所害爾時童女爲我宜說 間一切諸毒。若人聞此真言,及持我名者, 者當知聽我宣說發覽"梨獎"言。 能除世 件數。飲。壽。漿食毒果,彼女見我謂言。 仁 珞" 將諸毒。蟲。蚖蝮之類,前後圍繞常爲 好莊嚴其身。應度爲衣以諸毒蛇而爲瓔 昔。住雪山北遊香醉山。見一逾女、 百福相

四切里蜜帝引二 萱里底里蜜帝引三 努身迷努但何也二合他非常吃引萱里蜜帝引二底 以 羯濕頭引合蘇明人羯濕頭引。羅穆乾帝引九五十十章得羯羅捉尼之。 如 解 物 梅 羯羅捉鼻上不 " 專得羯羅捉尼之" 如 解 作 羯羅捉鼻上身變引里引曳不 " 專 即 即 取 那 我 那 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我 我

當說其言日

我從彼女聞已。常持此法饒益有情。

我令

異言日 必死。應當以此真言。加持死蛇令其嚴急, 成就,茲芻當知。勿於蛇前稱誦此明,其蛇 言母法。應以自物先供養師。然後受持必獲 **諸毒藥悉不能害、若有毒蛇來喻此人者。** 年遠離一切諸毒。若常受持。一切毒*蟲及 頭破作七分猶如蘭香學常。其有受持此具 佛告諸苾芻。若人一切聞@陀羅尼。却後七 十六 濕吠引 帝山 濕吠引 多頓桶引士 阿上發引努暴腦乞騰引令姿腳引命賀十九 生任引 医皮引曳 子素 给*切 播引夜引曳

備刊二但離二十姿普二合吒娑普二合吒娑轉 **吒被衛上擊職委引十聲引戳職委引十聲引觀** 所句写| 勝句男 一句男子引 句 無引底*切五 黎明十伊上里黎明十賀黎賀黎十九旦編明旦 吒被局前琴囉奚訓→阿上 泚引 蹉騰到→B校 普吒被*切每颗葵引九薩跛雕葵引于薩跛 四報司 舉引報司廉司底門前順 矩階祭司六順 短魯彌引底と前普吒羅葵回引普吒羅葵引入 怛爾也二命他 *去華吃引 臺羅引二尾 羅引三 |尾臘頭||試引帝引試引多願事以||滿移引

與言能解世間一切諸毒。*蟲毒魅毒® 爾時世傳說此陀羅尼已。 藥毒等不能爲害,若有被毒中者。以此 告諸茲芻。我此

惡武,切十惡傷*去年事十一惡傷*去年。 建饰 事十二登里 曳十四三登里 愛里引曳十四阿*上 隨心其言曰 萬遍、則行法成就,原復作一切事必獲成就 時澡浴三時換衣。 五辛亦不食鹽不食油。斷語於一淨處。三 中三毒、爾時世尊。復說穰魔梨童女隨心 興言及成就法。修行者欲成就此法。先斷 日繭一遍。非但滅世間諸毒。亦能除滅身 踏毒不令成毒。 感能除滅 若人受持此經 **具言加持皆得消滅。** 結印誦隨心與言滿一

明曳引入哈引旗 麟引九首托 **縣**奚引娑嚩三合 **賀**引十件發氏學·娑麟引·合賀引十 リ迦引 里六 摩賀引喩 祇明七 " 濕勝二合里 **仡臘二合娑四入喇二合羅入喇二合羅五雕賀** 晚可阿*上學家"與以爾哈賀二合成引羅爾賀 吠引命母解羅二合 迦引の史引三 佐曜四三合娑

就法已。欲作法除毒之時。觀想自身為自復 心真言七遍加持五處。 散開、微屈如師子爪形即成。結此印誦隨 額等單項上散印。夾結隨心印,以右手五. **쩇梨童女。身綠色狀如龍女。** 具足七頭項 **填言,加持自身五處。所謂右肩左肩心喉** 以二手相母排如掬物勢。以二小指相並。餘 八指各散開微曲即成。 我今復證穫虞梨印及觀行法。其根本印 修行者作先行成 結此印誦前根本

腾毒入水入火入柱入壁。亦令入地。所有 魅毒。欲來相害。能令却著本所與者。令使 羅尼。於一切如來大會中說。其實不虛不 如語不異語諸有樂毒咒毒蟲毒 諸茲芻此種麌聚陀

● 模二數象象

二六五

三九四

漸漸®銷除。即於其言句中增加此句。 逷 想從一一毛孔流出火焰。 釧。臂脚釧莊嚴其身。幷以諸蛇用爲瓔珞。 蛇第二手施無畏。0又想七寶瓔珞耳瑞環 二手執三五莖孔雀尾。 有圓光。應想四臂,右第一手持三戟叉第 。以右手掬水打被螫人心上。所有毒氣 取一熟銅椀盛水。誦隨心真言加持七 結根本印及隨心印。加持自身五 左第一手把 作此觀已於被 二果 所 彼女見我共相為。仁者應須聽。

非人等。開佛所說皆大歡喜信受奉行 即取淨土加持七遍。 左擺娑嚩即合賀引尾鑠*如鬼娑縛即合賀引 時世奪說此經已。時彼大會天龍藥叉人 法。能滅世間一切諸毒,所求無不遂心。爾 翼言加持。皆能除毒,者常受持此種變梨 本印數誦吽字一字異言。 一切諸毒應時*銷減。又法於被螫人前,結 周匝圍繞被敷之人。 或誦撲字一字

Ņ. 1265

佛說穰麌梨童女。經

。佛說常瞿利毒女陀羅尼呪經濟

瞿多三藤譯

如 非人等共會設法。普爲衆生開總持門。觀如 叉健闊婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩呼羅伽人 《大茲芻衆千二百五十人俱。 是我聞。 時佛在含衞國祇樹給孤獨園 及諸天龍藥

蝮蝎諸毒虫而爲伴戲。飢食毒菓。渴飲毒漿 殿其身。鹿皮為衣、將諸毒蛇而為瓔珞。 蟒蛇 侧香山中。於其山中見一童女。百顧相好莊 爾時世尊普告大衆言。 我於一時 或在坑水底。悉能放毒侵達衆生 蜗蜈蚣之類。蟒蛇毒蛇諸惡毒物,或在山潤。 毒龍行吐毒氣。飛行蟲毒殺害衆生。蚖蛇蝮 來諸衆生等。於後惡世。三災競起 諸 在雪山北 温惠毒蛇

門能滅一 爾時常瞿利說此咒已,其雲山中有五千畫 帝濕廢多頓拏阿那怒洛叉鎖訶 伽儞惡伽那伽儞伊哩曳惡伽曳惡波曳濕廢 羯飋拏迦濕彌里迦濕彌羅穆吉帝惡祇儞惡 底軟迷軟靡唎曳訥泚訥瑳唎曳吒羯雕拏縛 但姪他伊哩彌帝帝 哩彌 帝伊哩底丁以里彌 切世間諸毒。卽說呪曰

不能動止 散 惡龍蛇。聞此咒聲悉悶絕。一時頭破。鱗甲四 毒蛇牙落。頭皮星散。破破血流、悉皆自縛

曳帝那我黎那迦斫迦蘭底黎一車尾灑鷄怛 **饠燗彌俱吒曳俱吒曳帝素普吒曳帝素普吒** 前毒、呪曰 爾時世拿觀此含識被咒毒故。 **|姓他壹哩彌哩哦囉彌哩斫俱盧斫俱崙哦** 便說心咒解

今告汝 呪。不□高聲 得活四散馳 爾時世傳說此呪已, 吒怛吒悉怚吒悉怛吒悉怛吒鎖訶 走 於龍蛇前 子 汝持此常瞿利毒女身 一切毒龍□蝮蝎悉皆 誦 毒不能行。 其龍蛇聞 『必死。佛 是故吾

> 告四 力群弱。於吾滅後末法之中,亦須收攝群毒 爾時世尊復告降怨鳥王,汝等同力眷屬大 後七年不被毒所傷害。亦能推滅身中毒惡 龍蛇侵邊衆生。若人聞常瞿利大明身咒。却 能爲衆生現種種身、攝化諸毒、不令諸惡毒 女身。實非女也。善男子。諸佛菩薩智惠神通 常瞿利童子神咒悉能治之。此常瞿利雖現 衆 諸善男子。若救世界衆生毒者。 爾時

温息 毒。呪水洗身幷服呪水。一切溪毒盡皆消滅 七遍。一切諸毒根本自出。毒不能害,若患溪 瘡癩疽丁瘡山源溪毒生金毒藥 及 諸 能治一切世間萬種之毒。蛇蛱蜴唔惡瘡瘍 爾時佛告四衆。善男子。此常瞿利毒女身咒 助 悉須菅掘。 |児水服及水噝啥呪水。 若呪毒三遍。 毎念 使役方便救護不得遠逆 □鳥王九萬衆盡須追喚十千□ 聞吾常瞿利大明咒。皆須隨順資

我常瞿利法

牛糞和香泥。 心一肘二肘。壤上安形像。誦咒供養。其填用 蛇毒龍蝮蝎諸惡毒蛇四面周圍。 蛇毒龍蝮蝎諸惡毒蛇四面周圍。若作壇。隨面前,遍四面各畫山。山兩邊畫虎狼師子蚖 及香案百種毒菓子及諸毒漿,普在常瞿利 相縛環釧。毒蛇面前畫一青衣童子。把水椀 執降毒釼、左手把管毒木印。 遍身瓔珞毒蛇 其身。皮爲衣、著嬌奢耶衣。大神車輪髻。右手 當須畫常瞿利形作一童女。百福相好莊嚴 爾時世尊普告四衆。若有善男子能行救護。 若能志心供養恭敬受持神咒。得無量福 (辞處。 燒蔓視蘿作香供養。誦咒七千遇。 泥□下五盤食鳥頭湯供養了

作禮而去 形像食食 說治毒神咒,皆大觀喜。盡諸印可頂戴受持 叉阿蘇羅迦樓羅緊那羅人非人等。 爾時世尊說此咒已。 略說法要 呪水服治 功中功三萬遍,下功七萬遍。能救世治毒 幡 櫾 12 Con 18 3000 という 此符用墨書毒上咒七遍甚驗 @ 一切毒 花花 樹樹 釼 會中無量児仙及諸藥 印紙井印森口及吞 [即用舟檀木一寸三分、同前 「印用録牒康木方一寸七分、 壇 者吞之治一切病大験 用朱砂印海棠印紙上、與患 開佛所 但 **唵末日羅俱爐駅吽惹** ロノロロ 「朱書弁」 凡念誦人若出入觸處。應用觸護陀羅尼 為欲見本身 教司 田の田 又云。左大指中節同無名指第二節鬼目云云 或說云 左無名指第二節 右無名指第二節惡賊目 〔用朱鸾紙上封了帶之、除諸鬼氣 日秋日日柳日 須敬重勿觸污之 巳上符用朱書紙上吞之一除腹中諸病痛。 公共ロー 供養的工 仁平二年八月三日於勸修寺書寫之 接政令香煙見俸 治非解目 海天行病并作水 治温を表す 快山鬼目 「朱書乔之治[]] 承||児神 日禁日日神日 外的吸入院水樓之日 蛇目 日天日 日播日 常見日 衛上競性人們水被法自 ·治河南山南 · 治河南山南 女父先女都見安世康處 也 日鎖日 日前日 日利日日治日 伙武 日整日 日上日 日上日 大

宝宝

·大聖·天歡喜雙身毘那 1266

夜迦法

一卷 ·開府儀同三司特進試鴻臚卿 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑 正號大廣智 大興善寺三藏沙 9門 加加國

身。呪

四瀉但儞野二四合四佗唵娜去四 **養**謨尾那 四二合四尾娜翼迦 *二合尾娜翼迦 三合動幾哩二合但四難二合翼迦 图二合的引 翼迦6二0台海湾四賀 悉 翼迦 底三合 00三合 **69**二合 母 娜 佉

*雕*二合娑嚩母引一賀田引 供@賀悉底@三@台餉@引供迦只多扇四上底迦

四吨级*上哩四岸

四吃 @虐虐叫 娑 四阿明二合明 心中哪心咒

四个相抱立。0各長五寸。或七寸皆得。並作象 等及花木。若鑄若刻並得。其像形。夫婦二身 若欲作此天法。先須爾畫像。或用8白鐵8銅木 頭人身。造像不得四邊四價。四其像四成四已。當

器盛之。用上咒罗文咒油一百八遍, 以白月一日。於淨室內。用淨牛養摩作圓填 隨の意大小。當取一升清8細麻油。因以8淨銅 然後將像放著油中。 安置填內。 即の暖其

氣面力 田禍出悉皆固銷減。 **B**匙銅杓等率油 法乃至七日。隨心所願即得稱意。正灌油之 時數學數發願。復用學酥蜜和趁作團。及蘿蔔 七遍。已後每日更咒舊油以灌其像。 日之中七遍灌之" 平曉四遍日9年三遍共成 、取新者供養。一切善事隨■意成就。一切災 [幷一蠹酒。及歡喜團時新花菓等。 。灌其二像頂 其所獻食必須四自食始得 身一百 。如是日 。如是作 八遍

四來去児日

指。以二大指亦堅。附近頭指側。大指來 以二中指竪相叉。■又以四二頭指。 請召圖印。以二小指四二無名指。 相鉤向 各 | 堅附 去 内

呪曰

四誦 七遍 *唵簸迦*曪二合主 **秦四爾四去順珍回野二四合**

讃歎の児

*暗訊娜簽班#上四底扇。正學底娑購到二 底摩賀識娜簸底@娑嚩=16賀8明 슈

*瞬間二合 **幽誦七遍** *吃簸迎*雕二合主拏爾四去即與哆野二台四姿 智量引

呪水護身*呪

[二]一國⑦ 四分十(以)② 四來去二則去來②

四种更取水明 化温 *唵吉里吉四里跋折 *囉哥一合件@泮吒四牛四 護身、然後入四持誦室中作法之所 若欲作法時,先以上呪咒水七遍。 用楊柳散耀身上即爲 用洗 П

·哈阿拏@婆折爾哪四二合婆@跋隷拏@訶

悉 中 ⑦ 四·吃十(引一)夾註鄭⑦* 四·唐十(二)夾註⑩①,唐二戊叶娑嚩賀@ 四[心]—@ 四·晚十(引一) 夾性團力,「唵」一團 四戌戌二戊戌回 四條二條團 四[引]一國公田 質十(引二)夾註團,(引)夾註團 (引一)夾註① 四萬二造團 四日二日團 四銅二類團 四令二合國 四各是二是各國 四連二遺 十(娑縛二合賀引)魯,(曳契昭娑攜二合賀)魯四合十(二)國⑦四誦七圖二七遍新團四呎十(日)〇*

阿十(二)夾鞋團分,(件) ② 四胡二浦凰 四(先須)十清② 四羅二張團* 四(指)—② 96* 四

ᇇ ❷●麗本, 闽三十帖策子弟九, ❷高川寺藏古寓本, ❷文和二年寫實壽院叢本, ⑦娄集版淨聚等加筆本 ❷天二大團⑦, 天教喜 二 散菩 天容 ①[一卷]一圈*,一卷二條軌圖多 ②[開府…寺]三十七字二(唐北天竺)四字叠章,[開府…智]三十三字一图图容 ②門十(大

調和毘那夜迦法

❷二頭指各加中指背第一節下半點分。大*指 響請一切天作帝殊■羅施印。 捐 相叉於掌內。 竪二中指9指頭相捻。 以二小 捐

Œ

以上呪咒水七遍當用洗浴

法經

作二时o水圓壤。如o聚大亦得。即取o鑑餅五 河鱼姿鉢閣伽車。作是語母已棄却即電路 黨陸等香安於壤中。 羅荀根三顆火燒8熟,有花著8花 :愧乞@莫瞋。明日自有飲食勞謝 誦大自在天咒一百八遍已。口云惭愧好 如是語已。懷中雜物學整型出門向西藥 七遍,但是誦咒人夢中驚怖。見諸畜生惡 西北亦得。 都。唱二0波*羅 當知是毘那夜迦王瞋。夢中覺已即 口云薩婆藥叉四雕閣阿藹拾 廉馱卿曳三○莎●訶 児人B壞B西面向東 以水壓地 并燒四白

8度事即作前法定9好 達尼與達尼西頻達尼頻達尼西西莎四河 吃色 电回路 職 薩尼二色波 大自在天咒9日 百八遍。即心歡喜 "囉魯末唎逵尼三 非但夢中。 。但覺有 瞋

其像形端立。象頭人身。左牙出右牙折。 索。下手把牙。造此四像不得"違價"足數行之。 次手把果盤。下手把輪。右上手把棒 向左。其鼻向外壓。有六臂,其左上手把刀。 岩鑄鹽岩刻岩區畫並得 次手把 面

大聖四天数喜雙身毘那夜迦法四一四卷 右此大聖大秘要法。人間希有。 低慎也 、質勿傳之宜

稱意

正灌油時數數發願

用酥蜜和麨作

了,两本奥書日文和二年已亥 二月二十

七日於神護寺成身院書寫訖宣澄二十四

逼

,如是作法乃至七日。隨心所願

得

蘿蔔根留井盞田酢酒漿。

如是日成獻食。必須

爾時毘那羅桑 自食方得氣力

颁 我

九千

Á

百諸大鬼王,

行

4

世

等所 將領

為神

H

自

在

過歷諸

日之中七遍灌之。平旦四B逼日午三遍共成

百八遍。以後日日更兜舊油一百八遍。

2 1267

實

已大慈悲利益

衆

生

印向

於

世 髁

於 犘

使呪法經

躍 言善品哉如四汝所說。 mî 在天釋提桓因等。及無量億數鬼神等。從座 爾時毘那夜迦,於鷄羅山,集諸大衆梵天自 字呪饒益衆生。唯願印可聽 起 。即說毘那夜G迦一字咒曰 。稽首作禮於大自在天請言。我今欲 南天空三回藏菩提留支奉 毘那 夜 迦 我所說。 誘 一得說 歌喜 詔 說 腑 天

內。用淨銅匙若鈉杓等變油。渡其二像身 ❷呪其淨油。■一百八遍煖其油。以淨銅器盛 著媛品,然後將像放著銅盤油中。 木等。各刻作其形像。 立。並8作象頭人身。 欲 唵 [壞。隨意大小。當取一升胡麻油。 〈像已,白月一日。於淨室內用淨牛養磨作 作此法先須造像。 伽 頡里 唵 ,其造像直不得還價。 或用白鑞及等金銀銅 訶 夫婦二身の和合相抱以用白鑞及S金銀銅棒 許 各件 吒 安置壇 用上児 頂

> 出 世復有別名。即 禪 高 世 依無 耳 找 使 我 我我衆我 X 願 節 宛 狂 使 貲 皆 不 種 世 使 館 生 行 有 **酱加** 及 解 及 須 肵 積 國 隨 順 受 難 無脫 疥 臾 然希 珍 王 其 世持 妙 獺 間 易 畏 者 至 有 利 召 願 惱 法 劫 獨 誦疾有 志莫有 家有 有 須 心 行 狘 唜 浆 求 쁐 求 求 賊 與 間 當 晤 衆生 於 色 足 世 名 忿 陀 希 願 甚 耀 不疾 我 遠 美 七異 有 然 冥 遷 補 希 苦 者 近者 **虐** 官 侵 處 尼 利 珍 眘 足 4

1F

1

ζį

Ŕ

ፍ

碳, 丁本奥書日 貞享四年中春 十八夕 校點了淨嚴四十九歲元祿十五年十一月 二十三日以御本再校了 ^{图像}黄葉版淨 嚴等加筆本, 學高山寺 藏古 寫本 ^图 竺 十(國)學 母菜十(法師)@ 母战十(養 哉)号 母 (汝)一學 母(迦)一學 母 甲本梵字無 野洋二群動 四金銀鋼棒 木等=銅木● ♀ (和)-● ♀ (作)-199克二文學 50一百八二百多 60 (共)十油圖 四[過日]一團 四 井十 (一)*** 學能活漿二帶水學 學向 二 自會 四章二界第四[詞]—第四(夜) ⑩四十(大)೨ □元二余⑨ Ѿ 宛二重象 国神二類2章 国力協二要性

伽。亦名毘那夜迦。亦名毘微那藝伽。 **四**算俱發聲言。我以自在神通故 Ü 神變昇虛空而說偈言 ("競毘那 亦 我 日

♥(引)十一團⑦ ◎嗪二各團 ◎波二美念 ◎非三美國團, 夢訶二妻羅二合養四念 ◎訶十(引四) 夾註團⑦,(四) 夾註團 ●水二小● ●集二整團角 ●慈二点動,蘇風,蒸⑦ 四熱二萬團 田 花十(者)● 图白二内像 图[增]—② 图两而二面西像 四座二出图 四照十(利)会 四头二类会 四(巴)—● 四年二级图,得有 四(日)—闽南南州 四(引)十一侧页,[→] 夾莊側甲屬⑦ 44 脱二丸圆角沟 44 好十(也)多 44 法保法二进职天保法》 44 集二集 6 46 46 46 49 49 49 (若利)—② 44 接二金 😉 🕶 誠一誠多鳥 🔞 天二大國,〔天〕一〇 🖼 (一卷) 一〇〇〇 🖼 北下乙本奥鲁日己亥之歳卯月十六日以御本交點了 加點了玄魚

۰

得如所

節昇 誦

(避冬)即 滿

說明日

(ð 說 夜

Ð

겍

H

持

十萬邁

万

至

萬里遇

뱕

出遊奴恒下中上男住 宛我 女 居 使 存 炊 悉 得 皆 如 咸 無 令 英 吉 其 滿 肵 摧 相 女 慶 音 足 乏. 伏 爱 毝 設有道 若 含 心 悉 鮱 靐 辪 自 令 陵 自 加 來 稱 鏣 護 侵 遂 樂 者

仅 罄

4

S 阿 Zi.

ij 目

夜

迦爾上音

悉知

我 我 我 者者者 名 妻 順 和清

佉

姪 Ð

佗

智耶

智耶

宫 我 我 夫 宅 舆 人 王合

事 4 ± ♣

ŧ

ਥ

帝 7

耶鲁六 ਧ

鳥

悉基础三合

迦 Ж

ક Γij 됬

(4

心婆*二合

釮 디

那個人

婆 ₹

漥 q

割が

美 無 顯 女 貴 與 不 艡 滿 無 爲 充 御も庭 滿 額帝中 足 已師

品品品

빏

婢

Ħ 成

中礙在群

欲

相 持 捺 持

娛

樂

窮我 神無隱 皆 能 カ 悉 得 測 肵

界所

者 降 我

所 有

旌 車

劫 不 白量隨 能 盡為在者念

> | 呪法 貞享四年 耶九 ਹ 婆人 中春十八宵一枚 ¢ 翢 (Ť 莎

子五 年 ተ 一月二十二日 南教與茲獨淨嚴四十九 御本再校了 敎

? 1268

夷

奜 我 說 世 於

凮

嶞 썀

時 衞

B 大使呪法經

當我

现

共

羅尼 眷

我

在 而起務首作禮於大自在天詩言。 字咒 辟 **天言善哉善哉如所說** 天釋提桓因等。及無量億數鬼神等。從座 **毘那夜迦**。 ęġ 四日饒益衆生。 唯願印可聽我所說。 說毘那夜迦 天竺國三般の沙門菩提流の支譯 。於雞羅山集諸大四衆梵天自 字咒曰 **甩那夜迦** 我今欲說 得說

時毘

是傷已。告世

遷七

若毒深過

臉 礆 遊 及 定 我 希 =: 無 得 4

戯 騂

師 大 誦

子 海

至分穩狠河至護前

安虎江

陀羅尼法。最護衆生

隨其所願皆得

滿足。 脱魔

> 颉 **晦回**訶絆 跋*刹 頡爅 哩 贶阵

心。四月然後作四肘撞。 或服氣或油麻麥或菜。 嘴繞。 種種四香品燈飲食供養。 手執棒下手執牙。其頭如象頭。左邊牙折以 右脇上角四絡披。脚踏金山上。取銀合子盛於 實冠。右手把B鉞斧。又B下手把歡喜關盤。 指首權本9即長。剋作四臂天著99虫衣。頭戴 取白月四日作。即是成就日。取阿伽 一字咒已復說掉 取數害關勢,頂底著種種瓔珞。 毎日三時 於前誦咒每常服乳 中書四葉蓮花形 微作 咒一 寶種滿 法 及 未 Ĥ 加 左 繿

芥子幷鹽。取白芥子脂燒,動像合子供養 脚下博戲 得却和伏。設像法取四身或取苦練木。依前烈 所作皆得 子,然後取烏麻投於火中。一咒一燒禍八千 位。取菩提葉商業七枚。上件葉敷蓮花上安合 然後有闢譯處取上件合子。 日月天。 身用袢字。於蓮華外8畫諸天鬼神母等幷 賀字。北面葉上畫許字。所作結界用許。 於蓮上東。面葉上の畫吃字。四四頡 又法若欲追喚他人者取合子, "然後右手壞中押合子" 內作聲即 又法若欲令 於壞外*畫護世四天王女。 又法若欲博戲。 切愛敬者。 又法若欲趁彼怨家。 趁彼怨家,取白。 取像合子繫右 頭翼鬬 "哩字" ®南 右手把棒 知有 四部易勝 各安 所護 驗

O[齐欲··愛]二十字一團 ●間陵二相殺事 ● O我使如其意の我悉能加藤團 O與三逸團 O(春)十持團 ●[尼]—● ●夫妻=失惡 **● 19 種滿心四月二動滿四日● 19 四萬二米● 19 (形)—● 19 意二春● 19 (西)—● 19 2** 高雲* **10** 身無牙●

索繫像右手。咒一千八遍稱彼名字至滿七 彼人名奥食其人即來 又法若追人者。取 人愛敬。用身咒菓子藥四食等咒一百八遍。稱 帛上畫彼形。取苦練木樹枝。一持至滿七日 前 日即得 書名字。於像前取鐵杖打身上。及誦呪滿七 及令鬪亂。取衣甲片。於甲上*晝彼人形。及 彼人名字。至七日即伏 又法者擯。出怨家 降伏人者。取鹽一咒一燒,滿一千八遍,幷稱 八遍 有人常誦此兜。 中作棒。见一百八遍,一切惡人並皆遠離。若 獸c怨怖處。取左手o合子:右手大母指押掌 心就像前供養。『取『燼墨咒一百八遍』 1得。若欲除取蘇洗像即得8年 又法若令 · 令 一 ●切愛敬者。取白蓮花絲炷牛蘇 。誦咒一千八遍。地。途牛羹濕形。或取•綵 然後取牛黄點額 又法若欲。追喚人。一日三時於像 所見皆愛敬 一切人見皆愛敬 上。即皆愛敬 又法若惡賊友及惡 叉法弁 然後 然正 叉 又法令身昏沈。 唵 此 唷

人者。取鳥麻里木。 取牛乳於像前一咒一燒 又法若欲降伏 力富貴、取選花鬚。一咒一燒一日三時,鹽滿

千八遍乃至七日滿即得

取水量児士遍。稱彼人名字即來

又法求勢

切人所見皆愛敬

又法若降伏人。 於像前

罗克說毘那夜迦咒法功能。即說见日 **吃迷巨伽呼吸解的夜车里刚夜娑婆訶** | 呪者禁切觸像頭即禁第| 第

> **唵摩呼"雕迦夜爐梨®夜娑婆訶** 拔開 咒若欲令人進以手觸耳即得第四 战跛覩羅迦即爐梨*耶牟*唎夜四娑婆訶 | 呪若欲破壞怨家以手觸像眼即得第三 爐*雕迦夜爐禁夜牟*唎夜娑婆訶

數迦夜爐梨夜娑婆訶四第六 呛毘牟*雕迦*夜 牟@梨夜 娑婆訶 此咒法若降伏者以手觸像過邊第五 四晚四河

得

第二咒 又法欲擁護身。以手觸像茅。 又法欲禁怨家者。以手把像擬彼眼。其彼即 欲降伏人。取像擬彼人心即得。用第一咒 又法欲令人愛敬者。以手觸像膊。 以手觸像 心即 叉法君 即用 ép 得

拧消滅。復說八足那夜迦像B作法。由鼻像 心智常憶念。即所作一切法。皆有一切罪除悉 名利牙。七名魔王。八名烟色。如是名字皇至 名一牙。三名四象牙。四名黑頭。五名擔四牡,六 五咒 *又說八毘那夜迦名字。一名曲鼻。二 聰明者。即菖蒲兕一千八遍。然後服之,用第 之。然後取®阿迦木葉沙糖蘇和·一咒一燒滿 者、取曼等深羅花*畫彼人形、幷書名字脚踏 名字。以脚踏之,用第四咒 又法欲降伏人 又法欲得破壞怨家者 阿迦木*毒彼形幷稱 一千八遍。日介亦 伏用 第一咒 又法图欲求 又法欲與四治人病。以手觸像即。即得差 蚁

火。原形蘇一兜一燒。滿一千八遍至七日。 [日。其人的各被繫縛即來 又法取未吒木燒

> 就就 及花供養。一牙種種飲食香花供養, 此法 供 養人夜叉。所求皆得。 , 曲鼻途 · 童子使

唯B縛迦羅準茶阿地波四哆曳莎訶 兜者,第二兜召請

8隱誦之処、各日一茅草安四方爲界。第四本 等物。於四方結界咒。第三四阿開閣曬臘化 用與一切鬼。即日別如此。一七日誦十萬逼 爲人身。 **若呪藥與人病乍立差也**, 頭踵地。鬼神道中咒極惡名四夜叉縛鬼咒,亦 8其使者身作人形。 頭作羊頭牛蹄手 即問名墓 3疊毘毘使者毘那夜迦。 不得食胡鼻牛肉 捉

9知耶那智耶殊幡帝耶鳥悉曇迦耶悉婆面拖 身咒 **鉢耶骏畜達薩寫耶º耶婆* 咧遲•莎訶** 那牟毘那夜迦 寫阿悉知圖目佉寫 哆娃他 Sof

■一百八**逼**煖其油。以淨銅器盛著煖油 銅杓等。B擊油灌B其像身頂一百八遍。 솕 大小。常取一升胡麻油用上兜。 四叉共淨油 月一日。於四淨室內用淨牛養、磨作圓塘隨意 作其形像。夫婦二身四和合相四抱立。並作象 頭人身。其造像直不得還價。造其像已。白 欲作此法先須造像,或用白鑞及銅木。各剋 **国日更见舊油一百八遍**。 、像放著銅盤B油中安置填內。 用淨銅匙岩 日之中七遍灌 然後

二智命 四拖上把 (**用**)→●

赤土。婚*牡取苦練木根土、魔王取

胡皂炭根

烟色像白紙上畫。右此名八里那夜迦

、第供養。

四又夜叉乾闥婆等。

若欲有人成

蟻子土濕作像形。一牙取河邊土9途作。黑頭

整。酢酒漿如是日成獻食。必須自食方得氣 (至七日。 數數發願 本. Ħ 四 度日午三度共成 用蘇密和妙作團 心所●願成●即 ·得稱意。 七 遍 羅荀根丼一 如 。正凝油 是作 法 大自在天児

第五0六急疾神

其咒一名念疾二名偏使。不須多誦B滿三兩 若俱盤厨。號屋o亦屋屋娑婆o訶 藥叉那藥 叉那毘舍區邁那@俱茶 也麗 *哆藥

遍即得 **歷**毘優毘使者毘那夜 化爲人身即問名 第二 結界 使者阿闍 隱誦之呪各*一 " 囉阿闍 麗

那夜迦唵置圖聞俱改數到 唵標:"哆他耶·健陀薩都羊拏曳南無暴 茅草。安四方爲界第六 蓖 里

七遍。 疊毘在草上瘧即差。 **若使者毘那夜迦。** 。若欲治瘧病B打四箇草枝長寸許。口誦咒 茅草爲界也 *隱誦呪七遍無不被縛。 安患婚人四畔。各去四尺許。 兴病 印第, 然後誦大児里若逼。 不得與人爲害作 ,若欲稱病人。以草繞身 若忠人不來咒言章將去 若欲作法時 即 障礙等 誦 使 復

薩婆藥叉四雕開阿謁薩河母婆鉢閣 巴式 向西棄却。西北亦得口 惭愧好去。 。如是語 已灾 茚 物盤壁 Щ

作是語已棄却即

四順頻達尼莎訶 |毘*哆*魘薩尼婆 曪 末 *唎 達 尼 槇 達 尼

事。即作法定好 誦一百八遍即心歎喜。 非但夢中但覺 有

藥叉神王部攝大急疾第五四咒 若俱回黎厨呢四岸铺屋铺屋*莎訶 樂叉那藥叉那毘舍遮那俱盤茶耶 世 麗 多

妻 舍 使 衆 念 遙 相

窮帝中和簡其來稱

悉如

惡 봡 Ħ 凌

快

人順

那四夜伽 聲言。我以 衛三寶、已大慈悲利益衆生。 **毘田那羅藝伽。將領九千八百諸大鬼王** 三千世界。我等所爲神力自在。遏壓諸方奉 先須三五週不得多踊" 一 此那夜迦" 有別 名 如 ٤Ď 是四天下稱皆不 自在神通故號毘那羅髮伽。亦名 亦名毘微那髮伽。 以神秘 4 切鬼神被縛。 而說 间 同。我於出世。亦曰廢@訶毘 於世算俱發 傷言 我

求世使能行生 有 積 國 隨順受 徼 王其世持妙 我遠美珍 近者利召願法者法 我 高 發 家 有 有 世 皆 世 使 貴 願 豐 求 求 示 與 間 願 甚 足 世 名 及 窟 希 七四 逐有滿 希 垐 異 間易至珍寶官事 足 有

我躬

現 不

共 能

前盡

即得

江時衛

劫

我 神

爲在

カ

得

皆

悉

肵 П 無隱

能顯

測能

量隨

者念

美 無

衢 滿

庭足

充

女 不 貴 典

盈

《諸畜生惡境界》當知毘那夜迦鬼寶鬼

調堪那夜迦法。但是誦咒人。夢

抻

我

|中覺已慚愧。

當英國旗

明日自有飲

志莫有使我我我衆

法以水糜地作壇。

作二肘撞圓

向東坐

誦大自在天児

百

并燒白膠香黨陸等安於壞@中。

、取烝餅五箇蘿蔔三顆。燒令熟。有

富我我夫宅我設有逍世劫 有 行 我 衆 **節**忽然 定 4: 疾 不 侵 處 苦 利

已師王合寧意侵遂樂 遊奴恒下中上 我出 住 我隨 我 我 無百 神 婢9列 有 妻 我 說世 於 入 行 欲 品品品女居 悉有 悉 我 狂 == 相持持持 及陀 我 希 無 得 得 眥 能 咸 無 令 令 界所 隘 難 行 眷 羅 娱我我我英吉加满所權 所 有 自 成 自 脫 疥 處 處 時 屬 尼 能事 中礙在群樂者者者名慶謹足乏伏縛 惱 癩

無

爲

9(版)—● 9(却)—● 6(酢漬)—● 9[六]→*● 9[渡]→● 9俱十(整)● 9號二虎● 9坊屋屋二浦● 0前十(與下可譯) 夹肚母 四十十二之帝 电中隔二段时间 网络土土地 多中的 (量)—— 南中山 化安格二苯甲苯 中的 打二折 南中 电中二单电 =-##,三##,若十(干)#和 四(鬼)-- 第四位二战间 四(率)-- 第四(中児人境)-- 图 四限陷河三河隔ම 四张二头 第 母女子(建尼)**,[英]--●母[児]--●母菜二姓帝母[屋输展]--●母[那]--常母[阿]--●母[衣)--●母四十(大) ■我有乃至至三百八十五字甲本作長行 ● 示二录》 ● 珍十 (世皆所希)》 ● 珍井(小總作前製古河校河一反女師七数女子 者也今非用)二十二字® 四 加ੱベニ型以外 四 忽二急節 四次二萬團 四 男二界物 四 列二引导 四 (若)十持愈田夫妻二失惡命

唯 如 町 脫

並

頭o破 觮 作自遷 至 作 七 分 壽 命 悉長遠

呛怛姪他毘髮夜迦寫跛利尼耶等 III 持 滿七日或三七日、我為現身隨願滿足。 至心持我陀羅尼滿十萬遍, 爾時毘那羅夜迦。說是•偈已告世人言。 【時欲見我身、復當持我明現神咒。 我陀羅尼。復有陀羅尼,當持誦咒。於須臾 找 受彼請。以具神力。而說咒曰 一日之中或一時或三時,供養勿令有闕, 皆當作圓壇造 訶 至心持 世人 若有 卽

以 者 法 爾時毘那羅夜迦。說是。咒語已復告。人。若 神口說咒曰 《即向其前共語,有所願求皆爲滿足。

唵跋唎遲夜迦寫耶*娑婆訶

唵薄迦準茶四阿波*哆曳莎訶 動來去。以爲召意:結印成已。而說 以即以小指及無名指相交合屈向內 **捻中指頭節。以二大指各附頭指。近頭節側** 爾時毘那。羅夜迦" 說是明現咒 中指竪相叉。四頭亦竪各附中指微器指。 人。若作壇法供養於我。當須兩手結印誦咒 90日 以 復 從外 剪三 告世

持我陀羅尼者、當為說作壇畫像法、汝當諦 爾時毘那夜迦說如是圖說已。復告世人。若有 《受持法造像法者。爲美色四衣》 度立墳乃至終身。上品上聖不可稱量, 一度四立壇供養者,我曾明現不待須臾,經於 『不得異疑。縱有持法者。當須至心誦滿十 gn 求財珍翫及其榮祿等者。 作壇如是一度至心。我亦隨願滿足。 於月十 卽 百月 如 Ŧi,

> 之。 明日 皆銅器盛。每日一新。又花燈一具或四面安 喜團及以蘿蔔甘美圓淨等菓已,有爲供養 得餘處。一盞燈一具食藥各一具正安,又持 隨順滿足。復以壇內當頂供養,以蘇圖油作歡 向灰爐油以銅器盛像安內中在於壞內。 **图新**。珍作形像,雙身象頭抱持相合。而 毎 面 取土和白檀香為泥。以咒一百八遍,然後已 不得輕慢造畢已。即於淨室立以圓壞。當時 造像之時不食。或不以喧穢處。◎畫人珍貴 復日銀銅及以白鑞鐸。 日於以用皆得 相好不 造像取四唐桃及唐歌、剋相好不得輕四點。 其土用處隱他圖陳深谷一小畜不歸樣 意加復香泥高於七寸。或可三寸或尺二 右男女之相。高以五寸或復尺二。相好具足。 用小黃犢子糞以作四國基。自填計合厚港 H 逼 取銅杓酌油。一遍咒一濺頂。至心滿一百 [向西人向東入。 壇外各去墩 爲 酒食等如是。若面安卽正量。置像前不 亦獨。滿於七日或四二三七日。我為現身 背 即發願隨B意所說。一日之中爲畢之 圓撞量可 肘。 或 可隨意大小。 一尺不得觸 者 有左 <u> 년</u> 或 又 儌 隨 當

■乘時即現身或風雨不可怪。 七遍已,即誦於正咒一百八遍。每日如若。我 爾先**四**結印一百八遍, 安壇內。 币 用酒 一盏蘿蔔及 菓子 前 輕 小炮 爾 於美人皆至病者愈有願求得如 **教喜供養我皆數喜至心奉行口** 隨喜大小潔淨。 取四日檀香四木和少許土井花水 次誦名七遍或 二三 亦隨意闊狹 一層蘇西蛮食一是 有是面相者成 癲不 供 決

男衣窄女衣慢。脚踏蓮花,脚手臂膊即騎皆有 像。 瓔魯珠、造像成了。 即取白膠香揩磨。又燒白 TE原衣。E前名塔埵如諸用著令熳此部不E同 長曲。女鼻微短。眼長身肥, 息頭頭,剋相好安女手擎歉喜丸。 如法 餅、男左手身智把女。女右手把男。以面相 每日三時。入爐誦咒一入誦正咒一百八遍 南北 口鼻俱白似金剛形、然須有男女相。男象 食甚要。由二正B調之時。若欲法香口 安像作法。 文"8陰一日一夜明燈然香誦8児亦得。 如是三日滿。 處。作基之卽黃土和香爲泥。亦呪七遍。 陽共折七四遍咒已。即須取犢子糞和咒七遍 方圆清净立誦其聖降臨喜條身心聖相盛冥 爾8呎纔誦一遍了。口吾持神咒,香水灑地 量閱狹,手指畫地合方,即取香水灑地。 大小。皆須先誦正咒一百八遍咒令淨。然後 塗地作基。 帽子須承令淨。 如無將朱沙■代 香。薫四一合像得香淨。即立像安淨處 香配爐及一 先取木咒七遍。 一一與工人須斷五辛 然用填電填寬閉三日三夜然香燈誦児 。油物安南、香煙安中央。欲得作 每四取晨朝及禺午時亦得。 **濫油物等**。 即以取晨朝安像作法一 在 记人前: 皆如喜嘆著 男手 壇 1誦呪不 基上 壇 叉造 把蒸 然後 如經 <u>ê</u>p П 示論 視 蔬 誦 行 *'E*

児十(通) ® 四 [湯]—會 即代二 使動 即(壇)—曲 四條二點數 团 (児)—() (児) —() (型二二—— 相會 學 東一東會 日本市 學 同二用會 學 開二 Φ 珠二珞● Œ 一合二含學

●碳作二身皆● ●長遠二延長● ●至十(解時毘羅夜迦說是傷呂告世人育武成世陀羅尼法最護衆生隨其所顧皆得滿足當 ◎ 激所四所產品 **®**= 四木二末多

供養秋爲勝。當此之時陰陽交泰。萬事皆令 部卷出。若作佛部及菩薩部,一爲猪頭象頭 門為譯此本。是依《朝人從西國將《來·各行 喜又欲令神喜。即舉手彈指。其神。即喜,若 **淇神卽至。須畫地作壞。誦呪唯呪多遍、常** 拜。如若一夜不驗。即七日如意。o雖二三度 •情卽燒白膠香。以手畫地隨心大小。香水 後準法如來得作法。隨身安置。 事陰請身咒七遍。還結學引印。其印陰作咒 印 二身各自胡跪。形本各別同此行用。又剋像 用多不同驅自。又一本是陀羅尼集經諸天 垂手其神即順 《陳隋之》間。中天竺婆羅 作瓊法了。即其神常現。如不現誦呪思之久 夜。其神即盡隨有事向前。 淨地壇。以淨物映像安壇中。以燒香一日一 為中或言語 法即誦呪 《欲出壇解法咒。三遍咒 :數喜若品險。使請者一切事等物知好惡。七 即得。又四一本是使者奴咒法。是一真言其 不如是取了神及十五日 不認論日月四數 。四先令見本手印。即知天來解却。即手請 @如上急身行他鄉乃至他家, 急有事要 凶者憂的溫陰各不理陽。 Ħ 一百八遍。 遍。如是每至七日供 '如有別急事卽誦 謂其神名皆不得 叉用白檀香 如作法頂 養 七

唵 EB 娑婆莎訶

身使出院 凡欲念誦聖者。先內淨服四藥一等見,次用兩箇十五巳上黨女著淨衣。私承於四山家中別院。不得婦人產生幷姙娠鶴狗凡立壇受壞法於山野及水邊淨最妙。 不然

用之洗浴必就圖洗浴處。加持少白檀香末途

❷不事。都不應如求8水。水卽共使者平章許 四勝勝是在前。見諸*聖者。即城求事如在 9急令造像、一依**8**概法合子B菓將上厠不得 四之吽*吽。靡酸首羅及里粵磨羅供養之。且須 ■撥進。身心結本身印。 時。當須出一分食標心供養B聖衆,心B相 食。四共臺田切不得行不須事畢。被聖者打死。 **e**p @造自不得忌說詞句。一心稱念斷一切妄想: 伏願聖四者慈哀聽許。三日啓告國訖。境界標 諸B時人在意不得怠慢。 召如心意持作到來·B召須發願·所須宜心所 每夜六時一時誦身印身咒。以此時即誦8件 邁。把本即須誦8件。左一百八遍還誦根本。 稍難。自後即依經結界。即須誦身咒一百八 塾者面向西勤勤燒香。 非沈水諸香燒召請 陀羅尼從頭至尾依次念誦,四點者見身事須 爲供養。即位死燈心隨時作壇安置供養。其 妙團*蜜和蘿蔔。但是新薰,菓子蘇燈 心 切衆生濟諸貧乏。所得信施修造破壞伽藍 銴 黼 兩 **画願也去。** |作。如不許轉壞供養四臨欲臥時加持蘇食 年之內不得食五辛酒肉。婦人穢汚莫求 如聖皎在目前。四依供養物數先須數喜團 "即須專心每一上厠一洗浴"此一聖事* 起首近水。@次及高山@菌。 厅 平明服乳里半升亦須加持。 卽 來學者寺死居不得共人同房。 內淨 我今日時發心念誦。 須四外洗浴 右膝著地面向東坐。 9班方行不得共人 著新淨衣並8用 若隱處四發弘 如夢見畜生 誓願教度 二盏以 Ħ

得時。一年未滿。被交婦或來畢。不得*帝之 四縱彼*當不須四帝之即有所損、高貴人處。 身上。 中夜有婦人。曾見極端正。 押冒胸上忽有怨法。此供養不得所。聖者回便 及白日睡不得仰臥。如仰臥被無知。聖者 依 同聚一處。如此一依此法。一百日內卽成,不 切所與須*帝之運心作。命令*當於貴人眼 交遊。■不共下品。同聖如聖有損。下品入處: 損不得舉心。如學心不合聖意。*當與高貴 共人闘打。縱被人欺。但是帝忍。前人自 益於身內都有所損禁之。一年知之。 不配離其側。 無稽穢惡言語。 取同用之。極有驗層當不得共無智之輩戲 此法無有成處。於身却損。明言於報夜以 **陀羅尼** 平8意惡事學部不下。 《集上有此聖部異言及手印》 切須禁之、爲念誦聖部B梁 此切作意避起諸 內不 維誦 來 前 貋 無 亦

唵部闍跋羅8吽唵度卑伽耶鉢羅闍跋利儞娑婆訶洗洛七遍

臥

大使咒法經濟支援 建文

一二六九

金色迦那鉢底陀麵尼經

1十0

大學數會雙身大自在天毘那夜遊王歸依念誦供變法

日 此 考正本而質之耳 本未再治歟。 又後 生 展 轉寫誤平。 他

時實曆四甲戌秋夷則中

浣

Ņ,

1269

現相抱同體之形。

此扇那夜迦王。則觀音之化身也

夜

迦類。 王爲第一。

右千五百扇那

行諸惡事

彽 一萬

說金色迦那鉢底陀羅尼經

色迦那鉢底。爾時世尊卽說其言曰 ·大說法悠念一切衆生。說此陀羅尼。。屬金 如是我聞。 一時佛在含虧國®迦·蘭竹林園。 三臟金剛智學奉 詔譯

曳九奖的練賀十阿部多十一四浪拏乞懺二合四質 ed起哩二合慶祭二合 *起哩二合慶祭二合 幹惹 十九談隐四段略二十長該最四段四二十 多十二月四羅引四娑摩部磋底 丁以反 摩四河野 畔惹四二合義護*率*都帝七護瞻國捺八跋惹尼 魏謨·寧·都底一迦吒迦吒二·底吒 @摩吒三 つ跛野の 明切す 矩略矩略すれ 祖瞻 祖瞻 摩賀悉底 | 1 全の諸の乞ニ 金麗ナ六 鉢羅ニ

其像形人身象頭六臂。 成就。金色迦那鉢底白佛言,我當擁護持此 @大臉當知。定有障難。即於白月若黑月二日 舊乏少。一切異言法速令學成所。 資財队具 衣服飲食 金銀珍寶四奴婢9從9不 異言者。 若有衆生持此異言者。 ❷某人所須 八日十五日。牛糞途地作壇種種供養所作 言。四若衆生受持異言者。所作諸法四無不成。 告舍利弗。 此是金色迦那鉢底除障難算 於白甲酰上甲畫之。刻 作就如意

> ■鬼悉皆被縛■一受持人。■不須邪婬妄語作 入B色B孝家生產B處。印法幷通用。諸毘那翼 之。一遇一緒@滿四十九結。鄭繁左臂。一切 養。所作隨心。若鬼神難調伏者。母搓白線咒 香等。四用隨餅乳粥歡喜團蘇蜜菓子種種供 燒香清淨不食五四辛。於淨室中安置其境 作の用得 誑。其禁食9日止芸夢萌娄五辛。不得食 18散 圓大小隨意作之。 墳中燒安悉香白膠洗水 褌。作像之時 莫令B見雜入●等。背墨 索。身作金色。脚蹈金山。頭上五色雲。雲內有 喜團。下手把B劍棒 身正立。鼻向四右曲 電若綵色勿用皮膠。 女。音樂供養立。右畫四0大樂叉。各執器8仗 右邊有B阿吒薄俱元率大將。 向下左B畫美 四天王及諸仙散華。左邊有四俱歷羅四淨軍 一84頭一6猪頭一象頭一馬頭。 白檀紫檀苦練木通用。 須用香汁及有汁木。 次手把縛折羅。下手把 左上手把刀。次手把 皆著虎皮 餘 水水 得 方 共. 歡

迦法通用。勿思親惡人。同行者施之無妨 金色迦那鉢底層

Ž 1270

B大聖歡喜雙身大自在 迦王歸依念誦供養法 天毘那 夜

◎海二特/●, 存電二軍衆團

大聖自在天、是摩醯首羅大自在天王。烏摩 女爲婦。所生有三千子,其 一臟沙門善無畏譯 /左千五 Ð, 毘 那夜

> 此大身咒用息災愛敬之法 商伽羯室多十扇胝伽羅十1娑婆訶十二 陀羅臾訶七 三唵陀曳訶陀曳訶四毘那臾訶五毘那 南無毘那典迦含「 で破哩陀 訶室脈説 羅臾訶八 商伽 伽沙二 羯室 災訶 胝

及腰裳尖鼻脹下。婦鼻脹上,四葉爲座。造像 令相抱立之。身長五寸象頭人身。 身著天衣 養此天求福利者。取香木樹造其形像。 障礙。故先可修此道。若有善士善女等。 若不知此法之者。於餘食法難得成就 **思那夜迦王惡行同生一類成兄弟夫婦** 經,今爲諸行者。略說壇法念誦供養等次第 修一切善利。領十七萬八千諸福伎善持 在室房中勿置佛堂"大身 其本因緣具在大明 夜迦持善天為第 了,交了,保延元年五月六日午煎款 筆生年十八才,保延二年三月二十 二日交了 图 6 享和二年刊長谷寺 七千諸毘 為調和 멢 夫婦 復多 呪贼 藏本 娾

已了。不得換價。

心中呪印 児日 第二念誦供養法 呪水咒曰 9星途作之。 心中心呪印 二手作金剛縛 印。以此印印心額帳頂。成薩身法 身呪印 心中心咒曰 是呪用增益臟聚之法 唵枳里虐 唵阿嚕里伽*娑婆訶三霉 次蓮華母心印 呛時那爾伽o娑婆訶三温 頻。二大指並各著頭指。咒曰 唵阿那婆折哩婆隸那訶 命冰船 遍然後煖油。並沐浴拿像 6統貯清胡麻油一升。誦大身呪護淨一百八 乳糜餚饍。供具各儲二供。置壇左右。別銅 呪擲之惡人怨賊等。必凌伏也 耳。以此印護淨供具並沐浴油 二頭指相重交竪。二大指並直竪。 是呪用降怨調伏之法 唵農農群泮吒 次金剛母心印 花燒香紫漆 二手小指無名指內相叉。 大母指同直竪 五篇團丸:清淨 蘇密。時節菓子。 作二肘圓壇、以瞿摩夷和黃土 而備二供。所謂遏伽水塗香時 右小指無名指把 如前佛母。 印與前同。 佛母心印 即前身印之片印 以左頭指來去 但出右頭指來 相雙當額 中指頭指相 二手內縛當 是名根本 二中指 誦 成 **呛枳里枳里跋折羅吽泮吒七遍 唵僕入縛羅吽** 唵跋折羅地利迦*娑婆訶三 竪二大指。相去二寸許。即成咒曰 次結火炎印 次結空界 開。即成四葉坐。呪誦心中咒。 即想聖者來坐 指二小指相附。左右中指無名指,各相著堅 次作四葉坐 **唵波伽羅主那泥波多耶七**遍 曰 次召請印 **唵覩嚕覩櫓**吽三遍 直申頭。相柱。以二大指撥二中指頭。呪曰 次送草輅印 二手內又。即作開掌。二頭指 次以淨土變印咒護淨土。七處可見之 **次結界四方界以前印咒任意。** 次結地界 念觀歸依供養之者,必得無量關聚 如來。爲饒益無福衆生。權化示現此像。 次發念觀。此聖尊自在天。即摩訶毘廬遮那 次對算像稽首懺悔 隨喜勘請 次以片根本印護淨壇中供具頭大身 次護淨香水印 處。額左右肩心喉也,呪曰 次被甲印 阿三莽枳尼許三 以根本印觸地、誦心中咒三遍 左手作拳按腰 印咒如前以契轉上"三匝即成 如前根本契。但以大指來去。 咒 二手合掌。二頭指並。二無名 以左手密掩右手背 用跋折羅印咒 右手同 拳印玉 周匝四堺 相重直 發此 卽 Ħ 手作拳相雙。其上置供器。以慎誠心作意奉 依次第作手印'取擎頂禮供養之。其手印二 次以傳像入著煖油鋺中。 唵 惡 娑婆 訶 趾八 次寂心澄念作供養法 供養。數數發願陳所念之事,若三日乃至七 時。至心傾肅勿生他念。每一百八遍終。讃嘆 遍灌之。平旦四百遍 日中三百遍。正灌油之 次念誦。以匙酌油、灌其像身。一日之中七百 作根本印。 踊大身咒七遍、印身五處。 **胝扇提娑婆悉胝摩訶伽多波胝娑婆訶** 印 多毘盧吉帝三曼多波羅沙羅許三過 實形。竪二大指即成,呪曰 但獻酒印呪獻遏伽水 唵吽納里孃耶夜娑婆訶 **唵許拏里娥耶夜娑婆訶** 次禮伽多鉢低帝婆羅若七題 毘廬遮那如來七遍 次唱聖者讃嘆咒三遍, 次唱四智讃 即成邁滿法界廣大供具 南謨阿莫伽部若摩尼鉢頭雕婆悉利 次作麼尼供印 **塗花燒香種種供具等印。皆一** 是自在天威他化自在天。降遊下界。風輸之 **樞淪其身故。用酒藥蘿蔔及油等之物。常持** 一切善願隨意成就一切。惡事悉皆消滅。 遇迦咒曰 金剛合掌 當額並左右。 兩手金剛合掌。 印同前 金剛合掌誦咒 自遏伽水始。 同 也 **唵伽多波** - 児日 一頭指如 怛他伽 '
周轉

食。色力福壽共得增益 齊故暮時不受供養矣。 其所獻之食呪師自

間。不得行他處及與他人共語 指與大指各共相捻即成。結鼻之後。三日夜 **児其縫線結一百八節。** 啓白所念之由。取白線誦大身咒一百八遍 供養學會,於念願事無威應者,更燒香發願 第三結鼻頓合法 若三日乃至七日。 其印用商佉印。二手金剛合掌、左右頭 截於二分結二天鼻 作法

母指頭。呪曰 時。此像之前作小圓壞。設餚饍飲供酒藥蘿 上手把棒。次手把索。下手把牙,若有忿怒之 絲鼻上。左手把刀,次手把菓盤。下手把輪。右 第四調和法 其象頭人身變,有六9時牙折 毘姤盧含娑婆訶

毘多尼毘多尼娑婆訶 **唵毘多羅薩儞破賴摩羅他尼只多尼只多尼** 指頭相著。二頭指各附中指背第一節。児曰 遍。其印相。二小指二無名指叉掌內。 竪二中 每週頭指來去,即以至誠心禮拜懺悔,以一 **計語都盧破羅末陀儞曳娑婆訶七編** 供具奉獻讃嘆。誦大自在天呪滿一千八

分。外作水境,以其供等和清水散水地,及鄉 供養已了陳所念事。 瀝諸方 咒曰 取出壇中供具初夜之

阿鶴捨伽含針車

黎咒。日日三時時別千遍。 者。燒却布羅香,三日夜,設境供等篩婆伽羅 第五成辨 一切 事業法 若求 曷閣等 愛念 印法。左右小指無

> 下眉間髮際頂頭後,兜目 名指"相叉入掌內"二中指直整頭相合開模 著。二頭二大指押無名指。即七處。謂二 一膊咽

指上其大指頭指頭各動 大指按二中指上,以二頭指各屈大指上。今大 以二名指屈。二中指二小指申頭相合。以二 夜不飲食。作禁縛印、誦阿毘邁咒。時別一千 遍。印相二手合掌伏之:二中指直申頭相合。 若欲降伏惡人者,自脚足下書其名字。 一日 **呛昆那臾伽扇那夜提婆伽羅拏耶娑婆訶** 用唵伽那波胝阿

後。願也有心之哲。宜試愼勿妄傳矣 身呪心中等三呪隨意修念器。世間事業無 法豈過於此哉。我今搜求秘敎奧藏傳於末 呪水散擲彼方。口舌必止。凡諸念求事。皆以 若欲停口舌者。取井花水。誦大身咒一百遍 不成辨是爲世法要道也,人倫祕術無功頓

大聲數喜自在天法

僧正校本對校小池坊實庫之本上木 享和二壬戌年夏五月得洛陽智積院熬順 爱山寓居沙門快道誌

> ö 1271

修行秘密法儀軌 三昧耶身雙身 大聖歡喜 天菩薩 "摩訶毘盧遮那 如來定惠均等入

八返。且溫且加持,但印三股鉾也 麻油溫、炭瓮火網白銅多羅加持。 料,自可食飲食之料。供養傳法師知法阿闍 資具。供養勢令得數喜心後。其微細脳密甚 型,供養此盡珍實入勞,謂先須以火一升胡 衣服也, 續命飲食, 所以自身可被著衣服之 道成就法奇拾身求道、 盡珍寶入勞、謂資身 悉旨宗趣。問求具習覺。應修行秘密法。 喜心,百味飲食。資具資財。衣服座具。隨身之 須盡珍寶入勞傳法師並阿闍梨。 種弟子。若善男子善女人等。欲得修行此聖 **著有佛弟子。比丘比丘尼優婆塞優婆夷四** 天菩薩法、令成就所求所願隨心如意者。先 鴻盛卿大廣智不空三藏奉 為今得數

根本大真言曰 身贶

反 佉迦只多属上底迦雕二合娑嚩 三合賀引 哩二合怛囉二合翼迦二合倫引 法賀悉底二合倫 灌沐日中三返,平日旦四返,灌沐限七日爲 翼迦二合尾娜翼迦二合 怛囉二合翼迦二合籤 也引 他吃奶子用 翼迦二合娜翼迦二台尾鄉 **魏**謨尾那翼迦二合瀉賀悉底二合母佉瀉怛儞 乞得成就悉地。 以少心咒加持供物。 其

喷只里虐娑娑賀引二 寶聖供養率。七日之內必驗得。少心呪曰供物數覊褔根數喜團餅時菓子等。 唯現身

每供養奉畢·而讃歎頌日

★記述★記述本記述

福無智。此思人不殊龍身鬼云云有智無顧此 種子 天台智者阿闍梨止觀心要記云。謂 客悅賀之心。委曲要深趣不問悟。亦自得疎 聖天菩薩供養奉一修行時。必令圓滿驅智也 者。世中操者福德自驻嚴無過哉。謂所以此 略供養修行。誹謗深秘勝道 具次第要道略供養泰。下品供養奉者。不蒞 横惑者 非賢聖之心。世間甚自無福能無勝 慢愛惜之心。 名為下品。 沐油。只別殿令坐。所得每初分供養奉,此 如法供養率。中品供養奉者 儀軌可見 不悟 得傳法人歡喜之心、祕密甚深□旨被敎授 食不乏飽滿具足自然也。上品供養奉者、令 養奉者。令具七寶富饒令得下品供養奉。衣 果報。上品供養奉一令得國王威德。中品供 **毘那夜經說 謂此聖天菩薩供養奉** 就悉地。息增愛調,此謂四種成就悉地法也 阿闍梨歡喜。然後一七日可修行。得四種成 成就所求所願如意圓滿具足故。 像末佛弟子。自之心懷慳貪我 不成得傳法知道阿闍梨得數 . 招取貧窮無脳 可令傳法 有三種 有

儀軌文能次第法受習覺悟供養修行信受奉 奉行。不可疎略。次第法阿闍梨含受具不載。 可生起疑心。 末佛弟子發誠心信念、至心慇懃供養奉 行皆大數喜 供遺児師服無答 飲法所制也 此法無制。像 生國王貴君。如供養奉時。必獲得靈驗。 權教人者,百世無平等云。此法以泗供養附 **奉人者。福智圓滿具足耳。** 心令得歡喜故。以酒供養此名歡喜水耳現 酒也 能飲人藥成。惡飲人毒成。 此天菩薩人 子。此毒物服醫師得之除病安身藥,和合人 合得悅賀,酒此歡喜水妙藥也 田夫令悅。此 傳法知法者問求具習悟信受 小鬼尼宗有□所 示 所

建久四年四月廿九日書之了東寺之本也。東寺之本也。後乘記之於曆元年十月八日書了。後乘記之雙身大聖天菩薩修行祕密法儀孰

1272

Š

明教大師。厄法賢奉 詔譯。阿天譯經三藏朝散大夫試。光祿卿

定者福也

者本旦。二者日中。此兩時此本旦心惠均等三摩身者。謂此法初終有

Ħ

中吉祥時也。所以此聖天供養

切衆生.

作

·種種成就利益之事。 乃至息災增

爾時金剛薩埵、說此最上第一

儀軌

能於

復用前像一特明者往大自在天祠前。

作

像合面埋之

即誦大明稱設咄嚕名已。

彼 坑

像彼得如常 合繩。 禁縛。一切所爲隨行人意若欲止息。 明稱設咄瞻名,午時作法至日沒。彼寬速得 上懸彼天像 下焚屍柴火。突彼天像。即誦大 頻那夜迦天像,用芥子油塗彼天像。以羊毛 成就。金剛薩埵言:若持明者降伏設咄降。 腳薩埵秘要法門。 盆敬愛調伏等無不成就 繫彼像項,特明者以身裸形。 有大威德 於意云何 志心依法必得) 於木架 解下天 北大金 造

一交了

俊

^{●●} 麗本 [●]西天專經二宋西天**卿 [●]光祿鄭明數二進龍卿傅法卿卿 ○**[臣]—宋卿* [●]浸二投®**卿 ○**安悉二安息卿下同 ●首二直第

咄嚕名"彼處聚落人皆鬪戰"若欲止息取出 特明者著黄色衣及黄絡腋。 復用前像掘地坑深至膝" U 像面合下 持歸大明稱設 埋之

得瘖虛

者

1欲教彼,

取出天像彼復

如故

息。以酒碟像復得如故 假使帝釋天主亦須舊怖。何況常人、若欲止 得繫縛。枷鎖在身作大怖畏。若人如是作法, 明稱彼人名。用左手牽拽天像。 天像。將往空舍中。持明者裸形被髮。即誦大 細研,塗彼天像。以五淨水灑淨 復用前像。用脂麻粳米賴壓樹葉。 。用毛繩點於 後設咄嚕速 同入酒內

供養已。持明者左膝著地合掌供養。即誦大 月八日對天像前。依本法受三昧法。以飲食 瞻仰生大敬愛 **入於耀惹仡哩賀時,彼囉惹及與眷屬。恭敬** 明求一切事隨意成就。 **捧王勅。見者恭敬承事供養。復用前像,於白** 戴身中常日受持。 中。往彼囉惹處。得《大供養及財寶等。 復用前像。用穩皮經於像身。持明者密嚴身 於一切之處經行往來如 如是天像行人頂戴。 若密

人教喜即說過去未來現在之事。行人告日 得疾病。乃至殺害發遺句召降伏等、隨行人 雕訖多作曼拏羅"燒糜賀滿娑香。即誦大明 意皆得成就。 於某甲人令生重病。如是言已,於三日內彼 時。彼天人現於入前。持明人獻陽伽滔,天 明者以屍灰鎗自身中。於臥床頭邊。用摩賀 作奇剋印 **齩唇作忿怒相。著人皮衣。右手執利劍左手** 十二指二臂三目。頂戴頭冠觸髏嚴身。以齒 復次成就法。用燒屍柴作頻那夜迦天像。長 復得如故 ,復用必隷多奏花蠶纓天像身、持 者欲止息。用酥塗像燒安悉香

> 女不樂嫁於別人 求端正童女、以彼天像埋童女門。前彼之童 欲止息用搜羊角。洗彼天像復0得如故。若欲 執往聚落次第循行。 竿到之處其酒皆壞,若 彼竿共酒悉壞。 持明者於幡竿上書彼人名 復用前像安置於酒肆幡竿之上。 天像網戰自止 若人遙見

復用前像以繩繫像,於市肆牽行。所有街市 器物蒲盛乳汁。安像在中復得如故 復用前像以俱舍草繩繁像,安彼牛欄內,以 縄牽拽 所有牛畜悉皆生病。若欲止息用 彼人,行人以乳汁沐像而得成就 **俯**囉柴炙於天像。 復用前像以芥子油塗彼天像。 時彼童女生大熱病夢嫁 以屍火燒佉

故 旋。轉經兩箇月、若欲止息用水洛像、即得如 時自作舞旋轉。 復用前像"持明者以左手密持"見負水女人 人民、悉皆裸形被髮作舞 彼女見之裸形負水及作舞

執鉞斧。第三手執金剛杵第四手執箭、左第 迦天像,四面八臂。右第一手執利劍,第二手 復次成就法. 剛淨水沐浴天像。即得平復 及誦大明。彼人速得大病無人教得。 復用前像以屍衣繩麥。 ,執三叉。第二手執契吒迦。第三手執拏 持明者用佉儞縣木。作頻那夜 用屍火炭。稱彼人名 . 若以金

> 鹿嚕迦。 如是言已悉皆承迎如法供養 某甲持明人今來此處。 彼天像於城邑聚落 **羖羊乳煮彼天像** 復用前像以供儞囉木粖。爲坚彼天像已。 交戰之時。以水沐浴天像兵戰自 第四手執弓,如是作此 即誦大明告所求之事。 一切人民"悉皆託夢。 宜應迎待恭敬供養。 像已 止 於 神 有 而 用

門敬愛 復用漿水浸彼天像。即誦大明。 復用前像用蘿蔔枝葉鑄如泥" 塗彼天像已 得一切婆羅

供養 誦大明。 合如泥塗彼天像已。用鉢羅含木燒火炙,即 復用前像用脂麻株白粳米訥哩焖草: 得利帝利及囉惹等。皆生敬愛尊重 同 ŧυ

復用前像用粆糖塗像"以火炙即聏大明

復

已,用黑豆株爲泥塗彼天像,即誦大明已。以 手執歡喜摶食。蛇作絡腋口出千牙。如是作 財利即與止住 大惡之相。蹴蹋態怖無人可止。持明人得大 此像密埋他人門前。 利劍。第二手執鎖斧、左第一手執羂索。 復次成就法。用韜磨樹上寄生木。作 迦天像。長如大拇指。四臂三目,右第一 用魚煙藍即得吠含首陀等悉皆敬愛 所有二足四足等見於 頖 一手執 第 那 夜

洗淨即得如故 獨衆作大惡夢悉皆驚怖。 復用前像持明者加持已。 若取天像以漿水

見怖畏相終不入欄內。取出彼像卽 復用前像加持已,密埋牛欄內,令彼牛畜等 密埋寺門外。 得 如故 **令**茲

即誦大明。令諸寡女皆生敬愛 復用前像縣木架'下用蕎麥稈火 我彼天像

卽得如故 人入彼酒肆。 復用前像加持已,密埋於酒肆門前 埋此天像。順 持已 密埋於經會門前。一切人民並皆不入 子及五種甘露藥塗之。以帛糰裹 夜迦天像。二臂三目安牛角內。用毒藥鹽芥 復次成就法。用吉祥果樹上寄生木、 《無買賣人皆不來。 岩取出天像 乃至油醋店等一切行鋪門首 誦大明加 並無一 作 -頻那 復次成就法用蘇伴惹養木根,@作頻那夜迦

憞 藥鹽芥子及五種甘露藥。 復次成就法 未還本處。彼人速來敬愛 天像於蓮花內 於他人含下安置已。持明者 即誦大明已 復用屍衣。上畫八葉蓮花 安 用籔木作頻那夜迦天像。用毒 同和如泥塗彼天

職木搬釘彼天像 木架上懸掛天像, 以麥•糠火炙已。 復用前像以毒藥塗之。持明者裸形被變,於 息 像 復用前像以屍衣裹。 用佉儞縣木火灸彼天 用金剛水沐浴彼像燃於酥燈。即復如故 誦大明加持。經須臾間起大風雨。若欲止 即誦大明稱彼人名 用佉爾 須臾

八遍 眛 以繩牽像。或行或坐稱彼人名。誦大明一百 之間彼人速來。隨行人意所欲成就 復用前像用殺羊毛爲繩。繋彼像項。持明者 中經 他人速得熱病。復以火痰彼天像 一時間 即得命終 於八

用前像以俱含草爲繩。 時已來。 前油炙彼天像的誦大明稱彼人名。 彼人速得禁縛身心驚怖。 繁彼天像懸於木 U 水

入海

者江河內

以右手持前天像左手持

洗像即得如故

常得勝他乃至諸惡之人見者適悅 **陣禁彼器仗皆無作用** 臂上 即誦大明。得一切人見者歡喜 若入軍 毒藥芥子及天像同人橛內、 復用前像持明者用牛骨為概 若有諍訟論其公理 或出行時繫於 **豚上作穴** CI

黨得迦明王、立作右舞勢。 天像。於四獨道路深埋彼像。持明者觀想烙 及芥子鹽屍灰曼陀羅花果。 及芥子油灌於像口。以屍火炙已。用三辣味 天像,以胡椒糕爲泥塗彼天像,用末羅木津 用芥子油塗自身 同和如泥塗彼

義阿母迦摩引雕野吽箍 唵引 仡哩!!☆瑟致哩®!!☆尾訖哩!!☆ 左足。關像誦此大明日 多引發

晚 引 迦 引 瞻 波 件 發 吒 半 青 **師此大明已復歸大明日**

像復得如故 得大病不久命終。持明者運慈悲心。 誦此大明已。於七日至半月內發遣。 取出彼 彼冤速

唵引迦引羅努帝 件發 吃半青 **皆除滅並無蹤跡。誦此大明日** 復用前像安置枯觸觸內。 持明者用燒瓦器灰盤自身。以屍衣裹頭。 誦大明已,時持明者志心依法必得成就。 飲水,所有設咄嗓等,或自走去或得重病 用一枯髏髏蓋之。以繩繋縛懸木架:下用火 **炎像。持明者入於河內即誦大明。以前髑髏** 復用毒藥塡滿已 往或 悉

> 骨數珠。 或爲緊惹或爲軍主等 誦大明 一阿庾多 持 明者得為地主

針釘像。用佉儞羅木火炙彼像身。三日之內 隨行人意 作焰蠶得迦明王。 繩繁彼天像。煎漿水淋之。 持誦者觀想 自身 惹迦儞也敬愛或與大富貴。若彼不依 環中。復坐俱含草。持大明 復用前像。持明者用俱含草作指環。安像於 如未成就。用黃〇雕裹彼天像。 得囉惹驚怖與前迦儞也 一阿庚多。 用 得 IJ 囉 葦

子油毒藥和如泥、塗彼天像: 事供給一切隨意 本舍。於一日中供養 句召彼人速來現前 持明者將於天像往他舍中。 木火上炙,即誦火明。令彼冤人得大疾病 復次成就法'用華鐵作頻那夜迦天像 王與迦儞也同獲快樂 超須臾時却還人人得大疾病 若 以鉗挾像於枯 用 承

明者安於枕而睡之。 惡人皆不能害 入大軍陣。槍劍器仗等悉不能傷。乃至一 來現在之事。悉能說之。若持明者以手持像 復次成就法。用衢摩夷作頻那夜迦天像 所有城隍聚落過去未 切

師此大明已及稱所求之事。 晚川迦引●羅瞻波件發吃中華 淨已身及飲彼水已 卽誦此大明日 復用前像安於屍灰中。持明者以金剛 時彼聚落人民 水

切心亂

如患風

獲問知善惡

持明者若取

像 復次成就法。用騷伴惹發木。作頻那夜迦天 出彼像。即得如故 一臂四足。 手執種種器仗 麁o 付 操哩

●株二族®● 8作二天項®,天團 9三二二團團 O版二機動 ●華二韓像 ●付二特像第 **芝市肆行鋪等所到之處,常念焰鬒得迦明** 言已行人持此天像。往田野中穀麥場內。乃

切財資悉皆豐足受用無盡

者亦

須減亡

飮 無諸障難一切隨心。 邑聚落,乃至乘船江海經營 復用前像 食。及閼伽等如法供養。保護敬重如父母 持明者若随身受持。 如還於本含常以香花 **求利倍獲財利**。 將往諸處 城

之下卽胹大明。 意 若解前像即得如故 彼交戰之處。託夢和勸速令息譯 持明者以繩鱉像左足、懸於木架 亦能降伏設咄聯等隨行人

即時設咄瞻等身皆兩段,

此成就法亦能於

明王。諸相具足交足而立。以利劍截斷彼像。 酒。右手持水。牛肉、觀想自身如甘露軍於利 持明者食五種甘露藥及館自身

以左手持 一萬遍已

水牛肉於屍火內誦大明,

作護摩

皮爲衣

以幽殿唇作大惡相

作

此像已

用

僕從皆如繩縛而不能動。 復用前像用鐵索繫縛,密埋雕惹門前, 取出彼像即得如 彼舍

告像言休三昧住,此如劫火不得超越,如是 持明者即告像言。若不依我教、令焰鬒得迦 永世受用無所乏少。 若不用足蹋作於災難! 盈滿。復用左足關像。稱名持誦。得成無盡嚴 持明者以左足關像。一日三時持誦大明。至 作四方曼拏羅。於曼拏羅內擾面安置天像。 手執金剛杵。第二手持數珠。左第一手摸捺 迦天像。長八指四臂三目頂戴頭冠。右第一 復次成就法,用菩提樹上寄生木。作頻那夜 月已復取天像安庫藏內。能令庫藏財寶 《內一日三時。獻閼伽香花等如法供養。復 王大金剛杵破碎汝頭。 第二手執建捺迦'作此像已。用瞿摩夷 如是宫已 一復於庫 引件件猶十

所求之事必得成就 復用前像。以繼繫像懸木架。下用豆箕火类。 持明者裸形被髮。作大忿怒相用毛繩打像。 等。若不供養敬重必作災難

必為災難。越於三昧成就之法 味飲食。乃至所有眷屬悉得充足,若不隨意 復用前像用麥麩火灰。 從此後日日館得上

復次成就法。持明人用法儞囉木作彼天像:

二阿目崗三康引羅野四滿馱野五輸沙野六島 吃引約哩二日瑟室哩門一尾訖哩二日多月養養 陛可那野七誐曜二合娑八誐曜二0合娑野九 喧 尸陀林。或空舍內或大自在天祠內。 **蹋彼天像。一日三時持誦大明日** 舞勢。二手持蘇囉摩娑。如是作已。持明者往 長十指身有一十二臂。手執種種器仗立作 。用左足

泥塗於像身,持明者用屍灰塗自身。飲酒少復用前像,用毒藥芥子。鹽曼陀羅子。同和如 許。作忿怒明王大無畏相。以青石兩片合像 就 石中。行人如甘露軍拏利明王安住其身。誦 持明者誦此大明。加持天像滿三箇月。所有 大明滿三箇月。所有設咄瞻等,如帝釋威力 百由旬外設咄嚕速令除滅。 持明者所作成

> 名。持明者觀想自身。如焰鬘得迦明王立於已覆面。埋於屍灰之內,持誦大明稱設咄嚕 復用前像用毛繩繫彼像 Ą 以物蓋像頭目 如

像竿立於他軍陣前。 油灌被像。掰一竿上誦大明已。 復用前像持明者 用鐵針遍針像身。以芥子 **職木燒火。我彼天像。得曬惹女承事供** 復用前像用米粉塗像。入酥內煎已。 彼軍梁等見大煙霧周 持明者以此 用佉 船 儞

拏三 迦鳴拏引 裝嚴。以杵擒乳卽誦此梵讚曰 汁" 用供儞囉木作杵。 阿三摩佐羅引一薩摩多二娑囉達哩 **性摩川合 迦引四 惹訛 底耨 佉** 於杵頭作童女相端正

誦此讚已。卽擣乳至一日二日。 夜不絕滿七日。 若欲止息 燒安悉香其雨自 降大風雨費

誐囉二合逢哩弭二合拏十

地那可曳儞不阿三摩引左羅引九薩摩騎曜引 賀引哩琴五阿三滿多六藤哩轉二合處學七悉

知力隅 復次成就法。 復用前像用構皮纒裹,以像搵於乳蜜卽誦 大明。彼縣憑等作大敬愛如父無異 三時。即師大明至第七日。囉惹及與眷屬悉 尸陀林中。用一髑髏滿盛酒。以口潠像一日復用前像。於黑月十四日或八日,持明者往 來供給種種供養及財寶等 出天像即得如故 復用前像。 殺其妻子。亦不能言如被禁縛、若欲止息取 攳。禁閉眼目都無所見,乃至曬左所有惡人 像前。刹那之間四大洲界。所有人民默然 用娑羅多迦木作一曰盛滿乳

O合十(引)图题 Ø拼=件图题

止

解彼天像髮髮。用灰塗之須曳即止 際族天像髮髮。用灰塗之須曳即止 學上入江河內。手執鐵棒打於水面。稱前龍 身上入江河內。手執鐵棒打於水面。稱前龍 身上入江河內。手執鐵棒打於水面。稱前龍 學上入江河內。手執鐵棒打於水面。稱前龍 學上入江河內。手執鐵棒打於水面。稱前龍 學上入江河內。手執鐵棒打於水面。稱前龍 學上入江河內。手執鐵棒打於水面。稱前龍

速得迷惑。罔知天地至於七日。若欲止息。沐有人來卽自下路。以手旋轉天像。彼路上人漿水煮 卽誦大明已,持明者於道路行時。見手執護捺剿。用阿羅訖多迦葉裹彼天像,以天像,長如拇指二臂三目。右手執稈捺迦。左天像,長如拇指二臂三目。右手執稈捺迦。左

水自止皆有大水悉皆漂沒。若欲止息,取出天像其皆有大水悉皆漂沒。若欲止息,取出天像其復用前像,以牛皮裹之擲於井內。一切聚落浴彼像即得如故

速移別處

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第一漂流酒甕人救不及。若取出彼像其水自止復用前像。埋於酤酒家酒甕之下。忽有水入

軌經卷第二 金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀

內水、至項頭已、即誦大明一洛叉。 有大火起,持明者作奇剋印即誦大明,彼火 復次成就法。持明者或見聚落內。及山野中 瑞復誦吽字。能引河水隨行人流 裝畫。持明者以左手持像,往流至海者江河 誐'第四手執拏摩瞻迦。如是天像用上好色 執金剛杵。 四指八臂三目六足。右第一手執剣 復次成就法用。白檀香作頻那夜迦天像。長 手作奇剋印。第二手執弓。第三手執朅椿 e西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿 明教大師*臣法賢奉 第三手執箭。 第四手執劍。左第 第二手 得見群 沼澤

復次成就法。所有諸惡象馬等。傷害於入難 學速自馳走」如鼠入穴更不可見 學速自馳走」如鼠入穴更不可見 學連自馳走」如鼠入穴更不可見 解質摩羅利、皆悉馳走作大鷲怖。若解下天 解即得如故。復用前像繫麁惡人項上。遊行 城邑一切人民。皆見必舍佐逼於舍宅、若解 下彼像即得如故。復用前像繫麁惡人項上。遊行

> 悲泣 生。 令彼經行城邑。 所有人民悉皆禁口。 如 大像鼻。 選一旃陀羅童子。 以像繁童子右足 天像鼻。 選一旃陀羅童子。 以像繁童子右足 阿如滿月白色。 如法裝畫已, 用猪毛為繩穿

如故如故、如彼遠像。若解去彼像即得與用前像以繩點於象馬項上。乃至有千里不前行。若去彼天像即得如故不前行。若去彼天像即得如故

復用前像,如《兩陣交戰之時,以像繁於馬項復用前像,如《兩陣交戰之時,以像繁於馬項復用前像,用芥子油塗像。持明者收不落地復用前像,用芥子油塗像。 即誦大明稱彼人名某甲速得熱病。如是言已速得重病。若取天像以水沐浴即得如故,即誦此大明曰天像以水沐浴即得如故,即誦此大明曰天像以水沐浴即得如故,即誦此大明曰天像以水沐浴即得如故,即誦此大明曰下像以水沐浴即得如故,即誦此大明曰下像以水沐浴即得如故,即誦此大明曰下像以水沐浴即得如故,即諸學聲程內處。 建摩夷。作四方曼拏羅。於曼拏羅內燒猛火。 表媒下像已。用熱水灑像。即誦大明稱彼人 表媒下像已。用熱水灑像。即誦大明稱彼人 人名某甲速得熱病。如是言已速得重病。若取 大像以水沐浴即得如故,即誦此大明白 全場,四覽磨娑瞬二合 是國司一慶賀引報祭 全場,四覽磨娑瞬二合 是國司一慶賀引報祭 是國司一慶賀引報祭於馬項 是國司一慶寶引報祭 是國司一慶寶司報祭 是國司一慶寶司報祭 是國司一慶寶司報祭 是國司一慶寶司報祭 是國司一慶寶司報祭 是國司一慶寶司報祭 是國司一慶寶司報

悉皆同用 "然情,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们

二手執羅荀。如是作巳用猫兒皮。繁像懸於剛杵。第二手持數珠。左第一手執護捺剛,第天像長四指三目頂戴頭冠。 右第一手執金復次成就法。持明者用吉祥木。作頻那夜迦

復次成就法。用水牛角作頻那夜迦天像

長

「指四臂三目。右第一手持數珠、第二手執

捍難迦"左第一手執三叉。

第二手執謨那剛。

作

頻那夜迦天像如

藥丸復用蛇血和

誦大明。所有女鬼行過此路悉皆禁住。 "深埋彼天像 黑月八日 君 或 勝他 ㄹ 復 用油煎像亦自食之。或與他人論義常得 用前像用進唧迦果。 城滿像腹。 即誦大明

四衢道中。若他軍至此悉能禁住,所有隨身 明者依法。觀想歷四捺羅摩拏羅已。埋像於 復畫須彌盧山園遠。用黃色粉塡於像腹。持 雞,分爲九位。每一位上書一說字。中位書一 復次成就法。持明者於屍衣上。 誠字。及書彼人名。外畫揭摩杵以爲結界。**外** 選四方曼堅

欲 ě۵ + 木 、架上。

四

Ħ 於四 用 水牛

獨道中掘土一肘。

Á

盤彼

天像

至

正息取出天像復得如故

誦此大明日 油煎彼天像 以水牛生酥填於像腹。復用嚼踰二合底恁麼 復次成就法。用米粉為摶作頻那夜迦天像 即誦大明已。 持明者食彼天像

器仗並不能用

若依此法志心持誦。 金座引發野三阿目剛點娑與Ja 賀 g g **吃り 瘧康康日契底一摩摩鳴儞底二摩摩嚩** 能殺一切魔寃決定成

就

或女。句召速來永不還於住處。持明人如是 依法。亦能去除虎狼惡獸等難 與像同埋於四衢道中。 迦天像。以芥子油煎彼天像 取僕從脚下土 復次成就法。用醫麥及三種蜜。 所有百由旬外或男 同作頻那夜

明者卽食彼 大明。 復次成就法 用水牛生酥塗彼天像及自妻形已。持 復用紅粳米作自妻形已 旬誦 用紅粳米作頻那夜迦天像。 像 常得自妻愛敬親近。承事 用

> 欲止息 取出彼像即得如故 埋於灰中稱彼人名。經須臾間得大腹痛。若 子油煎已。誦此大明。即用米粉像入瓠子內。 復用前像以酥煎。 復用米粉作一瓠子。 用芥

內令彼食已。即寧靜身心調柔 男子女人等狂亂放逸。 或在外方。悉禁彼口而不能言。如彼虛人 已來。於泥下埋彼天像,所有彼人或在本國 覆天像, 持明者持此天像入於水內, 至項頭 復用前像及鹽 於蓮花上背大明'連一吽字及說字' 書彼人 像用炒糖塗彼像已,於冤器內盡八葉遠花, 復天成就法。用薩惹囉娑藥。作類那夜迦天 '用前天像安於蓮花器內'復用一瓦器蓋 · 掛羅為林。以芥子油煎。 所有 用前藥糕入於飲食

能去除令彼遠離一切所作。隨行人意 能言。乃至羅刹部多毘舍佐等。所作執動,亦 以酥煎已。持明人自食其藥。若有瘂者令彼 復次成就法。用白俱积羅叉藥根。迦羯惹伽 藥、囉惹樹皮及白粳米、同擣羅爲粖。 用肉裹

復次成就法,用尾毘多枳滿惹藥。酥嚩囉拏 **祖拏頗羅滿惹藥及噏鐵**, 法無人能見 之藥晝夜經行。以藥於自頭上旋轉。得隱身 同擣羅用蝦蟇脂

四味合和之藥。卽誦大明。用左手執此腨骨 復次成就法。用一人屍脚踹骨作一穴。入前

> 皆得隨意 大希有之事。此成就法有大威力、一切所為 剱鞘, 黨體像。像乃震動法旣成就。持明者能作廣 已。漸漸相並。二手所有第一曼拏羅四劍 羅於四隅。各安劍一口。第二曼拏羅內安四 明者用二手各執天像一丸。 入第二曼拏羅內劍鞘之中。 並作二曼拏羅'廣闊四肘或五肘。第 萷 棄牀 持明者手執二像 別作 頻那夜迦天像。 漸漸起立作左舞勢 以像藥爲香燒 復用瞿 亦 如藥丸持 医摩夷相 一曼拏 飛

得命終 之間。彼人速自降伏供給承事。若不降伏速 有情聞於自身大臭穢氣。或用芥子油煎彼 佐藥,重要塑前像。即誦大明稱彼人名。令彼 天像。稱名某甲投當食汝。言已即食。至 像腹填三辣藥。以鐵籤籤像用火痰熱。 復次成就法,用稗子作頻那夜迦天像。 乃至江河大水亦須逆流而來 復用前藥及用毒柴藥。 依 法句召無不來 何況常人 以進 於彼 一時 者

成就法 作護壓稱彼人名。速得身分疼痛。此名下品 夜迦天像, 卽誦大明以利劍切斷, 於屍火內 復次成就法, 用栗米或熱麥或稗子。 作頻

復次用阿哩瑟吒樹枝燒火。 樹枝。兩頭搵於三蜜 作護摩一千八遍得職 米作護摩一百遍。 復次成就法、用鉢羅含木燒火、以阿濕轉 惹敬愛。乃至轉輸票。亦生敬愛貧重供 亦得刹帝利降伏及敬愛 以白芥子白梗 他

●引十(四)細註魚

同作護摩一萬遍得吹舍降伏復次,以醫麥鹽

一萬逼。得首陀降伏復次用惹衍帝藥樹枝及粳米鹽。 同作護摩

指節二臂三目蛇爲絡腋。右手執蘿蔔。左手 出白阿檃迦藥根。作頻那夜迦天像。長如拇 擇鬼宿直日或太陽太陰直日。 濫同 三昧 言。汝起與汝成就法。時持明人尋時起已,用 復次成就法。持明人於白月一日 五種甘露藥獻閼伽。後第二日以上味飲食 七日内。 觀想。自身在曼拏羅中間睡。即持誦大明至 至白月八日。 時頻那夜迦天現身而來告持明人 持誦者三五人已中於成就。 用五種甘露作曼拏羅持明者 用獨牙象豗 起首持誦 先 大雨

復用前像。持明者以自頂戴。入囉惹舍中速是精熟。得一切所願皆獲成就

羅內。持明者堅持濟戒,即誦大明六洛叉。如冠髮髻青潤。腹形廣大諸相具足。安前憂拏執椀器。身作金色鼻赤色坐寶蓮華。頂戴頭

民悉皆狂亂'者用此法經剎那之間。一時止食彼天像復飲於酒。所有閻浮提內一切人一三辣藥途像以酥煎、即觀想觀自在菩薩已。復次成就法。用殺羊肉作頻那夜迦天像。用

密,持法精熟依教修習無不成就

| 大成就法。

持明者於白月八日或十四

Ħ

王。即食彼天像及飲甘露藥。不久之間降谢者用雲母石貼已身上。 觀想已身如大力明王。復用芥子油煎已。背彼名入像腹內。持明子油煎已。作八大龍王。用人脂。細研塗彼龍復用前像用鹿肉猪肉。以三辣藥搵過。用芥住至十二年

中如前食像"亦降大雨 復依前法。持明者選於旃陀羅女"往尸陀林

大雨 "我今食汝。如是言已不久之間即降 "我常名"我今食汝。如是言已不久之間即降 居處。先觀想自身,如焰蠶得迦明王已,即稱復用前像。持明者往龍潭內。或山中有龍神

像及飲甘露藥。不久之間降大風雨誦已。觀想自身如甘露軍茶利明王。卽食天持明者往深山寂靜之處。 鋪俱舍草安坐持復用前像以水牛肉作一龍王。 入天像腹內。

終不成就復生災難。是故持明之人通達秘及羅牌字。能枯竭江海。 如是頻那夜迦天像屋攀羅中。用香華飲食如法供養。恭敬旋遠至七日內。降大風雨摧山拔樹等。若依此法至七日內。降大風雨摧山拔樹等。若依此法至北日內。降大風雨摧山拔樹等。若依此法至北日內。降大風雨推山拔樹等。若依此法不無。 系能禁縛令彼降伏。若持明者於對儀。 與關於選級龍王像。

我人分別。依法所作無不滿額 如是精熟必得現前所求成就,若彼行人無日。誦大明三洛叉。然後不食、誦大明四洛叉。飲食種種名華。 持明者敷俱含草座持齋三飲食種種名華。 持明者敷俱含草座持齋三飲食種種名華。 存安閼伽瓶揷華果綠枝。復獻上妙養已,用白阿檃迦根。作頻那夜迦天像,安曼養已,用白阿檃迦根。作頻那夜迦天像,安曼

作曼拏羅瞪像及彼護摩。二種圓滿皆獲成 法 就 叡 **満願。如佛說言無爲大智。體離分別無有二** 行人設不依法及持誦印相。亦得一切所欲 我身。我與虛空不一不異。凡所作法無諸魔 無著。是名真持明者。成就一切微妙之法。 難。於意云何旣觀色空平等。離諸分別無我 持明者觀想自身如太虚空。 大敬愛衆人恭敬。乃至彼人親眷悉皆歸 如拇指節。用構皮裹、密藏身內志心受持。 復次成就法。用赤檀香作頻那夜迦天像 無雜不缺不瞭。於最上道究竟解脫。 能與衆生出生勝行。是故行人依法儀。則 若分別取相即爲外法今此儀軌引發觀 觀想虛空即是 如此 純 仰 得 長

復大成就法"用屍骨作頻那夜迦天像。長八人大成就法,用屍骨作頻那夜迎天像。第二手執人清髑髏血。左第一手執蝎椿說。第二手執人清髑髏血。左第一手執蝎椿說。第二手執人清髑髏血。左第一手執蝎椿說。第二手執人有過大成就法,用屍骨作頻那夜迦天像。長八

某甲爲我作 如 是 如是 事 一稱述已, 隨 行人

者即得執動 復用前像用發碟皮。寒於屍火中炙。 "稱彼名

得吠多拏鬼執魁,彼人受大苦惱

取像用乳及水洗浴。即得如故 者稱彼名字。令得大怖而自降伏。 復用前像以粉糖芥子油塗。懸木架上。 若欲止息 持明

彼像。或男或女等速得敬愛 復用前像用人脂油塗已" 燒天洞內麥華薫

東西馳走如風狂人。復取出像卽得如故 彼人門前埋於天像。 復用前像用雞肉裹。煎脂麻油薰彼像已 彼人於舍內裸形被髮。 於

於 能除愈。若沐浴天像即得如故 天像已,至半夜中金剛琴吉佩。於設咄隆。身 以左手執彼天像稱彼人名。 復用前像用黑鵝梟肉裹 紙上書彼名字及書大明。 令彼驚怖受大苦惱。至明旦時未 燒人屍驚 持誦者 然後裸形被髮。 用稗草稈打於

像 人不能得見 油 復次前像以繩繫彼像項。 用左手持像往詣諸處得隱身法、令一切 一持明者於黑月內。以皂帛皂線纏裹天 用三辣藥塗已用

能見'乃至天像不蓋衣服亦不能見。持明者 持明者身著白衣隨意經行。亦得隱身無人 依須那夜迦天。如是作法必得成就 復用前像於白月內。 用白檀香粽塗彼天像。

用狗肉為香亦得。如是香薰已。安像於曼拏 復用前像用五種甘露沐浴及途像身。 「內。持明者用左足聯。卽誦大明。稱彼人名 復用

> Ė, 形。來問持明者善解妙法。有何所欲我當隨 之間降大風雨充滿大地 善哉善哉。持明人聞是語已卽還本處。未至 須臾間潭內出大音聲猶如當震。空中談言 **襲燒薰天像。以旃陀羅養華獻閼伽。卽誦大** 明。於龍潭前作大音樂。用天像鄉於潭內經 左襲。蹇翹彼像。 意作一切 用淨土裹塑。以金剛淨水灑淨。用乾吠喚左 大龍王爲嚴飾。 復次成就法。用入骨作頻那夜迦天像 '持明者言如我所欲願施成就'龍女復言 復用不落地瞿摩夷及吠馋 次用七處白蟻土裹塑。後 時彼龍女化作人 以八

人肉作護摩即得如故 復用前像用尸陀林中土塗彼天像。 疾病。如是言已彼象馬等即生疾病。若以酥 棘針打於彼像。 滿汝所願。言已不現 稱彼人名所有象馬等當生 以逆刺

敬愛 **炙。稱彼人名而能息災 若用乳煮得大增益。** 復用前像用蜜塗像。 若用鹹水煮得愛別離. 於木架上倒懸以猛火 用蜜粉糖煮得降伏

叉隨 持明人用五種藥塗自身上。 三手執鉞斧。第四手執惹難羅,如是作像已。 八指八臂三目四足。右第一手執鉤,第二手 復次成就法。 印。 左第一手執朅椿誐 第二手執髑髏。 執髑髏。第三手執拏摩嚕剛。第四手作施願 意所 欲無不滿願 用人肋骨作頻那夜迦天像。長 若持明者口誦大 即誦大明一洛 朔 第

> 心冥眞理依理起行離諸法相。 濟有情。諸持明者如實了知 **拿重承事獪如僕從** 世間事。何況世間之事。所有衆生見者恭敬。 如是與質最上甘露廣 能 作 切出

作觀 河即乾枯水流別處 **廣。五由旬地無水流** 依前法持明者入江河內, 無盡智。作此觀時彼河上面有水。 虎狼贼難當誦弒字。亦復恐怖自然遠去。復 過狂象 即誦識字象作惡聲怖畏馳走。或遇 彼海誦於賀字。彼海轉離遠處。依如是法或 能令大海離此岸地五牛吼速。 右手持像。觀想自身。如虛空界。卽誦識字。 臂一足一目髑髏爲嚴飾。 復次成就法。用人肋骨作頻那夜伽天像 左手作奇剋印。如是作像已。持明者以 。持明者復入河內如前 觀想学想大智想 右手執三股金剛 持明者復往 。於水下面

離本位如蝦蟇寬馳走而去 關於天像。作大惡聲誦於吽字。 復用前法持明者入大自在天祠中。 時彼天像即 D. 左足

轉身相背而坐 彼天像。像之身分自然破裂,如前依法。持明 那羅延天祠中。用左手作奇剋相。以左足以 等即離本舍馳走十方。 剋印。於母鬼頭上旋轉已作奇剋相。彼母鬼 復次如前依法。 (入於佛殿內,作觀想法已。佛及菩薩各自 特明人入於母鬼舍中 如前依法持明人入 作

至得成就。以手持天像出於舍外。入囉惹舍 復次持明者。入頻那夜迦天洞內。不得 曬惹及其容屬閊跪合掌恭敬 速出

誦啊啊字。

頓止 類上旋轉已顧視處空,所降大雨忽然 復次持明者如前作法,或遇大雨手持天像。 復次持明者如前作法,或遇大雨手持天像。 發歸依三寶信重佛法。於茲獨僧莫生輕慢。 來事如僕從等。持明者言驅惹諦聽。自從今

門未能曉了。以慈悲利益故。說最上成就法 疑惑而懷輕慢。彼人不久得大疾病,盲聾癢 於愚癡邪見入中爲他宜說。 **眞實不虛。不得越此三昧。此大明法亦不得** 有情。少聞小智少顧少慧,於大秘密持明法 迦天變化甘露軍拏利明王。 中皆得降雨。此成就法能作 風雨隨行人意,如是南閻浮提作法。餘三洲 澍漂溺。作是念己是時龍王卽往彼蔵 降大 作是念言。 亦是頻那夜迦天化。 露藥及五種三味藥白蟻子土。 作百頭龍王 復次持明者欲要降雨。作龍王像。以五種甘 燒人肉薫。 刹那中間即降大雨" 請龍王於某處地中降大風雨流 以此龍王安自臥床頭 彼得聞已心生 行菩薩行見諸 一切事。頻那夜 持明者

金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第二

軌經卷第三 金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀

得成就。羅刹等言滿汝所顧 即問過去未來現在之事。或言隨我所欲皆 各現本形悉來買酒。 彼林中所 有鬼神必舍 佐羅刹及 羅刹女等 尸陀林中諸鬼神等當來買酒。如是言已。時 驚怖"於酒內取出天像 羅刹鬼等見此天像 天像入於酒器內。將往尸陀林中。三度白言 想自身本尊已。至黑月八日或十四日。用前 和一處用塗自身。食五味食。然後持明者觀 復次成就法。用五種甘露藥五種三味藥: 一切倒地而卽問言,持明者有何所欲。 行人 ●西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿 明教大師·臣法賢泰 持明者見彼惡相不得 詔譯 同

復用前像以芥子油塗及用灑淨。用佉儞雕 後用前像以芥子油塗及用灑淨。用佉儞雕 於我"我今馳走遠避大性本舍"往彼修像施主 基之像"作大哭聲不住本舍"往彼修像施主 基之像"作大哭聲不住本舍"往彼修像施主 人类"稱彼人名即誦發吒字"除佛像功德。

天像仰面安蓮華上,如是天像常在坑內。持復用前像持明者。作一地坑安蓮華座。用彼主。若取埋像長爲彼主種面埋之。經一時之間。持明者得爲城邑之復次用前像於國城中間。掘坑深至膝。以像

種甘露藥

持明者即觀

想諸法。

唯一真理體

至黑月八日或十四日。 作奇兒印。如是頻那夜迦天像。用六種色裝 肉。第四手執髑髏。第五手執骨朶、第六手 四手執剛迦羅。第五手執人頭。第六手執劍 左第一手執劍。第二手執三叉。第三手執 翰羅。第二手執鉞斧,第三手執拏摩瞻迦。 第 復次成就法"持明者用瓦師輪上泥。作頻那 達無相際持戒堅固喜拾慈悲、 劣人等不得爲說此法。者復有人持本三昧 屠梨,少聞少智心不真實輕慢三寶。如是下 人皮為衣。乘必隷多作大惡相,右第一手執 夜迦天像、十二臂十二目六足。髑髏爲裝嚴 及闡提補特伽羅。依法修智無不成就 法行大乘行必得成就。 出世真法 成就,長得作爲世間之主。是故持明人了知 者先須冥契眞理入秘密門。 誦滿一洛叉心念一洛叉。是名洛叉數,持明 復次成就法用前天像、持明者面向天像。 諸天親之怖畏。如來見之數喜。 依頻那夜迦天最上儀軌出世妙 若有毀本三昧謗阿 用五種三昧藥及五 於一切明無不 除小根聲聞 特明者 持

金帽 雕墁跳 銀那 夜遍天 成就像机 經卷第三

者即得賴病,若欲止息用乳洗像即得如故,

終

離分別。 就而無虛謬 床頭邊"**以飲食獻於天像已。即自之決定成** 然後以此藥作大供養。安像於自以

終。如是成就之法。諸持明者志心修習所求 作法三日之內。 肉 煎已。而自作念 我今當食某甲及彼眷屬血 吠瞻左蕤藥作憂拏羅。用羖羊肉以芥子油 衣現大惡相奇剋十方。持明者於彼像前·用 三面面各三一目。頂戴頭冠髮髻青潤 復次成就法用人骨作頻那夜迦天像 如是念已卽食羖羊肉等一日三時。如是 彼人速得身分乾枯不久命 人皮為 四 臂 必含左執魅

竿上。即得禁止不敢傷害獲得安隱 他軍兵欲來侵害,用前頻那夜迦天像懸掛 復次成就法。若有狂惡象馬等奔衝傷人、及

諸惡災難悉得消除 華供養如法持誦。至第二日國城聚落。所有 入此乳器內,用屍灰外畫羯磨杵圍界,以香 復用前像,持明者見彼國城聚落。有大災難 人民不安。用一器物滿盛其乳。以三蜜塗像

惹及其眷屬皆生敬愛 復用前像持明者·以酥塗像用乳內煮。彼**腦**

右手。時設咄噜雙手自落

次食像頭腹臍輪

惹及彼眷屬。常作恭敬種種供養 復用前像持明者。 用鉢羅會木爲臼滿盛酥 宿已取彼天像。稱囉惹名。埋像泥中 。復用阿羅羯多葉、蹇彼天像安此日內。經 時 囉

入於軍陣作奇剋相 復用前像持明者。用屍衣及人皮裹彼天像 他軍見己心生恐。怪。四

> 自作念。今令二象鬪戰。令此象鬪退彼象作 復次成就法持明者。 念之間。象自相關彼象即退隨行人意 作於二象用頭相對 心

彼人卽敗此人得勝隨行人意 彼鬪戰。持明者心自作念。 令彼童男爲二雕 惹相對鬪戰。顧此騷惹鬪退彼人。作念之間。 復次成就法持明者。 **令二童男或二童女使**

梨蟲皮概裹天像。以麥数火炙。當稱名者得 復次成就法。用前天像以脂麻油塗,用末度

所有百由旬外設咄喚等. 復次成就法。持明人用水牛肉作油餅子。以 **兵彼設咄噜** 酥煎。稱設咄瞻名而作心念。令拏吉爾母鬼 如是念已食於油餅及飲於酒。 至半月內必得命

復次成就法。持明者用人肉。作頻那夜迦天 作喘息大哭聲 第三日即彼命終 像、如然鳥形、用芥子油煎已。持明者先食像 油煎稱設咄嚕名。第一日彼得熱病。第二日 復夫成就法。用雞肉作天像如鳥形。以芥子

用粉糖水攤設咄嚕身即得如故 明者食彼天像及少飲酒。 像八箇。皆如雀形。至黑月八日或十四日,持 復用前像以素廉曬油塗。 **噜**"有大勢力如天帝釋。亦須命終。若欲止息。 復次成就法 持明者用雜肉。作頻那夜迦天 等"彼人速得命終 用猛火炙所稱名 至七日內彼設咄

> 水器內懸掛架上。彼人即得鬼魅所執。 止息。以乳洗像即得如故 復用前像以猫兒血途。用童子衣繫像 若欲 安漿

辣藥鎗之。持明者以迦囉尾囉樹枝。打彼天 已"用前頻挑夜迦天像。乘大自在天背。用三 變髻右第一手、持數珠第二手執滿髑髏血 根。作大自在天像。四臂二目頂戴天冠垂 復次成就法、持明者用沒曬爐摩野瑟致樂 左第一手執三叉,第二手執場權識,作此像

速得命終 如是作法至三日內。 中。食前天像飲酒少許。觀想虛空大智遍滿。 煎。持明者裸形被髮塗芥子油。獨往四衢道 鯉魚形。用鹽及三辣藥城像腹內,用芥子油 復次成就法。用孔雀肉作頻那夜迦天像。 **所有百由旬外設咄**

復次成就法"持明者用人肉"作頻那夜迦天 日內速得命終 裸形被髮。食前天像飲酒少許稱名者。至一 像如魚形。用酥煎以芥子填滿像腹,持明者

旧或十四日。持明者往旃陀羅舍中。裸形被 食之 即自馳走不能還於本處。 像。如雀形、用紅色麻油煎彼天像、至黑月八 復次成就法. 復次成就法。用臨肉作頻那夜迦天像。 髮行繞旃陀羅。 食彼天像及飲酒所稱名者。 鬼形。作二十一摶。用芥子油煎 院摶飲酒少許所稱名者。速得破壞 用鳩肉作二十一頻那夜迦天 於三日內速得命 持明者當自

像一稱設础內名。合彼得大疾病 如

@怪=怖禽禽 使置二月中

酒所稱名者。經須臾之間速得命終 月八日或十四日。 復次成就法。用馬 往設咄嚕門前左脇而臥。食前天像及飲 肉作頻那夜迦天像 持明者著青色太及青絡 歪 黑

明者於黑月八日或十四日。用屍灰塗身。裸 終勿生疑惑 設咄嚕。居大海底深山中隔大恒河。亦須命 經須臾間速得命終。持明者若作此法。乃至 **玄。然後食彼天像。五百由旬內所有設咄噜。** 夜迦天像。長一傑手。用苦辣藥坑彼像腹。持 復次成就法。用旃陀羅等下賤人肉。作 被變往尸陀林中。 觀想一切衆生如彼虛 頻 那

煎 復次成就法。用染師肉及皮作人肉。 **唱須臾之間部得命終** 我今食某血肉 於口左腮食彼天像、稱設咄嚕名而作是念。 **龔藥途於自身。往皮作人舍內。左手持天像。** 夜迦天像。長一磔手。用辣油途像以芥子油 於黑月八日或十四日"持明者以吠瞻左 "作念已卽食彼像" 所有設咄 作頻 那

無解法 梨。斷善根滅佛法者。須臾中間速令命終,此 天像。持誦大明及稱大惡散咄嚕名。持明者 掐 復次成就法 磔手四臂如狗形。持明者用左手小指甲。 漸食天像及飲酒 日或十四日。往尸陀林中。用紅麻油煎彼 一破天像臍輪。以三辣藥填像臍中。於黑月 。如前人肉作頻那夜迦天像。 所有輕慢三寶謗阿闍 長

復次成就法" 指 用鹽芥子塗像以 用邊方人肉作頻那夜迦天像 (辣油煎) 特明者往

> 在 盡唯有骨鎖。至日出時即得命終。彼設咄應 天像及飲血。經一夜內彼設咄瞻'身血肉都 我今食彼某甲設咄瞻血肉。作是念已。 四衙道中。裸形 一由旬外當作此法 被疑。 崩 辣油 塗身而作是念 ep. 食

舒手持第二像。顧視設咄嚕方位。作是念云。 甲設咄櫓,作是念已卽食第一像。彼設咄嚕 持明者往四衢道中而自作念。我今當食某 油煎。第七像前酥油內隨取一般煎彼天像。 自然計
塗。復次第一像用辣油煎。第二像用 我今今彼設咄瞻怖長馳走。作念已食第9二 經一時中命終。持明者裸形乘象。以二足展 酥煎"第五像用羖羊生酥煎 第六像用紅麻 麻油煎第三像用黃牛生酥煎。第四像用電熱 六像用酥糖滓塗。 用黃牛生酥塗。第五像用醬金自然汁塗。第 復次成就法。 水牛生酥塗。第三像用羖羊生酥途,第四像 如油餅形。第一像用粉糖芥子塗。第二像用 用前肉作七箇頻那夜迦天像。 第七像用阿羅訖怛迦藥

想彼軍人馬等入自腹內。如是想已,彼軍人

四像。於當日內得大疾病。持明者往四衢道 大病。如是念已往彼舍中。 明者復作念云。我今當食某甲設咄嚕令得 地 像 用 我今當食某甲設咄內 於月四日或五日八日。 不到 食第三像。至三日內能破壞設咄嚕 作是念已、刹那中間即得禁縛、 並足正立作念云、我 今 禁縛某甲設咄 輕七日內彼設咄降佈畏馳走。 地程摩夷 於婬女門前作曼拏羅。 以一足而立作念云 作念已即用二足立 裸形被髮食第 特明者 持明者 枠 拵

得息災。 伏敬愛法。 持明者發寂靜心作念云。 藥。作曼拏羅。用香華等。供養曼拏羅賢樂已。 明者作曼拏羅步。 人作於息災。 持明者用吠瞻左髮藥及五種三昧 如是念已即食第六像。 作是念云。 我今一日內作降 我全當 當月即 四块某甲

如是念已食第七像及飲酒已。

當

然後以右手無名指與拇指。安自舌尖上 復次持明者 故教中所說內心護壓。能禁他軍 等法。內心觀想護摩無性之火,有大勢力。是 復次類中那夜迦天持明者。隨意作息災增益 日得一切見者。降伏敬愛供給供養 先觀想他軍象馬人物甲仗等。 復

皆倒地 自舌上。以舌上物睡向他軍。不過二十五睡。 彼軍人馬等。 奔他軍處面向軍住。以左手取髑髏內物。 尾謨怛羅室隸沙摩僧賀拏及酒肉等。 復次成就法。持明者欲破他軍。用髑 馬等悉皆禁止。一無施勇 者裸形被髮乘獨牙象。用右手持此髑髅。 各見五股金剛杵來打己身悉 髏 持 襺 擲 往 明

復次成就法。 右第 多赞拏隸迦臘設多。畫頻那夜迦天像。四臂 以二手不住相拍彼軍。自相交戰馳走遠去 能征戰,自軍獲勝還。歸已持明者復更作舞 陣前面向他軍作舞。 食此肉已及飲酒。復用前肉鑑於自身。往彼 復次成就法。用象馬牛驢及人肉等。 一手作施願。 用甘露藥及鉢職他摩布瑟鞞 第二手持囉訖多。左第一 彼軍見已悉皆禁止不 持明

立彼陣前。彼軍見者悉皆驚怖四散馳走,經 多、推一天像三臂三目。與前天像同掛竿上。 手執三叉。第二手執髑髏。 復用淨行人囉訖

六箇月不能歸還本國

驅走。或持明者執它竿右旋轉之。時彼二軍 量。埋立幔竿。彼軍若見此竿。可一箭地悉皆 背縛之掛一竿上。於兩陣中間掘坑 如前作法" 復次成就法。持明者見二軍列陣將欲交戰。 畫二艘像用頭髮為繩以二矎相 深一人

自然開戰。懷竿若住二軍亦止

於此法中勿生疑惑。若生疑者是人破金剛 身法乃至諸天亦不能見。何況凡人。持明者 如前用甘露藥及三昧藥等,塗自身已,用物 要此瞪像。持明者手持瞪像。隨意經行得隱 種種器仗作破壞相。持明者於黑月十四日。 復次成就法。用前藥法畫頻那夜迦天像。一 ·四身各有四臂。四手執設咄瞻頭。 此成就法是頻那夜迦親說有大威 。餘手執

軍擊利。 切事 ●中思惟所作善惡之事。復觀想自身作甘露 那夜迦天像。依前法煎已, 復次成就法、持明者用猫兒肉鷄肉。同作頻 頻那夜迦天依金剛薩埵勅。能作一 食彼天像於竟夜

復次成就法。 證自身兩乳 持明者於豐像前用屍灰辣油。 用屍火熨。 當稱名者即得遊

復次成就法。 "取前瞪像用帛裹已。稱囉惹名" 心念句 持明者用吠嚕左聲藥塗於自

> 職惹等。速來供給隨行人意 召 於彼。復用屍火熨一 Ŧ 逼 至須臾時 得

手。持體像食於牛肉,次以手旋肉夜至明旦 所有見者悉皆敬愛 復次成就法。依法如前用牛血畫頻那夜 天像。持明者用甘露藥及三昧藥。塗於自身 迦

明者曖像上坐。食獯狐及烏肉已。稱童女名 同和作曼拏羅。用前幢像鋪展曼拏羅內,持 復次成就法。用牛肉及五種甘露藥三昧藥 顧視十方心作觀想。從夜至旦法得成就,彼

用黑色華打像能作觀想。若以前法殺兔、乃 華打像能作調伏。用煙色華打像能作發遭。 之童女不欲事於他入 愛敬持明者 打像速得息災。用黃華打像能作禁法。用青 供養已。裸形被髮。加持紅華。以華打像。得 血出眼光。持明者於寂靜處安彼覽像。如法 執羂索。第四手執契吒迦,如是建已用童女 **長印,左第一手執髑髏。第二手執弓,第三手 杵。第二手執劍。第三手觀摩쀆。第四手作無** 復次持明者用人血。 天像一邊 天像。八臂四面四足。面各兩目被頭髮。 惹等尊重敬愛。持明者如前作法。用白華 一畫雕惹形天像。右第一手執金剛 於屍衣上畫頻那夜迦 於

廿露藥。 子男女。他人取去亦不顧錄 耳不聞聲、心無分別如憨癡者。 像隨意經行。他人見者皆得魑魅。眼不見物 復次成就法。持明者用羊肉安@悉香及五種 至有大威力如帝釋天亦須命終 同和作丸。持明者口含藥丸手持機 乃至自家妻

> 者觀想。食於人肉及火已、復言我令於某處 男女及一切人。皆不得令見方得成就、持明 畫已" 持明者安寂靜無人處。乃至父母妻子 第二手執劍。第三手執朅椿說、第四手執人 悉皆焚燒 聚落 含宅等悉皆焚燒, 頭瀝血。第五手執髑髏。第六手執人皮。如是 施願。第六手執拏摩嚕迦。左第一手執三叉! 鉞斧。第三手執輪羅,第四手執箭,第五手作 臂六足獨髻 復次成就法 · 右第一手執拶嚕迦 持明者作類那夜迦天像。 如是言已彼人舍宅 第二手執 十

作哭聲。 飲酒二十口。稱設咄嚕舍以火焚燒 復次持明者於艦像前。 經須臾間即得焚燒此名火難成就 食於人肉牛肉已。 言已即 及

線。 水漂溺人物。水不能竭 於黑月八日起首,至後月八日法成。能作大 如是想已。食水牛肉及人肉飲酒。 掛 Ų 作頭明王相口出利牙復作一幢。 作大黑神相。一面作頻那夜迦天相。 大忿怒相。一面作甘鎔軍拏利明王相。 迦天像。六臂六面。一面如焰鬘得迦明 **欆四邊畫三重金剛杵爲界。** 半具茸頭者。當作螳像。用族陀羅童女血 復次水難成就法。 法 持明者於뻍像前。 。畫呬瞻迦相。如是二幢內書名字。相並懸 ,用羖羊肉及雞猪兎肉等。 持明者令族陀羅童女合 觀想十方有大水漂溺 。 中間畫頻那夜勝陀羅童女血 於 如是此法 亦用童女 。餘二面 一面 主作 作 頻

復次成就法。

復次成就法。持明者於黑月十四日一持一狗 前天像。至七日內。所有大水悉皆乾枯 頭上、至黑月八日或十四日。 及乳同研鑑於自身。以辣油洗於手足 那夜迦天像。或二箇或四箇。持明者同前 持明者行次食 及塗 肉

事有大勢力、猶如王子隨意自在。所欲句召 藥。母娑多藥。後用哩覩賴底踰泥多。同合為 候熟9收子。及發泥左子紅華子。麻羅鉢怛雕 頭往尸陀林中坦之。於埋狗地上種白芥子。 切皆來見者歡喜 藥。若人得此藥點眼速得隱身。能作種種

| 剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第三

金剛薩埵說 經卷第四 頻那夜迦天成就儀

"西天譯經三巖朝散大夫試光祿卿 教大師*臣法賢奉 同和為第 認譯

乘法心身寂靜。三業相應無二智相。 ĝρ 無絕諸戲論。是名善作法者,若持明人樂大 **擊拶哩摩迦羅肉等為第四分。** 復次成就法。持明者用牛肉人肉, 者無復疑惑。如是觀想真實空法,人法俱 四親近菩薩身。若依頻那夜迦天法。我身 、備已。持明者觀想。自身即作五如來之體。 是一切如來之體。心雕二相如虛字界。持 · 驗狗鶯狐狼鼠牛肉等為第三分, 弩摩替 分。雞肉羖羊猫兒駀駝等肉爲等二分。象 如是等肉得 、所作之

> 噉天像。如是一切所欲隨持明人意 云。我今當食噉彼等。作是念已。以右頭牙嚼 城聚落人民婆羅門等名已, 持明者作是念 和塗彼天像,復用三辣油煎、持明者當稱國 入一分金剛水。作於天像用麻油三辣藥 同 即食彼像。常稱名者速得增益,復用前藥別 前藥作一人形長一碟手。於舍內經行之次。 四面。以酥煎。持明者著白衣,於其舍內就 分藥及吠嚕左娃藥。 法無不成就。 一隅坐。食此天像,當稱名者速得息災 若用 依諸佛如來大智教相。 同作頻那夜迦天像爲 用前 四

飲此乳。即得如故 者得阿波娑摩曬病、若欲止息、令童男童女 復次用前藥。別入一分血同作天像如雜形。 持明者對佛像前。食彼天像及飲酒。所稱名 後用乾薑及篳茇靺塡於像腹。用芥子油煎

別離苦 明者作念云。 像 作是念已。從頭食噉彼像。未食一半即得愛 **復次用前藥及甘露藥。** ·長一磔手。一像用酥煎。一像用辣油。煎持 我今於某甲二人作愛別離苦。 同和作男子女人二

於前帛上畫毘盧遙那如來及八大明。如是 **登巳。能作一切事,若用此輟安曼拏羅南方** 同雕惹娑嚩。噪雕訖多。用吠瞻左룙及甘露。 生產者,或尸陀林中依。得此衣已作八幅輸 觀畫輪瞪像,持明者用街道中人藥故帛 及來及八大明。能作一切事。如是想已。然後依 帛想"帛爲八幅翰,於輪中間有毘盧遮那如 復次成就法。持明者先作觀想。 觀自心爲匹

> 利益之事 則善解如來最上大乘儀軌。 外畫作法卽世問法。如是二諦眞俗等觀,是 須要了知二種曼拏羅, 苦 者所作之法決定成就, 作魑魅 於此曼拏羅方隅等。安前輪像。持明 北方旅發进設咖噜。 作 :法"能除設咄嚕"若安西方能作息災" "若安東南隅能作一切事。若安西南隅能 若安東方能作愛別雕 內心觀空為出世法 諸特明者隨儀作法 能作一切力便 若安

足藥及曬惹位。乃至降伏夜叉夜叉女。部多 聖劍事鉞斧。羂索骨朶頻尼波羅輪 羯拏野 榆擣 作旗幡. 住。持明者告彼女言。 及五甘露。戲閱伽。彼女受閱伽巴。現本相而 即告彼言。善來汝女。持明者用五種三味藥 **駑鳥野狐猵狐及鼠等。園邊曼拏羅作種種** 惡解持明者。見聞如是大惡群瑞。不得怖畏 等及飲酒已。卽誦大明求隨意成就法。 蹬伽女經一時間作於大笑。時有鬼等所化 箇魚 授羊肉人肉。於曼拏羅前安坐: 等藥途自身已、起首作成就法、持明者用五 女巳。持明者以五如來三昧藥。及吠瞻左 面六臂眉赤黄色 眼目瑩淨利牙厳曆。 內冤礫屍灰屍炭。作三角曼拏羅。每角上 概。以油及牛皮裹於木概。打於八方。用屍 復次成就法"持明者用糜蹬伽女屍。 長十方相。復於曼拏羅中。依法安前摩蹬 黑月十四日。 三叉竪立。於曼拏羅中問畫必欁多主。 華鬘聖藥眼藥吠略左襲藥塗 往尸陀林中作八箇佉儞囉 施我一切成就`所有 食魚肉 行人於 時學 作

善來依我所願當施成就。

所有十方夜叉羅

,鬼神等,降伏承事皆隨我意,乃至騾惹之

怖。但依三時而住,告彼頻那夜迦天言。汝今

羅樹高作大惡相

特明者見此惡相不得恐

閻浮提外

求中間時諸必隷多悉皆起立。身長百千多

成就當爲我說時,持明者聞是語已作念。所 大惡賀賀等聲。白持明者言。汝於此處求何 辣多鬘內 亦有諸必隷多 各各現自本形。作

部多女 如是一切顧得成就 **懒**默哩膊女。 天女龍女及羅刹 女等

謝美行人。 於諸佛前安慰稱讚唯發菩提心。 爾時持明者復獻閼伽已。 諸特明人得成就已。勿爲自身利益安樂 如是持明者清淨勇猛心無畏者。 善哉善哉汝能得於最上成於之 所欲之事悉得隨 諸佛見已

時中,於曼拏羅四門次第出現。必隸多及必 四日起首作法。持明者手執利劍作大無畏 外觀儀軌依法具足。 已食於酒肉 相 **鑑於自身、即內觀空智、不生不減離於取拾。** 月八日或十四日,裸形被髮。用油及前藥等 為粉畫一曼拏羅。作四方四隔安四門樓 用 紅色華供養 然後求最上成就 持明者於黑 必以多篇爲嚴飾。以人肉爲懂,安前人屍以 陀林中或寺院內,用屍炭屍灰瓦礫人骨同 壞者人屍。然後於黑月八日,或十四日。往尸 復次成就法。 法 世間無有能破汝者 以左足蹋前屍會上專心顧視。如前持誦 内心志求成就或半時一時二 持明者先收一端正福相不捐 如是於黑月八日或十

> 得自在無有難作。如金剛薩埵而無有異 阿蘇雕等一切鬼神。一切天女及蛮藥等。皆 是語已。時持明者所願圓滿 悉能句召降伏 女持明天女等。種種所求之事與我成就"作 仗 大龍宮降阿蘇羅女。 巘馱哩轉女夜叉女天 及彼鄉劍實棒脩鉤種種舉藥隱身。

心無怖畏斷除疑惑言行真實。 復次成就法 持明母者先擇作法成就之地。或 及飲酒已,獨自作法。者用同伴人依法揀擇。 箭"持明者如是作曼拏羅已。食五種三昧藥 匝安烏那曬鷺,外畫金剛界。 園四隅安立四 東西二方安拶瞻迦,南北二方安賀娑多。周 ■雕塗彼女屍。 安於曼拏羅中心。 於覺拏羅 處當須寂靜。持明者畫一最上覺拏羅已。求 四衢道三衢道,或大自在天神祠内,如是等 尸陀林中鬬戰之地。或努廉含旃陀羅舍。或 無損壞雕體伽女屍,裝裝其身。用尾目怚 樂行布施堅

馳走 分別,食如非食作成就法、彼嚴蹬伽女心思 羊肉飲酒。持明者於此飲食。心無二相離妄 以爲飲食及途自身已 裸形被髮,於摩蹬伽女左邊而坐。食人肉羖 生已,即用毘盧遮那五如來等五種三昧藥。 前起首作法,先用輩辛飲食。爲十方鬼神出 持法精熟必得成就 三昧者。可得同作成就之法。若不具前行非 固不退,具大智慧明了秘密。先受灌頂住此 行旣虧、果報寫有。 三昧住者終不成就,譬如食風而無所濟,因 ' 時持明者知此法成復作儀法。彼摩隆 是故特明者依此の軌後。 時持明人於摩覺伽女 發清淨心勇猛無畏

通人 作大笑。告持明者言,何不與意旨。 默然作大戲笑。 大無畏相。問彼女言汝作何事 妙法。持明者聞已不得共語。 伽 女忽然而立。 告持明者言

劍 劍旣入手具大神通、勝空往復一切自在。 鮫脣。 誦三吽字時。 持明者即舒右手向前接 騎馬以手執劍、即取劍出鞘。 怖畏 大聖劍 此法已告同伴人言。汝持座來,彼人聞已誦 **紇哩紇哩字。而作數喜之間。現自本身帶甲** 人,持明者發菩提心。 安住三昧心無二相,作 已,復食如前。時歷歷伽女歌喜親近推拓行 法。一切所欲隨行人意。持明者即誦三吽字 作安慰。如前復食、時糜蹬伽女言。汝得成就 護我等 時持明者面向鬼神。以左手撫背而 羊肉飲酒。已前一切鬼神等告持明者言, 剛步經行十方。以劍盤旋,時一切鬼神等見 時同伴作法者。手執人骨劍亦作大笑,作金 明者未有教旨我無所作。時摩蹬伽女。見彼 時持明者即歸 發吒。 滿虛空界從空來下。各斷本身作大 所有十方必隷多鬘一切亦 作大忿怒利牙 當食人肉及投 時同作法 善哉善哉善解 彼女答言持 如是言

高山上,乃至他化自在天那羅延天。如是復 已"復過七重大海及七金山,日宮月宮至9妙 諸天界。入彼八十俱胝持明天女宫中 彼諸 所有眷屬及同伴人俱得神通。 及其眷屬當受快樂。騰空自在。於瞬息間從 天女與同伴人爲眷屬承事。 至崑崙山中。入補陀落迦山,見觀自在菩薩 往西瞿耶尼北俱盧洲東滕身洲 當得灌頂王位 随持明者往 0春二不愈命 0年二萬億 9就法二份數确 0強二強用師

此持明人得為彼主上成就。所有世間虛空界內聽劍持明天中,於菩薩處聽聞妙法因緣成熟。得於世間最

甚深秘密成就之法。不得見聞及隨喜等 樂大乘毀謗眞理。 佛勅不受灌頂、妄言我受灌頂及得師旨。不 **韩作成就者,於半時中即得成就** 生。不見佛不聞法、邪魔外道少智寡聞。不受 之人。或遇養緣見聞佛教迴心向善。依法儀 屠殺牛羊等。乃至獵師種種殺害。 持明者速得成就。若復有人殺十婆羅門。及 黑月八日或十四日。選風雨日作成就法。合 骨為劍。 復次成就法。持明者用供儞雕木爲劍 以手執劍及婆哩也同三布吒已。於 如是等人於此一切智智 除小根衆 如是罪惡 或人

多及部多女。唧吒唧致羅剎羅剎女。剛冒爾程三召已。 持明者作舞時國城聚落所有部門者裸形被髮、誦於吽字繞憂拏羅五處。持明者裸形被髮、誦於吽字繞憂拏羅五處。持明者裸形被髮、誦於吽字繞憂拏羅五處。持明者裸形被髮、誦於吽字繞憂拏羅五處。持明者裸形被髮、誦於吽字繞憂拏羅五處。持明者裸形被髮、誦於吽字繞憂拏羅五處。持明者裸形被髮、誦於吽字繞憂拏羅五處。持明者裸形被髮、誦於吽字繞憂拏羅五處。持明者裸形被髮、誦於吽字繞憂拏羅五處。持明者裸形被髮、誦於吽字繞憂拏羅五處。持明者裸形被髮、誦於吽字繞憂拏羅五處。持明者裸形被髮、誦於吽字繞憂拏羅五處。持明者裸形被髮、誦於吽字繞憂拏羅五處。持明者裸形被髮、誦於吽字繞憂拏羅五處。持明者於黑月八日或十四日。起首作法。用柴家女或皮作家女。或族陀

豊不成耶 成就法所作皆成。 但能了知三昧通善儀軌者。 不持嬌戒。 自在。往巘馱哩·麟城。彼有無數百千那由多 聞是語已。用左手抱彼女身。即得騰空神通 夜迦天白持明者言。汝得成就法。時持明者 巘馱哩鹇。持明者得為彼王。 此成就法若有 想所求之事。用左手小指按彼女身。時頻那 須臾問聞空中言,當求何事。持明者聞已觀 大無畏心。坐摩穩伽女身上。食於酒肉。 持明行人成就之法。各還本位已。持明者發 多及部多女。必含左。如是鬼神等。悉皆施與 閼伽即皆驚怖。所有夜叉女獻馱哩嚩女。部 我身即是頻那夜迦天。依法承事作成就法 品成就法。即得下品法。時持明者即作是念。 云何與我下品法。作是念已卽誦吽字。獻彼 同食飲饌皆生數喜。告持明人言。呼我何作。 復言汝爲驚怖耶。求童女耶。汝卽小根。 起食此飲食。如是言已。 福德勘海作大罪業不得師教者。 何況受持禁戒蓬師教旨 童女卽起與彼衆 作頻那夜迦天 無上 至 會

爾者畫前像已。於此像前依本法儀軌。著紅夜迦天像。八臂三目頂戴冠髮髻青潤。右結 你。第四手執鉤。左第一手執輸羅。第二手執 。第四手執鉤。左第一手執輸羅。第二手執 此字護諸佛三昧、能施行人一切成就。除小 能守護諸佛三昧、能施行人一切成就。除小 此字護諸佛三昧、能施行人一切成就。除小 此字護諸佛三昧、能施行人一切成就。除小 也談多身上。食於寃家作驚怖三界大惡相。 心談多身上。食於寃家作驚怖三界大惡相。 心談多身上。食於寃家作驚怖三界大惡相。 心談多身上。食於寃家作驚怖三界大惡相。 也談多身上。食於鬼家作驚地三界大惡相。 也談多身上。食於鬼子養養

《必舍卿夜叉女等。 悉來告言。 童女汝今速

辣油。同和作護歷所稱名者。即得心風身分 乾枯 東西馳走不久命終 復次用頸摩木燒火。 以獯狐烏及曼陀羅子 自馳走不久除滅復用酥作護摩復得如故 屍柴搵芥子油,作護摩八干逼。所稱名者速 病。若要止息。用蜜作護歷速得如故。若用 用鉢羅含木如前作護摩。 用阿羅訖多迦葉八百。以酥搵過,作護摩八 摩 色 百遍。所稱名者至三日內。速得降伏敬愛。若 」衣以紅 、求降伏敬爱。然後用阿鉢磨哩誰木燒火 香燈身。 獻紅色花。 **所稱名者即得熱** 先於內心作護

命終復次用骨提芥子油作護摩。至七日內彼得復次用骨提芥子油作護摩。至七日內彼得作護摩至七日滿。所稱名者得愛別離苦後用毒藥鹽芥子曼陀羅子寶摩樹葉。同和復次用屍柴燒火。以酥滿杓作護摩一百遍。

而作此法。定不成就復招重罪 便攝化可作成就,若用冤親之見取捨之情 得前病。此護摩儀是中成就法。諸持明者欲 得前病。此護摩儀是中成就法。諸持明者欲 得前病。此護摩儀是中成就法。諸持明者欲 後來病。若用象皮爲棘。以酪同和作護摩亦 類於病。若用象皮爲棘。以酪同和作護摩亦 類於病。若用象皮爲棘。以酪同和作護摩亦

屬及人民等。皆悉降伏尊重敬愛,復用人肉,用餘肉作護摩。所稱名者乃至囉惹。與共眷敬愛,若用羖羊肉。持明者自食及逾身已。復已。用前藥於屍火內作護摩。所稱名者速來已。用前藥於屍火內作護摩。所稱名者速來已。用前藥於屍火內作護摩。所稱名者速來

持明者自食及證身已, 餘者爲香燒及作護

摩"所稱名者當得敬愛

復次持明者食於馬肉及塗身。 於魑魅。家財墮散。人物別離都無顧視 復次持明者。食。象肉及作護摩。所稱名者得 餘爲香燒及

復夾持明者用驢牛等肉。 七日。得設咄嚕速離本國永不得還 作護魔。所稱名者速得敬愛。如是作法若滿 自食塗身及作罐

雕"心所求願悉得滿足

生敬愛

和作護摩。所稱名者得大怖長。來求意旨欲復次持明者。用猪血雞肉及五種三昧藥。同 何事。隨行人意

夜叉等降伏敬愛 水牛舌。同以屍柴燒爲灰當用強身。得天人 復次持明者。用孔雀雞鴟頭及指爪。 、及馬騰

者擔。及常發者瘡速得消除。如是等香。是類 象脂酥。以殺羊尿和合。陰乾爲香燒熏痞病 者。所有隔一日二日三日四日。乃至隔一月 復用松脂必哩烙虞香。 雄黄娑哩惹囉娑香

復天隱身成就法。用蘇嚕多惹糧藥。侃惹哩 吒及頻婆果兎眼馬汗沫。 同和爲香用屍火

那夜迦天秘密儀法作大利益。

税 聞之者勿

香黑牛馬膽。用漿水和爲香。以屍火燒。於黑 復次隱身法。於黑月內用黑水牛胎衣。黑沈 何況凡人 燒。香煙初起而得隱身。乃至天眼亦不能見

復次白月內隱身法、 月內遊行。即得隱身如前無異 於白月內用白水牛膽

> 見唯聞語聲。若以藥丸戴在身邊。得雕惹心 復夾成就法。用黃牛胎衣陰乾。以麻油和 及衣。及白沈香。亦用漿水和爲香。如前法燒 燕脂揾過。復用三鐵裹前藥丸。持明者含藥 陀羅迦爾e也切鉢驟他摩布瑟波驟散多。以 五丸。復用五種三味藥。搵彼五丸藥。後用族 持明者於白月內。而自遊行速得隱身 丸隨意遊行。所在之處而得隱身。無人能 盆

那 歸一義。一義湛然入眞實際。非世間心思量 非法器者。我於千界所說經法。種種性相皆 不減本來無二。是故佛說無上金剛薩埵頻 所及"是無上法與一切諸佛所說妙法,不增 是上法得不成就。 不依儀軌受持我法。自非了知而生謗毀。 復永持明者。 夜迦天成就儀軌 此頻那夜迦天成就之法。若人 此是愚癡寡學根器淺劣。 非

金 | 胸薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經卷第四

Z 1273

。 毘那夜迦誐那鉢底瑜伽悉地品 祕要

含光記

古今諸師。 法師親從不空智和尚。纔受此法秘義。 不願其理。末代學者多被障礙。是故含光 深秘之故不載經中。或出與言 仍

識那 鉢底 王真言 曰亦名題 **今聊舉略記**

謨 ¥ (đ 尾 那 4 翼 Ŧ 迦二合 Æ. 瀉 ft 賀 Zį. 悉 (4 **(**

翼 4 舟 됙 **ሕ** 迦二合 ख् 佉 瀉 但 尾 (đ 4 ¶ ₹ **御野**二合 Ŧ 迦二合 ል 他引 약 怛羅二合 城· 下阿 子 ₹ 4

雕製能可 @有分別但常途之時加息災器可具本机所求事所謂息災增益敬愛調伏締召等有其楚名阿 4 迦二合 簸哩二合 ħ 賀 悉底三合 飾の引 멸 (4 怛羅二合 佉 翼 迦 **ሕ** 迦二合的。 લ 只 多 绚反 糖加

ৰ্

前句加鴦俱拾之句。 者欲伏惡。除前句加阿毘遮嚕迦之句。 之句、若欲求愛。除前句加縛試羯羅拏之句、 求延命。除前句加惹伽多之句。若欲鉤召, 句。若欲求財。於娑*婆賀上加四輔瑟置二合迦 若欲息災。 要婆婆 賀 於娑B婆賀上加扇底迦羅 如是諸語含衆多悉地 三合之 若欲

也

尾那夜迦生歡喜心雙身獎喜日

實義,所以者何。假哩者是觀自在菩薩種子 迦不作障礙。有往昔因緣如餘部說: 字也。菩薩現此身爲其婦而勸進。 行者常誦學此咒無有障學概。 唵 促進二合,應該之時。加息災句 是與言中顯 令毘那夜 、是爲權

底三合 ●也切二切也® 卷●享和二年刊長谷寺藏本, ●長宮三年刊高山寺蔵本 ●(含光記)-● ⁶甲本**光字線**無之

雙身毘那夜迦調伏他惡其言曰 有除毘那夜迦*難之證文。如餘部廣說題集 之一百八遍。自邏我行者身。一切障難自然 此水咒一百八遍。以洛毘那夜迦像。 多不如心者。應以香水浴此觀世音像。復取 **迦難也。經云若知身中有諸障難。所求善事** 唯有觀世音及軍茶利菩薩 **梵王及憍命尸迦諸天龍等,不能破如斯障難。 毘那夜迦常隨作障◎難。故名常隨廣也。假使** 云何常隨魔。 面根本與言。而作前法也。軍茶利菩薩。多 然天魔地魔不爾。 **大虐者是毘那夜迦神種子。此常隨魔也 諸有所求無不如意云云用觀世音十** 謂恒常隨逐一切有情伺求其 唯時0而來而作障難。 能除此里那夜 。復取呪

吃虐虐吽娑嚩二合賀

爲男女天化度衆生,今說毘那夜迦形有多 唯大聖天歡喜王。是權現之身。如上所說。爲 種,或似人天或似婆羅門。或現男女喘正之 **夜**迦也云云菩薩者觀世音菩**薩也**。 故 **总起,若止懈怠者障難不起也。權即依貨。是** 爲降伏諸懈怠故。現此身也。諸有障難從懈 重爲二字。 琴•其實即權。何故權。謂佛菩薩 亦用此咒。此其言偏顯兩實義。是故以一字 行者若欲縛惡人用此異言。若曰欲遣除惡人 誘進諸作障者令人正見故。 一字重稱也。質卽顯權。是故知之佛菩薩 。即分四部攝衆多類。如是種種作賭障礙 我爲化度隨類衆生。普賢最後現毘那 佛者毘盧e遮那佛即宜言。 所以 無所不至 佛菩薩 公不似餘

> ●準前印。改左右小指無名指爲外縛。是製用 e指背,大指並立。是契用前第二異言 前第三呪 是二指如右相合豎立。 即左右頭指各輔中 縛。 以右中指頭指合竪立,交於左中指頭指 頭指如實形。是契相用前大眞言。又二手內 **賞之義。 既說已** 意楓柳。是故勝餘毘那夜迦也。毘那夜迦權 令不作障。 若瞋怒時即以其鼻。 若近若遠隨 善根力。令諸昆那夜迦生數喜心、然後呵責 鼻舌諸相皆似象。能隨行者故也。此天者卽 長 識那鉢底。此云歡喜,非餘毘那夜迦也,以慈 名毘那怛迦。此云象鼻也,其形如人但鼻極 那鉢底亦復如是。雖現障身。能隨歸依人乃 雖 至歸佛者。是故此天現象頭也。毘那夜迦亦 毘 有觸恚强力。 那 即愛香塵故也。唯今大聖天。 其頭眼耳 夜 迦 Ш **次說像法。象頭人身,左牙出右** 現象頭。 能隨養育者及調御師 次說手印相。二手外轉二 此 是示喻故。 謂 如象王 也 又 誰

相。是像B顯權實相。於此像前持誦先第二異學"左上手把刀Ba相線次手把案。下手把輪。右上手把接。次手把索。下手把輪。右上手把接。次手把索。下手把輪。右上手把接。次手把索。下手把十二天身相抱正立雙象頭人身。 其左天著天二天身相抱正立雙象頭人身。 其左天著天之最同的色。右天面目不慈。身長目廣、不著衣。身白肉色。右天面目不慈。身長目廣、不著衣。身白肉色。右天面目不慈。身長目廣、不著天型頭肩。 此天以B面相著前女天面。作愛情其頭肩。此天以B面相著前女天面。作愛情有。於此像前持誦先第二異相。是像B顯相。

者身口意懈怠故,現此毘那夜迦身也, 障者。唯號觀那鉢底也 毘盧遮那觀世音軍茶利。是三部算。能除 絕不起。是故欲修識那針底法者。先應感敬禮 部四法。能制三業懈怠,除其懈怠故。障難永 菩薩金剛即毘盧遮那觀世音軍茶利。 四共調伏者。所以先歸敬也。 大廣智言。 若有 毘那夜迦障難者。應修真言法。 其真言法中 得効驗。遍照與觀音是其本尊身。軍茶利是 體大毘盧遮那。次禮觀世晉。後禮軍茶利即 義印製畫像法。說已 四本毘那夜迦身。於此像前持誦先第三具言。 以男天面繁女天之右肩 有三部。三部即三尊。三尊即佛菩薩金剛。 牙短爲婦天。其二天並不著法衣天冠。而 女天面繫男天之右肩。 切惡事皆悉消滅也。 而視男天背也 將修此法時。先應敬 **誐那鉢底王與言要** 丽 視 女天 背 目 亦 餘 佛 ႑ 現 細 Ù

毘盧進那五字與言90日

阿尾羅吽劍

經中不空譯 可見不多譯 化二氢阿里溴肽 諸佛所說其言 數數

可奖回奖訶靡敬疑也跛羅摩林馱薩怛嚩摩訶迦嚕尼迦蘇の摩縛隷壹里班里止里止 9里致惹可思羅聯知者隷者隷者蘇鉢羅者隷鉢羅者隷矩蘇銘矩聯知者隷者謀針羅者維養養婦難者 建二甲甲甲酚 医嗜皮瘤 医鸡鸡

軍茶利菩薩除障難眞言日

8二合拏輔日羅二合鉢拏曳燈 訶藥 乞叉二合髮談 囉怛髮三合怛羅二合夜引 野髮莫 室戰

言善增惡的城

又像二形如先。相抱正立。唯

母而二時等。每(章)—每* 日月二月會 日(秋)—曾 日共二此年 日渡二合等 日(文)—曾 日(古)—曾 日本二作 图 日(古)—曾 日(古)—明 日(古)

歡喜團盤 具足四臂。

左第一

手把牙

养 第二手執資

折羅。下手把索,復有四臂像。 其形象頭人身 手把果盤。下手把輪。右上手把棒。次手把跛

所謂右第一手執鉞斧。第二手把

和法除障難者。應造供六臂天像。其形象頭

人身具足六臂。六臂者。所謂左上手把刀。

*呼噜地瑟吒 地瑟吒盤 @多盤 曳髮謨嚩日羅 句噜歇野唵 呼噜 多)e地訶桑

*地訶襲阿蜜栗二合帝件發吒 如上微妙秘義。末代智者應以秘之。應安林

制言也。智者修之速得悉地 人也。若於是等人前恣宣傳者。恐有誹謗之 謂無智與不信。及惡人不守口人等。是非器 夾中。於非器人勿妄傳授。故。何謂非器。所 。是故不撰。器人者即有障難。所以今更加

·一滯酒成萬所咒 裁那 鉢底瑜迦 秘要 一·帖·

告开父口的或替分

唵毘 路羅薩尼婆羅末利達尼 闢達尼 瞋達尼 大自在天呪曰 聖天儀軌文 頻達尼頻達尼娑婆訶

寬文十一年六月十五日書寫校合了

閣梨本寫 天明元辛丑年閏五月二十六日以澄辨阿 得竟翌年壬寅八月五日以法 淨 嚴

享和二年壬戌初夏按點鑄梓行天下

鼓臺本拉之慈忍

豐山快道誌

7 1274

品儀軌一卷 大聖歡喜雙身毘那· 夜迦天形 像

者以手抱愛腰,四者以腹合愛。五者以二足 愛者。一者以具各觸愛背。二者以題合愛三 略環。亦用其兩足蹈男天足端。此二天俱 婇女及以一切諸人敬愛。 發勇猛信心。 莫生 蹈愛,六者著赤色裙。是偏表敬愛故。 有行 手覆左手背。二天右手中指端。令至左手中 者造供8六爱敬像。此人必得國王大臣后妃 指中節背上。此相抱像表六處之愛。六處之 白肉色著赤色裙。各以二手互抱腰上。共右 袈裟。女天頭有華鹭。而不著袈裟,手足有瀴 如壯肥端正女人。男天頭無華鬘。肩係赤色 而令親男天背,足踵皆俱露現。手足柔軟猾 右肩。而令現女天背。亦女天面繫男天右肩 一念疑滯。 寸作之。二天俱象頭入身。但男天面緊女天 王形像"夫婦二天令和抱立。其長七寸或五 我男介於含光口傳。制此秘密儀軌。其雙身天 往往證驗甚以多多 若欲修調

此法 秘之并左手把三四股件 北方象頭天亦名金色伽那鉢底, 天人。冠四之上安龍頭。左手執马。右手把 六臂如前所明 人身。左手持白瑠璃珠。右手執寶棒。或具足北方象頭天亦名金色伽那鉢底。 其形象頭 執輩堂、西方衣服天亦名頂行大將。其形如 形如天人。天冠之上安象頭、左手執索、右 蓋。右手持劍。南方飲食天亦名嚴髻大將。其將。其形如天人。天冠之上安象頭。左手執傘 毘那夜迦形像者。東方握碎天亦名無®臺大 题自在故。以名大自在天 復次明四方六臂 別數其帶、於一念中皆明了。依此聖說以智 **魔魔首羅智自在**、大海龍王降雨時。 悉能分 夜迦王。成就五穀故名六臂天。又如經所說。 在故名大自在天。成就敬愛故名雙身毘那 足四臂。 在身故。秘法云。六通自在故名聖天。智慧自 能秘擇器授。此大聖天王。大自在天變化自 **手執羂索。次手持三叉戟。** 天相者。此毘那夜迦金剛。其形象頭人身具 復依不空奮怒王觀自在菩薩經。 左一手執金剛杵。次手持鉞斧。右 復六 面六 臂像如 此形像品後軌。 經別說。 明 Ŵ 籋 手

木。豐山輪下骨快道誌 拉丁

積院慈順僧正所。

雙身毘那夜迦天形像品儀軌

享和二年壬戌夏五月二日。

次

而校合點國字命工上 求此本於智 順

④[呼]—●* ❷多二肽●* ❸[地]—●* ❹放二故● 每[是]—● Φ[器人]—● ●帖二卷● 母此下甲本奥書日長寬三年四月四日 於動族寺西明院書稿果十入字 ❷以下甲本無之 四●字和二年刊長谷寺藏本, ●是利時代寫仁和寺藏本 四集十(莒底納此法)● 四今十(依)● ❸路二殊● ④六十(種)● ❸聚二憂⑨ ⑤[之]—● 印度二鈷●

薑

No. 1278

。聖數喜天式法

三藏法師般若惹羯羅撰

作之。造畫時不可見下劣之人。必必精進潔 乳木及香木。一日之內造之。天地共以白木 則天盤長三寸又四寸。地盤長方七寸。以有 推壞部主名無憂大將。 右手持吠瑠璃收胸上, 圓作。觀東方安葉上吃字。即變成日王歡喜 齊。以吉日爲之。依通法擇日。合耳一頭天盤 **若於聖天法大欲開靈驗者。 先造立天地盤。** 天。頭上在日輪於俗形而有瞋相,面容赤色。 左手持獨股收左腰。 被七阿僧紙眷屬圍

象頭大將。十八俱胝被眷屬圍繞居赤石上, 形。及其鼻胸下如面目裳,右手持團餅安結 大將,一百四千俱胝眷屬被圍繞。座虎皮上, 以實篋爲□足。端正殊妙色。一牙部主名嚴鬠 形美女也。頭有花蠶。右手持寶鏡。左手支頰。 西方葉上觀韻哩字。即變爲月愛歡喜天。其 **勋上**。左手持蘿富根學左肩間,野干部主名 南方葉上觀爾字。即變爲愛王數喜天。似法師

繞。居青石上

次明地盤衆。東方安帝釋天,東南方安火天。 南方安炎魔天,西南方安羅刹天。西方安水 淧 色如懦尸迦天。左右手各作刀印。收各方腰。 北方葉上觀忙字。即變議特數喜天。其形青

龍象部主名頂行大將。

一俱胝那臾多眷屬

盛冥文符

M

妻甲 某平

· 通用 | 以二大指亦堅付近頭指側。大指去來。明日 以二中指立相叉。又以二頭指各堅付中指。 **| 大召請印** 立之矣。天盤四天皆一體也。非異體者。若中 安大自在天。安廿八宿卅六禽,如是次第建 □亦安多波天無妨礙 天"西北方安風天。北方安毘沙門天。 東北方 以二小指二無名指相動向內。

吃籔迦羅二合主拏爾去轉哆野二食 次用普印件咒曰

指二無名指叉於掌內堅。二中指頭相捻。以 **唵簸迦羅三合三萬眷屬從** 次地盤衆等召請印。作帝殊羅施印。以二小 **新**新決定急急如律令 二頭指各加中指背節下半分。大指來去。 恒河沙守護自他 夗

唵知里安疑嚕儞曳莎訶 次二十八宿三十六禽召請印^頭 咒曰 **水**請一切諸天類等印咒。 唯一樂都峰二波羅摩駅儞曳三莎訶通ス 金剛合掌立二空

次次供養契印。悉求他之中云云 富順愛神相合部類宴坐引入伴族 切諸頭頭契來入入入娑婆呵

去來。呪曰

播 符 <mark>ዺ</mark>ዪዖ

畫園 斯針 也表

若欲得隔德者。以月愛天加毘沙門天祈之 者"呼二十八宿 者欲令他熱病者。以日輪天加火天王 右欲望官位爵祿者。以日輪天加帝釋天 若欲得他愛念者。 以月愛天加毘沙門天使

萬眷屬 若欲勝兵軍者。以日輪天加大自在天。呼

天 若一切人欲被愛敬者。 者欲得人心遂吾思者。以議特天加炎魔天 以愛王天加毘沙門

天 若夫妻之中欲令愛念者。 若欲得他人財實者。以月愛天加大自在天 以月愛天加帝釋

者欲忽死敵惡人怨敵者。 王 若夫妻之中欲令相離者。 以愛王天加羅刹 以議特天加水天

若從者逃走欲令還來者。 在天。呼其從者姓名 天 以愛王天加大自

若懷妊之女早安欲令產生者。 炎魔天好矣 以月愛天加

者被咒阻時。欲被還者,以日輪天加羅刹天

祈申之 天願祈之 欲止病瘡癰疸一 欲令他人風病者。以議特天加風天祈之 切瘡病。 以愛王天加炎魔

欲止長血赤痢者、以日輪天加帝釋天新申 欲止旱魃降雨者。以議特天加水天王 欲止雨降難者。以愛王天加帝釋天

●東寺賽菩提院三密蔵蔵本

十八宿等 欲途論議決保者。以日輪天加大自在。 欲止腹病頭病者。以日輪天加炎魔天 呼

欲家內靜者。以愛王天加毘沙門天 欲得愜年穀者。以議特天加帝釋天 欲付公私遂所肇事者。以愛王天加帝釋天

欲止物怪惡夢者。以日輪天加炎魔天 欲止口舌事者。以愛王天加自在天

欲使者遣遠早返來者。 以議特天加風天忽

夾結三部護身印明依諸通印 時誦根本呪印云云 如是一一合法對祈申。 所念之事必成就 對

唵薩羅薩羅天地都合禁禁艸吽跘 都合攝鉤印。二手內縛置頂上散。児日

吽吽吉爾吉爾吽泮半章娑婆呵 夾結對印不動謁職印。兜日

亦爾云云 次十方結界印 地結方牆虛空結印等其言

水以糸對之。児日

唵乞曳曳曳吽

類。時人皆號驗法焉 件法天法國於菩提寺所傳也。 其調度不多

聖天式法一卷

附

先淨三業印真言 同天次第一卷

受三度建吞之 返 水著座 次天鼓三七返 次盤香淨手 次護身與言印 **水向本 水加持凝**

^{之炎} 明 ^用 印 花座明印 件天印 Fβ **夾道場觀** 三昧心與言印 事由 次輪垃填言印 水散壇上 次二十八宿井三十六禽明印 **水示三昧耶明印 夾神分祈願** 次避除結界明印 **夾地盤衆勸請明印** 并供物及室内悉令情淨 次善來偈 次天盤建衆勸請明印 次三刀偈 次勝悉地眞言印 次大金剛輪莫言印 次玉女異言印度 次地申 **氼閼伽明印 氼如來攀印 夾地盤伴天** 次天盤 **水三部** 次表白 氼

香盤置本處 燈明印 香明印 要天咒 對盤或不然 三返 一昧耶心明印 次合章誦天盤衆二十八宿三十六禽名號 次花塗燒飲燈 **次誦七星幷九天名號二返** 次念誦了去珠在本處 次普供養明印 **改花供印** 次結根本印 **氼躨身與言印** 次地結明印 次燒香明印 **夾** 普供養 **次對印明 大腿伽**明印 次大金剛輪明印 取珠念誦任 **次取珠三迴** 次方隅界明 **水耐願** 水左方途 次飲食 **大三部** 岩以糸 次塗 意

天次第一卷

扵閼伽 部護身印明

次迴向

次結界

次奉送

大三

次出堂

交丁 異然之本

> No. 1276

。文殊師利。菩薩根本 金翅鳥王品。 一卷 大教王·經

●開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國

正號 大廣智 大興善寺三藏沙門 公食邑三千戶賜紫賶司空諡大鑒

爾時金翅鳥王即說與言曰 利言。汝應宜說過去百種法并。其深密法要 以佛威神力故。從座而起數喜踊躍,文殊師 薩言。爲有情利益故汝今說之。時金翅爲王 種法。@唯願大菩薩隨喜許說。 文殊師利菩 位、於此教王利益安樂諸有情故。說過去百 足長跪合掌。而白文殊師利言。我住大菩薩 座而起往詣於文殊師利大菩薩前。 薩大衆中。金翅鳥王與無量金翅鳥圍繞。從 生及諸金翅鳥王身法悉皆通達、 得金翅鳥王真言行。以神通悟此通達方便。 知此故。通達一切有情語言不思議境界。成 情入三昧耶境故。 如來之所稱證隨喜。順大與言行。令一切有 利童與菩薩言。文殊師利於汝大敎中。一切 爾時釋迦牟尼佛。復觀淨居天宮。告文殊 切世間出世間法皆得成就。乃至一切9傍 不空奉 通學地水火風空五種由 是故於菩 頭面體

多三拾薩那南引四 但儞野二合他五吃拾句! **羅曼三滿多沒馱哥南哥一阿鉢軅二合底三賀** 摩賀引拾句娜七尾旦多八 数乞叉 二四合 娜

葉板淨嚴等加筆本,此輕宋元: 「本俱快 ❷[善離]—⑧ ❸[ંંં [ ] ❷[一卷]。 **90** ❷(開府····寺)三十七字二(唐北天竺)四字卿②,[開 =在哪● 四英二妻● 印合十(引)90

●野十三摩奴薩 ●摩二台囃十四 吽底瑟姹 二台 冒引地薩怛舞二合 枳孃二合跛野底十七姿願 ||曩十誐那迦十|| 佉佉佉呬佉呬十二三座 就

取毒戲劇。不爲毒中召一切毒。或纔稱意念。 皆令神著說過去未來一切事。 或意作法。持誦者受齎戒三日不食。或不食 種法。召龍調龍捉龍。或有被龍嚙及不嚙者。 爾時金翅鳥王說與言已。 次當宜說過去百 召蛇罰謫蛇

金翅鳥王。書阿盧拏天。於大聖文殊後、畫 近那羅延。畫金翎鳥王。作極可畏恐怖形。近 相,佛左畫那羅延天。四臂持四種幖幟器仗。 以粉畫大聖文殊師利菩薩。作合掌瞻仰佛 畫八枚八葉蓮花,中央畫佛作說法相。佛右 十二日。於河岸側。五色粉建立六肘曼茶羅。

以赤書羂索。如是外院置曼茶羅。畫已。四邊 是名爲中壇、次壇東外院。以白灰撚畫金剛 及種種塗香。末香。及證賜伽賢瓶滿盛香水。 應以三甜食而供養之。 左邊以炭末貴劍。北邊以黃畫棒。西邊 於其壇上散種種花

無慧菩薩及善財童子須菩提。合掌而住。

如

焼安・悉香。 誦根本眞言請一切聖衆。 以無煙炭燃火以佉陀羅 對此

真言。濺灑所有供養食飲花香。擲於河水中。 知與言法成,應誦與言作是願言。 願與言法 。即誦根本眞言發遺。以閼伽水隨誦 出

邁。即成就相見 即有衆蛇來集。即獻閼伽。當

從此已後所作。 鉤召禁止一切毒類 '隨誦成

又法欲令兩人相情。 二十一遍彼即相僧 取白氎花和毒藥。 護摩

@遍。投於火中二十一遍即彼怨摧滅 又法欲摧毀怨家。 取蛇皮 一o枚誦真言一

猾如烏跳 又法取《鳥翅護摩二十一遍》 彼怨人o狂走

護摩二十一遍即相敬@順 又法若令男女互相敬愛者。 以白芥子和

即得隨意 又法欲令王敬愛者。 以乳粥護摩二十一遍

加持草投火即解 又法加持土塊投於火中火即不熱 若欲解

網 又法誦眞言七遍加持江河泉。 切魚不被

於頂上病即得四經 又法者一切患疾病者。加持水二千一 又法彈指誦其言。能召諸魚 逼 灌

他敵 又法即以棒盛於青色袋中。 又法加持棒二十一遍。擊一切門門即自開 彼軍即散 當軍陣前遙示

又法四取蛇頭加持灰塞其口,稱彼人名誦具 若欲解誦眞言一遍解之卽 有一切刀杖弓弩。悉自破壞皆禁止不能動。 又法加持衣襟二十一遍"閃爍他敵。 。彼軍所

又法若動被毒箭中者。 言二十一遍彼人即症 加持水型遙觀其箭即

> 又法欲得破他眞言。 欲得解即解 誦此眞言彼即無效。

叉法加持填7 温 擲彼枷杻禁縛者。 ĝр

千八遍即降甘雨。若要多四即更作護摩。乃至 護摩爐面取苦豆辣木燃火。 又法若欲降雨。 依前壇法建立作供養。 以白芥子護摩 及作

又法取事资加持二十 諸惡霜雹即移他處 **千里億皆得隨意** 邁 手執隨方揮魔

酥

又法若曾屋宅被火燒。 又法若雨雪。亦作此法准前知之 作前 法火災即 的移諸處

又法以泥蛇加持二十一遍。

作是言嚙某乙。

又法以炭粉作蛇亦准前法。 即隨處分嚙彼人の也 若解彼。 一翻具言

又法加持土塊二十一遍。 方蛇即來四應結界,以水灘之即成發遺 叉法若欲召蛇。以白芥子加持七遍。 云令解即解 擲於龍池中 擲 於四 **e**p 龍

又法加持土擲於水中。 來 於龍背上皆得自在 體卽稱出, 持爾者立

即消散便能起立 真言以水溉彼身®上。擲金翅鳥於四方。彼即 又法若被蛇毒中者。 各8衝蛇將來。修行者作是言。 汝飮彼人毒。 、以泥作四箇金翅 鳥 誦

來化作蜂形。語云戲某人,其蜂即餐。一切持 又法以小豆加持一百八遍。 者無能解。其本作法人加持水灑之。即解 散鄉四方即

若 印值

DG 6末二末990 0悉二息的含* 6帖二貼99 0{枚}—● 9[週]. 1D成二即明 19被二使图 CD卷二指图 1D(印)+使含 CD(页]—● - 9 0 8=鳥頭名 ଫ練=棟卵の 0 ❷(温)—勁 **(1917年)** =傍傳●② 20漫二篇● 40(也)-● 四座二集動 四上十(即)的第四 四海二斯第四* ☑(其被嚙者海)十即② 25 四=四●

又法若有被毒箭中者。 加持。水箭上。共箭

上 毒。毒即解被嚙人即起立 又法以蟻封泥作四筃鼠狼。 其鼠狼卽去"銜蛇來。 行者作是言飲其 加持水灑彼身 **令被癫狂**

之一共造蛇即去*銜蛇而來。即自飲其毒。被 **啮**人死者即起 又法加持矣。於地上畫蛇。以關伽木爲杖鞭

又法加持樂器彈擊吹之。 又法加持幢蓋。排被毒中死者即却活 所有被毒中死者

應怖畏。護身結頂髻不敢爲害 羅。拍掌誦其言。卽龍蛇從四方來入壞中。不 又法若欲召龍蛇者。 以土染為五色畫曼茶

倒地。彼即變爲蛇。欲令解則解 又法用此與言加持眼。視瞬忿人。 刹那頃即

皆使神驗而得自在 又法如是誦眞言。 若有中毒人及不著毒者。

又法以蘿蔔子擣。和油麻油燒。此是鉤召速

又法加持自手。經六月不被諸毒所傷能嚙人。若加持水灑之。其被嚙人毒即 百八遍。擲於四衢路或擲入家。會花化爲蛇便 又法取供養那羅延天萎花。 誦與言加持

/法加持頭冠瓔珞諸具 《法加持自身作是言。蛇嚙彼人即嚙 一切毒中 帶在身上能護己

> 即得肥充圓滿 又法以摩奴沙骨作末。 烏鴟及梟。燒誦眞言

又法誦眞言。加持摩難那藥 句中加彼名即彼喪亡 ( ) 別者是也 大変中 和糠燒

難治瘧所困 又法以白芥子 和 燒誦眞言加彼人名。 即被

彼人互相僧 又法以薏苡○人和猫兒粪。燒誦眞言加持。令

又法以髑髏末乾蝦蟇末乾魚末、白知蜜。 **誦眞言加持令彼人斷命** 燒

又法以牛膽人骨。和酥燒摧怨家

又法以華。查禮破作末。以鷄肉及鷄子。和擣 又法以魚卵酒艇花中子。相和誦與言加o持。 爲丸如酸棗大。燒稱彼名即。成鉤召 者人雕別在遠。稱彼名不久即歸來

即得敬愛順伏 又法以油麻和白芥子。護摩七夜。稱彼人名 又法以安*悉香和酥烧稱彼人名治一切病」

型 法取 獨 機 細 捺 為 末。 加 持 一 手 八 十 遍。 滿七日得大人敬愛 又法贖芥子相和。護摩 觸前入即得敬愛 千八四十遍。日三時 姾

林灰。 後若發心懺悔。 百 八遍 以此與言 散 彼 加持 入身

欲解加持油麻燒。却令成敬愛獲得財 又法以油麻粳米酥相和,燒誦冀言加持。 人名加持一百八遍燒,一切人共憎彼人, 稱前 得 若 9萬二豆则由2

又法以大麥油麻蝦蟇膏脂: 女人敬愛 屯 於龍池 側 作

成敬愛

又法以粳米於尸林中散却拾取。 誦眞言一遍。打金翅鳥心上。即得官榮祿幷 眷屬總得 毎取 粒

又法以鼠狼毛及鼠毛氎花中子。 切鬼神皆敬愛。隨意驅使悉能成辦

成敬愛 又法以赤鷄子髑髏末。 以赤芥子油和

成敬愛 又法以波羅奢蘭香子摩難那藥花 燒

変 又法以尚香子天木蝦墓糞等。 和 燒即 成敬

和 和燒念誦 燒稱彼 和 焼即 成 9水十(混)△◎ ○[共]—團 ○[花]—團團② ○人二仁國② ⑤約二和鐵屬② ○持十(今彼人互相恰)△◎ **6**[香]1−② **®(+**)₁**-**⊗ ●【又法…愛】二十五字一團 ●屋二風動金 ◎

○成二郡

加 持

又法以鼠狼毛白芥子蛇皮、相和作末。

護摩三夜。天印降大雨 又法泥作金翅鳥形。安白手合掌中。 入水

又法以毒婆羅得。和蜜燒皆得敬愛

敬愛 又法以大麥油麻茅里是糞草。和牛尿燒即

又法以雌黄烏舌自身嚕地囉

名即成瘂

又法以安*悉香•酥。和三果漿:燒念師。一切名。即成驅擯,彼不自®由即®當遠去又法以烏翅梟翅苦®練油。相和燒稱彼惡人又法以人髮牛肉和油麻燒。令他有病

念誦"令一切人隨順皆奉教命 又法以零陵香天竺桂蘇合香。此三種和燒

又法於那羅延像前,坐摩訶莽娑。先設八遍 吳人教喜 白檀龍腦丼安善那藥。燒念誦

護摩奉獻。

然後誦眞言一千八遍。三夜作法

即成就

皆將來。所處分皆行 內為香。坐茅薦上誦一千遍。 所求皆得求者 又法於尸林中。以尸林。 灰作彼人形。燒大虫 所求皆得

為座。燒蛇皮其家食無有盡®也又法於尸林中以優曇鉢木然火。 致劫波羅又法於果林中以優曇鉢木然火。 致劫波羅又法以氎花和機烏翅。護摩刹那令彼驅逐

色欲染。觸過一年以為一個人的學術,也不可以一個人的學術,也可以一個人的學術,也可以一個人的學術,也可以一個人的學術,也可以一個人的學術,也可以一個人的學術,也可以一個人的學術,也可以一個人的學術,也可以

價直。當令數喜。其大小可一樣量。對此像前或於牆壁上畫亦得。其匠須受八戒。倍酬其畏形。立於蓮花臺上。作向下視勢。或以別木龍瓔珞嚴具。其嘴及爪極令銳利。作恐怖可又法以白檀香。刻作展《翊金翅鳥王形·一切

又法以孔雀羽護摩。足財寶

對前念誦所求皆得又法欲求增益者。以尾鱗木作金翅鳥王羅像

一切事業。一切所求無不成

語B即成敬愛者。以優曇鉢木作像。B對前念

又法欲求財者。以末度迦木作像又法欲求子及牛群者。以夜合木作像

又法以猪肉護摩。果報成就

又法者求官位。以馬肉護摩

又法以黑娑羅鳥肉,護摩求吉祥福

內護摩 又法求聲名普開。幷求女人求田地。 燒大蟲

又法求論理得勝者。亦同一大蟲肉莽娑護壓

羅門拿護摩即得敬伏 又法若有憍寵傲慢有勢及宰臣。 以馬香草又法求大力王亞敬愛。以象肉護歷便得敬伏又法求大力王亞敬愛。以象肉護歷便得敬伏又法求鬬戰得勝。以大蟲肉護摩。決定剋勝

念誦即彼斷命。然象毛稱彼名護摩又法以珠學與那木。刻作金翅鳥像,於此像前又法令被斷命。燒象毛稱彼名護摩

又法以裊翅護摩。能令相憎又法以鳥翅護摩。能損害彼又法以鳥翅護摩。能損害彼又法於銀像前念誦。求名稱普聞

又法以狗肉誰學。能令他斷命又法以鴟翅護摩。能令彼昏迷又法以雖見翅護摩。第令彼昏迷又法以黃見翅護摩。多子息又法以黃見翅護摩。多鈴妻妾又法以野鷄*翎護摩。多饒妻妾

又法欲息災以鹿毛護摩 又法欲損害彼。用大蟲肉護摩

又法欲令人相情。以人四上毛護摩又法欲摧壞城。燒殺羊毛護摩

怨家 又法欲令損害彼、亦用人毛護摩。 彙能推壞 又法欲令人相憎。以人®上毛護摩

自手印 一切災祸。常當隨彼人後。爾時金翅鳥王說一切災祸。常當隨彼人後。爾時金翅鳥王說一切毒。若常念誦能作一切事。世尊若有於一切毒。若常念誦能作一切事。世尊若有於如是等法三時七日護摩。若纔憶念我。能除

中軌則。曾用此其言印。成助辦事。愍念一切 就。皆於有情作殊勝利益事。當於未來末法 有情故。說此根本教王。常當於此勝教求成 我所說一切真言中修行法。世間金翅鳥經 言。此名金翅鳥王通光印。亦名驚怖諸龍 頭指各鉤無名指。二小指相並竪。用根 指外叉在中指背。二大指相並微屈如口。 印。能成辦 以二手合掌如未敷蓮華。二大*母指9人。 此印其言能調伏龍。 用此護持佛法。擁護國王及國界。 切 此印名調伏天上人間諸龍 又說印二手合掌。二無名 亦能調伏難調伏者。 本與 印 便 又

ニせせ

災難。當來墮于惡趣。旣發如是暫已。令飲誓 過愆作損害法。凡所作法。爲多人利益国證 水。從阿闍梨一一決擇受持讀誦。不應以少 大聖文殊宮中。若漏泄背恩。則必天壽多招 **若能今生不趣此誓。悉地現前。來生當得生** 未入曼茶羅者說。於阿闍梨不應輕慢背恩。 請。則令辦曼茶羅資具。則爲建立如前所說 言法。現世成就無疑者。深生渴仰動求此法。 有情皆得安樂。此 曼荼羅。令弟子清淨濟戒。 授與三歸菩提心 不惜身命者。 敬國王,拿重和中上阿闍梨。諸根圓備深信異 三寶者。住菩提心深愍有情者。孝順父母忠 就。獲得無量廣大功德。此法甚深極須 阿闍梨若見如是等人慇懃求 合

法門應須揀擇法器 審

香水三遍,作是誓言。受此法後。 輒不得向 分。旣得著已。則於此擅前以根本其言。加持 受此法。若鄉花不著聖衆、於此法亦無成說 翅鳥王諸天等。是人堪為法器。應合得聞 戒。引入曼荼羅。擲花著佛菩薩及那羅延金

若欲調伏一切堅子。用鹿肉燒火 國界護持佛法。發如是心者。少用功力速疾 敬。此法一切金翅鳥法中。爲王最爲殊勝

e若欲調伏堅子。取雉翅毛燒e火 若欲令人相憎。以觀·媽翅·毛燒火 若欲喚遠人。 燒水牛肉即得,一日三時時別

文殊師利?菩薩根本大數王●經金翅鳥王品

千八遍即得成就

ş 1277

B速疾立驗B魔醯首羅天器阿尾 奢法里一卷

四開府餞同三司特進試鴻隨卿蕭國 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大慶 正號大廣智 大輿善寺三藤沙 四門 詔譯

速疾立驗阿尾奢學法 要回且不能速疾。四唯風大天爲未來有情。說 言。我所乘迦樓羅使者。能成辦世間所求事 於自國在宮中。供養頭面禮足、白*魔醯首羅

印其言加持七逼。燒合童女熏手。又取赤花 花於童女前。置一閼伽の爐取安息四香。以大 **塗一小境。可一肘量、令童女等立於捷上。** 伏敬愛。亦能於夜四摩界往來使役。能知未 宣說速疾成辦使者之法。 能作息災增益降 時*魔醯首羅告那羅延言。汝當諦聽。我爲汝 加持七遍。安童女掌中,便以手拖面,則持翻 龍腦豆蔻、持誦者面向東坐。身前以白檀香 直四直日最勝。沐浴遍身途香。著四淨衣口含 凡欲作法。要須吉日或鬼宿或歲宿直。甘露 祀 五童男或童女。可年七八歲。身上無瘢痕學數 叛亂種種災群。若欲知未來事者。當簡擇四 來善惡吉凶成敗。早澇不調隣國侵擾。惡人 ·精大印·0二手合掌外相交。左押右處其 。聰慧靈利,先令一七日服素食或三日食。 散

四天競婆就陳四瓜四摩賀引 母茶四吸二四合迦

色斌盛火輪四光誦其言七遍。火輪與言曰 則以此印按其童女頂。則想於頭上。三角赤 拾引爾跋翰 B跋帝 B娑嚩 二合 賀B引 攤施棄底哩二合施 愛喉底 哩二合路左 田佣伊

四唯阿條例二合施藥 *娑轉引命質 則以此印按童女口上。於彼口中想水輪

色半月形。誦眞言七逼。眞言曰

*吃煮攝粗哩二合拏引摩抳*娑嚩引令B賀 次應移印按彼心中。想地輪形方黃色,誦

*吃摩@質麼@攤跛囉訖囉二合摩 邁真言日 *娑嚩 引二 슦

*質

七遍真言日 **氼應移印按彼脐中。想®風輸其形圓黑色。誦**

次應以大印加持彼兩脚。想迦樓羅誦®異言 * 吃尾髮多可句撕髮那 *娑嚩!! 育吗!

日

次應以大印誦甲胄眞言。 加持童女逼身旋

屑心喉。頂上散印即誦與言曰 ġ 此 印加 持自身五處。 所 謂 額 右 肩 左

*吃跛乞史二合魔*引惹跛那*娑嚩三合 Ó 七 ①上二句圖② ②陽二魏億 ○七二七億 ○(若秋・・火)十二字一億 ○(灰)十火② ○(菩薩)一億 ○(経]一億 ○ ○(一参)一億 ○ ○(一参)一億 ○ ○(本教) 一億 ○ ○(本教) 十二字 ○(本教) 十二字 ○(本教) 十二字 ○(本教) 十二字 ○(本教) 十二字 ○(本教) 十二字 ○(本教) 十二字 ○(本教) 十二字 ○(本教) 十二字 ○(本教) 十二字 ○(本教) 十二字 ○(本教) 十二字 ○(本教) 十二字 ○(本教) ○(本

☎引十(三)繳备

與言曰

唵 '迦麟 左"摩部引多 9引地跛帝 *娑嚩 引出合

彼童女一百八命節。異言日 塗血。寫及。須與頃觀自身已。次應以大印護 行者次應自身為"魔酸首羅天。三目頭冠瓔 ·持種種器仗。以龍爲·神線·角絡繫。又·彼 (莊嚴。頭冠上有佛半月)。·項上青。十八臂

B榆廨迦里苦 唯一○蜜哩二合體尾 ●野二合 吃多®!!惹 (回練引 **四** 列 四

結其大印及誦眞言。 百八種命節 。温身旋繞加持 則 湛

四次又以大印真言結十方界。 前。誦 "魔醯首羅使者與言曰 **次又以大印。真言加持花香及閼伽等** 則應對此童女

面投機二合政野四底*娑嚩川合賀四十四七 左*羅九左四里左*里十*跛拏*跛拏十一*跛尼 與濟吒迦七布曜二合哩 "跛引擔囕二合 摩那識囉四尾訖囉二合摩五尾羅引薩識底六 **唎鑇托迦一麼多那引載二尾麗娜** 尼十二件四上 阿尾捨十五 噪瞬吒迦十六 瞻奴四曾 爾伴爾十三 羯恥羯恥十四阿 回跛拏三薩 左翼離

迫使者眞言曰 **入身。則更彈指誦異言。若無現驗。** 此與言應誦七遍。則彼童女戰動。 。當知聖者 次誦母推

四五那親縣二合尼四都瞻二合尼六 護尼護尼七 爾多賀那賀那四四波羅二合城聚品二合 **喫**順耶一麼四魯四多四二月素職素嘅四三月布 爾八羯恥羯恥九阿尾 @捨阿尾 那尼

8十 *娑嚩三合8賀

波羅部擔8九 瞻納嚕二合

野 帝中二*娑麟二合河里十三 **喫臍吒迦十** 瞻奴 ** 一合枳據 二合跛

若 不語或語遲。則結棒印 此真言必速應驗。問未來善 惡 切災の群

與言曰 二手合掌。二無名指外四支。二中指並立。二 頭指各鉤無名指頭、二大指各令押中交。誦

唵一母那識二金雕*二都瞻都瞻三娑賻二合 賀

後此法不成,是故應極祕密勿妄傳9受之,大 法 軍 使8上取妙甘露。或使他國問其善惡。亦能助 不現。已後欲使。塗一小壇著香花飲食。誦具 持閼伽。三灑童女面。 自在天迦樓羅陀羅尼日 切 如意寶珠。或使夜摩王處。延命增益壽命。 言一百八遍,則現身, 乞願。願聖者一切處一切時使用皆辦。則隱 **先應誦一萬邁則法成。則見身來。須獻閼伽** 結此棒印。 [器堪傳授者而傳與圖非人器人卽損他。已 |陣摧破他敵。種種使用悉能成辦。此法一 、迦樓羅法中最殊勝。祕密難得。汝當揀擇 。則8語問種種事已。以大印其言加 則言龍宮中取長年藥 即結解。 此使者異言 或

二合尾那拾那野七喷咒迦波羅質擠膜即那 *野五薩懶麟尸迦 *羅 @拏野六薩懶設@覩! 三蕨順微 那延迦雕 *野四薩퇡 羯摩莎 馱那 那謨婆伽퇡底 | 嚕馱囉野二與那劫波@囉 陀羅尼。調伏人取里赤芭蕉葉畫彼人。心上 枳壤二合*跋四野 隐 帝 迦 之若傳非器人團團圖圖 四受二 技师图为中 中原二提明的 Œ 拏十(二合)夾註®® 4D 被=都 辛十(二合)夾莊明剛 四数二都明の 四次正都明の 四次二十四十八八字八)夾註明の 四(九)一切 四(十)一切 四次十(八八字八)夾註明の 四次十(八八八字) 四级十(八八八字) 四级二次 100 四次十(八八八字) 四级二次 100 四次十(八八八字) 100 四次十(八八八字) 100 四次十(四次字法) 100 四次 100 回次 四也十(阿尾茶法) 細註劑

即相憐 **割名字**。 屍林中埋著。便相僧、除却依舊。若令相憐者。 書名相背。取線器機、取鼠狼毛山鷄毛蛇退皮 緊。取雀兒毛蛇皮燒熏。誦陀羅尼一百八遍 還於多羅葉上畫彼四夫形,許名相合。取白線 調伏、欲令竪子對相情。多羅葉畫使男女形。 燒熏。誦陀羅尼一百八逼。安劫波羅中。即於 誦 陀羅 尼 一百八遍 卽 埋 平 - 糞中即

伏 名誦陀羅尼一百八遍; 又法若欲調伏人者。取貝多葉上畫人形。 埋碓臼下。即得日日相打。除劫止 人相把頭髻。背名著。取線楓著。於火上9重 叉法欲令人相打"於大四虫皮或於牛皮"畫| 即於床下埋 。即得調 書

釘誦陀羅尼一百八遍。 又法令尿 <u></u>
<u>八</u>血者。 取多羅葉畫彼人。書姓名。 釘上七七日。 。即得除 取

亦來非但人間間由也 擠作B抹。和肉點服角。 善那青木香寫甲蜂二四介。 次說服藥法。 去 若調伏竪子者。 一切竪子隨逐。天 於黑月十四 取蛇頭鳩羅

Ŀ H 安 ●除十(質)●6,(質引)6 6(引]—6 6 2(十(引)) 0 0項=頂多 6 种二种的第6 6 0次二族的●6 9 第及二条皮侧多条,其皮● 6 张二宗则●6 6 9 开土也多。 10 (二百)—6 10 (八百)—6 1

0一卷 e 速疾立驗歷醯首羅 天說迦婁 羅阿尾奢法

Ŋ 1278

迦]樓羅及諸天密言經 卷

迦樓羅龍有四。生鳥亦四種 福招。窮共受生。具胎卵濕化。無復他患。唯苦 之名。乃會意而譯也,然古今經論傳之久矣。 夫龍德隱微變化無極。 忤之者嗣至。 奉之者 迦樓羅者。天竺方言。唐云金翅鳥。蓋非敵體 。濕生之龍不具胎鳥屈伏之勢。例此以 罽賓國三嚴大德般若力譯 。化生之鳥力制

述迦樓羅妙門"次說諸天雜法。凡修行者皆 王受命。天帝懼威。豈鳥能之。乃聖力也。今略 三界之主。五大之神,具成與身。俱傳本音。龍 可以救世。遂以金翅鳥爲名、說十萬頌教跡、 以爲迦樓羅傍生。羽族攝伏若斯憑之增修 萬神所依。四生彼仰。 風空亦如之翻覆互用。龍尙被制。其餘可知。 易波濤。水爲涸流。龍無頭寄恣其食不遑度 明。且滄海無涯、群龍游泳。 一世界之尊梵王居首。毘紐爲次,大天其三。 。體質殊人,思慮量異。降之際專注地水火 所以然者。一以鳥形環傳。一以法禁迦 具悲怒心。演拔濟法 。將縣也鼓其羽翅 口也 迦樓羅跛迦叉印第六姓皇母

且

、發無上菩提心。拿敬三寶 《本云。大梵天毘紐天大自在天王。 化成此身。 居止妙高山側金山之內 欧

> 迦樓羅辨事印第一 共成。此身各有所施 淡水海傍。 復說地 水火風空五大之神而 此印 所

能辨一切事。衆印之首。能出生諸印。凡欲結 二手虛心合掌交指初分左押右即成

迦樓羅嘴印第二 契。先宜作之

二手屈大指小指左押右茲入掌。 相並而合。如鳥嘴合腕即成 餘六指各

迦樓羅加囉印第三

迦樓羅薩波印第四 左手掌向外。彼屈五指頭即成

二小指亦如頭指。中名指相去一寸餘。如蛇 虚心合掌。届二頭指。押背相著。並大指押之。

迦樓維莽羯囉印第五魚印

各相合相並。二大指押中指侧即 名指置右手名指中指聞。以左頭指釣右名 以 指頭。以右頭指釣左名指頭。二中指二小指 右手無名指置左手小指名指間。 成 以左手

二大指相交左押右。手背向上。餘指散舒。以 迦 八指向上扇之即成 樓繼心印第七

即隨意而取入毒所至處。習然如中風者。

姚字璟其人心。

指、二大指各押頭指側。 指相並爲准、 三寸許。乃徐徐用力拘二小指,然合腕二大 左手頭中名三指把右小指。 我二小指無異。今當降伏之。其鬼神則被 用力拘時。在其行病鬼神之身 。初開共印。大指相去 右三指握左小

> 作怖鬼。鬼神及冤敵悉効 赦。病差矣。若病薄庵蛇毒藥厭魅之病者。 前用此印差。存胸其支節亦得隨意。若存

唵許佉使二合跛婆 迦樓羅縱毒不咬明

迦樓羅縛毒明日

四麼者攝五莎驎二合詞 阿密哩二合多泯奴三底题吒二合尾沙峽奴斯 拾迦野羅嚩耀孌訖多二合義慕窣都二合帝二

處。藥中便存其毒而出盛氣。猶如靑煙、入其 身中。至縛處准存。煙氣入時密誦供字勿絕。 如火菜。想火漸熾。出一條盛焰。注人前定之 微屈。四指直舒。大指存結使二合字在掌中。 者從足縱毒。卽置其人足下。行者仰右手掌 時。將藥近口。仍數轉之勿息。當置前人手中。 取烏頭等毒以不咬。密言加持七返。加持之 印其支節。誦縛毒密言三返。亦可受毒。 心令毒不過。若不作此觀者。乃結莽羯羅印。 存姹字。作白璃璃色環繞其人。支分開節及 即 迦樓羅王。若不作此成身之觀。 凡欲伏毒。 。而以護身亦得。又相受毒者身分廣大。 先在己身廣大圓滿。便存己形 但結莽羯縣 ガ 乃 如

縛之。病者作鬼語求哀請: 俞 當問 共

六故教令 准

也。治如都收毒法。若不收者,毒亦不差。人亦 其候也。須臾之間肉色變青。若遍身放者。但 ,若尋所經歷。諸疾銷散。何必在久。不 乃縱之毒逼身淮不中心 是 ●〔速立…卷〕十九字—團● ●[一卷]—● ●甲本奥書曰保延三年先九月十九日於中川成身院未時許書 丙本 奥诺日真享四年中春十九夕一校并贴了净嚴四十九歲元餘十六年二月十七日以淨嚴和 上之本再校了章教 三密藏本

支節耳 不死。

但恐毒在體中攻擊後,雖除之。

縱毒。迦樓羅都收毒法如後 一八日十八日二十八日是也。 凡人夜分不可是疾病。為其龍王有大毒故。 必難收耳。每月是。 與獨疝氣。 腹內諸疾。 皮膚鎮痺。 皆愈愈。 如髮疝氣。 腹內諸疾。 皮膚鎮痺。 皆愈愈。 速收之。療中風身,有不遂口。 自斜膝弦癖脚

迦樓羅心密言

博可 一倍使二合数二莎牌河三哈四数倍使二合莎

地天真言

舍也六莎嚩訶 帝尾儞多也四 阿跛驪二令老也五 恒刚二令娜帝尾儞多也四 阿跛驪二令老也五 恒刚二令娜 电那膜婆伽嚩帝二 怛埵司 伽噜茶引 也阿軫

水天翼言

火天密言

也底七尾沙頭母耽八莎轉詞 哈四也他也他引未麼也五底曜數多他引未麼吃那談婆伽轉帝二 多恒轉二合伽噜茶引也三

風天密言

尾摻少沙也七跛曪二合轉則沙轉詞三未變至薩轉三米多則也五三未變六薩轉三十多則也五三未變六薩轉

虚空居天密言

三薩騎尾抄目 法索法索二令 法索 二合螺法 一味吃一那謨婆伽嚩帝二多怛嚩二合伽嚩茶引也 | 甘

蛇虫、及地毒并熱毒腫。但諸疾有毒者皆愈。 毒之處。以虛空觀療之。又此法能療一切毒 薩婆等印。 散彼人身上。當差矣。 若病人非 **善爲限。如來痊著者。結番羯囉印。或大印。或** 印而下斥遂其毒。若一度不差。再三爲之。以 身五寸已來。從頂想以印撮其毒氣 合徐徐 羅心或五字密言勿絕。以印掌向外,去病人 字在左手大指頭:水大及跛字在頭指。火大 **唵字處中。**復想水大。如半月形。綠色而在 廣大圓滿。又存患人形質。廣博能容五大觀 趁之。結稱羯羅等三印散身上差矣 若自中毒。當正念作五字觀。以る訶字從頂 大天密言。各加持其指及迦樓羅印。誦迦樓 訶字在小指頭。先閉目一心存訖。然用前五 弁庵在中指。風大娑嚩ニ合在無名指。空觀る 娑隣二台處內,地大方白。在其足分。供使二台 其勝。可跛字安中。又想風大。圓黃在其兩膝。 る詞字在中。又存火大熾焰。三角而在其心。 乃想虛空。而作黑色圓家無邊。處病者額上。 若欲療一切毒者。 遍身有毒者。彼身上不必具觀五大。但從有 下散。亦存其人額間賀字黑色虛空之觀。隨 叉七二 耳騎耳瞬引跛也八莎瞬訶 先想己身一如迦樓羅 Ξ

迦樓羅擬日毒法自男十四但日光所及皆効于關門全風縣 供使二合地足下

吃一 供數二合供臘二合法使二合件 請降毒物言

里萬里益驗

唵一佉撈二合佉使二合詞 令咬密言

先誦入指密言歌·客籍王 作觀。即驗治。如都收毒法。迦樓羅療疗療法 蛇時。誦入咬密言。爲蛇自有毒故。但一食須 節。然令觸履蛇口。其作觀時,誦佉字勿絕。畫 色也。想其蛇遍身毒满。口銜佉字。及人觸犯 蛇口在便咬之。當中毒。先以姹觀環其人支 即想毒從蛇尾半寸已下。便住變作毒。色青 口中佉相合。使引毒入蛇腹。每一團毒氣入。 日恭法作觀筒柱。蛇口內佉其引毒。佉與蛇 畫一蛇。可長一尺已來。蛇口開中畫供字。 难 字觀環其人心。若不爾任逼身縱之。又法應 得著先相識者。彌易爲之。若欲敕者。先存毙 想一團從晨至暮。其人中毒治。法行者至其 口中。還入共身。仍誦佉宇勿絕。一團旣入縛。 佉字而作大色引其毒氣。 又存二龍王口吐毒氣。從青色大如十。 觀存一青瑠璃筒。從二龍王口。直柱前人口 有大毒耳。又欲每□毒。日初出時當起。 身馬頭常駕日天子之車日車。 **先誦請降毒密言七逼。** 行者身死愼之。或存其毒筒柱。其飲食中亦 人所對面爲除。除者如都收毒法。若損七人。 然想其二龍王蛇王 從筒內降入前人 因之德轉者 是

形。又於左手頭指頭想跛水觀。龍王阿難陀若療一切疔瘡腫者。 先想己身一如迦樓羅

其毒銷減。移六畜等上亦隨意、其療法一如

如此轉移得五六人乃至多人。遂散在宜中

攬取擲向傍人身上。 其人即中毒。療病亦同。

服之。毒氣自銷當亦無苦。凡迦樓羅收毒法。

足二手腕二腿根二扇亦然。

如是觀行畢乃

環腰一環、心一環頂一環。額二膝各一環。二 迦樓羅自眼藥法、若欲自眼毒者。相一

一難觀

上趁之即差

入左亦勿離同類指及本觀之內。

乃結迦羅

"誦迦樓羅印心密言,以訶字空觀。 從彼頂

其人身。須臾之間腫逼其體,彼當悶亂而倒,

佉字念其大印卽本尊翅也。今扇其腫令遍

觀姹宇環其人心。以即向上虛扇之。誦

十指頭。以入指密言迦持三遍。遂結跛迦叉

也在右大指。尾葱也在左大指。如前分明存

五綵虎珀色在虛空中,二大指佉使地觀。惹

王鉤佉播攞綠色處中。

小指龍王俱力迦作

想訖。乃以召龍王密言迦持其指一遍,然聚

龍王摩訶跛娜茶淺紅色在火中。於名指龍

又收毒法

指想龍王跛娜奔紅蓮花色在水中。 指及中名小指等四大觀一同於左。 龍王迦羅俱邁迦作黑色在空中。

枳黄色在火中。娑쪩二合風觀在名指

通身白色在水中。

· 吃火觀在中指。

龍

療法。想其右手指中龍天並入右手內。雖移

叉法若六畜及傍生之累有病者。 教人。若移向樹木等上。彼卽枯瘁

如法療之

此龍王有大威力能制衆毒。今演心密言,先

千八遍卽任行用。

者療病除毒者。

如前

唵「摩訶跛娜麽!」合娑典奧三涅尾沙回索

迦叉也二合迦作黑色在風中。訶空觀在小指。 其右手頭 乃於頭 **電車標** 於中指 王脚案 或諸惡汁出者。此其毒也 向上趁亦得。想其毒於一處支節中出。或諸 處出皆隨意。若病輕者。當無所苦。若病狀重 頂趁毒令下亦得。 又法若依前自中毒法。 、毒出之處當微損其支節勿怪。若有黃水 '若倒布五大。以賀空從足 布五大觀 以賀空從

觀法也 可用。 觀。事作觀而無密言。不可咎誦密言而不作 驗不見亦得。又密言雖多。其成事者在於字 畫之後,便可行用。此一如之經一觀之後,便 **撒鄉之。隨心而出。凡作法。先須結界護身已。** 乃凝神閉目。內作觀之。旣成已。如人畫字。一 手印。存賀字空。隨印趁之、隨手而愈欲畢。急 虛操擲之亦得。然不知審。作五大觀已。除以 每用迦樓羅心密言。密言一遍一度。以手印 若徐以神視久久覩所修之觀療病大

六尾沙跛囉二合多引跛那七件八姿九 此天其耳如免。因之立名。其密盲但誦得即 摩訶跛娜茶龍王心密言 薩波等三。即散彼身上。即大除愈。 密言三五遍卽差。又結莾羯驪印。或大印或 驗,便可行用。若遇地毒,密於其人耳中誦此 三顧哩二合禁婆羯囊五摩訶囉引佉叉二合斯 唵 迦樓羅部俱摩迦雕**義**天密言唐云兌 一那謨婆伽麟帝二多怛縛二合伽峰茶引也 、迦樓羅部

> 然可行。用誦萬溫盆驗 心密言助之。無不除愈。 都收毒法, 用五大字之觀弁結印 諸密言等先千八遍 用王此龍

迦樓羅娑度曼茶羅馬云

用蘇牛乳及酪蜜,起團蘿蔔及諸飲食。以 是長一肘截充薪。行者於火壇南座。一稱唵 毘那夜迦天王散花蜜言。加持香花等七遍 供養毘那夜迦天王及諸眷屬、燒衆名香、以 時。於其壞倒西邊作方壇徑一肘,牛糞廢之。 充火填亦可穿爐。用娑銘那迦去瑟多有醉歌者 生大歡喜不爲魔事。作法無礙皆得成就。 然後獻之。 教授弟子如法引入爲其灌頂。 凡作善哉壇 諸天敬禮本會加護。一切事法當獲大驗。者 養。於此壇南二尺外。牛糞摩一方地。徑二肘 門內任意布之。 **挿時花。取四枚銀盞盛須酪香水牛乳。** 各置一瓶。瓶須纏以雜係。滿盛淸水。 用五色畫之。共界外青。次內赤。次黃次白內 以牛羹摩之。正方四肘。而閉四門。 若欲修行迦樓羅法。先應作此言善哉壞。 中畫迦樓羅王。其像正面首北。通身金色。其 黑。其五色界道各關半寸許相隣。次途之。當 用釘四角內半等許釘之令沒。遂成結界。然 羅木橛四枚長一握。以唵或娑字加持三遍 法當驗於大海側或有龍水處。 **煮像法壶之。仍布時花。** 八龍王及諸天。幷金山淡水海。並須如次,後 進。蘇蜜酪相和。於中一千八遍即成悉地 **昆那夜天王及諸眷屬受供養已** 南門次於蓋外置爐燒香供 次青色界道外四角 先如法治地 用佉陀 瓶口 於四 充

使得其宜。又於梵天帝釋夫上。背日月天。日

股

等

於其中間倫次書之

阿傍龍王

最下者膝與本拿足齊。

梵王帝

金山之傍淡水海也。存念之者應當知之 迦樓羅畫像法 尊足下金山即須彌山外金山也。 怒形者。是俱力迦龍王也。皆是住應耳。其本 夢實入老僧。當知是迦樓羅王也。乃知得大 加被。若夢少年僧。即諸龍王。夢黑色僧作忿 前水池即

其枝盤屈如半環。之內各有一蓮臺。臺上有 文者。不必書字也。金山前水池,中有紅蓮花。 字。此十字此畫像畢任以墨書之。若不達楚 上當中有佉數二合字。左耳中有曬佉森三合 於尊左右各各四龍王。左邊惹野天王。即大 頭多不過土。少不減五蛇。色各依本狀圖之: 花千分二金莖。一左一右。而上各傍引四枝。 肩有跛字。臍有佉索二合左膝娑縛字。右膝賀 字。右耳中有囉佉識三合字。額有唵佉沙二食 露出牙齒。以傘覆之。首有圓光而戴實冠。面 上覆以錦衾。本尊於衾上正立作忿怒形,形 皆是綵念剛寶所成、金山上有一金架。金架 心。餘二手垂下。舒五指施願勢。其嘴脛及爪 印。兩手指頭相交左押右。虛心合掌以印當 鳥而兩向舒。其尾向下散,四臂二正手結大 皆有實冠。環釧天衣瓔珞。 臍已下亦如於廠餐駱。 已上如天王形。 唯鼻若鷹嘴而作綠色。 淨沐浴。色不用皮膠。當作尊儀。其身分自臍 **畫迦樓羅像者。應肘量渠善圖畫之。其匠清** 。左乳次上近肩有佉使二合字。右乳次上近 形如天人。於花臺中雙膝而跪,或 或持花散之。首光外各有數箇蛇 實冠髮髻披肩臂腕 通身金色。 翅如 Ħ 其髮鬢皆垂下披於兩肩。

傍畫火天。四臂右上敷珠。次手施無畏。 左上 次下水天。紅色兩臂、左羂索右持刀乘龜。右 背。尾相近耳。次於八龍王外。畫四大天。所謂 唐云梵天。三首並作天王形。衣白披偏祖右 左傍近下畫地天。通身金色、兩臂持花供養 **圓光綠色。於雙白鵝上交脛而坐。其鵝首相** 金寶環釧。以尾茲野上、畫沒羅二合含摩二合 合唐云天帝釋。通身黃色。面有三目。數聲寶 天衣瓔珞。依位而立。次惹野上。畫鑠羯羅二 肩。合掌當心,掌中持一紅蓮花。食髻無冠。首 右手頭指及大指捻一紅蓮花。供養本尊。具 衾褥。半跏據上。 左手執獨股金剛杵當左膝。 冠。首有赤光。乘兩牙白象。象作走勢。覆以 金棒。下手堅頭指。指上有一金盤。盛樂妙花。 臂左上手散花向本尊。下持蠡貝。右上手柱 現師子相。左如猪頭。螫髮寶冠。首光綠色,四 **鹭寶冠。首圓光而作赤色。四臂左上手柱三** 邊頭作天女形。美貌紅白、三面皆具天眼盤 王也」通身赤色而有三首。正面作天王形。右 右邊龍王等次上。畫尾惹野天王。即毘紐天 下持數珠當心。嚴以天衣瓔珞。嚴然而立。於 股叉。下寧金君持瓶。右上手持花供養本尊。 右邊頭如夜叉形。而見忿怒相。蘇出牙齒。左 自 在天王也 。通身青色。三面正面作天王形

龍皆面向本尊作恭敬供養勢。凡言數聲者。 風天。兩臂右持播寄色。凡畫本骨左右諸天 有本色。龍王髮悉皆黑色並爲數髻。其本數 執君持。次執實杖。於火聚中坐。身火色。次下 凡一切天王馨各 車輪文。 凡存念火天者。颜色赫奕。 難可方比 不至。有大神力發樹移山 神可畏。往返輕利豬如旋風。 每有大聲。其有聞者皆即降伏。其髮上堅精 諸龍王等觀風天青生大怖畏。 凡所坐處皆居野字上。以大龍王而爲瓔珞。 色。具足千頭。有大猛健二千目一千臂衣黃。 而相柱也。有四蒼鵝繞車而飛。 之。月作淺靑色。共月之二失處於環上當半 子頭。月天身首光外如日輪環之作黃色。 柱獸面二股叉。下二手又撫左右二朱衣童 色也。又月天形貌類日。 黑色、蚕髻寶冠。身首皆有圓光,外以日輪環 匹花聰爲駕之。爲首兩左兩右。日天左手持 凡存念風天者。其尊相好擇如衆山, 迦樓羅五大天觀門 王車但有廂及輪穀而無轅也 於車廂內立。出胸已上。日天首光青。身光像 之。日輪赤色,文如車輪三青衣童子幷御馬。 天前有一小童子。而作金色御馬也。天王髮 長柄叉。下手撫右傍青衣童子首,車廂內日 越斧下撫左邊青衣童子頭。 天作天王形。被甲於金車上交脛而坐。以 又已初月從車廂兩傍起向環外僥 左手柱鐵斧,右手上 須臾之間無所 右上手持三 皆目中火生。 其日月二天 mi

清黑

生起於千日,羅字是天王真身,千光俱起,皆 有美聲。化作圓光。光生干焰。而大輕利,有大 福德焰

力等無有異 炎勢。火災起時。 能焚三千大千世界。此天之

念者所作不成 字充甲。亦如地大能載萬物。一切天神不存 凡存念地天者。有大異相而大猛健。 皆能獨除令人怖畏、此天形貌超勝諸天。攞 烙如閻浮壞金。西貌有金剛光。位在天自在 時,如帝釋乘象徐徐而進。有大威力。福德光 力能遊諸天聚毒如山。此天能制衆生中毒。 天以下第十一座。降伏十二日不令爲哭,其 。每行止

如月初出時色。亦如金色。阿引是虛空即迦 **颜梨色**。亦如碧颜梨色。亦如日初出時色。亦 凡存念虛筌天者。阿引字存臍。日初沒時、虛 大海波浪。無窮無極。聲可怖畏。願字繞腰。 凡存念水天者。顏色猶如求虛。又如索月。如 色。亦如火色。亦如雪色。亦如骨鸝色。亦如紅 能銷毒蛇并害其命。毒如大山皆能銷之

引跛囉二合 跛娜野二合 頭十三 四四個哩哩頭 跛娜野二合頭十苨縛引跛羅跛娜野二合頭十 跛雞二合跛娜野二合明九索 哩賽二合跛曜二合 二合項網三合跛羅二合 跛娜野二合項七索摩八 二合跛娜野二合班四步瞬二合跛 曪二合跛娜野 吃「跛羅二合跛姊野二合 弭二步縣二 跛雕 扇底娑嚩二合娑底二合者冥娑嚩覩十六娑嚩 野佉及二合跛羅二合跛娜野二合頭十二步多 十四四 薩聯縣法邊三合迦哩沙夜三合頭十五

二合訶

密已前言取清水, '加持三 遍 散已身上成護

身。一切鬼神不敢侵惱 結界密言

九娑嚩二合賀 七羅羅羅羅滿馱不 薩牌奧四野二合 迦引南引 滿跃四 阿引迦引拾滿默五幡多引羅滿默六暗 吃一婆娑婆二合曆里儞二地扇滿馱三 尾地扇

惱。所作皆成 淨灰。加持七遍。散向十方隨意遠近。 即成結 此密言充八方,及虚空拜大地" 結界取水或 **毘那夜迦及惡鬼神並皆被縛之不能相**

郑身密言

娑願二合質十尾麼攤目佉囉契十一娑 播跋臘司契帝八阿去戍濕麼獨迦可騷迦引九 二合 薩牌奖他二合那儞訶多引五奖那二合 建 届*附*视冥儞居六疑伽信怒多貲賻者七薩膊 薩麟悉地一吃二阿去伽闍親三摩賀底羅他

之 身上,幷灑衣服,俱得清淨。欲入壇念誦時用 此密言每浴訖。取一掬清水。加持七遍。散己

唵一底瑟姹二合娑嚩二合賀 凡欲作壞用之 堅固瓊門密言

即四門固。魔不能入 此密言加持水七遍散壇上。

護塡密言

四娑嚩二合到 唵! 咽里啊里! 一底瑟妮二合印娜羅川合

娑那

城密言

密言欲作壇時誦七遍。 切惡鬼神不能

此

數珠密言 爲障

唵 「塞娘伴惹那野 持數加持七遍 二娑嚩二合詞

燒香密言

二合入财二合擬三件件吒娑财二合詞 · 哈一 歌迦 馱迦 二 跛羅 二 合 入 쀍 二 合 播 凡欲燒香。加持七遍供養、一切天龍數喜 二跛雞

復次本會所居有八重之城。嚴峻難越。皆誦 叉。城密言 **密言。從外存想。使其周城皆正方。外院三股**

· 恒 「室哩二合建娜野二娑縛三合賀

次內輪城密言曰

唵 | 祈訖縣二命寧娑縛二合詞

次内城密言日

大弱水城密言 唵 一阿者里室者二合囉野二合娑驎二合詞

喻惹里 室者二合羅明野二娑願二合詞 灰城密言曰

唵一婆娑明二合爾俱吒引野二娑縛二合詞 火城密言日

鱒訶 **喻一入縛擬目佉二入嚩二合攞訶迦引曪三娑**

棘城密言日

鐵槍城城內有甘露城。本曾在其中矣。其露 唵多怛牌二合建拏引 枳寧娑雕娑腳二合詞

> 際二合詞 吃一多但驥二合阿密哩二合多二 罅四 爾三

唯一陵二奖聯詞 唯一臨二奖聯二合詞 唯一寡三娑驎訶 左脇密言 心密言日 臍密言日 吃!伊二娑轉二合詞 唯一阿二娑縛二合詞 唯一野二癸炔二合詞 唯一污二娑嚩訶 陰密言日 唵! 鄔!!娑贓訶 左乳密言 左膝密言 唵一 耿三娑願 左屑密言日 略一缀三娑麟三合詞 唵! 作二娑嚩! 合詞 唵 一滿二娑願二合訶 尻密言日 辰際密言 鼻密言 額密言曰 右目密言 唵 「囊二娑購訶 指左目密言 晚一晚二娑麟二合訶 以右手成拳。舒大指柱頂。 加持身分諸密言 一合阿 頂 唵一步聰闋曰 黶二合迦也二滿馱 滿馱三迦嚩 以右手成拳。舒大指,用前密言加持七遍。 · 一句 階二合句 階二合句 階二合娑 轉詞 已前三道密言。准前以大指指其處及加持 唵! 佉識三娑願訶 任行用。柱諸支分摩之。被甲密言 加持大指密言 指後心密言 唵 一腈三娑驥訶 唵! 喃二娑驥訶 陰囊密言 已前三道密言。难前以大指摩其處而誦指 唯一職二娑陳訶 唵一欠二娑驎訶 唵一级三娑膊訶 指兩足密言 腹密言曰 面密言日 頭密言曰 本曾密言。一誦而作加持 巳前二十二道密言。並舒大指柱其支分。 唯一暗三娑嚩訶 唵 一 暗二 娑 嚩 二 合 訶 唵「愛二娑願訶 唵一翳仰二娑驎訶 左膊密言 右耳密言 左耳密言 右膊密言 乃 誦 滿清水。口膩蓮花或安雜花。 杭娑鄉云磨攝展本曼荼羅。 此壇先如法地以 牛囊塗拭。用口色畫之。壇開四門。取一瓶盤 安置供養。當□福祐所作皆驗、龍天歸依 凡持此法師者、天上天下無能過之。衆人不 爲寬敵。鬼神不敢近之。成就悉地:諸法中勝 淨畫樓羅王,以八龍王而爲侍者,於淨室中 叉二合迦。四名羯句樋迦。五名跛娜茶。六名 觀已。然住作法:畫像法。以應肘量渫。如法清 摩訶跛荼,七名餉佉播耀。八名俱力迦。作是 德自在。坐紅蓮花數八葉。有一龍恭敬受命。 凡作一切法事者。應己身一同迦樓羅王。威 令本奪八重之城堅固成就"與眞無異 師此密言,八龍王當清淨被甲。身如金剛。又 爾此密言行者身如金剛。八龍王被甲密言 **擬跋野二合娑嚩訶** 矩攝引備三翳計矩路娑引 寧馱野二合跛哩迦 **뢡**莫吠摩 「 胸夜二合 比 爾二 婀瑟吒 二合那 伽 **養**莫 服多 服多 一抱 擬 儞 二 吽 三 佉 四 破之。成金剛身密言 摩訶帝惹三尾魏多引 短耀魏拏四曜佐叉雕 師此密言已。 即同被甲一切天魔惡鬼不能 **佉叉三台摩訶麥攤六娑婆訶 菱**莫多但關二合索上 關聯举二台 跛佉叉二台 本尊被甲密言 膝、誦被甲密言七遍。即身如被甲堅固難推 如前右手成拳。 者四伽嚕拏引妨跛野底三娑嚩訶 一龍王名阿難陀。二名願索枳。三名得迦 以大指轉柱兩肩當心及兩

置於壇中。

請本會應降赴者來受供養 乃手掬淸水以

加持密言三返,其密言日

唵二濕癈二合多數佉使二合 俱那契三娑騎二

兩手背羅刹分三分 兩手腕阿修羅分四分外指諸龍分三分 兩手掌大力夜叉分三分 指於病人身上。虛招毒散矣。若厥鉤出其毒 大指押三指作拳。以大指指押三甲上。竪頭 凡治一切病。皆用左手、若欲縱毒。當用右手。 去。以頭指與大指向外職之。隨意而去 者。以頭指微層而釣之。隨意而出。若欲毒遠 切虫毒蛇毒。鉤印。左手中名小三指作拳。以 甘繁印。兩手雕心合掌即印成。此印能銷一 分。二頭指夜叉分。中指天女分。名指諸鬼分。 手指頭相交。左押右。虛心合掌即成。 此大印 力分而有四種。云何爲四種。 兩手大指天人 毒。見此大印。皆得銷除。諸契印大印相。二 用此密言加持水訖。乃酒壇上。遂結大印。一 若自中毒及他人中一切

擲向右大指中急。 以右手四指握取右大指。 欲速差者。結甘露印當心即差矣 小指處招病者被縛。欲問其故。皆自陳之。若 中名三指作拳。以大指甲上並二大指以二 人釣印。若一切鬼神毒。結此印。印相。屈手頭 。竪大指。病者當起立。欲命倒者。以左手印 以左手頭中名小四指把

以掌向外招之。存作血色。掌去病者三尺,被 者療一切毒者,命病人臥,行者舒右手五指 即病者倒矣。其疾當愈 起風密言

病者身上。毒當消除。次結大印散彼身上。毒 傳當起坐。又左手作白甘露色。 永不發 大印心密言 招之、次於右手背後二寸許存出甘露。酒其 准前掌向外

濕嚩二合理十一母娜囉二合惹那頒十二苨尾塵 九母媽囉二合 惹娜懶士尼尾摩賀 母娜哩二合 **裔二台四七婆伽嚩底八母娜哩二台濕嚩二合哩** 合磨嶼縣多二合以沙弭三 哈四體五 暗六 緊咽 阿他引都一 糜賀母娜哩二合 娜哩二合 娜野二

尾含二十訶羅訶羅二十跛智昧娜野二合多三十 五親瞻親瞻二十跛羅二合尾拾二十阿去尾合 比二十 儞哩比沙三十 注雕伽四十 婆伽願底上 多羅二合娑野十九尾娑 儞滿駄尾 娑儞滿駄 尾曬野十六 娜引 伽綱哩ニ合 娜野十七阿引羯 十三 花尾雕 賀母 娜哩二合 娜羅十五尾 娜 磨引羯磨那伽施曪斯十八尾多曪二合娑野尾 贺母娜哩二合濕嚩二合 哩母娜囉二合 惹那個 二十苨褲苨 縛多二十野佉叉二合囉引佉叉娑 曜

界 世界初成。有一十二日,天龍禁其十一伏在 帝之十喻戮濕騎二合哩 八十 許许吃十九 顧爾三十那伽羅引娘五十 銀跛釼跛六十婆訛騎 地下 出。焚燒三千大千世界。幷焚病者,其疾當差。 哩二合娜野四十錢慕伽瞻拏引 野四十 沒詞娑 結火印。誦此密言七返。想一十二日同時俱 魔士合四人赐二合 攤磨 麗普四十鳴等普四十 播儞儞二十婆就關底三十抱擬儞三十瞬り斯 三災若起。 衆日齊出。 焚三千大千世

> **胰二合李爾四娑轉二合賀五** |魏慕阿密哆跛佉叉||合阿爾訶多伽底ニ唵ス

誦此密言七返、想風輪鼓怒。即隨其意 起火密言

泯娑十七 · 慶賀跛娜麼七合 的迦播羅八多九 迦十数十 跛哩二合體尾馱覩一帝殊馱覩二縛引多馱覩 三阿去迦拾歌觀四多訖叉二合迦五跛娜磨 熨十二沙十三唯十四視陷滿十五 多哩 泯棄稜

誦此密言七遍 想風吹火起火當燈縣

心生忿怒顧視病人 自中毒法審作其觀。又想己形一同本會。 風火地水空五大郎本尊身也。當於己身。难 前其水。水當失力湧沸。除其疾苦,地毒愈矣。 密言。想風吹火。復誦起火密言。想發成炎內 存風大外包於大。如是分明觀已。乃誦起風 先觀水火環繞病者。 又療蛇毒法 又想火大周圍於水後

焚彼病者差矣 又法存風大包其大大病者處中, 又結甘露印。一切鬼氣一切毒病皆悉除愈 想風吹火

第二火觀能焚衆毒。第三風觀能起病入。 四水法能鐵衆苦,第五處空觀能散衆苦 失迦塿羅有五種力。 第一存地法能禁衆毒 第

降伏密言

里伽四弱五弱六 **操**莫伽嚕拏引野 呛 娜訶娜訶三 入駒二合

粘大印誦此密言。 怖畏 誦密言時。典忿怒心。 切龍王不安其居生大 切天魔皆不安

專。病者除差

奉請大自在天王密言

斯四網日羅二合爾五播捨爾六娑轉二合賀 唵一摩訶母娜哩||合摩訶苨尾三摩訶摩獮

作皆成。大印尊即大自在天王也 誦此密言能請得大印之尊。 加樓羅歉喜所

移毒密言

婆伽嚩底五 唵「摩賀母 | 娜哩二合 濕聯二合哩三播多野四

誦此密言七返。 切毒及病隨意而移

制止密言

脚底四件五脚六 唵 | 摩賀母娜哩三合 濕騎二合 釼跛釼三婆伽

得 **翻此密言七返。** 切毒病及諸鬼病欲走不

令諸密言

惹攤跋二合野三娑轉二合賀 晚一摩賀母娜哩二合混聯二合理二卷編路二合

靐 **師此密言七返。** 切中毒者及病者皆即下

除毒密言

唵一摩賀母娜哩二合 濕購二合哩二伊娑訶羅

師此密言七返"能除衆毒

除鬼氣密言

唵一 摩賀母娜哩二合 濕騎三食哩三門者引跌

野三娑縛二合賀四

師此密言七返"一切鬼氣散失

服毒藥密言

合雕馱擔三多多冥二合三密哩二合 尾沁羯滿一跛曬二合鱗迦沙引 爛二多多數二 **歌贈四多**

矣 淨。此三種但作一種觀。即毒不能害。 當消散 心想本尊。或存行者。或存日輪明淨。毒亦隨 以此密言加持毒藥七返。與人服之。命其人 多冥鄔跛多多引五娑嚩二合賀六

結毒密言

二合賀六 喷「阿引娑雞二娑婆三麽四 底瑟蛇三合 娑 隣

界。魔不能燒。當易收之 用此密言加持毒七返。令人服之,成十方結

十方結界密言

唵一鬢伽攞娑麼三合

誦此密言。能結十方界

加持密言

尾沙五 唵一哩親娑典二沒臟二合訶髮二 步 羅牛者 步編奖步 轉奖瞬二合娑要四 娑察野底娑麼

用此密言加持毒七返,令人服之。不傷害矣。

仍治一切毒瘡惡瘡及諸惡病

禁毒蛇密言

吃回賀奖引短稜五密哩二合 多迦母他跛野六 顧臨二合娑多二合吒二尾多吒三 濕廢二合多

弱弱七

唵一跛佉使二 登購二合貨 若人中蛇毒者。 五字密言 矣。其已死者亦可再活 於其耳中誦此窓言七返差

等。所行衆法無不火驗。若求勝願。难此而求。 乃至仙天。長生隱形伏藏等隨意。 善應。其人當成殊勝悉地。身同本算。威力亦 米安悉香進大中。如前三時各一千返。必獲瓊。用菓木薪取蘇密相和。又加持油麻日粳 返 此 夜星現"是其時三十萬畢。即於是日便作大 觀算。施設道場。對於畫像供養體敬。尊重讃 五字觀密言。其修行者每日三時。 滿足百日。於其中間獨坐思惟而食。 皆沐浴盛服。絕葷血及興慈善心。 而願欲見 各師 住 初 本

大天。亦爲現形滿一切勝願

二十四字密言

誦此二十四字密言。 伽伽引 擬義慶遇藝□虞牛驗虎婀去阿伊上 緣鄔訪翳愛汗與暗惡 一切鬼神及病者。見行

鳥密言

人形同加婁羅

曩慕伽瞻拏引野一醇四比含者二馱獎跋帝三

皆愈矣 此密言七遍,中毒人但心邊暖者。用印加持 先以左手大指摩其手頭指。 大指捻小指中節文, 舒小指。掌中想野字。誦 七遍。乃結鳥印。印左手頭中名三指作拳。以 用此密言加持

油麻密言

提莫多多辦二合伽灣拏引野引糸糸短案 弭爾 屈頭名小三指作拳。 舒中指 **难前摩指加持七遍。乃結油麻印。印相。左手** 母 以大指捻中指

第二節文卽成。若人爲蛇蝎蜘蟵等傷。 見此

印除愈

清淨密言

緊斯爾三母四 輕点 多數二合 伽嚕拏引野 1 稱麗頌耀二種墓裝多多數二合 伽嚕拏引野 1 稱麗頌耀二

届入掌。以中指握之。舒餘三指,即一切虫毒推前加持指七返。結清淨印。印相,左手大指

獚爪密言 見此印皆差

沙峽二合經莫娑多二合多縛二伽瞻拏引野一羯娜麼底

本尊合體。作其色衣金色衣

甲即成,中蛇毒者見印即愈 难前加持指七返,當結獚爪印。印相。 聚五指

降龍密言

婆二母三 那慕沙多二合多縛二合伽踏拳引 野一尾沙句

皆降伏四指作拳。竪大指印成。有大龍王居成。爲之四指作拳。竪大指印成。有大龍王居成。爲之难前加持摩其指。乃結伏龍王印。印相。左手

召龍王密言

攤八旬李迦九惹野十 尾惹野十一娑嚩二合賀羯句擿迦跋娜麽二合麼訶跛娜麽二合飾迦播唵阿難上娜 1 縛二引素三根上多訖叉二合迦四

此密言能召諮龍幷眷屬皆至

<u>ተ</u>

龍王歎喜密言

季六變鏡擬爛七娑鱄二合賀磨賀尾沙伽瞻拏寫四伊上滿尾念五四季四阿玉伽闍覩一魔賀那伽引二半髮伽室者二合

空本尊居。念本尊從月降行者心、即己身與尊。行者心、生喜悅、猶斯觀門、諸天供養此人。 問、於己身上散之。每度皆作禮敬本尊。 又想己形類於本尊。 如在面前、想三度自結大同、於己身上散之。 每度皆作禮敬本尊。 又想用是"爾人" 也是,我也是,我也是,我也是,我也是,我就不尊身法。 成身之法。 當作觀龍王旣集。 誦此密言七返,并諸眷屬皆大數龍王旣集。 誦此密言七返,并諸眷屬皆大數

又成身法。凡世界安立八龍所持。若非共力又成身法。凡世界安立八龍所持。若非共力之度。 得迦及三合迦右身充瑞作黄色,迦羅俱色。 得迦及三合迦右身充瑞作黄色,迦羅俱色。 得迦及三合迦右身充瑞作黄色,迦羅俱色。 摩訶跛娜莽充頸冠黄色。 的迦播钃在左色。 摩訶跛娜莽充頸冠黄色。 的迦播钃在左色。 摩訶跛娜莽充頸冠黄色。 的迦播钃在左直身一同本尊。 金山上有大師子之座。 高百山旬。縱廣五十山旬。行者據座。身作金色。 成身法。 凡世界安立八龍所持。 若非共力义成身法。 凡世界安立八龍所持。 若非共力义成身法。 凡世界安立八龍所持。 若非共力

|| 存想檀法

臺上。裸形而立。空中有水精瓶。甘露充滿。涓 遺尊位。 难前蓮花臺白變白乃存。 病者於其居北門。中位有千葉蓮花。黃蹇紅葉。 豪經一居北門。中位有千葉蓮花。黃蹇紅葉。 豪經一樣東門而座。 水天在南門。風天於西門。火天據東門而座。 水天在南門。風天於西門。火天據東門而座。 水天在南門。風天於西門。火天據東門而座。 水天在南門。風天於西門。火天極有二白二黑。 白色者安病人。 黑色者行

救諸患難速令差矣 以諸忠難速令差矣 以諸忠難速令差矣 以諸忠難。此天當灑甘露。 以為自己□手三日執銀胡瓶、盛滿 以為其首。所疾皆愈屬如帝尺、其曠字天王名 以為其首。所疾皆愈屬如帝尺、其曠字天王名 以為其首。所疾皆愈屬如帝尺、其曠字天王名 以為其之,所其各想一願字,觀蛇字環 以諸忠難速令差矣

也。天具三首八目兩臂。身皆焰起 檀中病人蹲下所布囉字。 度機擲。又存以翅扇撮擲之,其毒永息。其白 流入白檀病人身中存。光入已結橫爪印。 動本尊身放百千光明、如日照耀。其光宛轉 於中而立。又念降於蓮臺上坐其蓮。 諸葉上各放金色光。又想空中有滿月,本尊 色等四字。在蓮臺上。分明觀畢。 葉、又觀賀跋二字白色、婆嚩二合碧色。 **佉叉二合污惹跛佉使婆願三合等八字各在** 於行者左手掌中。想八葉蓮花。觀轉佉數二合 又法若毒中心者。此法可療。黃瓊白壞准前 作觀。乃想攞在病人心。曜在臍下。布二字已, **共学之神即大天** 想蓮旋轉而 因大振 。賀黒 六

迦樓羅王持念經

房背了世上 興然本 聚安三年八月二十七日於勸修寺西山住

No. 1279

摩醯首羅天法要

樂作諸伎樂。忽然於髮中化出一天女。容顏一爾時摩醯首羅天。 於天上與諸天女遊戲化

端正伎藝第一。 諸天之衆無能過者。 而說呪

也二合他濕懶二合諾底兼故曬驗諾哩俯畔沖 二合鉢底页以野式伽羅者僧去林僧去林但儞 **曩**謨膂爾耀摩毘藥ニ6尸佉 地毘也二合鉢羅

端正殊妙。從髮際化出一天女。端正第一垂 就。況三業清淨人早成悉地。更有何疑 辛酒肉與不食。常誦持者。一切善願悉得成 持誦此咒者。不問淨與不淨。有妻無妻。食五 視喜媚之容。右手向下捻裙之勢。於左膝上 妙瓔珞。兩手絡環釧,左手捧天花,與天王相 次畫像法 人日沒之時。誦此咒一百八反。即有効驗 先畫摩醯首羅天像。 容顏奇特 若有 界

抳頻馱尼頻馱抳娑嚩二百賀 呛尾跢羅娑上柅跛羅靡哩馱掍瞋馱抳瞋馱 進力竪禪智申相合耀庾為請召。眞言曰 次說手印相。二羽外相叉。左押右成縛。 檀惠

坐摩登伽天

反 誦四千反。一切毘那多羅鬼皆歡喜。誦五千 切天龍藥叉五通神仙皆悉歡喜。 令一切人生**歡喜。若誦三千反。**得非人愛樂。 天者。種種得驗。亦每作是印咒供養一切諸 **若有人日日受持此印真言。供養摩醯首羅** 即得見本身。又法若能降伏怨家者。取赤土 本身者。取燒死人。殘柴誦咒一百八反招之。 若爾滿一千反。令婦人生歡喜。若誦二千反。 。諸佛生歡喜。兼療一切諸病有驗 一切龍女生歡喜心。乃至誦一萬反。一 若人欲見

羅尼日

常令行者豐饒吉祥

差,若狐媚病,取雄黄安悉香芎藭獨頭萩尾 病差。若神病一取阿魏安悉否雄黄青木香苦 務人敬愛者。准前法作之。者療鬼病者。取伽
。 之。即相愛敬。又法若欲欲得國王大臣一切 畫其形, 書其姓名。 以水咒七反。散濺四方。隨意遠近如法成結 朱燒之。薰入鼻孔及涂身上,若欲成結界者。 角羝羊尿白馬懸蹻驢夜等。各分此八味爲 練業,各等分據篩和水爲丸。誦呪燒之病即 陀木。截作二十一段。咒二十一反。一咒一燒 若欲令夫婦相愛。畫其形書姓名。准前 八反。不論遠近彼人自然來向所降伏。又法 以左脚踏之、誦咒 法踏 百

摩醯首羅天王法要

此法中摩醯首羅者東北伊含那天也

Ş 1280

•摩醯首羅大自在天王神通化生 之事。隨心悕求悉能滿足。於諸業藝速能成 今爲欲利益一切。●有所祈願豐饒吉祥富樂一切諸天無能勝者。於大衆中而作是言。我 伎藝天女念誦 女前後圍繞。神通遊戲作諸伎樂。忽然之。間 就。我有秘密陀羅尼法要。今當說之卽說陀 於髮際中化出一天女。顏容端正伎藝第一。 爾時糜醯首羅天王。於大自在天上。與諸天

> 駒川合 賀引 贈二合惹底縣吠囉靡惹哩爾畔引 發吒半音娑 明一試明迦囉者略啉二合但儞野二合他去引濕 軽護引 榅支摩貌施佉地尾鉢の羅二合鉢地 野

成就 滿足。從此已後無有障礙。乃至妻子薫穢。亦 萬逼或十萬逼。於其中間勿食酒肉薫穢 七日。受持齊戒斷共姓欲。師此陀羅尼滿。其 是時衆伎藝天女。說此陀羅尼已。 不制斷。若能淨持最為速驗。後有所用應合 心誦持天女現前種種加備。 法嚴飾。種種香花以爲供養。於二七日或一 若欲誦持我此陀羅尼者。 先須建立道場如 一切願求皆悉 告諸天 至

諦滿 以給侍。種種驅役不以爲倦。若誦至八千遍。 見即數喜。若誦至二千遍。一切鬼神皆悉衛 麗四方隨心遠近。即成結界地。一切鬼神莫 闥婆阿修G羅緊那羅麼呼羅伽人非人等·乃 誦至七千遍。一切天王摩逹瞻等。幷其卷屬 屬男女歡喜敬仰愛念無厭。若誦至六千遍, 羅鬼深生恭敬。若誦至五千遍,一切龍 **菓林神歡喜隨從。若誦至四千遍。一切毘多** 護 能博近、若誦至一千遍。能令天龍人及非人 若持誦時先須結界。或水或灰加持七遍、 至塞乾陀天一切鬼神。生大歎喜隨"逐侍衛 切持明五通仙人等。深生歡喜仰無盡,若 切藥叉眷屬男女。數喜隨。逐任其所使。若 '若誦至三千遍。 o草藥精靈悉現其前。 一萬遍。乃至十萬遍。一切天龍藥叉乾

● 事享保年間刊豊山大學職本 ●間二門● ●有十(情)#● ●植二曜®キ G其萬淵==足五百遇1● **6**合無合● 9.艾毫二英章母

或爲給侍

百八遍。空中鄉之共雨即止 結界壇。護摩念誦誦此真言滿一萬逼, 又法若欲@祈止不以爲難: 應時即下,若雨過多惡欲止者。 若天®早時如法 加持淨灰一 . 其雨

作之一百八遍。 土。書名或『書形、於左脚下踏之念誦。夜後 又法若有怨家興起惡意。以用朱砂或其赤 無問遠近彼怨自來求解怨

結。心生和順轉生o愛敬

後驅使速疾成辨。常生歡喜終不雕人 念心。隨分飲食加持一百八遍,而散施之。然 又法若欲使役 一切鬼神。o皆當召集生o愍

近 又法若欲鉤召一切人民。 。無問誕與不識。悉來奔就隨心所爲不敢 加持水七遍 散於四方望彼稱誦一百八 隨心所念無問遠

温 解之時。誦明七邁云放。即放其身即平復如 本 又法若有怨家來欲相害。 '彼即被打身·契如火。若迴心相伏。即與 至心誦明一百 八

水相僧者。密書其名勿令知覺。一依前法左又法若有夫婦。外心相背不相喜見:猶如《火 脚踏之。稱名誦一千八遍。即相和順轉相怜 愛如同膠原漆。永更不生情背之意

之終不捨雕 之 帝釋妃后眷屬心所愛者。 又法若有所愛望宣婦。 。應時卽至自來求之請爲給原侍。若不要違 乃至諸天四女婇及天 一依前法念誦召

之。迟疾即至。一 又法若欲鉤召藥叉女等。 切所須悉皆奉獻。請爲妻妾 求其財實隨心召

> 八温。自來歸敬以爲僕使 又法若欲得一 切貴人愛敬 稱名念誦 7

即能相為 相思使得隨心,若見面時喜悅無量。有事求之 又法若入官府。至心誦明七遍而至。遙仰善

男子者。並依前法作之隨心即 不肯相於每年加之緣其發吃二字 若是女人為求 相求乃至深隱之處。直來相四來見乃至命終 又法若有所愛女人。或其男子意相B樂者 火災之二手掩上。稱名念誦彼即立至。自來 加持胡燕脂或紅藍花汁。 塗其二脚掌下。以 至 ДĬ

鬼神悉自現身即得相見 死人柴。護摩一明一燒。乃至一百八遍。一切 又法若欲得令見諸鬼神身者。 取尸陀林燒

持誦自然獲得 又法若思有所因有一切財實。 隨心所須至 ٠Û٠

至 打之。一下乃至三七遍已。彼即恐怖如風即 以 踏之。念誦共命人迴還奔走立至。若來遲者即 又法若有家人逃走極遠處去者。 千萬人至心誦之。隨心應念一時即轉 又法若欲縛人問事。無問大小淨與不淨。心 想本尊至心念誦。 切皆說無所不知。非但能縛一人。乃至百 灰*書彼形。每日三時作法。每誦異言一遍 應時即練問知三世之事。 準前害名

二十一段。誦明 病即得除差 又法若欲療治 切病者。取佉陀羅木。截作 投火中燒之。逼已但是疾

> 身上狐魅消滅其病即差 白芥子青木香の若練葉等。 篩爲丸。加持一百八遍。燒蔥鼻孔之中。 頭裁犀角殺羊尿白馬懸歸驢馬夜眼。 又法若忠狐魅病者。 四十九丸。一誦明一投火中共病即差 者 取雄黄白芥子芎藭 取 並 一播的作用 井塗 並持 和 作

先畫我擠幷畫我像安置壞中。 說少耳。餘法英能窮盡。若欲持誦求其證驗。 法亦不成。若至誠心一遍便獲効驗。 欲作法必須至誠。 如上所說利益之法悉皆神驗。速疾成就。 若不至心輕慢誦者無益 如法供養即 我今略

大自在天女畫像法 疾證驗即疾成就

下作捻裙勢。身形可長三尺、或隨大小任 腕上。各有錣釧左手向上捧一天花。 正可畏。從共變際化生一天女。殊妙可喜天 上人間無能勝者。 先書摩醯首羅天王。 **著天衣服瓔珞嚴身兩手** 三面六臂顏貌奇特端 。右手向 取

周迴隨共力分。安置甜脆華果等以爲供養 於四角安刀一口懸明鏡。於四門各須安箭 陸香。北門燒兜樓婆香。於壞中心安本尊像 門內燒軍安悉香。南門內燒沈水香。阿門燒萬 次說火填法 兩隻、於南門兩邊安尾那夜迦位。於壇四緣 量高四指肘量隨其處所大小。壞開四門 祈願壇法

阿魏藥安悉香 雄 黃 ™凄.

法若有思神病

四有十(人)★●

国安泰布二香安泰曼

稱量畫像了已。如法安置懷中供養 8新十(雨)"● 0早二早● 二早® ®都二數/卷* 四女架二採女® ®得

護摩爐深十二指。爐可橫量 肘 於壞傍

截燒之決死之病應時得愈 者療一切疾病亦如上法。作彼鬼神形狀。断 逼或一百八遍。即大驗耳彼怨家即便消滅。 作彼怨家形貌。以刀•之割護摩念誦,以用皂 夾刺柴燒諸毒藥。一誦明一燒之。滿四十九

藝天女成就法印 **摩醯首羅大自在天神通遊戲變化頂生衆伎**

手背。二頭指微蹙頭似實。二大指頭並來去。 即成誦請召明日 二手合掌。二0名指二中指,外相叉指面著其

佉野®隨極去切門娑糊引命 毀切 **建設り座陸濕駒二台。羅引野一棍支座冒引武**

結此印已。隨誦此明七遍、請召本天與諸眷 屬。悉皆降至種種加備

上加所召者名請之 向身來會去。即是誦根本明,於娑驥二會合質字 指横押頭小二指甲。以中指如鉤勢向外。鉤 以名指遊在中指後。以頭指鉤召指頭。以大大結神通攝召一切印。以右手中指直堅,次

若結此印誦明攝召一切 攝召印。亦通一切處用 悉皆立至。是神通

若逢o怨惡人。欲相o刑告。結印展其中 **彼撝之自然散壞。諸惡鬼神指之消滅** 指 望

密持每念誦了。以淨縮帛覆天形像,不得輕 切鬼魅不敢親近。其法必須從師親授。淨室 結此印誦根本明。印心額喉頂即成護身。 "向餘人。若妄泄之終身無効" 愼之愼

共天像或畫或素總得 於壞中心安置本天

次說印法

之

之 內四角。如餘部壇法。安羯磨杵處即得仰安 共刀箭。但於壞外證之亦得。唯移鏡安於壞 獻本天。如不能安火爐。著一寶盆。盛其香水 女天位, 唯於前面留火爐處所, 燒諸香藥奉 形像。於天左右各安二女天。若境中安坐位。 著諸妙花獻之亦得、 形貌可喜。如天女形狀。其像後又置二侍從 於壞四角四門不能安

捧壇從地蹲出勢 若畫壇時。 於壤四 面地上畫作五色。綵雲 如

靡職首羅頂生天女€法

Ņ.

那羅延天共阿修羅王鬪戰 法

寶思惟三嚴譯

指一 子安悉香胡麻蘇蜜相和, 阿修羅王华身遂斷。阿修羅作病者。取白芥 羅王入其瓶中。以其金輪就於瓶中側之。其 瓶中。食其甘露妙藥。於是那羅延天見阿修 及和合安置叛中。 等。亦有無數鬼神等。共會說法。其甘露妙藥 量天龍夜叉乾閱婆緊那羅摩呼羅伽人非人 **衆梵天王及大自在天王天帝釋等。** 爾時那羅延天在於須彌山頂上。 百八段。一児一燒,稱彼□人名字。即得 爾時阿修羅王變形入其 取佉陀羅木長□ 集諸天大 亦有無

所障處打□□一切阿修羅皆悉斷 輪印。定手風空相捻圓如輸狀。上擲 無名指節上。中指頭指直竪向上 刀印"左手小指名指□上節。 作一切法事,無有障礙 大指捻中指中節。右轉三匝即名護身。然後 指上。又二中指直歷。二頭指捻二中指上。二 護 身印。二小指相叉。於掌中二 大母 一無名指 指 押 度 **小指** 押小 向

使 印大焰向彼指之。 以左頭指柱右手心能燒一切設覩瞻心爛以 次火印。定手作金剛拳。右手直舒五指微動 **医母陀也** 想火燒彼如是抖護摩必

羅延法一卷

咸通五年七月五日比丘禪□□

Ŋ. 1282

寶藏天女陀羅尼法

五日前七日。锲希粥長裔。意欲去處須淨潔 若欲受持此法。先輩一天女形。泥檀法五月 **唵吒羅佉吒羅佉毘多羅儞莎嚩訶** 問受用。即說咒曰 兵戈勝負志意而成。財帛金寶積如山岳。 比 衆讃寶臟天王名吒羅佉、 爾時三十三天主慶醯首羅天王。 誠 能於世間行殊勝事。迴天動地傾山覆海。 一凡行此法天女不喚自來。然須思存用表 此法必須五月五日夜受持即果成 有大威德色力無 共諸天女 就 世

⊕(無)十名團 ●喧二酷● ●[去]一● Ө合十(引)● Θ恕十(家)● Θ刑=形® ◎綵二彩》 ● 甲本奥香日長座

實廠神大街是華鑑餐軌經卷上

唵勒叉那帝 第三 一獎言 吒娑吒娑嚩二合賀

不得急。至三更卽心昏似睡。天女使諸女會來

必莫共語、至第二遍、

其天女吒

第四異言

五

月五日夜。

注想思存換換誦咒一

一千八遍

唵婆婆隷若帝吒娑膊二合智

第五異言

唯勃惹羅帝吒娑聯二合賀

第六與言

事之情。終身奉事。天女意生欲爲夫妻。 天女 人隨口。答之。乞好藥長生不死通靈,世間萬 拿頂體@兩拜。即相6問之有何所須。其作法 羅佉自來相見。其作法人不得自赴。便關跪合

喧藥叉藥叉底那婆娑膊二合賀

第七異言

唵遮帝毘折曳吽泮吒娑嚩二合賀

肘半量用牛囊泥地。更以香泥塗地,五色彩 作姊妹。於事必須分明勿生狐疑。其壞法二 聞已甚大歡喜,當夜便與交諸願如意,若欲

第八與言

唵折勒那耶利婆帝吒娑嚩二合賀

《雜栗麥燒花隨意供養。其畫像法天女身長

酥密乳等菓子各一盤,五色花餅各五枚。已

|又五色綵各二尺一寸。 在填內安天女座。

紫袍金帶鳥靴。右手把蓮花。左手把如意寶

二尺五寸。頭作花冠所點花極妙端正。身著

玉環印 指及小指安心上。 以中指無名指風。以大母指押二指甲。 右手把數珠念與言。 此名 舒頭

寶藏天女法意

ķ 1283

敬天官。惊懼瞻仰便得無礙。乃至世間好妙 藝隨意而成。有惡來相害者。 便呼賊各皆得

登溢官位高遷。中一切禍福了達。貴賤男女 須好手不得論價。應時通盤心神自在。財帛 珠。其天女端正光明。世間晝師無能費者,必

凡有所動一切鬼神皆來迎待如

卷上 。佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌 經

@傳教大師@臣法天奉 ◎四天◎霹經三藏朝散大夫試鴻臚少卿 部譯

界 得不退 如是我聞一時佛在楞伽國。 鼻瑟拏羅叉王月軍羅叉王等。 從筌而下。 時彼世拿運神通力。上往處空至吠覺婆 復有住大福德菩薩摩訶薩恭敬園 於髮尼隣閉組摩里那樹下安 於彼國中有尾 於佛法中皆

吃與婆羅帝吒急急娑퇡二會買

第一集言 然後作法 沐浴著新淨衣。於佛前形像前各誦三七遍, 前萬病舉意持之皆差。又八眞言各須淸淨 自縛自打。言放即放世間走失死亡如驗。目

第二異言

·拔羅帝吒唎摩那羅娑購賀

藨 施波羅蜜 此秘密曼拏羅儀軌心與言。 唯願世尊利益安樂天上入間一切衆生。 字無救無歸。 正法得未曾聞。而諸衆生苦惱無量。無主無 希有世尊希有善逝。 菩薩摩訶薩。心大敷喜異口同音。 大樹緊雞羅王財主夜叉王。 枳羅羅叉王。 隸那龍王。 im 坐 爾時實驗神 五通瓶五髻乾望莲婆王子 得阿耨多羅三藐三菩提安樂圓 **今此正法館爲主宰而能救拔。** 火頂緊蜒羅王五髻緊髮羅王。 。夜叉王阿脩羅王。 所有過去如來大功德 復有住不退地 衆生若聞行布 而白佛言。 吉隸 毋 酫 喞

爾時 世拿告彼 宣說顯樂欲聞 著地合掌恭敬。 爾時復有夜叉等。從座而起偏袒右肩。 夜叉王等 大會之衆汝 今諦 白世尊言曼拏羅儀軌 當為 右膝

宜說 普酥靡天子惹野天子等。於其軍晨朝 復有半尼所二合天子。末羅賀天子酥摩天子。 所頭面體足。繞佛三匝住立一面 爾時彼菩 俱來佛

心莫言。真實祕密得未會有。一切如來同所

聽。善男子此正法。是大夜叉王曼拏羅儀軌

富貴未曾有圓滿大法海。 爾時世傳告彼菩薩摩訶薩言。 汝等當受持信順 我今欲說大

樹下。起大光明普照一切

薩摩訶薩以其神力。令髮尼四戰別祖摩里那

膝著地合掌恭敬。白佛言世 爾時實驗神夜叉王。從座而起偏袒右肩 奪 唯願慈悲說 右

拳

此其實八大富貴未曾有圓滿大法海。 我等

夜叉王。如童子相守賢樂堂門。誦人應觀想 此八大夜叉王。即說八夜叉眷屬真言 夜叉大財夜叉。 也二合摩夜叉妙滿夜叉滿賢夜叉。東方獲財 叉。一名吉隸二名摩隸。恒傾寶藏。北方名舍 叉王秘密法。 世尊告。言如是。大腹蓮華色一切 於寶藏神大夜叉王兩邊有夜 亦傾實藏大腹一切莊嚴大 莊嚴大夜

引 賀晚引剛尾軍拏隸僻引娑懶引合 賀 惹敢二合婆羅左隣捺羅二合野娑嚩二合敢二合婆羅母與孕二合捺羅二合野娑嚩二合 引野娑嚩二合賀摩尼婆捺羅二合野娑縛二合吃引歌藝引那野娑嚩二合賀摩賀引歌藝引那 賀布 羅拏二合婆捺羅二合野娑嚩二合賀惹 隸摩引隸備引娑嚩^{二合}賀 賀庵引 枳

界一切財實。於寶藏神石邊。安置清淨寶瓶。 去塵墨劫前深信佛法。有大夜叉鬼王,於迦 **歡喜餐願。若念名者所求皆得。佛言我於過** 切衆生。一住東北方。具大精進所見真實發 亦居最上菩薩位。一住西南角。誓願度脫一 及吉隸夜叉摩隸夜叉。此二是寶藏神兄弟。 自在大菩薩位。於其利生善能取拾。安住三 皆生恭敬信受奉行。此八大夜叉王。居八地 獲財北方實賢等眞言。王一切天人阿脩羅 此八眷屬夜叉王東方滿賢南方多聞。 西方

罪皆悉消除 若聞。所有過去多劫多生愚癡所作。一切重 切所欲之事令得成就。 誦人無財者令得財。無吉群者令得吉祥。一 今說彼大夜叉王眞言義憂拏羅儀軌。 即如來能化夜叉形。而爲利益一切衆生。我法。爲一切如來父母一切如來沒。盤相。汝 多羅三藐三菩提。是故汝寶藏神大夜叉王 如是。依眞言教求成就法已,然後得成阿耨 來應供正等正覺得佛智慧。 羅 |除一切衆生貧病苦惱。 蜜多清淨閩滿。 入嶽喜地 我此曼拏羅法若見 求一 成菩薩位。 過去諸佛亦復 一切智。 。願入如 若彼 然後

男子等發深信心。 復能於寶藏神大明王菩薩同住親近。 行。所得功德如前無異 八種大富貴夜叉王大法海廣大圓滿。 非人等。諸惡心者皆不能爲害而作雜護, 叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人 惱。身心適悅。所有一切空居宿曜。及天龍夜 速得不退之地。遠離一切貧窮下賤諸苦煩 受持此未曾有法修行焚 若善 不久 此

如來。 欲說 正法。 其世間悲愍饒益。顯佛納受。世尊我今知此 群。我有心真言。而能利益安樂一切衆生。 於 富貴未曾有法。 爾時實藏神大夜叉王。白佛言世尊。此八種 及迦葉佛等互相傳說、此心眞言我今 一於過去世獨句付那如來。羯諾迦牟尼 我今受持願作擁護息災吉

正是時。 爾時世尊告寶藏神大夜叉王。 寶藏神大夜叉王。閉佛言已卽說因 汝宜速說今

。誦此其言

尸國請我受瀬頂王位。

我於彼時得入曼拏

修秘密行。為諸衆生說十善法。令彼有情

行十善。各各能拾

切

財物

我行布施波

正覺二足世尊之中亦爲第 **福功德富貴最爲第一。及彼天上人間。正** 如是,所有四維上下世間出世間中。修行求 爲第一。星宿之中月爲第一。此心與言亦 切煩惱薪。 緣 此大夜叉王種種變化、譬如大火能燒 亦如人中王爲第一。衆流之中海 復

明尼婆捺囉二合野糜賀引藥乞叉二合細引養 引二 引鉢哆曳引唵引惹敢二合婆羅 惹隣引捺驪 **建**護用曜但發二合 但曜二合 夜引 野發護用 爾時寶藏神大夜叉王。說此與言 合野娑鹏二百合賀

喷引地里地里磨賀引三母捺覧二合摩雕歌 如鎖。餘指並舒。此名衣印用此異言 以其二手結印。此印相以頭指與大指。 爾時實驗神大夜叉王。說此眞言已,三千大 千一切世界六種震動。 所有一切夜叉大將 相捻

各如環。更相向上旋轉。次復相交。此是莊嚴 印用此真言 次結莊嚴印。以二手大指捻餘·三指甲。 兩 頭

次拂印。 賀 **唵貝彌貝伽婆囃拏惹羅惹藍母伽爨娑蠏二**食

解學也引令 野娑膊二合賀 其言 吃引 賀雕賀雕雕卷計二合

夾結曼拏羅印。以二手合掌。 著。無手指向下。 右手作拳左手叉腰。此是拂印用此 此是曼拏羅印。及塗壞同 **裁職二合賀曜二合** 開其指頭勿令

唵引俱胝羅 瑜 識別 魁里 工够二合 必里 三合 夜引

下覆於地。此是五色粉印。用此異言 次結五色粉印。將粉曼拏羅時。 以五 指本 Ė

四月四月營月襲末隸必里二合野輸●引婆引野

指入於掌內。小指相合如針。此是香印用此 次結香印。以二手作合掌。令無名指中指頭 娑嚩二合質

哈引羅羅迦引羅引 酥嗽馱椒馱引野娑駒二台

獎言亦爾。今此儀軌。諸佛如來亦乃略而說 為紀花日,以二手大指並堅。此印香華同用 之。若有供養此。馱羅尼者,如供諸佛而無有 成就十力 異。如來應供正等正覺。恒自攝受恒自長養。 **若諸衆生依法持誦**。 次結花印。以二手大指並竪。此印香華同: 速入十地修十波羅蜜

藥如來。 彼印法。 彼柴。燃火造食供養看承。經一日間而彼比丘。欲採於柴無力可爲。我自生悲愍心而施 中採柴爲活。 往告求法之事。我於過去無數劫中。常往山 爲利益天上人間一切有情增長善根。 宣說。善哉寶職神,汝今諦聽善思念之。我 牟尼如來迦葉波如來。 夜叉王。汝寶藏神曼拏羅儀軌。 爾時世傳於其座上。 身•獲安樂心甚數喜。 **尾舍浮如來羯句付那如來。 羯諾迦** 一切如來同所宣說。毘鉢尸如來尸 忽於一日於其山野見一病比 觀察大衆告實臟神大 **今我釋迦如來亦皆** 即爲於我受三 秘密莫言及 說於

不可量 令室縣二令室左二合哩引 捺羅二合安大指上。 重法。持戒多聞一心濟淨。作最上曼拏羅福 拏羅儀軌。有如是功德。何況智者。誦入信佛 沙門安手掌中。計獻聚尼曼。弟目契捺臘二 指上。滿賢安中指上。獲財安無名指上。毘 然次入水內令水至臍。以手施水而作證摩。 就。得最上神通具大神力。若水護靡儀則,令 如是賢聖互相現見能爲擁護。 復用途香誦寶賢眞言。誦人觀想。寶賢安頭 染生獲大財寶。於江河寂靜之處先結齋班。 或二洛叉或三洛叉。於舍利塔前安置幢幡 上。得實臟神擁護。若有人誦此眞言一洛叉。 成就八種容屬恒自擁護。 專心讀誦楞伽經。 持。 受持齋戒。爲諸夜叉三夜出生供獻所求成 摩三温復作水護摩。 Ŧi, 昧儀軌。 時我得是眞言王,一心觀想依法受 戒令發菩提 而能成就學寶殿神一切勝利之事。作鑵 'n 如前作於觀想日日求法 然後說此曼拏羅秘 然後獻閼伽 復書與言戴於題 佛說夜叉曼 一日三時。 密三

净 林處。掘地至膝廣關十二肘。用五淨水灑結 麗淨。用五色線令童女合造,然後以供俱摩 自結形。一心誦眞言王作於擁護, @次於上 月吉日,阿6闍梨。志心清淨,以五種。淨水作 持。以種種香花而爲供養。若作法時須於白 若欲作此曼拏羅。 下十方結界。 |水裛過。用雪憂曇鉢木爲橛。四拼線作 然後實驗平正如手掌。誦夜叉王與言加 誦寶驗神與言加持香水依次 須依清淨地位有花果樹 曼 拏

> 剛杵金剛劍金剛四棒螺羂索幢輪三股叉。 棋 酥捺里含儞慶護戴B曜天帝釋等。或二十或 酥吉尸夜叉女馱뾽麽羅夜叉女。 程夜叉女。 女識驥夜叉女。 夜叉女B尾含羅夜叉女。養捺雕輸末帝夜叉 **轉夜叉摩護那羅夜叉、安曼拏羅外第三重** 敢二合婆迦夜叉目吒迦夜叉。 囉訖哆三合嘴 叉女拏噜摩隷迦夜叉女。 次安置夜叉女。並須一一色相端嚴。 尾布羅 轉瞻拏大力天夜叉王。次有惹敢二合婆羅夜 角安摩尼髮迦,南方安髮甜髮婆迦。 勒果。左手持寶養滿種種實、復於寶歲神兩 叉護瞻護羅夜叉,酥細拏夜叉娑野夜叉,惹 暗婆髮婆。西南方安儞羅髮婆。北方安毘 女七子母九子母、於壞東方安夜叉母。 目契捺魘。身相相等。於寶嶽神下面。 安夜叉 邊。安置二金色夜叉王。一名左隣捺囉二名 大光明如是殊妙。右手作施願相。掌有菴摩 子座上結跏趺坐其師子座以衆寶莊嚴。 神。色如青雲具足諸相。以種種寶莊嚴。於師 方安如來一切智王諸相圓滿。 羅 百。於曼拏羅外依其方位一一安置 、及靡拏惹嚩迦摩瞻閉酥嚕哆嚩吉也 西北方安大力大富伊含雞天。東北方安 先於東方起手。作四 酥嚩尾夜叉女雕賀摩野夜叉女。 酥路左髮夜叉女鉢納摩薩 [方四角開 **手作施一切施**願 向下安寶藏 四門 布室隷夜 。西方安 東南 於中 放

O(引)——● ●数二粒● ●接二粒● ●第 ● 医第二苯酚 ● 医棒二样器 ○第二第章 ❷(濟)士淨⊜ ◎間=駆動 ◎志二至免例 ○火=作曲 ●复二後●* 四种

養儀軌

第一重安結界網。第二重復安金剛杵

安金剛熾焰並令周匝次略明粉填請召供

香水。復於瓶口內插樹枝。誦此實藏神本尊 於曼拏羅四角安闊伽瓶。 白檀香。於寶賢面前。作護康一千專心供養, 次供獻。次作護靡。用紫礦安悉香龍腦香及 迦華。鎗香燒香燃燈設食。一切所須之物依 妙蓮華、麦針羅花迦難摩花。俱覽吒華緊輸 大明實藏神。旣請召已。然以摩羅帝花蠶色 念本真言召講。 令於有德智者,請召天中天 者須自虔誠勿生疑惑,若夜叉女等。須各各 水及好花。誦實藏神心眞言作於召請。持誦 作八熾焰等如前所說 須用青黃赤白黑五色之粉。 **次捻閼伽鉢滿盛香** 入五穀五藥滿盛 先粉八方位地 8)

實。說夜叉心眞言 惹敢二合婆羅惹 隣捺羅二合 此真言能®成一切事。復次大夜叉王大智寶 野o娑嚩二·音賀

此真言亦能成就一切事 唵引夜乞叉二合*娑嚩 二合 賀

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經卷上

佛說寶藏神大明曼拏羅儀軌經

次下諸部與言。 *西天*譯經三歲朝散大夫試鴻臚少卿 傳教大師*臣法天奉 請召發遣供獻加持並皆通 沼譯

卷下

用

阿難哆鉢納摩引合野娑嚩引合賀引

此是硨磲實藏真言 阿難哆商任引野娑嚩二合賀引 此 是蓮花寶藏與言

雕卷 義引婆引野 歌義引地鉢 哆曳娑膊 二合質

賀司 摩尼賽司婆司野司歌聲司地鉢哆曳娑嚩 引 此是曪惹哆魏婆夜叉王冥言 合

此是酥髮引婆夜叉王真言 **酥髮川婆引野歌髮引地鉢珍曳引之娑膊川一台賀** 此是難怕展二合發引婆夜叉王眞言

此是暗婆養引婆夜叉王真言 賀 暗婆鞋引婆引野馱髮引地鉢珍曳引*娑騎二台

佩羅妻司婆引野歌聲司地鉢珍曳司*娑鞠二合

娑嚩二合 賀 吠室腦二合壓擊也二合 野獸種引 地鉢哆曳引 此是羅•羅婆夜叉王真言

此是靡賀司程司婆夜叉王與言 二合賀 摩賀月뢡引婆引野耿뢡引 地鉢哆曳引 雙瓣

此是毘沙門夜叉王真言

此是惹敢二合婆迦夜叉王真言 惹敢二合婆迦野羼捺囉二合野*娑嚩二合*賀 此是賀縣惹敢二台婆夜叉王真 賀縣恭敢二合婆迦昨頗吒娑縛二0合寶

最上成就

復說別夜叉王心與言文句用圓。

護努護 努喃囊引 酥細 攀也二合野娑 轉二合

此是護靡與言 惹婆娃可野娑縛二合質 此是賛捺雕二合細引養夜叉王眞言 賀雕賀雕赞捺雕二合細目表引野娑樹 此是酥細拏夜叉王真言

里致娑麟品合賀 引鉢珍曳引酥引鱗引酥引尾訖里二合尼 野雅 **建設引曜怕養二合怛曜二合夜引 野桑設引** 日得銀錢一百。復說實藏神心眞言 **誐濕柴,於酥酪蜜中搵過。作護摩一洛叉。** 天冠種種莊嚴。以香花供養。然用阿波摩陵 此柴頭。持戒一晝夜。作護摩八千。得大聰 里迦木根作寶廠神相。可長六指已來。頭戴 明。能令誦入日記一千頌永不忘失。若以阿 若作護摩。用阿波廉陵誐濕柴,以酥酪蜜搵 尼婆捺朧二合野靡賀引藥乞叉二合細引 日 糜

伏大財主 用焰。多煙少之火。使紫礦作護摩八千。能降 資相莊嚴具足。以飲食等供獻已。一日三時 二金麼木。可長四指令平正用。持戒盡人畫寶 膝作水護摩誦此與言能獲財利又若以儞淫 此寶藏神心眞言。能得最上成就。若入水至

叉二合細引襲引 必降二合 哆祝瞻祝瞻摩引尼 哆恩娑覩二合馱摩馱摩摩引 唧囉摩賀引 藥乞 二合雕摩尼婆孫雕二台野婆說聊觀引夜切即 騷恨 曩二合婆捺羅二合哆帝三 摩野摩努瑟摩

二合 賀 **③**, 奖二类② 66十(引)夾肚會 0賀十

亦能令得 0奖: 實藏神大明曼琴羅儀執線卷下

雕二台帝致帝致摩尼婆捺雕二合娑騁三合賀 得已須令使盡。不得留 實賢相。以香花供養。就日中用白芥子菜油。 但用阿里迦木或儞淫二會 摩木及別樹木作 復有壞法不揀古星曜日。亦不假持戏之者。 俱致摩引尼婆捺臘二合稅致稅致摩引尼婆捺 **塗在寶賢像身。誦前眞言百千遍。日得八錢** 一錢日日如是

是至六箇月能得大財 大供獻。誦真言八千能得多財 持齎。誦根本眞言三洛叉。然後於如來前設 如是至百掬或千掬。對賢聖前而伸供獻。 次明水罐糜每日以手掬水。而却傾下水 實職神復說與言儀軌。 **令持誦者先自乞食** 中 如

此是護吒迦夜叉女眞言 惹敢二合婆軽吒謨吒迦引野娑腳二合賀 **次說入大曼拏羅諸部灌頂填言**

雕訖哆二合即以二合賀牌二合*娑牌三合賀

摩護引 那曜引野娑縛二合質 此是囉訖哆隬嚩夜叉女真言

尾摩羅尾摩羅捺里含二合儞阿引夜引四娑腳 二合賀尾摩羅引尾摩羅尾舍引羅羅野爾引冒 此是摩護那羅夜叉女真言 馱引 野娑姆二合

帝娑朝二合 賀 管接羅二合輸歷帝替捺里二合 對捺羅二自 此是尾摩羅尾含羅夜叉女真言 麼

引娑與二合 資鉢納摩二合 娑羅引 酥訥 隐二合 阿树賀倻酥路左蕤呛引聲捺驪二合鉢納彌台 此是贅捺驪隃摩帝夜叉女真言

二合末隸伽吒具引致娑嚩二合賀 **鉢雕二合但也二合野娑嚩川合 賀嚩護嚩** 摩努司 雕補引 娑納二合質麻部略二合 聯引護 呬儞

酥枳引含摩引隸枳引含波里尼娑臍二合賀 此是摩賀彌伽夜叉女等真言

此是摩뢡摩羅夜叉女真言 此是酥枳含夜叉女與言 瞬種磨り隷磨り隷儞娑嚩n *質

鳥里底二合瑟吒二合布室左二合隸司娑嚩二合

此是布左隸夜叉女眞言

明轉歲里轉二合 說職二合 摩努引 惹尾り婆說 羅引 悉鄉娑轉二一賀迦摩麗隸薩里解二日解 **汭降二合摩摩司隷巡引処引 隷賀隷訥降二合** 婆引尾爾娑嚩二合質 騎帝娑聯二合 賀摩努司意勝司 迦引摩晦閉引 爾司枳隸枳隸娑轉二合賀迦摩摩可隸備尾

此是迦摩嚕閉等夜叉女真言 酥階二台哆願引吉也二合緊迦里娑腳二台

此是酥那里含髮夜叉女真言 此是酥嚕哆轉引吉也二合夜叉女真言 酥捺里舍二合儞引迦引彌儞娑嚩二合*賀

此是摩護佐縣夜叉女眞言 摩護引 裁里川合婆焰迦里娑駒二合賀

印捺曬出合野關引牌引地鉢哆野娑懶二合 此是帝釋心其言 賀

阿誠難二合 曳引賀尾也二台 > 附二合質 地鉢 0多曳引架

此是火天真言

賀 夜摩引 **哆引地鉢哆曳引娑嚩**

此是夜糜天心真言

乃引里但也三合曳引 洛乞及三合奖引 地鉢哆

曳引娑聯二合賀

此是乃乙里帝心與言 轉贈季也二合野燕羅引地鉢哆曳引娑懶二合

賀

啊二合 賀 此是水天心真言 嚩引 野尾引 按哆里乞叉 二合

地鉢哆曳引

奖

此是風天心眞言 俱尾司曜山野歌發鉢珍曳引娑嚩II合賀

伊舍羅司野默張司地鉢珍曳司娑駒二合賀 此是俱尾。羅心真言

此是伊含雄灭心真言 惹里歇二合沒囉二合城摩二合尼所二合娑卿

此是大梵天心真言

賀

阿曾引尾瑟 等二合吠引 **娑嚩**二合賀

此是那羅延天心與言

此是金剛心與言 阿爾爾里哆二合義引野娑牌三合賀 賀雕二合哆可娑養可野娑解二合 賀

此是鄭心眞言

此是杖心與言 摩賀引寫引 摩川野娑嶼川合賀

佉陵誐二合尾糜羅馱引里尼娑嚩二合賀 是人人

長七

,野必里川合 引二

轉略爭與摩引野娑轉引 此是羂索心冥言 合

摩賀引燥引廉也二合羅娑摩曳娑轉二合 此是幢心冥言 賀

鉢曜二合普敢二合惹霆野娑嚩川合賀

此是三股叉心真言。幷結界同用 左引隸引閉孕二合說隸引娑解二合質 此是輸心其言

此是弓箭其言 娑雕捺引 野娑嚩二合賀

野娑嚩二合賀 哈引惹里歇二合惹羅解口 ●曜二合中惹 ●曜引

此是金剛網眞言

作護摩以二十種物作廣大供獻。誦聖天及 富貴吉祥。若入大曼拏羅。。志心依法虔誠灌 如是各各本尊眞言。一一持誦加持賢叛。 三昧與言最上成就爲自擁護 大夜叉王本尊異言。一日三時隨力供養。得 頂。復能得見寶職神。三時教勅通達大印。復 有入曼拏羅弟子。用此賢瓶而與灌頂。令得 肵

佛言 我今復說 所作精熟 最上印法 及異言 聽諦聽。今此寶藏神眞言印法具大慈悲。雖 爾時世傳遍觀大會。作師子吼告言。汝等歸 爾時大夜叉王等。心生渴仰請佛宜說

而聽 利之事。夜叉王等右膝著地。合掌向佛獻然 調伏者而能調伏、與一切衆生成就一切勝

手平拿相並。二中指相交。二無名指如針。屈 如大師子自在無畏說真言印。二

> 發謨引曜但是二合 小指如針。此是寶薇神根本印。此印結中間。 得實驗神現身。觀察誦人得施願成就。誦此 節 一頭指附無名指。大指順依頭指。二 但職二合 夜野引發護摩引

此眞言及印。於自身上五處用之。 娑嚩!!! 合 賀 尼婆捺曜川台野磨賀引藥乞叉二台細引獲引 作此法時

次作左隣捺職夜叉王印。 如針。誦此眞言 彼持誦人。如自為實藏神 以二手合拳小指

名指如針誦此眞言 此其言印能令夜叉王而作擁護 次作目契夜叉王印。以手合拳小指入掌。無 唯明 左隣引 捺臟川 野娑轉川合質

吃引日與孕二合捺職二〇合野娑明二合賀 次作一切夜叉女印。 此眞言印。亦能擁護誦人 第三節。誦此與言 以小指入掌。無名指屈

埯可惡**個**

針。誦此眞言 次作曼拏羅牆印。以二手合拳、頭指各各如 此真言印亦能擁護。召請亦得用

次作曼拏羅上面網印。 **唵引左隣捺囉ニ☆滿馱癲♥苦噯吒** 如針。誦此與言 前印相却令頭指相

喷引目契孕二合捺臟引合野噯吒

次作曼拏羅撒印。

以二手作拳。垂手向地

誦

瞬階拏引野俱聯羅引地鉢哆曳引娑驎

此真言 **水召請七眷屬印**。 唵引賀 里二合入

曀呬曀呬祖嚕祖 真言 瞻惹羅娑野曩必里三合 如前根本印屈大指。 誦此 夜

附著中指。誦此與言 引野娑輔二合 賀 如是儀則 能令七眷屬皆來集 次作獻閼伽水印。以二手作掬。 大指及頭指

印。此印結中間。夜叉王幷眷屬同坐師子座。 指碟開大指各各相雕。 鉢舍也二合 鉢舍也 川合娑勝川合賀 於一切願誦此眞言 次作獻座印,合掌舉手三雙指風第三節。 喷引藥属錢那引 曳捺騷二合 馱錢必里 此是寶藏神師子座 三合野

誦此其言 指如針。頭指附中指第三節。大指亦附頭指。 手作掬。小指相交。二無名指安入掌中。二中 **哈引惹敢二合多婆羅惹隣捺職二合伊那摩司娑** 次結洗浴印。請召寶藏神幷眷屬洗浴。 輕麼里伽三合娑 轉二合 坚

水結獻衣印。 以二手相並如 掌衣物。 "誦此眞

次輪誦諸部眞言發遣資學

野曜引 叉娑引

乃引里哆引

惹羅娑嚩三會賀 电三合野伽吒伽吒供*婆 地林哆曳引娑嚩 引合賀

[◎]學二起● [◎]志二至②⑩ ^②合十(引)夾註⑩ ^⑥吉二百〇 ^⑥癸二少〇 0 艦=羅●

91

引尼婆捺羅川台 野摩賀川藥叉細川藝川鉢吃

曳引吃可惹B反 婆羅惹辣绿新野娑腳三台

賀

復說曼拏羅結淨儀則,

以獨康夷及香

作泥

司賀島里歌三合沒縣三合城摩三合尼娑轉二合門賀伊舍司羅司野部哆引地鉢哆曳引娑轉台三合賀俱尾司縣司野歌藝可地鉢哆曳娑轉台灣與尾母縣自野屋至三合宮里乞叉正在地針哆曳娑轉台 合 別一質時職等哆歷里院二合質引曳引娑院二合門一套與奪司任隊前二名真門、羅方里在娑院 娑脾二合 賀島里耿二合 惹羅孵日 雕二合牛惹 孕二台 散隸娑麟二台賀爾含滿馱娑雕那引野 合賀特聯二合 惹魔賀引 燥摩也三合雕娑麼二 賀播引世引 鉢雕二合 普敢二合 惹暴野娑嚩二 賀冒吠引瑟拏二合尾引娑騎二合 賀阿 尾挽帝 野娑嚩二合賀設訖帝二合摩寫引摩引野娑嚩 她引 野娑納二合 貨轉日 服二合護哆引娑健引 川一賀難拏引佉陵哉二合尾摩四羅左里尼娑鹏 說 以 與 一 。 發 相 里 二 合 輸 羅 摩 引 羅 閉 曳引 娑麟二合賀作羯曜二合 變引羅閉孕二 尾母門命哆里乞叉門命地鉢哆野娑嚩 意中思念三妙解脫。如是而行。於晚間入此 戒。一日三時沐浴。又於三時換著新淨之衣。 千

佛說實藏神大明曼拏羅@儀軌經卷下

Z o

佛說聖寶藏神儀軌 經卷上

慈心忍辱。 **今說寶藏神廣大儀軌護磨法則** 人。須一向歸命三寶先受灌頂'爲一切衆生 @西天 o譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿 傳教大師。臣法天奉 神歡喜令求者 命一切佛菩薩 如所說法深信依行。具此德者可 成就年尼一切事 頂體依法寶嶽神 若持師之 部譯

> 殿。復用五種淨水結淨自身。其水仍加持八 或面東。或面西或面北。作廣大殊勝賢聖堂 起首先誦真言。如得好祥瑞之時。即於彼處 言及外心異言八百遍, 加持於水濺彼地上。 河岸上淨土填令平正。以五種淨水。誦心異 殊妙。及無蛇蟲蚊虻潔淨地位。去其冤石。取 身心。思惟清淨之地可安賢畢堂殿之位。所 跡處。無盜賊處三惡不生清淨處。但得一處 有河岸邊園林中山澗內。 行 遍。施一切衆生及餓鬼等。然自9志誠豬 持誦儀軌之法。 欲作此法先自安坐諦 **聖賢經行處有聖**

掌相對。 間當得實藏神得現。復誦根本與言 小指如金剛針。 頭指附彼無名指背,二大指附二頭指邊。二 摩頂邁加持亦三。即得擁護自身。 復頂禮賢 軽護切職性軽二合性職二合 夜切野軽護引奏 金剛將。結金剛橛印成金剛網, 水灑賢聖堂。即獻二十種供養。結三昧印成 要誦心眞言或外心眞言。加持香水三遍。以 **静土和水漱口三遍。持聖無能勝與言。以手** 後用淨水入淨土少許。洗身上分。即默然面 東。或面西或面北。端坐洗身下分。復別取 道場持誦至o求。o長日半出時持誦終華。然 、以二中指相並。無名指風第三節、二 作實驗神根本印 即以兩手卒 '此印結中

復 誦心與言

捺曬二合野娑嚩儿 合質 縣怛曩二合婆於雖 二合 4 ੰਨ 惹 反惹 耿 羅 惹辣引

反 捺雕二合野娑膊賀 嚴且髮二合婆捺羅二合髮亦惹吸及 婆羅謨契 復誦外心與言

賢聖。合掌恭敬安身不動。 檀香及沈香等作香燭。 次請召賢聖、於賢樂前作香臺。以無蟲牛 言同用。得大擁護 指相合。此成金剛橛印。 剛牆印。二頭指如環 誦此眞言已。即以二頭指竪如金剛。 此成金剛網印 如是執彼香燭面· 此三印與實臟神眞 即誦此眞言 , 如是頭 此 成 頭 闸 金

請印。復篩召請與豐富 誦此眞言已"即以大指瓜入頭指中間作名 瞪咽曳!! 俞 啊婆說鑁

曬野娑喇!! 命賀 嚕祖傳馱縣肽₩嚴惹羅發舍野髮必哩ニ合野 雕但發三合婆捺雕三台發帝睦啊曳三台 ЩЩ 畆

拜及斧屬、昏坐其中而作施願 藏神師子座印以獻座。此印結中間。 隻指屆第三節。以中指相並、大指相離。作實 誦召請眞言。已得賢壅降臨。即合掌各 寶殿神 **冷**三

羅二合賀 羅拏引野 娑駒二合賀 **曜但薨二台婆捺驪二台髮諦賀雕賀雕雕祖** 次作結算。用烏尸驪木作排。畫本尊賢樂色 相。即以右手作拳左手按腰。作用挑印而 真言日 誠 荊

● 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 | 1 日 日 | 1 日 **9*** ◎茂二長倒 60反二切 四 縣二峰倒

拏羅與言七遍。與言曰 指,指各相離而下按地。作結淨印已。即師曼 上亦合儀則。乃作緒淨印。即以兩手各舒五 塗曼拏羅地。四方廣闊十二指。 者十二 一指已

小指。相合如針作寶藏神燈印。復誦燈異言 綿爲燈炷。即以兩手作拳相合。展兩大指兩 復說燃燈儀則、於新器中盛黃牛酥。用覩羅 機理够三合の必理二合夜引野娑麟二合質 曜世 養二合婆捺曜二合 髮帝俱 脡羅 俱 脡羅 引

合迦引舍野娑嚩二合質 職但是二合婆捺職二合 七遍。真言日 **基帝護嚕護嚕鉢囉**□

洛真言七遍。真言日 相叉。過二無名指入於掌中。二頭指頭相抵 周如環。二大指屈上節,此是洗浴印。復師洗 如是言我令獻洛。 **舞照像浴其鏡像。或夜後對月浴於像影。作** 可以水洗浴像身。若是土塐綵畫瞻像等。以 復說洗浴賢聖儀則,若是金銀玉石等像。 即以兩手合掌令二小指 ĝр

二合夜引出旺怯旺婆惹羅供婆惹羅娑쀍二台 **雕怛曩二台婆捺驪二台建帝薩髮三台 髮必 哩**

印。復篩塗香與言七遍。與言曰 手大指相向。磔開二頭指屈於中節。作塗香 爲邀香。結香印作如是言我今獻香。即以二 復說塗香儀則。 以無蟲白檀牛頭栴檀等香

復說燒香儀則。 迦羅蘇 獻 數 數 數 型 二 合 夜 引 野 娑 牌 二 合 賀 雕但 建二合婆 捺雕二合 建帝羅羅羅羅 独引 羅 以無蟲白檀牛頭栴檀沈香

> 頭指屆第三節。作燒香印。復誦燒香眞言七 香。以二手大指頭。捻中指等三指甲頭、令二 乳香等。於爐內裝燒之時。 邁,其言日 作如是言我今獻

度波必哩二合夜野娑麟二合賀引 **囉怛桑二合婆捺囉二合髮帝覩瞻覩瞻靡賀引**

賀*引 **縣怛桑二合8婆捺囉二合藝帝補瑟波二合鉢羅** 是言我今獻花、即以兩拳相向竪。展二大指 作獻花印。復誦獻花眞言七遍,眞言日 復證獻花儀則。惹帝花摩隸迦花、曼陀羅花 二合 嚕呬哩呬哩補瑟波二合 쮂引伽娑驥三合 **蓮花。優鉢羅花摩俱羅花等。而供養時。** 作如

色粉複獻食真言七遍。真言曰 色粉。以惹帝花摩隸花等褒過。專心粉曼拏 五指平正按地。作五色粉壇獻食印。 羅。及獻食時作如是言我今獻食。即以兩手 復說五色粉壇獻食儀則。 用青黄赤白綠五 。復踊五

賀 引發引奏隸必里二合野引輸引婆引野娑嚩二合 職但養二合婆捺曜二合 養帝 門引 四引摩賀 譬

精熟。 齊食已淨洗洛身。然可課習所持之法。令其若持誦者先須乞食、或乳汁蔬菜果子等。結 白日供獻夜分卽已。又以藍鹽胡椒。三種具 中最上。及用五穀食乳汁蔬菜等諸味具足。 若所獻飲食。用上好粉糖乳蜜。造種種飲食 足作藥叉食。每日夜分出此供養臼日卽已。 及種種酥食,其酥酪乳糖蜜。名三@味甜食食 、以前三白等食。於賢事堂外大樹下而

EPI

復誦獻食眞言七遍。眞言曰 十指端直 令二大指安掌中作獻食印 爲供獻。 作 如是言我今獻食。即以二手平 舒

引 娑嚩二合賀 驪怕 髮二合婆捺膊二台髮帝含 迦含迦麼隷囉 意惹努劍波迦麼隸捺司野迦爾引四爾引四

安挂曼拏羅門樓之上。 逼。 眞言曰 即以右手獲下作鈴印。 復說鈴儀則 須用新鈴內有簽聲相最妙 作如是言我今獻鈴 復踊獻鈴眞言一七

復誦獻寶蓋眞言七遍。眞言日 即合掌頂禮。 珠寶莊嚴。成其寶蓋。作如是言我今獻寶蓋。 等爲垂帶。於帶上畫賢事等。及於帶中間以 復說作蓋儀則。以木作蓋身。用新淨白綾絹 縣緣 具引鈔室里二合拏尼所娑轉二合賀 **雕怛曩二合婆捺雕二合星帝枳尼枳尼健吒** 屈兩手中間如蓋相作實蓋印。 洳

伦里二合恨拏二合蹉怛囉二合必里二合舒蹉 怛囉二合囉叉迦娑嚩二〇合賀 縣但是二台婆於縣二台建帝化里二台恨拏二台

竪立中指及頭指。少科學振動作幢印。復誦獻 以左手大指捻中指無名指小指。 **幢幡眞言七邁。眞言日** 炒 復說幢幡儀則。所造幢幡宜用新 科作幡印。 以右手大指捻無名指及小指。 鮮顏色。 頭指竪立

嗨吠司惹濱帝必里二合夜引野娑嚩二合賀 騷怛曩二合婆捺囉二合曩帝惹野惹野覩瞻覩 如是二十種供養。 持供獻皆可同用。復以二手作拳小 其根本真言內心印外心 指

或石秣淨沙。染成五色可以粉壇。次為賢聖

燭杖拂飲食

一切罪。能得夜叉富貴,及得夜叉同住 我今說彼聖寶藏神曼拏羅。能令無財者 切財無善者獲一切善。 作 實驗神印 此印中間見實藏神得歡 能成就一切事

有無量光佛作善相圓滿。 坐遠華座手持蓮華。頭作髮髻頂戴天冠。上 四臂色如鵝。如軍那花如月。如真珠如乳色。 左邊安大明菩薩。名恒沙無畏觀自在。身具 尼佛。結跏趺坐合眼如入定相。為三界師身 **真金色頂相圓滿。一切莊嚴富貴第一。彼佛** 置東北方。 四方平正以香水灑淨。 戒 五遊重罪皆悉除滅。又持誦者先須受持齊 心於曼拏羅八眷屬處。依法思惟志求成就。 南方名資光。西南隅名水光。西方名爾囉羯 藏金光。東方安置夜叉王。東南隅名摩尼光。 各開一門。方位周正。於曼拏羅中心安寶藏 大地虛施辛苦。令彼求者反成魔事。是故一 成就者。細意思惟如法依行。若不依者如行 八爲大寶藏神眷屬。 復作螺藏蓮花藏。左名實藏無量光。右名寶 神。於實藏上坐。依次第裝裝,身色作白黃赤。 夜叉與言作溫頂法。 林中。以衢塵夷塗地。種種香花恒用供養。誦 復說曼拏羅。名夜叉門。於清淨無人陸地樹 驪槍, 西北隅名伊舍那天,北方名寶賢,此 ·獻拂。即以右手大指捻小指甲。其餘三指 。常行慈悲喜捨,所作曼拏羅先創一土臺 及依法粉壇。其曼拏羅令作四方。每方 却於曼琴羅中方安本拿釋迦牟 誦夜叉心翼言作請召 若於此根本眞言中求 却移大力實臟神安 誦者作如是言我 甲.

旗言七遍。真言曰 如 金剛杵相。 向上 斻 轉作獻拂印。 復誦獻排

皆用金實莊嚴。 職但是二合婆捺曜二合是帝左摩羅 具。及用雌黄等色莊畫衣服。作如是言我今 復說佛身莊嚴儀則。 里二合夜引野度吒度旺娑嚩二合賀 如與金寶而以木作莊嚴之 所戴頭冠寶帶瓔珞等 左摩囉必

獻此莊嚴。即以二手大指。各捻中指下三指

以兩手頭指屈而相鉤。

向上轉 作莊嚴

囉怛曩二合婆捺飋二合 髮帝彌伽引婆囉拏惹 復誦莊嚴眞言七遍。眞言曰

印

用酥燈。如無酥油。以尸哩沙木或松脂等。皆 食而用供養。次用果子。如尾葱布囉迦果等。 可燃燈而爲供養。若粉填用七寶糕。如闕緣 香氣樹皮及花爲樣。作於香燭而爲供養。次 果葉而爲供養,次用香,如無妙香。但以有 應是吉祥甘美果子。有殊妙香味自落者,及 五穀作十團食。如闕五穀。即以淨土爲十團 養以頗璃實等作十團食,如闕緣。以綠豆等 閼伽眞言法等先作精熟。 即以五色米麵為粉。如無米麵。以上色白土 伽與言七遍,真言如前誦。如是持誦者。於此 於師子座前,即磔開大指作閼伽印。復誦閼 伽鉢。供獻賢學作如是言。我今獻閼伽供養, 伽香藥清淨衣服眼藥金筯。 復說供養儀則。以殊妙花蠶香花寶物。 藍明 目伽震娑嚩二合 賀 方可成就關伽供 及五穀和合關 及賜

> 食如無飲食 以果實藥根等代用。 若用五穀爲團食。 若前十團食。 如是儀

曰 請召印磔開指頭亦成發遣印。 自方位各歸本處" 發遣與言加持七遍,然後三說. 香龍華等。即以中指無名指與大指相捻。 次說發遺儀則。 用不蟲白權及牛頭栴檀沈 以其香林向空擲之 諸來賢聖隨 其發遣冥言 用

明帝 引左婆換腦二合 婆誐鑁捺引惹拏二合識

曜 世 義二合 婆 捺 曜二合 義帝 啊 啊 訖 里 二合哆

苍魔名觀自在。而住於彼、北方有國名阿拏 嚩底,彼有聖金剛手菩薩寶賢菩薩,滿賢菩 國名為極樂。彼有世尊名無量光如來。彼有 世界有世界名曰開花。 經等所說 納受此關伽香花等。將自眷屬乘虛空道。 蹉誐蹉娑轉二合賀 如來。彼有菩薩名妙吉辭。而住於彼。西方有 本世界最上所居。火天等天。如楞嚴經天藏 持誦者乃自啓言。我以信心爲作利益。 如是諸方各有賢聖。 彼有世尊名開花王 東方過五十 唯 願

獻鴎伽等供養 色。假作大青寶等。而彼誦者作如是言。我今 須染成作五寶色。如以●茶豆爲食。即染爲青 用五寶或五金或五穀等。 羅。須依行十波羅鑑。無其罪業者而得成就。 出 不久速得法眼清淨證無爲果。

令還本位。前曼·擊內所有幢幡實蓋。香花燈 薩及實驗神等大菩薩。而住於彼。如是等衆 種種殊妙閼伽花等。當欲供獻

儀則。召請賢聖供獻事畢。然後發遺 佛說聖寶藏神儀軌經卷上 之。時持誦者。於賢聖右邊面前而住。就左邊 獻持誦。 及同事者即須預洗洛結淨 依

說聖寶藏神儀 軌 經 松

*西天*譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿 傳教大師*臣法天奉 部譯

後特願二台惹必里二合焰特願二台 惹布惹迦 飋怛夫二合婆捺飋二合 髮帝親瑟也二合 迦羅 切價直。若供獻時,即結幢印誦幢與言曰 皆然。直候得壇法。所求成就日。 速納前件一 迴贖,於第二時第三時再將供獻。每日三時 用 毎日三時供獻。辰時供物。午時酉時不得再 (次曼拏羅內所用供獻之物。 須具二十件) "須別換新者。若師者力所不及 許納價直

真言曰 鉤。餘指磔開作衣物印。復誦衣物其言七遍。 物。即以兩手大指各捻頭指屈如環。兩環相 復說衣物儀則。以無蟲匹吊造白衣二對。 衣上畫金彩莊嚴塔相。作如是言我今獻衣 於

度合儀。扇柄端直以金寶莊畫二柄。作如是 復說扇儀則。用無蟲匹帛作扇。其扇白色制 三母捺覽二合麼購馱 娑嚩門合賀 雕但聲三台婆捺曬三台襲帝地里地里摩賀引

言我今獻屬。

即以左手屈小指於掌內

竪臂

成就。當得寶藏神與大富貴。此則曼拏羅儀

護引捺腦引野娑鱒二合質 **桥里含二合爾明娑願二合賀**

尾摩羅

尾摩羅

尾摩羅

惹敢二台婆髮引野娑嚩二合質 **賀雕賀雕贊捺雕二台細川藝野娑願**

職恒發二合婆操雕三台 藝帝吠司 院婆轉引喻 搖手作扇印。復誦扇眞言七遍眞言 **駅引雕迦迦羅娑駒ニ合●賀** 曰

聯三令梨捺瞻三命靡麼黎迦左薩里轉三令 迦可數曳酥根細左鹏髮變明羅明左必里 引令濕 引靡頗羅鉢羅二合那引 及原努引惹瞬引迦摩 摩三合娑羅引酥部嚕三合轉尾左夜叉尼察賀 夜叉女最上端嚴。次安尾布覽左對捺隣三合 哆隬嬤廳護捺願。次安尾布羅左夜叉女。此 護努迦。及酥細拏賛捺腳昝婆句談吒迦雕訖 阿瞻尼所三合大力夜叉王。次安鉢捺摩護努 輸摩啊摩啊就挽引左 《酥路引左錢引左鉢納 王 言加持七遍。 復說拂儀則"作白拂如法莊畫拂柄。 一北方安毘沙門。西北方安摩賀藝婆,次安 然後於東北方安置魏婆夜叉 。川拂眞

得破壞。此是祥瑞不得恐怖。所求之事決定 前。置種種花種種供養之物。或聞。大惡聲如 及緊輸迦花,一切賢學依次第獻。以紫礦安 鷝 花殊妙蓮花。優鉢耀花迦難麼花。俱魯騎花 **巳上、以摩羅帝花摩梨迦花。褒五色粉。** 二十。或一百依次第安置於外方位。因陀羅 瞻閉酥瞻二合哆轉引吉也二合酥棕里舍二合 悉香龍腦香白檀香同作護摩。 塗香燒沈香。 叉。及於東門安戟金剛烙等。如是可及百種 等賢惠前。作金剛網輪槍杖螺羂索幢三股 儞摩護引 誐囉二命唧引帝尾契也二合哆引等 一誦本與言請召夜叉女。次獻花蠶摩羅帝 誦心與言請召寶藏神及諸賢 於實藏賢聖 獻

玔 及所誦眞言

引擔努引夜又鉢雕二台 冒引 捺夜夜叉娑引尾 次心與言 明覧 「明本を兼置引をく!」 喧り着戦ニ令婆羅惹躁引捺羅 恒里二合 哈引夜乞叉二合娑嚩二合賀 阿地鉢帝降賀引夜叉雕引惹地摩咽敢二台婆羅惹隣引捺羅二台野娑嚩二

阿爾的珍鉢孫廢二合野娑聯二合

賀

夜乞叉

二合尾爾也二合野娑轉二合 賀

阿帕哆商佉引野娑麟二合賀 次遊華藏具言

娑姆川合質 雕但養三合養司婆可野歌愛可知公門出! 引二引二引二 合 合 賀 賀雕 賀雕春夜二年80日:11.2 9縣川台河鐵河婆川野駅最可地鉢哆曳川娑膊二台河 引地鉢形曳引娑鱒二合賀鉢哆曳引娑鱒二合賀 暗衫 貨 摩拏野妖囊地鉢哆曳引 娑嚩二合賀 賀 **騷惹哆養可婆野康選出地鉢哆曳可娑腳 默擬地鉢哆曳引娑嚩二台賀** 地鉢珍曳引娑騎引合賀 次螺縦異言 賀雕 賀雕老敢二台婆迦件慶吒娑嚩 惹敢ニ合婆迦野 異捺躍川 もり 娑縛 酥髮可婆引野馱髮可地鉢珍曳用娑膊 護臨護瞻喃引雞引酥史擊引野娑願 暗沒種引婆引野歌種 称髮婆野 驮髮地 **備羅髮引婆引野** 吠り 室曜三合 介賀 賀

所求皆得成就。

我今說此異言之法令彼

切衆生如如意實如彼賢瓶如彼劫樹

諸

已。誦入復自白言。我依三實儀則信受奉行。

人等恭敬讃歎皆大歡喜。

又此與言利益

等而用供獻。

得一切願圓滿。如是專心觀想

種種好香。一切珍寶殊妙衣服。及飲食燈覧 作供養觀行。想於水中所生諸花。陸地諸花

若彼不種善根衆生暫聞此

法

彼 人入永

執持火來著護摩爐內

滿賢大將爐中燃火

如

是

觀想實賢大將

然後依天龍儀則作護摩法。

雌惡道。是人不貧不老無病無苦、種種之事 養。我今略說持此眞言所獲功德。假使一切 俱得圓滿。復得一切有情愛樂拿重恭敬供 毘跋致。不久當成阿耨多羅三藐三菩提。永 德無異。若有人受持心異言者。是人得入阿 樂聞書寫受持讀誦。 不墮於惡趣之難 若有種善根者衆生之類 所得功德如佛如來功

二合質 赞捺覺記合 翰摩帝娑嚩二合 寶 阿以二合帝 明贊捺里記合贊捺 縣二合 夢帝 娑嚩

71

尾含引

雞髮野

備引

胃馱野娑嚩二合

賀

輸摩 儞數布 即以二合帝數布即

明護鉢雕二合但也二合曳引娑嚩品合賀

彌引 娑嚩二合賀

尾二合摩隸被致謨引致娑騎二合 賀

含陳雕尼娑脾品合質

娑脾川合 賀引 捺晦二合 摩婆司 隸迦引願隸引合賀引為骨二合底瑟姥二合布室左二合隸引 塵喻閉婆引 尾觸娑贈品 賀酥階三台哆騎引 羅細備娑嚩二百賀藤里嚩二百誐囉二百賀引 捺鳴二台摩枳隷枳隷娑願三台賀迦摩摩隷尾 彌引佐縣吉司 含糜可隸 酥吉引含摩可隸吉明 脚引 賀爾酥路引 左爾也鉢捺彌二合娑膊二合 鉢捺摩二台娑囉引 酥部磨二台摩努引囉 酥部 磨二合酥部 磨二合轉 建膦摩引 隷俑 娑嚩 魔護引 就里二合 酥捺 里舍二合 糜賀引 隣四 迦引 伏衆生苦腦者。而能出生一切智慧。若求實 夜叉大悲寶賢子。如清水色身相圓滿。面 **鉢羅花色、以真珠莊嚴儀相圓滿、菩薩前晝 儀相圓滿。神像右邊畫金剛手菩薩。如靑優** 藏神。當於如來右邊畫神像。白色手執拂子 功德'亦復如是,此眞言王一切如來眞實之 言功德亦不能盡。何況菩薩摩訶薩聲聞辟 心。能爲一切世間主宰。救諸衆生惡心者。調 來一切智智功德無邊。 支佛及諸天人。知此功德之量而說盡耶。如 我等及彼諸佛如來應供正等正覺 羅等。不能知此功德之量。說不能盡。 賢聖及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那 此大力實驗神所有 說此眞 如是

> 言請召。 如來儀則觀想成就。 獲財大將作清淨法。 足具言作擁護求於成就。即作護摩 次想頭異言燃火。 多聞大將鋪吉祥草座。 道口。

阿誠最二合曳引娑嚩川合賀 滿。手擲三度。誦其言曰

恒作 **令一切所求之事成就。** 于合作護康獻寶藏神。 護摩一洛叉。次獻寶賢大明王。別作護摩 前所說乳汁作護摩一洛叉先獻八大明王作 聖。觀想誦真言。經須臾之間如風吹火 永離深苦 用無盡獲最上快樂。 靡五洛叉。能令瞻像隱身及令伏藏出現 觀想作護摩滿。獻三合水家得增長。 復作一千護摩得增長法。依如是儀則。 有大罪之者。亦得成就之法。如是儀則專心 洛叉得大富貴。二洛叉得子孫興盛、三洛叉 即結吉祥等印。以二手作合掌。中間安置 次以水作護摩。用花裛水。以香水 行住坐臥所受福德與天帝釋等 復作足與言口與言等 恒令得財恆獲快樂。 能禁怨家得過魔界 。若作護 如前

其法如是 佛說事實臟神儀軌經卷下

印捺囉川命野

引

阿誠義二合曳

善顏手執毘惹布羅果臟。

著黄衣服大頭冠

破損座垂左足。如是誦人從頭至足。一一

. 起心別

察儀軌具足。如是正觀經一洛叉時。

夜摩

摩努司惹味司轉說轉帝娑轉品合賀司

引賀尾也二合地鉢哆曳引娑嚩二合 賀

野必思引命哆地鉢哆曳引娑嚩二合質

勝引地鉢珍曳引娑嚩川合賀

羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽必里哆毘舍左人

此等其言。

能令一切天龍夜叉乾闥婆阿脩

Ŋ, 1285

。佛說寶賢陀羅! 尼經

我 · 西天譯經三藏朝散大夫試光廢卿 開 明 教大師臣法賢奉 時佛在含衞國祇樹 給 孤 詔譯 獨園

聖主關德。得在在邁處行者所住之處。譬如

通

人天愛敬得無比無盡大腿!

德。聲如

諸所作悉皆隨意 整八梁普得愛敬、唯除姪怒孃等惡不善法、餘 以梁普得愛敬、唯除姪怒孃等惡不善法、餘 以梁普得愛敬、唯除姪怒孃等惡不善法、餘 以梁普得愛敬、唯除姪怒孃等惡不善法、餘 以梁普得愛敬、唯除姪怒孃等惡不善法、餘 與大菩薩來俱。是時有大夜叉主名曰寶賢。 與大菩薩來俱。是時有大夜叉主名曰寶賢。

問隨意宜說。時實賢大夜叉主。卽說陀羅尼。實賢大夜叉主。能爲利益諸衆生故。我亦樂欲安樂一切衆生貧苦惱故。而告之言。善哉稱時世尊知此寶賢大夜叉主誠心信重。爲

> 新二合莎引賀村區 田蘇末帝六十蘇囉替二十速利廉三合 閉門 里五蘇末帝六十蘇囉替二十連列康三合 閉門 里面 建加二十二 使用 建筑 医 医里二合则 里阿里阿里莎引 建二十元 蘭尼二合 悉默跋捺計 1八四哩哥引 里上十元 蘭尼二合 悉默跋捺計 1八四哩哥引 里上十元 蘭尼二合 悉默跋捺計 1八四哩哥引 里上十克利廉三合 閉門 里五蘇末帝六十蘇囉替二十速利廉三合 閉門 里

而退 一是時寶賢大夜叉主。說是陀羅尼已禮佛督如意。爾時大夜叉主。說是陀羅尼已禮佛歷尼滿八千遍。 是人隨願獲得金銀珍寶悉五日潔淨持戒。一日三時焚沈檀•香。誦此陀五日潔淨持戒。一日三時焚沈檀•香。誦此陀五日潔淨持戒。一日三時焚沈檀•香。誦此陀是,後自佛學此陀羅尼。若有人依法持誦七遍。是時寶賢大夜叉主。說是陀羅尼已。復白佛

6佛說實賢陀羅尼經

No. 1286

・堅牢地天儀軌

命。是地精氣充溢。行者身中得色力、得念我恒常出地味資潤彼人。 令其身中增益壽夷童男童女等常攝五根繫念至心。 我地天及功德天。 禮拜恭敬供養及念誦我與言者。我順民學年地天及大功德天。 俱共從座而起爾時堅牢地天及大功德天。 俱共從座而起爾時堅牢地天及大功德天。 俱共從座而起爾時堅牢地天後大功德天。 俱共從座而起

切身他引二鉢多泥二十

蘇鉢多泥二十蘇嚕彌

得喜得精進。

得大智慧得辯。財。

得三

一明六

(次說根本身印

二合阿哩湯二合爾娑引達野莎引 賀村一 但

擊

哉。此是汝等精進之心。於大乘中速能增長 如是種種勝妙善根增長不減。 道不造惡法。 施已。當來之世得大果報。 有憂愁。心常歡喜得好福田成就法器。 或復衣食坐臥床鋪。 彼外緣。 常供給之。彼得如是無乏少。已身得安穩無 銀寶珠種種資生種種穀米具足供給。 呼自來限死生。如是法行比丘。或以種種金 緊念從初夜至中後夜。 七珍無限。象寶馬寶及輪寶隨心女寶。即不 忉利天園觀。此生彼生及千生萬生無極。得 最無數有情艱難之類。 活e備資生庫倉充溢 巨多廣大福。得日日千萬眷屬·掬養。 行者爲營寺舍或造一屋或一樹林 我如是護彼人即得修慈悲心。 於病患湯藥種種資生 坐臥行立念法心無 深心樂法不生惡 佛言善哉善 亦無 如是

汝恣意說。即說咒曰言。汝等善哉爲利益一切來生欲說神咒。隨言。汝等善哉爲利益一切來生欲說神咒。隨利益安樂故說心眞言。 爾時佛告地神功德爾時地神堅牢及功德天。相與白佛言,爲欲

側大指來去。成辦諸事業 無名直立頭相柱。以二大指並立,押二頭指 合掌以] 一頭指及一 一小指叉在掌中。 中二

復次說賭成就護摩之法,以稻穀華護摩, 五穀豐登成就 得

又法以閣底華護摩置養千斤成章 又法以粳米護廠。 得無盡福德及殖生生職

又法一 神居住之處。衆人來集其所護摩。 得

又法以兢婁草護摩。得無數六審財 又法以大麥小麥護摩。當會

又法大藥叉住古墓前。以開底華護摩。 得大

又法福神所住欲呼得者。 寸二十一支。每時護摩@念。福神必來付我 以青馬尾各絕截

又法以含華謹康。得人愛

又法以青馬額髮毛、濕神祭二十一支、福神 擅上及e倍人乞e大龍額上聲。即得如意富 又法青馬屎。以前地天明加持二十一 逼 ĐD

優婆夷。行此法 我所安置。必得富。取土時用6前天咒二十一 又法有褔人家鑑額上土取。臘月八日持來 '須達多優婆塞,壇畢理優婆塞顧實光明

> 懸屑上其袋之色爲6鼠毛色。 ■其垂下裎餘 手作拳令收四右腰,四左手令持大袋。從背令

。令著袴驅褰不垂。令著狩衣。裙短袖綱。右

臀上。如是作畢。居大衆食屋體®供者。堂屋

又法土氣强盛爲。四衆致刑罰。又以前明加

念9吾咒。四季大備餚餚酒羹飯食乃至百

房舍必自然之策。

聚集涌出。◎又若人常持

以五更時不知衆多人供吾者。決定與當。

其

又法長者家確下土取護摩,必得當

可畫堅牢地神像法 又法長者墓口裏土取護職又得富

白肉色。右手抱當心。左亦抱當股 男天肉色。左手持針聲華。右手掌向外。 天儀軌一緒

ğ 1287

大黑天神法

之、膚色悉作黑色。頭令短鳥帽電子悉黑色 體作五尺,若三尺若二尺五寸四亦四得通免 間富勇貴乃至官四位爵四政。應惟四悉與爲。吾 僧。每日必養千人之衆。乃至人宅亦爾也。若 ●吾朝諸伽藍等皆所安置也。有人云。大黑天 吾四安置伽藍。日日敬供者,吾寺中令住衆多 人三年專心供圖香者。吾必此來,供人授與世 炊®飯上分供養此天。誓夢中語詞之中日。若 神者。堅牢地。天化身也。伽藍安之,每日所 大黑天神者。大自在e天變身也。五天竺並 基群寺神愷記

此天莫非豐饒。國因之為斯B後B輩之疑,以野 客麥事引尋8胎之焉 母之想。於三實成外體。於衆人成父母故也。 養印者用常途法 靈體供人者 必於此神成 吃密止密止含波高線多羅羯@帝國娑@婆訶 余B人聞天竺土風並吾B當朝B土風。諸寺安 印者,二手內轉節三地*二水。來去是也 供

大黑天明神明法 室8弟子不可@傅8受。6千金莫傳努6力 8師云。8此最秘密也 不

電鐵の天體

種子 A

此翻云大。言迦羅8者,此云黑天也,上句楚 **語。下句唐言。大黑天神剛戰神也。若隨彼神。** 良資疏云。言規間者所住處也。會言摩訶者。 以髑髏為瓔珞也。故本云響黑淺色也。仁王經 提雷者衣手執羊=牝。 次左@右象皮張背後: 面六臂。前左右 8手横執劍左次手 執人頭 云大黒天神。用普印。三摩耶形劍。 大黑天神者。胎藏界於B號云摩訶迦羅天·亦 其威德。舉事皆勝。故四智配也。何以知者。 青色三

图 娑婆阿二沙阿曼② 图 婺阿二斯

●念十(若羅)*● ●倍二時#● 二年刊長谷寺蔵本,圖 承層四年寫高山寺蔵本, 手執中和二次左右兼皮孤皆後以獨體為環路也故本之黑淺色也)七十六字十大 ②版二食 1 ● 四 安置伽藍二伽藍安置 1 ● ● ② 四 (吾) 1 ー ● , (吾) ー ● 四 一 本 ● 四 亦二六 ● 四 [禅] 一 ● ② 四 [子] 1 ー ● 四 右 + (智) ② 回 3 9天二十〇 6年二天⁸ 四(貴)-□□右十(背)② 40左二右® ② 鼠十(袋)4● 四共十(投)4条 ●又十(吾児)4●,(吾児)⑩② ●[吾児]4-四 郑二龄二合色, 龄一合色 - 专, [吾呪] - ・ ・ ② (日) - ・ ● 命帝十(也)命

大學自在。 術。人欲死者去。六月卽知之。知已以術取其 極令病苦。然如彼法不得殺人。要依自學計方 所爲皆得。亦能B種種治人。有嫌者以術治之 得食者能得極大成就。一日周遊四域。隨意 爾者人身中有黃。所謂人黃猶牛有鹽黃也"若 月即知之。知已。即*作法取其心食之。所以 此法術者。亦自在呪術能知人欲命終者。六 四三吠瑟拏徽。四嬌髮哩,五印魯鰲里,六勢 大日經疏云。茶吉尼四與言。此四是四世間有造 *搽图里。七末羅啊哪頭。是七名皆是眞言學也。 屬云云。有七姊妹者。一左四閔拏,二嬌吠四哩。 黑天神即鬪戰神也,由此天即七百母天里為春 **護人。所需作勇猛鬪戰等法型皆得勝也。故大** 就。若學嚮記者。唯人血肉8也。彼有大力即加 持者四質得寶貝及諸藥等。隨意所為皆得成 取彼人即身上血肉。隨取隨盡。不充先約。乃 諸鬼神'乃自隱形盗人血肉。今B減斤兩。即 ·藥,遊行·飛空。諸幻術藥與人貿易。唯取生 以陀羅尼加持其身。然往貿易。若不加持。彼 人血。肉。 先。約斤兩而實藥等。若人欲。往 林中。有大神力。多諸珍寶、有隱形藥有長年 化之身,與諸鬼神無量眷屬。常於夜間遊行 從9機滿一由旬。有大黑天神。是慶隨首羅變 國。城東。有林名奢摩奢那。此云尸林。 三藏引別於。筴云。孔雀。王經說。 、命亦不終。至合死時方墩也。大**●都是夜叉** ·雖B取其心然有法術。 取盡一人血肉。斤兩不充藥不可得。若加 於世人所說大概 要以餘物代之。此 屬摩訶迦羅。所 鳥 "其林 , 尼國 解耗 常事無勢見憂。 欲如何,于時有一淨人老母而告之日, 無宜更煮。其知事人告厨家曰。有斯倉卒 是大天之部屬。 號

四义云大閤夜天。8以迦羅8翻黑8閣80仁王疏 四迦羅系屬四大日經疏云摩訶迦羅大黑天神。 吃摩訶迦羅野婆婆三令賀引 南海傳云。又復 云摩劉河迦羅爾神云云 慶河迦羅用普印 印。六月未死即四能知之。知已。以法加護勿 來欲食。我云何得之。佛言爲汝說異言法8及 彼言四人欲死時,諸四天夜叉等知彼命盡。四年 食肉得存。今如何自濟。佛言聽汝食死人心。 死彼 伏已放之悉令斷肉。彼白佛言。我今悉 敬人故。我今亦思當食汝。即吞噉之。然不令 **空履水皆無礙諸茶吉尼而B訶貴之。猶汝常** 灰螯身在曠野中。以術悉召一切法成說乘 ₽請大黒神也。 欲除彼故化作大黑神·□過於彼無量示現。以 毘 「鷹遊那以降伏三 世 法門

際不期而至。僧徒五百臨中忽來。正到中時 那寺。每常僧食一百有餘。春秋二時。禮拜之 有飲食隨列於前。會親見說大涅槃處般的職 蠹却踞小床' 一脚垂地每將油拭黑色為形。 前彫木表形。或二尺三尺為神王狀。坐把金 西方諸大寺處"威於食厨柱側,或在大庫門 水者稱情。但至食時。厨家每處香火,所 性愛三寶護持五梁。使無損 古代相承云。 則則构也》五字® 即
新十(行也)夾註® 即
於依邪術之病也七字甲本作本文 即
(三世除)一® 即
(如羅十一年) 即
(本五十年年) 即
(文云大阁次天)一® 即
(在五十二年) 即
(在五十二年) 即
(在五十二年) 即
(在五十二年) 即
(在五十二年) 即
(在五十二年) 即
(在五十二年) 即
(在五十二年) 即
(在五十二年) 即
(在五十二年) 即
(在五十二年) 即
(在五十二年) 即
(在五十二年) 即
(在五十二年) 即
(在五十二年) 即
(在五十二年) 即
(在五十二年) 即
(本五十二年) 即
(

遂乃多然香火盛陳祭食。

日莫訶留阿羅。即大黑神也。

大覺寺日與隣陀龍。亦同斯異矣 復先無江南多有置處。求者効驗 其前食成大聚。問其何意報此所由。 善讚天神之力。 親行禮觀。故稅縣神。 可知時。尋卽總命大衆令坐。以寺常食夾第 行之。大衆戚足。其餐所長還如常日。咸皆唱 於聖蹤。飲食供圖養勿令關乏,是仁之力幸 一种日 大學涅槃爾徒尚在 四 方僧 神道 淮北 至 非雌 見 為禮 雖 在

吃摩訶迦羅耶娑婆訶 吃密止密止含波面隷多羅糊帝訶娑婆訶

最秘最回秘 母女天者是摩訶迦羅天眷屬。 굸 П |塚8|||19|||東河迦羅大黑天神。 傳云常途法者十八道 口傳云 可居東北方。 理趣釋云七

師云。此法最極秘密法也,不入室乃無名薄 之人。不可傳受。莫傳千金努努 **光可儲供**

仁王經 **43**

左 ₹

速 q

*二 合 *****二合 次施9甘 次鑁字心水輪觀 され 発 頭指電三 五指。直上 根底 摩中指甲 直 指 觀 田田 $\overline{\mathbf{x}}$ 食哪印四其言 向 四紫月 ŧ 鉢羅 四月中指節 F 字誦 儞 蘇灣區 繁印 温。郵彈 Đ 臨食器中觀。與言曰 Ŀ 也的 卽 Ξ Ħ ₹ 曼 A **南**爾三 二合 オの学 合 蚏 遮 1水 ^{甲男} 多 指 蘇噜* 4 梦他 怛 台 賀 左手作 4 以
空指置四
火甲。
毎
誦
眞
言 作施 舒之、與言思日 漚 1 4 羅 先作施無畏印。 沒 跤 此即 他引 **唵***引 đ еſ 、即餘舒之。 Ξ Ħ 馱 7 격 無 合 上拳押腰? 畏 婆玉 雞 八 × 南 鉢羅*二 怚 4 七七 蘇 듹 Fμ 3 **ተ** ŧ 降二 羅【 篘 eľ Ċ 逼 削 然後以大指 右手 阵 点 右手五指 麈 ग् 。即是展開 右 合 合 2 |大加 đ 手 觯 多明 ·緊急展 ず 香金 蘇嚕 路 ₹ ₹ ₹ 持 被乘幣加

> *過次関伽如先次 BB白用 所設 大撒印度 氼 衆 笑 龜田 惡 燈 19明 華田鷲 **夾華座** 隨望意祈願 八鷹男 Ą 帷 血瓶慈悲 Ęį 90 於取 座 天日費 日次歸緣度 次燒8香 次撥遺 攀緣覺觀 ¥ 銀銭の成カ月 次根本回印具言圖同印次念誦 1 布施數喜 或亦用印度明代 新花座明 计图 耶 리 次四飲田食先集子 **| 大賜** 右手作 曳 Ø 多不如法 加里取數 大 普供 B * 安田飲食 虀 即一次心經 拳 呬 以 供 **次** (D) 印三 前杖 阳反 大指 運之三 印用 捻 八次 次 289 頭 冥 可 少極 次

捺羅二合 à 麽 軥 湏 羅 都 3 춘 奖 Ħ 合 里 ŧ 泥 羯 Ā 슈 ₹ 麼 冬 左 म् ŧ 操 娜 Q 誐 臾 ā 伽 也 鉢羅 ₹ 合 尾 (4 二合 緊 ŧ e 偛 達 Q ৰ 銘 31 8 Ŧ

遍@是也。@其言*日 乞叉*二合 3: GP[苦印明]—② GP反二通(● GP项二度(●,取款 乃至疆十四字乙本作本文 49前二所令 48過二反令* ● 灰一乃至所十二字乙本作本文 (四 (房) 一〇 明二月② 50(登)一② 50(香)一② 50(★=飯1● 四(女)一つ 四枚女二級女 (●, 洗米の 日 (明) — の 日 (明) — の 日 (東) — の 日 (立也) — の 田 (田) 一〇 四(諸) 一〇 四(美二氏〇 四(決議…甲)十三 字一〇 四章二〇 四(印度音) 一〇 四同印二印 用用〇 四白二次 の数十(印) の (拜)-2 · (七里)=(七反)夾胜② · [是也]-② ■ 貫言乙本作夾胜 ● 移十(七反)夾胜② ● (遊身 三部」一〇 四(被甲)二(被)本文② 四次署座二下座

四諸天讃

阿

四階天讚二略康訶迦羅取娑婆賀②

[何族…格]七十八字一〇 四(大黑天神法株)4一〇,乙

本臭書云天承三年國十二月二日於八條書之

셕

唵

捘 ₫

折

羅*二

合

母马

준

ণ্ড 掮

柳

掌彈指作

整 七

氼

金

身里

如那

部 J 室羅二合 天黑天神法 17 8 Ŧ 鉗 ম 3 Ŧ 拏 ধ 也 羅 य 馱 Q 合 迦 Ā 馠 Å 拾 ष 夜日 怚 Ŧ 爾伊

賀石

杯

分勒請

合用

至

心臟精

訶

迦

大

黑

天

抻

諸 日

來降於此

受此

供養三

言

切

永正三 静院。 承安三 挍 和 正三年丙寅二月二日。 云 文三年二月十八日。 t公销者销额云古吕毛乃惠利 元年 。谷行樹院澄惠法印 坊。 抻 由 一箇日書寫 仲秋二日。 傅授 於 以或古 於 醍 沙門 上 畢 譋 醌 寺 智好 本 快 脒 膽 寺 瑜 俱

以授工辞梓。 둜 衣服 八月後五 裙 反 Ħ 和 名 集三五 굸 **臀** 排足軍 本校之。 臭反 比訓

●大可謂少少之某二大大黑天神大集合 ❷復二可謂② ❸[大]一〇* ❷杯十(菜子一杯)② ❸[若無者用茶]五字二(無若用茶餅-怀無不用)十字本文◎ ®若飯二字乙本作本文 ®若加乃至明十字乙本作本文 ®明二頁首◎ ®兼二類◎ ® 夢三乃至道十一字乙本 作本文 图[三都]—② 图 董手二字乙本作本文 图(用辨印则表加持版金)+印② 印度首二字乙本作本文 图(向外)+届② 图火 二大② 四兩三二三兩名 四〔餘舒之〕一② 四(彈指)十三〇 四彈二余② 四(日)一〇* 四乙本無勢字 田英二叔②* 四隣二郎 留甘二可② ❷[展]—② ❷[二合]—⑥* ❷[引]—⑥* ❷恨二但② 即引二二合② ●斐第二合質引二类質◎

令人知天尊之靈驗

又

有

6

者也 歲。八臂各執異仗。貫穿髑髏以爲瓔珞。作 天神唐焚變舉也、此神青黑雲色、壽無量 天忿怒形。 八臂天希麟音義 校加筆畢 豐山長谷總持院動息快道記 足下有地神女天以兩手承足 ᄌ 經云摩訶迦羅 慈順 大黒

ä 1288

。佛說最上祕密那拏天經卷上

西天譯經三藏朝。奉大夫試光藤鄉 7教大師臣法賢奏 認譯

最上成就儀軌分第

刹主。 烏姓播捺羅刹主象頭羅刹主。 如是等 密羅刹主上授羅刹主。 惡牙羅刹主利牙羅 密羅刹主。行密羅刹主無邊密羅刹主。普遍 色羅刹主士頭羅刹主。尾毘沙拏羅刹主實 有無數百千卷屬俱。復有大羅刹衆。所謂金 ●囃天雕賀迦●羅天醫主天。及諸天后等。各 大夜叉衆。所謂人仙夜叉主阿吒聊夜叉主, 羅刹主各領百千俱胝眷屬而來集會。 羅摩睺羅伽。及釋梵護世那羅延天大自在 及無數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那 訶薩衆俱。大秘密主@金剛手菩薩而爲上首 如是我聞。一時佛在毘沙門宮。與大菩薩摩 **寶賢天滿賢天力天大力天。 難儞計說** 復有

> 相殊妙面現微笑。手持日月及諸器杖。衆寶 俱胝容屬圍遶世尊。是時有天名曰那拏。色 諸大仙衆皆來集會。 大毘沙門天王與百千 光夜叉主。日喜夜叉主露齒夜叉主。熾盛光 延。亦來集會坐於佛前 絡胺。得叉迦龍以爲腰條。有大威力如那羅 酸飾光鷺 日月。 胝' 眷屬而來集會。復有大持明天衆。 叉主。具大威力騰空自在。各領無數百千俱 夜叉主畏面夜叉主普照夜叉主。 妙嚴夜叉主珠牙夜叉主。 叉主善覺夜叉主。 授夜叉主。花髻夜叉主寶髻夜叉主,廣財夜 火頂夜叉主名稱夜叉主。 叉主惡相夜叉主。 以難陀島波難陀二龍而爲 善行夜叉主妙臂夜叉主 得勝夜叉主熾盛夜叉主: 酥哩野夜叉宝日 半唧迦夜叉主花 如是等夜 乃至

人者。 見此會大夜叉衆大羅刹衆。 佛、旋繞千回禮佛足已、 摩訶曼陀羅華。 訥靡華。 俱母捺華奔拏利迦華。 優鉢羅蒂搔 爾時毘沙門天王從座而起,以『諸寶華及鉢 復見大菩薩衆大持明天衆及大仙衆。 以如是等水陸諸華供養於 而白佛言世尊。 現種種相食噉 我

顧废宜說 王我見世間 爾時世拿受毘沙門天王請已。而即告言, 一切衆生。 於晝夜中有大驚怖。 天

爾時世傳告那琴天言。

所有賭部平等三

睐

密曼拏羅法。爲說三昧之法。世傳今正是時 祥瑞我未曾見。世尊今者欲說何法。 為說祕 **膨羅伽如是等衆皆來集會園邊世尊。** 乃至天龍夜叉羅刹阿脩羅迦樓羅緊那羅摩

此大

夜叉主。

。妙目夜叉主尾瑟努夜叉主。

" 妙髮夜

誊調夜叉主發光夜叉主。

善容夜叉主妙光

害 害 教中。受三歸依及受戒法。於諸有情不復侵 蓋爲無量大惡夜叉雞刹。 天王彼等大惡夜叉羅刹" 何求其便 · 今歸依我於我何求其便而作**侵**

及一切三昧曼拏羅印法皆悉得入。乃至得 明言印相。惟顧世倉哀愍攝受聽許宜說 **醬部所有一切曼拏羅。 誦我心明皆得成就** 有如來部金剛部實部蓮華部羯磨部。 得成就。乃至得入一切曼拏羅及諸三 心中所願。世尊又此心明。於一切處念誦皆 就之法"是故我今於此會中。欲對如來廣大 之衆。世尊我此心明。是一切持明者最上成 **諸器仗。以虎皮絡腋葛波羅而爲莊嚴。光明** 宜說。爲諸持明者令得成就。速滿一切衆生 天大自在天成令歸伏。亦能•句召一切天龍 羅刹部多毘含左等。 我有心明。善能調伏阿脩羅衆,及一切 動觀者皆怖。時那拏天合掌向佛,白言世魯 熾盛具大威力。是那拏天現此身時。 大地震 **忿怒相復大笑相。而有手臂。手持葛波羅及** 時那拏天光入頂已。即現大身如須彌山 入於佛頂。 等。佛光照已悉皆警覺。其光迴還遠佛三匝 夜叉。羅刹毘含左部多。及諸惡龍乃至宿曜 光。其光普照三千大千世界。所有一切大愿 伏夜叉熾盛音光三摩地。 爾時世尊如是。安慰毘沙門天王已。 世傳於此諸部平等三昧曼拏羅法 復從面門出七色光入那拏天頂。 乃至大梵天王那羅延 於其定中身放大 。即入調 味 於此 夜叉 肵

爲利益故遠佛三匝。 曼拏羅法明言印相。 Ð 切持明者速當宜說。 我亦隨喜。 住立佛前即說心大明 時那琴天承佛聖旨 汝那拏天為

五十慶賀引迷瞻毘拏羅馱噴六十騎羅野崑鉢 三合當三十曼翩當布隬當阿哩唧當三十薩哩 阿左羅尾末羅二十薩葛羅儒薩那二合捺訖哩舍爾爹曼拏羅二十設室吉囉拏毛驤馱囉二十 三栗沙搖沙地區一悉馱囐馱哩懶二合布爾當 二合類民二合捺騷二合塵捺觸二合那末塞訖哩 **囊二十阿蘇囉婆願那酤羅那引 設囊三十沒囉** 二合多二十阿轉婆引娑酤朗二十鉢曜二合末他 二十 散祖蘭拏二合那葛嘴三十 阿謨伽接引 捺 十薩辯羅室。阿羅二十 馱視殲羅播捺那葛豐 **虁曪蔴迷瞻鉢哩뼺ニ合多十九多致多囕蘗ニ** 酤朗十七 爾理末二合 朗三勃曜二合忙十八姿 擊羅十五 葛播羅腳腳唐十六 惹吒引吒賀引娑 **捺二合囊怛哩惹二合囊十三尾薩普二合陵孽阿 囉末毘囉ナー阿蘇囉襲拏儛蘇捺赦ナニ末哩 馱囉尼馱囉九嚴毘囉提囉毘囉毘囉十末毘** 引順歌二合賀引羅羅明當四顏 的 東路羅贊 **雕敞毘雕引蘇雕巖拏儞蘇捺臺八駅縣駅雕** 那桜設雕囕六廉賀引彌噻曼捺曪馱曪七騎 換那引 藥膽叫嚕瑟哥二合薩 訖哩二合多散 多阿吒吒賀明娑三末尼鉢驪二合朗開賀引靡 多二合為那萬末尼室攤二緊咽曳二合咽酯必 阿他可都可入願三合里多忽診願呼必一但鉢 爾爹 吉職等四十鉢職二合婆引楊雕唧多曼 五那拏酤鉢雕六十腳雕酤鉢軅七十酤鉢雕酤处雕十二 配針雕酤鉢雕十 四那哩左二合那哩左二合八 顯哩阿引那野顯 埋換ニ合木哩 捺に合え 要哩 おこ合 要哩 巻に合 鉢曬八寸 奧四也二分酤鉢驪九十翰婆酤鉢驪 那六十巖哩顧哩路左那六十 八十藥叉酯鉢軅八十漢四也三合酯鉢軅八十末 二十尾捺雕二合 鉢野尾捺雕二合 鉢野七十 嗢

十 颜奖颜奖六十 末婆末娑六十 酤鸣酤塘六十 剛五十悉默細那川鉢釘五十那拏酤鉢噴五十 6位噴五十蘇瞬萬位噴 →四 蘇奧四也二合 那顧那七十尾特賴。一合薩野尾特網二合薩野 咄嚕咄噻二一 祖瞻祖瞻六十 尾哩尾哩六十唧 引唵翳呬曳二合呬婆誐鑁 刊五 那拏酤鉢驪六 日職二合榜時日朗二合六 吽件吽七十虎多題 致啊致六十是唧致是唧致六十 慶引 與疑性二合拽設也二合金五十世紀切身他 祭酤鉢囕五十牌雕酤鉢噴五十 蘇微 商蘇 羅四十母捺武二合魔針魔二合質引魔被五十那 妬末羅作訖縣二合四 阿悉母婆羅怛哩二合戍 轉瞬期日曜二合母養羅四十 頻尼場捺滅二合 拶囉披四十珂慶拶囉披四十阿 鉢囉二合 迷野 後要素騎引 哩剛二合四 拶視嘴藝作為職二合 雅二帝 拶慰多 毛啸妖魔二十 微多馱覽上十 命多葛播攜胡訖哩二令多設雕朗四十室騎鉢 攜朗 訖哩ニ合 多葛致 四十隣捺喩ニ合提哩ニ 娑孌曪宀十難奴鉢難捺曼馱葛播羅四十迷珂 部種變多•叉萬三十騎引 瞬引 喻 針騎那 陳日 朗二年縣 歌吉 儞

五 諾叉 怛囉皇三合珍 囉引 誐囉二合 蹑髮拏羅馱 五十一對於哪二合蘇哩也二合摩引 繼欺聯十二 **鉢曬ニ合賀引驟拏馱軅-1酉ニ 馱驪尼馱驪** 五那拏酤鉢囉一百一 ◎ | 百騎曬點鉢廳 | 百拶羅拶羅 | 百毛喙馱囉 雕成馱雕十二 播設馱雕十三 阿喻母奖羅 羅一百一鉢捺摩二合駁羅一百一母娑羅馱雕 引 設沒捺川。俱朗一百一那拏母捺說二台驟一百 噤吉噪→1 【男路俱路→1 作場捺昂三合 俱瞻俱瞻之 阿吒吒賀引奖 四百左引羅野左引羅野嶼日朗三命一羅作羅 酤鉢軅八^十係係那拏酤鉢軅酤鉢軅九^十蕨軅 五光加强败努奖二合神母努奖二合博儿十党二十张解萌举二合路左那四十 悉地路左那九十 悉地路左那九十 无地路左那九尾訖哩二合多路左那九十 翩躚也二合路左那 酤鉢雕一百阿引尾捨阿引尾拾酤鉢糶酤鉢雕 **命路左那九十訖哩二合瑟拏二合** 那八十 獨顧經證沒捺二食葛耀引針野九十四四那琴 一作訖曜二合馱曜二古朗虞羅馱曜一百二 俱朗一百三俱羅俱朗一百萬羅葛羅一百吉 迷伽瞿數努婆二合轉母努婆二合轉六十 何羅路左那八十 **喇雞喇雞喇**日 戰二合以 悉多路 左那囉訖 路左那九 多三 鉢 賀 + ●担≒但働象 0

職訖多二合路左

捺喻那末二合捺那葛嘎 1-

三十阿蘇羅慶琴引奏

戶伽嘎二合悉殿觀滿怛囅三合鉢捺娑嚩二合四悉歌路左那十五四阿引尾拾阿引尾拾一百四合多路左那十三四蘇磷蘭拏三合路左那一百合多路左那一百四蘇磷蘭拏三合路左那一百 四十騎艦路左那十一四路左那十三四尾訖哩二 那哩左二十八百 婆誐鑁那拏酤鉢曪酤鉢鱺┼七『那哩左 顯 埋 顯 埋 ! 九三 願哩路左那 二合

得止息 者,若遺除者當用安悉香,以此明加持一遍。 又法若有行人。 等物。以此明加持一遍。然可用之即得止息」 劍或石榴枝。或羯糶尾囉枝或水或灰。如是 就千種之事。若有行人欲止當雹者。當用刀 然後焚燒熏彼執者。 心明。若有行人依法持誦得精熟已。悉能成 爾時那拏天說此明已。復白佛言。世傳我此 為彼諸惡夜叉羅刹所執持 聞此香已彼卽說事便 來之事

部多毘舎左等。當用安悉香。誦此明加持一 爾此明。加持一遍如前焚之。發遣即 遍。燒之句召卽至。若欲發遺者。亦用安悉香 婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。 又法若復行人。 欲句召一切天龍夜叉乾闢 及羅刹 去

燒瓦灰"安曼拏羅中誦此明。加持安悉香焚 燒。復誦此明 又法若欲令鉢說事及舉動者, **遍。其鉢作人言。爲行人說事** 當用鉢滿盛

等。作塗香塗之。滿盛淨水及掃妙華。誦心明 白閼伽瓶潔淨新好者。 又法若欲令關伽瓶說專及舉動者。 符一 遍。安曼拏羅中燒安悉香。 誦心明 用白檀及恭俱靡香 當選純

> 指師心明加持。 俱靡香等。作盤香盤之。然後燒安悉香。彈 又法若欲令薩騰婆舉動者。 瓶 逼 ,其叛即舉雕地八指。隨意復還曼拏羅中, **其瓶同前說事** 其薩擴婆自然舉動復還本 復誦心明加持白芥子打 先用白檀及恭

中。以衆華供養燒安悉香。彼卽能說過現未 肢體具足者。沐浴潔淨著新白衣。坐曼拏羅 夷 又法若欲令童女說專者。當用不隨地瞿摩 爾心明。以灰芥子鄉傍生身彼卽說事 及白芥子。爾心明加持二十一遍已。然後復 又法若欲令傍生說事者。 **逾四方曼拏羅已。然擇一重女相貌端嚴** 當燒安悉香熏灰

擲童子頂。彼卽說事 帝灰相和。踊心明加持一 又法若欲令童子說事者。 邁。燒安悉香熏已 當用白芥子與唧

雾 持一遍。燒安悉香熏已內於火中。火即9冷如又法若欲制火不熱者。 當用木柴誦心明。 加 又法若欲制火不熱者。當用木柴誦心明。

明加持一遍。燒安悉香熏已,繫行人左臂。一

又法若欲制諸邪咒者。當用潔淨白線,誦心

又法若欲令沒訥謸囉作成就法者。 至樹林山石亦能摧壊。 羅中,用衆華供養燒安悉香熏。誦心明加持 切邪咒悉皆制伏 意舉動。此沒訥識臟若入戰陣自然得勝,乃 **陰地程摩夷途曼拏羅** 逼。此沒訥誐囉能作成就之事。復能令隨 以沒訥誐囉安曼拏 凡是行人所作之事 當用不

悉皆成就

又法若欲令弓作成就法者。 事 心明加持一遍,焚燒熏之。即能隨意作成就 當用安悉香誦

曼拏羅中。作成就法隨行人意 放光燥盛。舉動雕地向於四方。然後迴還入 已。安曼拏羅中復篩心明一遍。 又法若欲令三叉作成就法。 然後誦心明一遍。 加持安悉香焚燒熏三叉 同前作曼拏羅 時彼三叉即

之事 心明。加持一遍焚燒熏之。亦能作一切成就 又法若欲令劍作成就法者。 亦用安悉香誦

成就之事 灰誦心明。 又法者欲令蝎椿誠作成就法者。 加持一遍塗朅椿哉! 即能作 當用唧帝 切

之事 遍加持。即所作成就館令舉動。復館說三 檀香塗之。安曼拏羅中。燒安悉香誦心明 又法者欲令葛波羅作成就法者。 曼拏羅己。即依法擇取葛波羅潔淨者,用 先依法 世 Ħ

伏藏出現 即於彼地作曼拏羅。 又法若隨方處地。行人疑有伏藏當欲取者。 安悉香。誦心明一遍,時彼天像隨意運動 又法若欲令天祠形像遷動者。 光腾空而起。復還本處,若入戰陣彼敵退敗, 熏。然後行人高聲誦吽字加持彼劍。劍即出 又法當用利劍誦心明。 燒安悉香誦心明一遍 加持一遍燒安悉香 於彼像前燒

涯 以)此芥

又法或用白芥子踊心明加持

隨意 象隨行人意善館作事。或令破設咄嚕亦得 鄉於象身。及燒安悉香熏"復誦心明一逼"彼 又法用白芥子誦心明加持一遍。以此芥子

已戴於身上。瘀病卽差及得擁護白芥子水和。誦心明一遍加持。燒安悉香熏口芥子水和。誦心明一遍加持。燒安悉香熏又法若欲為人除瘀病及作擁護者。 用灰及

持一逼"焚燒熏病者身。諸病卽除又法若欲除諸病者。 當用安悉香誦心明加熏,誦心明加持一逼"戴於頸上諸怖卽除烈法若欲止一切怖者。 當用白綠燒安悉香

得入緊囉 香誦心明加持一遍。即可令千數設咄**喀**皆 又法若欲設咄嚕令得入嚩囉者。當用安悉

心明加持一遍、作護摩七遍即得止息他哥入驥囉。 若欲令止息者,亦用安悉香誦一遍。 稱設咄鳴名作護廢七遍即得左都哩者。 當用忤摩娑與安悉香相和。誦心明加持又法 若欲令設 咄瞻左 都哩他哥 入驎囉生

持一逼"繫臂即差" 當用黑線師心明加又法若欲除誘孫病者。當用無線師心明加者 當用灰加持一遍。戴於頂上即得止息 安悉香。將設咄降名與心明同師,加持七遍安悉香。將設咄降名與心明同師,加持七遍安悉香。將設咄降

子相和。搵酥誦心明作護摩卽差 又法若欲除諸疾病者, 當用七種穀及白芥

佛說最上秘密那舉天經卷上皆用安悉香。誦心明加持悉得成就以明。加持已拂於彼身毒即解除。如上諸法又法若欲解諸毒藥所中者。 當用孔雀尾誦

佛說最上祕密那拏天經卷中

明教大師臣法實奉 韶譯

擊酤鉢曬寫四獎四也三台哥地鉢帝五那拏酤設囉三仓 腳拏寫三摩賀引囉引 惹寫三那護那那謨引囉但那三台 怛囉三合 夜引野一那謨吠爾時那拏天復說大明曰 成就儀軌分第二

事"若有行人誦此大明得精熟已。然後乃作成就法,決定悉皆成一念此大明圓滿最上大明是最上大無畏。 善能調伏諸夜叉所作是時那拏天說大明已。復白佛言。世ث我此

當用安悉香。爾大明一遍加持已,於彼屹里懷多者。當用白芥子誦大明加持一遍已,鄉避多者。當用白芥子誦大明加持一遍已,鄉出彼橛即得。除解,又法若欲令設咄瞻溫訥設咄嚕挼囉釘之。 即速離散若欲解除者當設咄嚕挼囉釘之。 即速離散若欲解除者當

捺誐曪。 出即除解。或釘野中彼即離於本處。 得除解。 持一遍。燒安悉香皆速成就 野졝如麋鹿,出即除解。如是等法誦大明加 或釘吃囉摩接囉前。 **撒囉中。彼得毘舍左屹囉賀執持。出卽除解。** 執持。若出沒捺該曬即得除解。或釘雞儞也 地中彼即破壞。岩欲解除當出沒捺誠購。 又法若欲破壞設咄瞻者。 復以此橛釘彼接囉。於三夜中彼卽離散 作橛長八指。誦大明加持一遍,燒安悉香熏。 又法若欲復作雕散者。 阿中燒即得除解 ,或釘濕靡舍那中。彼設咄瞻即部多 同彼名字師大明加持一遍已。釘於 彼印捺哩野即得禁縛 當用嚴努沙阿悉帝 當用阿欲末野沒 "奔入山 ŧр

又法若欲驅使夜叉羅剎者。當塑畫彼形像:羅刹幷諸眷屬皆悉遠去 羅劍幷諸眷屬皆悉遠去 以沒捺說驅打曼拏雞。彼夜叉又法若欲辟除夜叉羅剎者。 當作四方曼拏

一切侍奉猶如僮僕 事。或有伏藏皆悉引示。乃至財穀悉皆供給。像。彼夜叉羅刹即現本身。隨行人意作種種然後誦大明。加持沒捺就囉一遍已。用打形又法若欲驅使夜叉羅刹者。 當塑畫彼形像。

퉂

悉皆供給門即現本身。當施行人一切所願。財穀等事好即現本身。當施行人一切所願。財穀等事安悉香熏誦大明,以沒捺識囉打之。彼毘沙又法若欲求毘沙門供給者。當塑畫彼像。燒

就 整屬, 持踏財寶現行人前, 所欲之事皆得成 經安悉香。 以手按毘沙門足。 師大 明七遍彼像即起。若不速起頭破七分。 又加 時白芥子打擲像面。 彼像即語行人。 所問隨 意皆說。 乃至引示有伏藏處。 又復用白芥子 於灰相和。 誦大明加持七遍, 安毘沙門像頂 及灰相和。 誦大明加持七遍, 安毘沙門像頂 是安悉香。 復誦大明一邁, 被毘沙門足。 誦大 明化遍彼像即起。 若不速起頭破七分。 又加 明像處。 燒安悉香。 以手按毘沙門足。 誦大 四十遍。 檢安悉香。 以手按毘沙門足。 誦大 四十遍。 檢索悉香。 以手按毘沙門足。 誦大

就"及能成就一切儀執 他像。時像即語當施行人。一切所顧皆得成 大明像即行動。 復誦大明加持白芥子打擲 大明像即行動。 復誦大明加持白芥子打擲 不可像即行動。 復誦大明加持白芥子打擲 不可像即行動。 復誦大明加持白芥子打擲

為作。乃至所須一切供給 以及其法者,用白芥子誦大明加持七遍已。 以解其法者,用白芥子誦大明加持七遍已。 以解其法者,用白芥子誦大明加持七遍已。 以解其法者,用白芥子誦大明加持七遍已。

路天像乳行人自食。 從此之後未聞之法皆妙所求,一切儀軌成就之法皆悉與汝。所有時彼梵天現於本相。立行人前謂行人言。隨此。當用牛乳洛天像身,燒安悉香誦此大明。

是時那拏天說此大明已。

復說成就法若有

軌皆得成就那羅。三葉清淨增壽千歲。乃至一切成就能那羅。三葉清淨增壽千歲。乃至一切成就能悉得聞。多聞深廣譬如大海、具徼妙音如緊

本身降大世雨。乃至承受一切事持一遍打彼龍身。復誦大明加持彼龍、即現羅中,以香花供養。用葛囉尾囉枝誦大明 加叉法者行人欲降龍者。 當塑作龍身安曼拏

安樓閣上其風即止又法若欲止風者。當用掃籍誦大明加持已。取法若欲止風者。當用掃籍誦大明加持已。爾大明。加特一邁已,打彼龍身當電即止又法若欲止電雹者。當塑作龍身,用石榴枝

得隨意 心學的破。以此法破一切部多夜叉羅刹等亦 然香熏。誦大明加持一遍打萬波羅。彼設咄 整大明加持一遍打萬波羅。彼設咄

悉得成就如是大明所作成就法。皆須燒安悉香加持

爾時那拏天復說大明日最上成就儀軌分第三

致実験出合質的十 致実験出合質的十 致実験出合質的十 致実験出合質的十 致実験出合質的 野工個尾也出合尾摩引那昆拏型十五咄致咄 情影野五怛網二合婆競鑁阿引 鱗噪多二合拽 例路野五怛網二合婆競鑁阿引 鱗噪多二合拽 例路野五怛網二合建聯引那提舉型十三那舉點針驅 中国 個尾也出合尾摩引那接哩路野三咽末摩 野二個尾也出合尾摩引那接哩路野三咽末摩 野二個尾也出合尾摩引那接哩路野三咽末摩 野二個尾也出合尾摩引那接哩路野三咽末摩

文法若行人欲求羅利成就者. 先當擇取濕 學會那地。然後行人沐洛潔淨依法著衣。於 餘等。乘於師子住行人前。告行人言我令欲 餘等。乘於師子住行人前。告行人言我令欲 餘等。乘於師子住行人前。告行人言我令欲 餘等。乘於師子住行人前。告行人言我令欲 餘等。乘於師子住行人前。告行人言我令欲 餘一切事。 羅利即言如是如果 此食依那舉天旨。 當如法食、作是言已即獻 此食依那舉天旨。 當如法食、作是言已即獻 人答言為我作一切事。 羅利即言如是如是。 人答言為我作一切事。 羅利即言如是如是。 人答言為我作一切事。 羅利即言如是如是。

做妙晉如緊那羅及如梵晉。 若用塗身身即傳悉得見。乃至得入阿修羅寫及人體宮。若斯於眼一切伏藏身。隨意行住無有障礙。若點於眼一切伏藏身。隨意行住無有障礙。若點於眼一切伏藏身。隨意行住無有障礙。若點於眼一切伏藏學點額。成持明天應空自在。點於心即得隱學點稱。成持明天應空自在。點於心即得隱學點稱,成時明天應空自在。點於心即得隱學點稱,於不至學人阿修羅寫及羅內。誦大明加隆於學可緊那羅及如梵音。 若用塗身身即

堅固 猶如金剛

用此藥點眼。是人獲大威力视者愛重 牛酥相和。依法然燈。取其燈煤與攝尾雕藥 相和已。爾大明加持二十一遍即成學藥。若 又法行人欲成就聖藥者, 當用羖羊酥及黃

能解。若行人為解亦自得病 夜叉等即速往彼執設咄障 汝召我何作。行人報言汝等執某設咄隨。彼 行人前。行人復誦大明。彼夜叉等告行人言。 香誦大明二十一遍。數滿足已。彼即現身立 召法。*句召夜叉羅刹部多毘舍左等。燒安悉 靡舍那地。於黑月十四日。坐於彼地作e句 是人於一切論義得勝。乃至得成就一切事」 又法行人若欲調伏設咄瞻者。先當擇得濕 於獨者,是人獲大威力稅者愛重。若服此藥 加持二十一遍。其藥即成。若人以此聲藥點 又法若求聖藥成就者。當用牛黃誦此大明 若此執者無有

伺其便者速得辟除 踏被形像。作忿怒心誦此大明,所有設咄嚕 又法若行人欲除設咄瞻者。 曬阿悉帝橛。 釘骰咄嚕乾哩捺野,復以左足 "熏那拏天足。以此灰作彼設咄嚕像。以那 當燒濕摩含那 安種種花菓出生飲食等,花菓各八百旬。燃 外憂拏羅南方。 燈八百盏,出生食八百分。 別出生食三十二 五香爐八銀鉢,乃至西北東方亦復如是、次

依法安二十五閼伽瓶二十

皆得成就 釘處當降雷雹,若欲止者出橛即止 如是諸法皆用安悉香加持焚燒。 又法若行人欲@降當雹者。當用赤色萬縣尾 囉木。依法作橛。誦明加持已釘於樹下。 彼所 即 切法

爾時那擊天復說最上大曼拏羅法。 最上曼琴羅儀軌成就法分第四 此 桑黎

> 於四隅畫四大天王、外第一重畫大夜又主、 肘 法蠢諸大天。 大梵王那羅延天大自在天等。 有十六臂。持諸器伏衆寶莊嚴。內第二重依 縫廣三十二肘。具足分量四方四門。其曼拏 天,如是畫像已。然後先於佛前安四金鉢。於 於四門畫滿賢 天寶賢天 力天 難儞 計說驛 金剛杵及輪等。於佛前畫那拏天。具端嚴相 肘。於此內第三重曼祭羅中心,畫釋迦佛。執 羅周邁圓滿。內第二重以白檀香,作縱廣八 用不隨地程摩夷作三重曼拏羅。外第一重 先自沐浴潔淨著新白衣。食白飲食已。然後 地 作此曼拏羅者,先當依法選擇吉祥成就之 有明言及一切儀軌皆悉得成。若有行人欲 薩皆為攝受。所有夜叉羅刹等皆得三昧。 所 天常來歸依。 羅能成一切 ·然後於白月分吉曜直日。然可起首。行人 內第三重用龍腦及恭俱摩香作縱廣四 ź 乃至諸仙亦。常稱讃· 乃至梵王那羅延天大自在 **、 踏佛**著

那謨引吠證職二合轉擎 蘇多明野一那擊酤 明發送那拏天迴還本處。大明日 心。持誦大明數滿千遍所作皆成。行人如是 並得隨意,乃至降龍入龍宮入阿脩羅宮。 得願滿已。即虔至勞謝一切賢聲已,即誦大 不作曼拏羅者。行人但起上品勇猛堅固之 叉羅刹等。如是種種成就之法皆悉隨意。 **求聖藥或隱身法、乃至天眼宿命之智。及夜** 重之事。或制伏邪法辯傍生弊音。或取伏藏 況求世間長壽多聞珍寶財**般。一切衆生** 天等。行人乃至欲求如那拏天亦得隨意 **懲世轉輸之位**。 **随行人意。如汝所欲。為持明天或天帝釋或** 告行人言。我今善來汝所顧求我今當與。 **拏天即現本身。如前曼拏羅中相。** 時行人奉獻閼伽已。卽說所願。 子香油相和。於曼拏羅前依法作護摩。彼那 持七遍方獻賢聖。 行人依法。一日三時獻食出生。其食並須加 食時動樂供養。 蘇珂薩怛網 等 藥傳 禁難二全 莎賀 如是儀則依法安布已 乃至梵王大自在天那羅 行人然後用安悉香白芥 。彼那拏天言 · 酸世拿已 或 或 何

別八 野他引 可那吒可五變變襲變莎婆腳髮六那拏酯鉢隴 **糶川野二唵娑囉娑囉三尾娑囉尾娑囉四那吒**

爾時那學天復說畫像法。若行人欲畫那學 熏花獻。那琴天即隱身不現 天像者。當用新好素帛具茸頭者。量方四肘。 行人用花籬此大明加持 ! 最上成就畫像儀軌分第五 遷 焚燎安 悉香

輪四螺四設訖底三十二金剛杵四掛杵四鈴

口幡一百八首。次安八沒捺覠囉八三叉四

四視廠職,及種種香花等,然後於四門四隅,

各立一人身被甲胄手持器仗,

於外四面用

綵、種種陳設e裝嚴。復排種種伎樂。每獻

懒. 又與檫槭相間安八百鉢。 次安劍三十二 分。復獻六十四味食一百八分。復安積種懷

통

佛說最上秘密那拏天經卷中 法種種供養。行人欲作諸成就法者。 次外畫大夜叉主。如是等依法畫已。然後依 大自在天毘沙門天寶賢天滿賢天力天大力 和彩色。於鹽中心畫那拏天作端嚴相。有十 天吉祥天大辯天。次下書諸天子及諸天仙。 六臂各執器仗。 齋戒清淨。然可作懷起首。當用新淨器內調 得此帛已。復依法選擇殊勝戴所,當令畫人 · 誦大明一千遍·所作皆得成就 於左右畫大梵天那羅延天 、於此像

佛說最 上秘密那拏天經卷 下

*两天譯經三藏朝奉大夫試光辭卿 明教大師臣法賢奉 詔譯

爾時那拏天。說獻閼伽大明日 最上成就供養大明分第六

以此大明加持閼伽水七遍用獻賢郵 引野二吃那拏酤鉢攤坌惹莎賀引 那謨吠設雕二台願拏蘇多可野一那拏酤針雕

復說結界大明日

築叉動理網ニ合覩憂拏朝十二但拠切り他阿 ☆嚩那蘇多引野三布哩網川☆ **爾商蘇傾視野** 那漠婆說輔視一那拏點鉢驟引野二吠設雕二 摩四茶電那轉引蘇爾縣五鉢室唧二合壓引 陳 《特の網》三合儒底九尾儞輸聯引 踰十必哩三 瑟吒二合多引薩理微二合處四也二合哥十一

> 復說獻香大明日 誦此大明。加持白芥子水七遍已當作結界 二合觀摩引底訖雕二合忙二十曼拏羅莎賀刊! 十八那拏酤鉢聰倪也二合 鉢野底十九 底瑟鶴 五觀泥觀泥十六那拏那擊十七點鉢雕酷鉢雕 悉致梨十三 鉢驪二合 悉致梨十四親致 (視致)

引野二多寫那英塞訖哩o三台 嵊三 唵薩囉薩 曜四那吒那吒五學學學學六度致度致七那拏 那漢吠設驪二合願那蘇多川野一那拏貼鉢曬 一鉢瞻倪也二合鉢野底莎賀引八

那謨婆說願覩一那拏酤鉢囉野二吠室囉二食 復說護摩大明日 **誦此大明七遍。加持香焚燒**

誦此大明"加持護摩物七遍作護康 羅點鉢軅莎賀引七 二合羅五 四引那 拏 酤 鉢 雕 酤 鉢 雕 六 入 轉二 合 **陳那蘇視野三暗顯那顯那四入隣三合羅入騎**

那護那拏酷鉢驅引野一 唵契梨契梨二 契契 復說沐浴大明日

復說潔淨大明日 爾此大明七遍加持白芥子水當作沐浴 梨三人輔二合梨備沙賀引四

瓿此大明'加持水七遍當作潔淨 那謨那拏酤鉢囉引野 **唵顧那優哩糠嚕拏**

母贈五 鉢驪摩虞四也二合 那琴酤鉢 雕莎賀 引野二 唵咄嚕咄魯三 布瑟波二合瓣底四母瞻 **那謨吠室囉二合摩那蘇多引野一那拏酤鉢驩** 復說花大明日

加持二十一遍當作擁護

地莎賀引五 拶囉引野二吉哩吉哩三三滿多巘提四唵尾戍 引七 那漠那拏祜鉢囉引野 復說塗香大明日 誦此大明七遍'加持花當用供養

儞尾也三合尾糜引那

誦此大明七遍。加持燈常獻 曬寫二入驧二个凝视三 喧咄 致莎賀 明四 那談那琴 酷鉢曬寫一入腳二台梨多帝惹歌 復說燈大明日

誦此大明七遍,加持途香當獻

鉢雕引野莎賀6引五 寫二唯尾寫吒野三尾惹 野鉢囉二合驥羅四 那謨那琴 陆鉢曬寫一吠室囉二合 磨拏蘇 復說出生大明日 酤多

那謨那拏點針驟引野「舊哩轉二合傾瞬多滿 復說室珂驎駅大明日 誦此大明七遍,加持出生食

莎賀引入 那謨那拏酤鉢囉寫一 復說擁護大明日 **師此大明七逼已。當作室珂嚩馱** 瑟致二合底瑟致二合室契莎賀引六 **囉叉囉叉六摩摩薩哩鱘二合哥朗七度致度致** 三點鉢曬點鉢曬四阿引訖曬二台壓設利噴五 **儞多引野二唵吉哩吉哩三酯鉢雕酤鉢雕四底 呛 祖 嚕 祖 嚕 二 嚕 嚕 嚕**

師此大明。擁護己身及與他身,或用線或用 水。或白芥子或灰或燒安悉香。以如是等物 O枝=双骨 ❷桐=桐❸ ○三二二〇 ○三二二〇 ○[月五]--〇

最上成就印相大明分第七

手。復用途香巳方可結印 成就之法。行人將欲作法結。印先須潔淨兩 爾時那拏天復說印相法。 此印相乃是最上

那拏天根本印

得成就。 兩手作合掌。中指雙起小指 日 伏夜叉羅刹等`o亦可作o句召。如是等事悉 德。善作一切事。乃至令諸類學動說事。及調 中指復屈如環頭指亦如是。 "亦能成就一切法 結此印時誦大明 亦然 拇指 此大印有大威 如鉤

唵咄致咄致酷**鉢曬莎賀**雪

上。結此印時誦大明日 又復前印以拇指頭屈。 母捺戳囉印 中指如金剛安於頂

吃唧致唧致 一唧唧致二母捺說二會驟叶三

那拏天心印

此印及大明能成一切事

不改前印。以二手如金剛。頭指屈如月。結此

印時誦大明日

唵咄嚕致咄嚕致莎賀引

0成

乃至諸惡等 此印及大明。 能調伏一切夜叉羅刹。及諸龍

諸天心印

不改前印。屈 頭指竪二拇指成印。 "結此印

哈那拏哩尼一儞嚩惹野吽發吒|

時踊大明日 印及大明。能作一 切成就法

切夜叉耀刹心印

此印時誦大明日 以二手平掌。 頭指中指拇指緊相著成印 耛

吃那饃窣覩二合帝部帝說軅可野一那拏酤 設雕二日轉披蘇多四件唧致莎賀引五 [[[編寫引努摩視二摩授引變那引地鉢底囊三吠 鉢

散。若不爾者頭裂七分 此印及大明。 多等。結此印及誦明9時。 **善調諸曜及一切夜叉羅刹部** 彼夜叉等咸悉潰

諸天印

大明日 不改前印。開二頭指舒二小指。結此印時誦

合**縣二鉢縣二合入, 轉二合縣** 件三 此即及大明。亦能作一切成就法 · 哈鉢羅摩處啊也二合萬一入駒! 二合囉入嚩二

那拏天心印

二小指成印。結此印時誦心明日 不改前印。以二頭指如環、二中指如鉤 破開

諸成就法者。當須常行三密。所謂三昧及印 哈顧羅爾縣一鉢縣二合顧解沙賀引9二 相大明等。 爾時那拏天說是印明已。復言若有行人作 然可依法。 作諸成就 事所作皆

爾時那拏天復說大明日 最上成就敬愛護摩法分第八

引佣也二合 普爾閉野引丸 轉薩 怛雅三合 可野二性難切身他引說囉二合悉三摩賀引說囉 六阿母剛迷薩四鰈然七薩蘇驥蘭被二角薩契 二合悉備四四梨四梨四梨五 彈梨彌梨莎賀引 **那謨那拏貼鉢曪引野一吠設曪二台陳那蘇多** 雕明被十轉設庫那野莎賀月1 朗哥

子阿怛康隆地囉等。 誦大明同作護摩。

大明。加持二十一遍。焚燒熏身。一切見者皆 又法若人欲得一切敬愛者。 當用安悉香誦

大明。加持二十一遍。含於口中。凡所論義 又法若行人欲於論義得勝者。

此大明。加持二十一遍焚燒熏身。所向得勝」 復說大明日

賀引ご 阿爾娑臘阿爾娑囉一 **變蹉變蹉跎婆躺髮莎**

作護摩已復踊此大明七遍, 若欲發送那拏天歸還本處者。 時那拏天即還 **先誦前大明**

本戲 大明曼拏羅成就儀軌分第九

六紀哩二合捺野摩引轉檃多二合野沙也二合彌 七阿轉明顯養及阿明尾含養九布服明鉢養十 寫二靡賀月處四也二合緊捺雕二合寫三彌尾 康明曬 被十四位 囉引 合 薩 建十五多 哩 惹二 合義 囕識引 鉢雞十一 瞻捺引鉢爨十二 滿駄髮十三 酤鉢驪寫五靡賀引 彪門也二合 緊捺曬二合寫 也二合尾摩引 那瞬引悉那寫四 阿他引觀那琴 那謨那琴 酯鉢雕寫一吠設雕三合願琴蘇 爾時那拏天復說大明日

者行人欲作護摩。 當用溫摩多木柴。 .及白芥

所作皆得成就 — 切

切得勝 又法若人欲入戰陣得勝者。 悉敬愛 當用青木香誦 當用菖蒲踊

十六薩擔二日婆養十七智婆養十八龍歌種十九 ●句二的● **₽**引+(❸(降)• **您**多, (: **:)-(6)** □成十(就)⊜

垩垒

野五十阿引哥哩沙三合野婆就鑁五十那拏酤 二合多娑怛網三合那琴點鉢雕七十阿引葛茶 必轉引五蘇○摩蘇哩也二合變覩必轉引五薩怛 **纤羅☆十母捺菰ニ合驪母娑囉☆↑作訖囉ニ☆** 全路葛夔且五十野爾姆·斯隆那可羅煬五十 爾爾惹那設旦慶祝五十野爾沒囉三台越慶三八騎捶当 鉢演凍 四十 慶引囉引鉢演凍五十野 播尼囉引倪也二合鉢野引底 六十 印捺曜二合變觀瞬 切五 尾數努二合路萬變觀 合體的壓的腳引閱演凍四十 阿引 尾設演凍四 曳二合那四十個解薩帝曳二合那四十轉引 踰部 觀部捶 引四 鉢驪二合尾設鉢쨅二合尾設四十 四十聲啊曳二合啊四十沒雕二合藏摩二合薩底 哩三合設哩囃引野七十碳 理解二台 偏轉要那 **登忙設利噴藤哩辮二台脯辮打齊登忙說臘 三** 合塞建二合馱達羅川野 三十 那餐酯鉢羅月野 楊倪也 引令多引野三十發捺職二合蘇門也二 蘇尾隱羅備室多三十針雕二台賀引雕那朗記 難那四十 鉢雕二倉顯雕那顯薩他二合野三十 野三十 婆野鉢雕二合操野三十 入願三合梨多 鉢驪二介顕魘那馱囉リ野 二十 毘摩那引 捺引 例也引 高 恒縣三合布 附多引 野三十 磨賀 引 蘭拏二合跋捺曜二合野二十那謨薩哩喇三合尾 野二十那護摩引尼跋捺臟二合野二十那謨布 迦野四十 那膜特哩二合医囉引瑟吒囉 三合 野 糊那野;;→那謨尾降博叉野;;→那謨尾瞻茶 五十那該意致羅引野二十那該藥又藝那 漢那拏 酯鉢囉引 野 二十那 謨吠 設雕三食 布哩聯三合 引

一動鉢曬酤鉢曬!! 布瑟波二台酤鉢囉 三十女解 三台 摩哩捺三台蜂囉 完合摩哩捺二台 此大明有大威力。若以此大明加持安悉香 鉢野視處啊也三百萬九十 那琴那琴 那琴九十 焚燒。作諸宿曜事皆得成就 致觀致此十卿致卿致九十卿鉢致莎賀 十六 爾尼爾尼爾尼九十吽吽二十多致多致hit 觀 拏酤鉢曬八·布軅布曬八·布軅野那拏酤鉢 賀羽 賀門八那祭酷鉢雕八十係係係係八十 那 左九十親換親換八十類換類於八十賀則賀引 糜 九十 儞尾也二合 點鉢雕八十 阿引倪也二合 母親六十騎那騎那七十捺騎於顧七十鉢左鉢 **乾哩二合捺野酤鉢囉≥十呼視呼視上十** 引播引羅引六阿引 倪也二合 鉢野多儞爹設 **蝹多哩那吠室軅二合嚩那娑捺捋六臀帝儞**證 二合他川儞室鉢室左二合彌嚩瞻奴那川誠明六 備商印捺羅二合六捺叉那備室野摩六十奖多 母視

成就 一次復行人先自潔淨。然後誦此大明。加持安 大儀軌曼拏羅成就法悉得成就。 行人見此 野畫像搖動。及放光明報行人言,汝於那拏 少獻白食。然行人誦此大明千遍。得數滿已 以此香於那拏天畫像前燒

如前法加持安悉香焚燒熏之。即皆舉動放至三叉輪金剛杵鑄杵母捺說囉等器仗。當及4篩大明加持劍。即舉動放光作種種事乃又法當用安悉香誦大明。加持已焚燒熏劍。

光能作種種事

光。如前法燒安悉香熏。及誦大明加持像皆放如前法燒安悉香熏。及誦大明加持像皆放天明燒安悉香熏像即放光。乃至梵天那羅大明燒安悉香熏像即放光。乃至梵天那羅

又復行人依法作曼拏羅,用香花等供養。

依法取賜伽瓶滿盛香水。安於曼拏羅中。

燒復

安悉香誦大明加持時。

閼伽紙自然學動乃

三萬波羅上。復燒安悉香誦大明。加持作三 出生食。安四鉢花、安劍四口及五色幡。 鏡中之事。乃至得見那拏天及諸眷屬,與行 彈指。彼葛波羅即時放光。 如是等相間安布。仍於髮拏雞中心。安三葛 羅四門。安四閼伽瓶滿盛香水。安四銀鉢盛 行人以五色粉。依法作四方曼拏羅。於曼拏 令清淨。用塗香塗之,中間用香油塗已。 取一依法相好具足葛波羅。 波羅。然將前一葛波羅。誦大明加持七遍。置 又復行人先自齋戒潔淨。 著新好衣已。 入言。 說行人所求悉得隨意,如上曼拏羅乃 行人視之見如前 用香水沐浴極 然後 然 以

堅固利樂之心、作此法者皆悉成就。 逆及謗毀佛法不識恩德者。 至萬波羅等成就法。凡是男子女人。 不唯不得成就 除大五

用五色線誦大明加持已。 伏怨陣,當用鐵作橛依法誦大明。加持二十 及水。打瀝彼身即得除解。欲除諸糖病者,當 燒安悉香熏所執入身。 取彼橛即得如故。若欲解諸宿쪹執持者。當 如故、當出彼橛燒安悉香即得如故。若欲制 用供偷囉木作概、釘龍潭中即便禁制。若欲 燒安悉香誦大明。及用白芥子打於龍潭。復 誦大明二十一遍。燒安悉香皆悉得人。又復 又復行人欲入阿脩羅宮及龍宮者。 亦復不得見聞是法 · 燒安悉香熏。釘一大樹下怨陣即制。若 **踊大明加持白芥子** 燒安悉香熏緊患 當依法

燒安悉香黛白芥子。打之即脫,若欲遷雷雹 縛皆得解脫。若欲解脫枷鎗。誦大明加持。焚 於他處者。 若欲解脫禁縛者。當誦大明八百遍。 當用石榴枝。若欲止雨者當用舊 一切禁

0至意持念即常安樂 毒湿他處者。當用孔雀尾。欲求安樂者。但當 **岩欲除諸病者。當用脂麻油作護摩。 若欲以** 得降雨,若欲辟除諸夜叉者。即用糠作護摩。 若欲降雨者、當用脂麻及粳米同作護摩。即 若欲求穀者。當用七種穀作謹摩。 即得隨意

羅樹圍。

是光明、令十方世界皆悉金色。又波利質多

千萬億那由他恒河沙過去諸佛所。

今日如來以大正遍知力威德自在。

普放如

座起前詣佛所,五體投地頂體佛足。白佛言。

魔波旬。

及現在諸佛所。及諸天宮龍宮、黎辰日月天

、悉大恐怖群地而倒。大覺世尊。願爲

白佛言。

瞿曇先言令一切衆生得難三途之

過去諸佛所有現在諸

我從無量千

苦、又言我憐愍諸有情如羅睺羅者。

悉妄語。汝瞿曇近出釋宮、於雪山間六年修

今稱我得成等正覺轉大法輪。

誑諸衆生

及用安悉香。 如是大明。善作百千成就之法 當依法念誦 所作皆成此法於諸法中最爲 佛所有。未曾覩此神光之相。顧爲說也 萬億那由他恆河沙。 我等四衆說是神光自在之力。

殊

佛說最上祕密那琴天經卷下

Ş 1289

。佛說金毘羅童子威德歷

者。 等宮。天魔外道宮殿,皆悉震動自失光明。 體戰悼不能自持。爾時文殊師利菩薩。即從 所@有日月南斗北辰、及諸天宮龍宮諸神仙 那羅摩睺羅伽人非人等。 大千世界。上至三十三天。下至十八重地獄。 優婆夷。天龍夜叉乾闥婆阿修羅。迦樓羅緊 由他諸大菩薩。 衆生作一·子想。是時有百千萬億恒河沙那 質多羅樹下實宮殿、如來是無量智慧命、諸 毛皆竪。自身所有光明隱蔽不現。及此三千 如是我聞 又有百千●光。無量比丘比丘尼優婆塞 一時佛在忉利天歉喜園中波利 及聲開綠覺辟支佛四道果 大廣智不空密譯 皆悉遇斯光如身 身

疑

四 威 咸 & 神大 **黎大怖** 悉辰光 雄 作 H 金 月 + 世 **畏没色** 天 方 唯 天自弁天 人 身 此 顅 宮 子 Ξ 天 XII 及 諸 他 中 千 修 龍 辺 天 羅 身界 宮

爾時文殊師利法王子。說此偈已。時衆會 起異口同音前詣佛所而說偈言 我 顋 斯 法 咸皆有疑各從 及比丘比丘 中

有六師外道。尼乾子等而爲上首。從座而起 切有情皆得出雕三途苦雞 大衆。今日如來憐愍衆生如羅睺羅。 光明日光曜還來適佛三匝。 時諸天人說是偈已。重白佛言世母。 座 復有百千萬億天人阿修羅等。 **尊開我迷昧。大慈大悲速爲我說。爾時如** 尼優婆塞優婆夷人非人等。 唯我其 4 從 光 H 哉 顧 大人皆 得 天中 À 悲 來 色 天 在 顯 未 隱 普 一一一一一 (遠成正 曾 放大光 說此語時。 說 從佛頂入普告 断妙義□週斯●瑞 叉令 唯願 界 骐 會中 來

E時 文殊 及觀四衆咸悉疑惑。欲重宜此義。 師利法 王子 菩薩摩訶 薩欲自決 而說偈

母至二志思 ●母享保年間刊豊山大學蔵本、●建仁三年寫高山寺蔵本 ●子=字● 母[光]・ G姐☆姐® ©有日以下哉善甲本缺 d. P. 372 : ●珠二光 1 @

恒河沙佛國。 大千世界。上至非想非非想天。下照四十二 光中各百千化佛。復放千光明。邁照此三千 於旋陀羅尼三昧。從其頂毫放千光明。一一 我等速詣向彼受學。爾時如來結跏趺坐。 在力。我等速歸依外道。堪與我等作大和尚。 量劫來。修集不可思議法門。今顯如是大自 化。云何能化人天及諸菩薩耶。此外道從無 達多。日夜惱亂何不降伏。如彼一人尚不能 旣得成正覺者。 但說人空法空。無有是處。我等不可取信也 云成佛。既得成佛即《令具一切智》是被瞿墨 各作是言。沙門瞿曇近出釋宮至於雪山。今 外道實具一切智勝於如來。又諸衆生衆會 是言。實會是如來無一切智對於外道。是彼 答。 自在行住坐臥無有障礙。 是時來會各作 空中化出山。或時擊大石。或時東西南北騰 忉利天歉喜園波利質多羅樹皆悉摧折。或 大千世界。或時令地分裂湧出灌湯。或時令 濟。是時六師外道踴身空中。起大猛火乃放 力。於此會中有無窮衆生。令墮地獄云何救 皆令墮落地獄。 正覺者。云何道來道去生滅無定。瞿曇即非 切來聽法者。皆悉受大苦惱。或震動三千 切智。若言具一切智者。瞿曼既有無量神 體量若得道果具 或時手化出刀山。 東西南北四維上下皆悉普照 。汝瞿 云何是彼瞿曇伯叔弟提建 其光復照東方四十二億 一切智。汝若得道果成 母雖是釋衆。 虚誑衆生諂稱我得道 或時出猛火。今 人居山 間 ·說此語時此會中大衆。及十方諸佛諸大菩 白佛言世尊。今日如來以大悲力。欲顯大神 薩摩閉綠覺五通神仙。

各得證果。爾時如來告文殊師利言。善男子 @限各拾邪心。歸依於佛求諸善事。至心懺悔 我於無量劫修三塵跋陀。 有正覺世尊。時彼來衆會見是事已。成皆善 此諸外道變成火聚。自燒其身昇空而去。時 大池。其受苦衆生,各乘白寶蓮華從地踊出, 有威光並隱悉沒。其地踴出錢湯。變成阿耨 佛所。諸菩薩等衆諸佛。各陪面門放五色光。 等普來雲集。一一菩薩各有二萬眷屬來詣 悉皆退散。所有受苦衆生皆令雕苦。質歎希 大雄猛世尊。能與衆生作大福田。令諸外道 十方諸佛及諸菩薩各作是讀言。 亦邁照十方世界。時彼諸外道悟亂迷悶。所 爾時十方諸佛及諸大菩薩聲聞綠覺辟支佛 宮星辰等天。皆悉篾動六反大動名爲大動 **其中所有江河大海。及諸小山大山日宮月** 億恒河沙世界。下至清淨無垢王如來佛所。 名爲小動。大動者爲十方大地。上至四十二 顯斯瑞其震動者有二種。一者大動二者小 各 目其隣陀山廉訶目其隣陀山。 下。是光中化佛各出種種音聲。複散無價香 如來又有無量甚深陀羅尼門。爲諸衆生 一切業障。善男子汝今諦聽吾當爲汝顯: 作是言。今日如來大慈大悲。感念衆生故 時十方大地六反震動。 。所為此三千大千世界。及須爾山鐵圍山 為諸有情悉得解 天雨實華繽 悉皆震動者 善哉善哉 紛 而

> 及諸衆生如來。各顯現所咒並悉隱沒。唯獨 修何智慧。現如是神通之相。 前詣佛別白佛言。 童子一身更無有人。于時如來告大會。汝等 有千頭。身生千臂大叫哮吼,是彼十方諸獻 悉除心怖投現其本身。 勿怖各現本處。是菩薩及一切所獻呪者。皆 呪衆菩薩。 及諸聲聞 蘆空隱沒共不現。唯有 自身。於大會中作金毘羅童子。身長千尺復 河沙等那由他《衆、各作是說。爾時如來密化 陀羅尼。 大福田。於如來前獻最後供,其數有八十恒 咒。各現變相本業因緣:饒益有情神通自 許我等說。 カ 一一菩薩各作是語。 身無有過者。爾時阿難欲重宣此義。 功德圓滿陀羅尼。 於五濁惡世中饒猛衆生。 是彼菩薩及諸聲聞緣覺所獻 如來是彼童子有何 我此神咒堪與衆生作 我等諸侍從衆亦有大 爾時阿難從座而 十方諸來菩薩 唯願世章 而說 威力 起

我 世 從 奪 人人这 劫在 顯未成 聞 德 如 無 有

說此 相 **人偶已重白佛言**。 唯 M 大 괖 奪 **順為我等說是神通之** 說 肵 由是 以事比

腦喜悅布施爲求正法故。今日得正覺降於 婆塞優婆夷清信男清信女。 離三塗故。善男子若諸有情比丘比丘尼優 欲界魔故,又令五濁衆生聞我此咒。令得遠 劫來難行。種種智種種懸爲求法故。頭目髓 爾時佛告阿難及諸太衆。 善男子我 欲成大法擬出 於無量

於如來前發大弘獻

千八遍 平旦時服一丸。於七七日間服盡。身 七丸。七七四十九丸。將藥向釋迦像前児一 大雨燒作灰。當顆各別燒白密和。每顆復作

所有三十六歲。髮毛爪齒皮革血肉。

筋脈

美

行人食無味"善男子若依奉行者。悟達一切 具熱以便盛印之。若不爾者被惡神噉香美。 水亦取淨泉用之。其作食之人。常當誦咒。飯 當與行人。作飲食柴亦須薰香。擇取好時者。 善男子行入食飲。勿令婦人造之。男子作之 房室。夜間止宿獨須一室。勿共別人臥宿。又 沈水香及薫陸香白膠香等。 至滿七日及以至二七日來。 縣八幡四八三十二。壇中置 衣別黃帛。纒頭。其壇四角柏木作●桂。一面 千夜誦六千。行道身著白衣三日一洛。出入 花散壇中。書夜三時行道禮拜。誦咒日誦三 白花供養。若冬月無花者。以五色雜綵剪作 道者。當於二七日間空一淨室。白月圓滿日 作大醫王。善療衆病者。欲降諸天魔制於外 香泥塗地隨心所造 間 "暗誦其咒" 行人面向西起踊咒勿坐也。 或在世間者發意教大苦難 壇中著種種菓子。及採 其壇夜閒愼勿 離諸貪著及遠 一百瓷香爐、燒 或 於世 間 孴

爾時如來慈光威德最勝法輪顯說祕言徐徐 微表玄質

名冥幽顯金剛力士。 天魔術妙神咒陀羅尼 登正覺菩提之神妙。殊咒。顯十方菩薩十八 南無十方諸佛無邊化應報身 南無四十八顯異等正覺無瑕穢佛 南無清淨海幢功德大自在釋迦牟尼佛 南無大自在力威化身金毘羅童子吼王 一一明聽我所說大勝金毘羅童子降 聽說此本業降伏魔王 佛

求見世辨才智者。

取訶梨勒七顆白檀香一

神咒十萬遍然行。諸方法。世尊若有修行人。

天鼓自鳴。水鳥資林處處皆有。各出種種妙 薦皆證究竟。 菩薩聲聞 綠覺 六通神仙 三明 **児已三千大千六反震動。十方諸佛及諸哲** 唵 大士辟支及諸小菩薩等,皆獲正具覺之道。 。讃歎諸佛不可思議神力 感明陀是定事 呱啤啞者別極迷眸妻反

持。 禪定智慧者。或救衆生苦難者,先須持如來 等及四衆。 如來知見。令諸衆生必得解脫。時藥王菩薩 密藏發意修行及助我法。今正是時。我速說 擬護持使不斷絕者,或發大猛心。欲求如來 時世算讖言。善哉善哉善男子。汝能於如來 及助如來宜揚教化。唯願世尊許我受持。爾 羅尼門。我自在亦修持,未會聞如來以是陀 三摩跋陀門。我於無量佛所。《久聞說諸陀 在世間復求出世間者。 羅尼耶。世尊我等今日發意。修習學此法門。 世界我亦從無量劫來。 尼。十方諸佛皆從此度。我從昔來未聞是咒。 掌恭敬。白佛言如來。說如是自在神妙陀羅 爾時會中有一菩薩名曰藥王。 藥王菩薩白佛言。世母若有諧衆生。欲 聞佛許可皆大歡喜一心諦聽受 發意如來像法滅時 修習衆大陀羅尼及 從座立而

忌五辛及酒肉女色等。 唾涎沫汗●痰肪O腫膜●艉腭。 骨髓心肺 脾腎 肝膽胞閒大腸小腸。

息眼、於深室護風。遙樂三日卽差 患痞症者。與少分服之百日即語。復次若人 千八遍。獻佛三日然後取用療病。世尊若人 **牧萬病者。 當取訶梨勒掩菓五兩和捣羅篩。** 發大慈心。作醫王想。取男子乳和了。 **先誦前呪一百八遍。即從於佛前猢览。** 某龍覺悟及知是人須此實珠。 **蘇**息知其所須者。 取白密甘松香和彼藥燒。 崩摧大海枯竭" @廣繫前壇。將藥壇中燒之、令彼龍宮振@烈 人。欲令彼龍宮及阿修羅宮復舊者。勿燒彼 悉碎如微塵。其龍惶怕莫知所以。行人若進 取龍左耳如意實珠者。先誦前児一萬遍。取 之物並皆除斷。身如瑠璃內外明徹。辨才天 和之作丸。 菖蒲根三兩。安息香和搗,向釋迦像前。白密 中及諸天羅漢、六通神仙皆作導首。其藥惟 宮即如舊也。復次世尊。 **丸如豆許大。以兜咒一百八遍。** 彼諸龍王及阿修羅王宮等。 復次若欲入海龍宮 若欲修此文殊 ,身中如是不淨 兩手捧獻行 叉法若 | 屎尿涕

要禁文上。其文如是。諸蟲及獸不得在山。 並總不安。當取柏木三尺廣四寸。取藥和書 禁山中百蛇蟲諸大禽獸及象馬牛羊鳥雀等 者。取藥和井花水服之。三日卽差 藥七日 即差 人患疼者。途樂即差 息費者。取棄和白際四帶滯之即差 彼母著。我因汝當害,彼慇懃木上。 又 法若人患 三十六 種大風 又法若人患跛者。塗 **書此文向** 叉法欲 叉法若

0者。即現 佛言我亦令如來法廣開無量法門 作學前是語時。會中復有一菩薩名曰龍樹。白 不成者。我於如來前自焚燒此身。令如微塵。 有少分不契如來意者。 但有衆生若作前法 者。取藥和爛經燒作灰服之。即一切如來藏 服。即不食肉 永代網不得 藥和銅末與服之。即不貪 又法若人多姪 法若欲令斷五穀者。取藥和棗服之。三七日 取藥塗心。 和金帶行。衆人敬愛 又法若欲講妙法者。 下即如渡乾地 欲令屠兒不殺一切猪羊者。取藥塗刀即殺 受●殺者。取藥與塗身。即永不殺也 **逡心。即不●蛆惡姤忌** 又法若人多貪者。取 即•差不食 又法者人多蛆惡姤忌者。取藥 人端正者。取藥和水洗面。數日即端正 十五男女相似 作少者。取生石蜜和藥塗面及塗髮。即如9三 佛前。復誦前咒三千遍作栓釘著高山。七日獸 日內切獸即至彼文處。 ·又法若人令長壽者。 '取藥許少分和水縣之。三日間作大柏樹 服卽長壽命•長三劫 又法若令人轉老 取藥與服七日永不婬也 諸虫並集其處 又法若愛獵者。取藥方便與帶。永世 又法若人愛捕魚者。取棄擲水中。 敢樂舌心開辦才 又法若欲令 復次世尊於如來甚深祕藏。無 又法若人愛食肉者。取藥與 又法持人求渡海。取藥證脚 又法若令人愛樂者。取藥 又法若人求覓諸佛密藏法 又法若欲木欒樹令變 及百虫鳥雀蚖蛇蛛 取藥和井花水咒七 叉法若人多 叉法若 又 世 彼 往

虎病者。 B為說諸方法 | 一令解 之。卽於釋迦像前呪之六千遍。當今日先濟 法若療諸病者"取少許藥於佛前"復誦前咒 者。取藥已用證膊。所須之物水者即得 飾。黑石蜜三兩。共前等藥和之。向鏡合子盛 取如上二物。取水一對煎取五升。行人洗洛 七日。然後服之一大匙許。其夜即夢見我及 月五日大醋三升旦沒之。七日然暴乾和搗 者一兩。天門冬根一兩。新蜜蠟一大兩。取五 有惡者相惱亂者。當取光明朱沙一兩。0柴赤 即便隱形 又法若欲現也藥取黃牛酥少許 自在百劫已前事 又法若人求隱形者。 日吐三升黄金令入增智。至二七四日間服。力 篩。復坐和彼藥汁。夜間子時服之。其行人 花水五升。煎取二升半。取彼果及蜜陰乾搗 白佛言。 生信復難。汝今速說如來知見時。龍樹菩薩 智者。擬遊世間王難者。及和會諸怨情者,或 生。世尊若有衆生求利智辨才者。依前師咒 爾時佛識龍樹菩薩言。善哉善哉善男子。如 佛教。我復今日得聞如來此法。我今助之 一萬遍 當取訶梨勒十二顆 取蜜三兩取井 來許汝汝當速說。佛世難慎如優曇華。惟佛 百八遍。自服療病立差 時化現大神變。 。作白衣教化衆生。時有國王擬殺害我。 青 即或赚或現 有佛出世號日燃燈。 取藥少許途床 世母如來我常於五獨惡世教濟衆 復次若行人求見一切具 **令彼國王心生恭敬共興** 、病人即立差 又法若人求 我於彼佛五獨縣 又法若人鬼窗白 財實 叉法 亦 叉 於

起

成氷出 以藥塗之已。無畫出服口擲彼水中。即作龍 以藥塗之咒三逼 菖蒲五寸。又溫藥令暖。少許趁之擲水。 船人並足 又取藥少許塗之擲彼水中。 欲於江河大池之中作船者。當取菖蒲三寸。 前咒。一根復咒七七遍:隨意用之 當取菖蒲七七四十九莖長五寸者。 巧者。當取极梨草三兩些云人又搗和藥服之。 少許。燒作灰和藥。盤彼死人額上。及百日即 之法 隨意恋用 數滿七日有百萬巧神。來行人所。教示種種 **縣死人以藥塗心。** 名字及年記書紙上。燒作灰和藥,四分清水 又法若起百日死者。取藥三分。取彼死人棺 少許燒作灰。和藥內鼻中。及經七日即*差 法若欲起七日死者。取藥二分。和彼死人衣 燒作灰。和藥內口中。 及經三日即9差 起經三日者。取藥一分。復取彼死人變少許 白膠香少許含之即豐之。吐病即差 即患人差。行人代自受之。若欲令解者。即取 服入腹。即取藥證彼忠人痛處。行人已無之。 病苦。當取安悉香一大兩燒作灰, 藥少分復 誦前咒一 用洗即立差 若人患癩者。取藥五分已來。取流泉水 又法若欲逆流河水者。取菖蒲五寸。 叉法者欲立驗用前卽起者。四取彼死人 又法若欲作龍者。當取菖蒲三寸 叉法若盛熱之月變氷者。 又法若人偏半風處身不逐取取藥五分已來。取流泉水和。煎 又法欲求 作種種 喜弄者。 即活 又法若欲求種種 鄉著水中即便逆洗 又法若欲求 四待衆生 即成大船幷及 和泉水自 又於佛 又法者 又法者 又

⁸(又法若人)4一● ⁹(長)-- * e O(三)-- * e ●差二类 1号, 進 4 巻 ◎(去)— 四(日)/一● 四集二業/●

來所生少分信心。

我亦有大法。

為持如來

作。若不成者。我當於如來前拾彼菩薩位代

若陳此方窮劫不盡。

但依如來前咒及壞法

藁少許和百種香作湯。 澡浴即差也。

從會安祥而起。前詣佛所白佛言。釋迦牟尼 有情受苦。說此語時。復有一菩薩名觀世音。 日之間。其·蒙長三尺 又法若施此方者。 來。說如是等不可思議法。我當讓念如來 |尊我亦無量劫來難行。苦行。今日於 取藥少許埋即成大火起 。世尊我 如是語。 生死無時停息。或爲王宮逼迫,有諸惡鬼伺 世音白佛言。世尊世間衆生多有愚癡。翰轉 音菩薩言。善哉善哉善男子。汝能於如來作 此 損 求人命。不得長壽。或火風所害。或被惡賊傷 之間頓悟九十劫生死之事。 像前。復咒一千八遍。行者自吞三百丸七日 取丸如柏子許。一丸一咒訖。即將藥向釋迦 顆o除陰乾揭篩作末。白蜜和之亦令陰乾。收 修行人。多年累月修學不成者。詞梨勒一百 事。世尊我除斷令得安穩樂。世尊世間若有 華化生常得安樂。地獄枯竭長無罪人。閻羅 之。是旦取柳枝鞭水。誦前咒一百二十八遍 人慈心濟地獄苦。取井花水三升。淨椀中盛 藥少許置彼死人口中。 和酥摩腰下即易生 息不受 又法若有女人生産難者。取藥一丸 之。起大悲心。彼諸善男子所受之苦。當時即 生天 又法若欲救苦難衆生者。取藥七丸燒 王五道大神。大山府君一切冥官業道。並悉 水體即取藥燒七丸。一切受罪衆生。悉乘遠 人卒死者。取彼死人頂上髮七莖斫之。和藥 又法若心腹脹滿垂死者。 多年。不能起者。 法 丸内向 口中卽活 ·分以塗背。 一日即起 丸至四十九日。與丸吞之,百日內部差 、或有怨家債主每恒相逐。世間有如是等 唯 、汝當速說如來知見恋汝重揚。 願世尊許 取藥一丸令吞七日。 我所說。 又法若横死者。 叉法 若患偏 風不遂。 三日即活 又法水溺死者。取 爾時世尊讃觀世 取藥少許和少便 世尊若欲修行 又法者 時觀 復與 取藥

取藥途心。誦前咒一百八遍。變成師子王

大蛇者。取藥和色粉吞之。即成大蛇

叉法

又法以藥塗身。

即變成狂象

又法以藥途

即變成白兎

又法以藥塗頂"即變成野

變成孔雀 又法

又法以藥塗左右中。

以藥塗髮。

即變成百歲老人

又法以藥塗。

若欲施彼藥者。取井花水三升。大釜煎少許

然置葉子著手。于時即有生葉牙生。若

棗吞之。

吐出雞卵

又法若欲令自身變成

取藥少許和

樂七丸燒作灰。 敵萬夫 藥像前一丸變成釋迦文佛。 **咒一遍與服立差** 中。 化仍舊者。 寶蓮華。一丸變成金剛。一丸變成密跡。欲令 者。取藥七丸。向釋迦像前,咒一百八遍,鄉彼 火。一角出雲。四角各別 法者欲施藥。取四丸埋向宅四角七日。 法若患狂者。 者。取樂三丸含之。靜處安祥坐入無量定。 令足力者。取藥至一夜。吞一丸三七日間。 **菜者。取藥一丸埋著根本。即生花菜** 八遍。散著田中收刈 藥七丸搗碎。五穀子隨多少。向佛前咒 彼藥向此 人散之如故 法欲解者。復書彼名字。和藥一丸燒之服。 本 經百二十小劫。於禪定起教化衆生。其身如 一丸變成白鶴,一丸變成白象,一丸變成百 大花樹。一角出一樹, 又法欲降怨惟之者。 其眼如**9**逆。 又法欲。降惡風雨者。水和藥嘛之卽止 取水縣之卽如故 取藥一丸繁向頂上即 出舌長三尺面如火色 蜜漿服之卽受命百 又法求延年益壽 又法欲冬時樹生花 取彼名字和藥燈 又法欲鬪勝者。 一角出泉。一角出 又法欲施藥有驗 一丸變成我身。 又法求禪定 者 叉法 即出 ヵ Ŧ 取 収 又 火 戯 叉 又取

著地中。

經宿卽水出 又法若劫末三災競

起欲害身。

帶此藥一丸無敢能害者

又法

若自身令變成種種色相現者。

燒作灰和藥塗脚。不欲進千里。並不爲難

又法若欲行人遠進他國。中路無火者。當取

藥多少呪之三七遍擲向地中。

又法若向他國中路無水者。

又法若欲令人日行千里者。

當取菖蒲三寸

風雨者。取藥口中含之。吐氣隨口即風起

擲水中變成白像

叉法若欲起大

法

1,若欲作•像者。當取菖蒲五寸以本藥館之

今具說" 善男子。 此藥滿百日或七十日。 現其身。任行人驅使 叉法欲使一 又法欲隱形。取藥和烏麻油箆髮隱。世尊我 蓝微塵劫細數。亦當難盡。 依上如來法及壞咒持此 切諸天八部衆者、 又法若人日服◎一丸: 預知三十萬里事 取藥燒之即 。但有諸 。若不成

遍

欲求種種智慧者。

之者亦得離苦。唯願如來許我說之。時如來無邊知見。世尊我亦有神妙章句。衆生得聞 是時汝當速說 證言善哉善哉。 者。說此法時。會中復有一菩薩名曰馬鳴。即 行世尊若諸有情。 術及頹種秘要法O異聞難行,此法O数聞*異 從座起前詣佛所。白如來。如來有無量智慧 我誓不成正 覺 "汝發大弘願憐愍衆生。今正 世 但持此心皆成無不成 **算此法甚難得聞。** 諸 法 方

甞之 中萬病消除。若食二。日身上萬罪消滅,若食 智 種大福莊殿。 之間,身昇虛空來去自在。水火俱出。復有七 前咒。呪藥三千遍。行人即取半合學許。 地。取井花水三升白蜜 三升柒三升和 上件八月鷹 "婆伽勒五兩門冬" 勒婆娑五兩 阿の桑比公二月婆伽勒五兩門冬 勒婆娑五兩 班奇尼班公二月黎伽勒五兩番明春是《取卷尾羅五兩死者。取曇磨羅五兩姓云白膠《取卷尾羅五兩 三日俱隨 向佛前供養三日。 於新器中。掘地三尺埋之:二七日出取之。先 呪不得停歇。三升井花水煎取一升。 然後盛 或於寺中或於故塔中煎。 得解脫。世尊若有情類求離世間者。求雕生 六味。水中煎當煎之月。唯願護淨不得觸穢。 塵俗。恒常流轉無時停息。我今說此方法悉 爾時馬鳴菩薩及諸大衆皆大數喜大悲 拿我个速說,馬鳴白言。世拿世間衆生多處 欲求智慧者。藥少許和。即有三十生宿命 又法欲他心智者。取藥。食藥。一日之 **味如忉利天歡喜園中食相似然後誦** 並 盡 散之化作一鳥向天飛去 若食四日衆人愛敬 行者清齋洗浴。取藥少分 行人當取須誦前 。若食五 七日 又 惟 史 藥日吞少分 自 即

1 然智

又法欲發意修大乘經典者。四煎件

七十日心開悟解八萬園陀書

聰明智明

慧辯才無礙世間第

叉法

卽

藥一合和并花水是6旦服之。二6日七日得 B欲成大法" 耳。即隱 差 欲求智慧者藥少許和。 向空高四散之。各化作一鳥向天飛去 **令焦。取之佛前咒二十一遍作丸。丸如豆許。** 和之吞。 損心者。取藥少許。和生金末吞之卽差 合藥竟。置向一沸湯中,變成白蓮華 迦像前誦呪二十一遍。然後取服三日。吐三 切法術及呪功能。欲知有効無効者。取遠志 法欲預知人心者,取藥少許燒作灰。復白蜜 法欲求隱形者。取藥邀背,即隱者取藥塗面 匙大醋服之卽差 又法令人長壽者。 法若人坐禪失本心者。取藥溫令煖盤心卽 是菩薩人。起世間。世尊此藥能成種種智慧。 足 流溢並悉消除。 十四金顆鈴 所有苦難。若聞此。藥無不解脫 Ħ 大兩黃牛乳一升煎之。取半升日分冷。向釋 匙和海合少許服之,延年得三千歲 1辨才智 得萬旦他心智 又法B欲他心智者。取樂誦B咒。泉水服之。 又世尊彼行人。擬將自力助他力者。 又法若患骨蒸病。多時不四可者。取藥牛 又法欲隱者。取藥途鼻。即隱 當日有事等即知 又法凡欲得一 慧 取前件藥一合白蜜一升。 又法欲知此藥有効無効。 **若食七日身得昇天相好具** 食六日身中三十六歲不淨 又法欲求自然智者。田取 即有三十生宿命智 又法若患 又法 取藥 和煎 取彼 叉法 叉 又 叉 必 **速說我今聽汝所說。 令焦**。 之。復向佛前呪之七百遍。 若欲令散者。

七珍到行人所

前兜之八十逼"

一百八遍

烏牛乳三升遠志根三根訶梨勒十顆。 生,求一切種種智慧者。或求延年益壽者。取 善男子。汝能護念五獨衆生故說此方,汝當 **唯願世尊許我說之。時如來讀言善哉善哉** 來"我亦有大法能助如來。彼见功力故。 等作之。立即成効。說此語時。 善女人等。但於我法生少重心。依如來前 大仙名曰6祁婆、即從座起前佛所。 命一劫。若吞四丸壽命兩劫。世尊若善男 命等日月。若四吞二丸命齊天地。若吞三丸 杖打地一下。所有禽獸並悉雲集向行人所。 取柏木三尺以築塗之、於佛屬前三七遍。 入海取七珍者。藥少許和漢欝金香华兩。 之。即埋地中日乃變成紫靡黃金 世間財者。取藥一合。釋迦像前咒之一百八 又法欲求世間財者。取藥隨多少。 "然後服之"即得如來一切智 **澡瓶中盛之。三日變成黃金** 取黄金沙一四縣。藥和之器中盛 取藥燒之卽得四散 呼彼海龍王名字燒香。 取柏子三百顆蜜一合煎之 又法 欲降伏 一切禽 獸者。 陰乾搗飾 取樂三合佛前 大悲世尊世間若有衆 一咒。取藥少許 然後取服吞一 白蜜和 食中復有 隨意服之 又法欲求 又法欲 叉法 "佛前咒 之為 世 DJ. 如 夗 子 延 丸盆 種 佛 欲 =雜〃♥ ♥[取]—〃♥ ♥[梨]—♥ ♥許十(泉)〃♥ ♥(辰)十食● ♥[日]—● ●起三超〃♥ ♥業十(名)〃♥ �� :合● ��会製二瓶金〃● ��[秋)—● ��[散之…薬]三十九字—● ��秋十(求)〃♥ ��(火)—● ��(灰) 四令=合● 四会與二萬金/● **图(耳)—9 图(耳)—9** @(取)十煎® 40 原本设註日勝與升通用 ●前十(児)*● ●新二時1● 存二命動 毎 郡二祚(動便

令人延年壽者。

8將作佛前児一顆

皆得耨心菩提。捨彼

鬼位並得淸淨之身。

又法若令性悟者。取乳頭香燒之。並悉性悟。

悉皆化面而倒悉亂。

學身自現不能自勝 切鬼神及夜叉羅刹等

温

其一

草芝雲。 本所 正月一日二月八日四月八日。 雲芝草仙。 昧藥燒。於山間燒之。 誦咒百遍,一切萬年精 **6**b 世 從 切諸 降伏也 傳彼諸 行 |入驅 藥草之精並在人間。 並總自出現其人所,世尊若欲採之。 鬼神若不降伏者。 使 千年松公及九雲。仙駕鶴應草瑞 又法欲求萬年仙藥者。 随 意所 須 預 夘 餘日多化不在 千里逆順之事 取彼前藥児之 "此等三日9所。 取前三

母狗乳一合白牛乳一合。 若有修法人求攝錄一

闹

西著面頓服令盡

於三七日 誦呪之四

間 +

得

切 時

天龍八部恒常衙護。

復此妙方。

切鬼神及野叉者。

取

世尊取上件二味

搗飾

如棗子許

於

佛前

温 ĒŅ

晨

H

勝 石如 其地獄 生作諸法術。令互石變成明月實珠者。 **其實光**明照三千里。 然後減火漸漸令冷。 和搗篩。 亦能無火之處能出大火。復次世尊,若有衆 水 兩安闐鎗中。 二。世尊若B有諸善男子。欲變瓦石爲摩尼寶 燒之發願。然後隨意取用。祁婆變七寶方第 宮中七寶並悉現。行人欲取時。 千八十遍。時於高原上燒之。山間伏藏及龍 青木香华兩。水銀半兩。 兩。白芥子一兩,甘松香一兩 復次者入山。求採妙寶七珍者。 所。教受和合令食之。我自捨彼仙位與行人。 又法若採此 煎三日燒之,令水銀盡入石中。 和 **雞子許** 水銀三 向銅錐 赤石如鷄卵許 行人起心動念 取此間陰。泉和之。 藥 中煎之令盡 及石亦鐺中盤蓋之。以 先呪一百 |兩米粉二兩" 取向佛前誦咒 此實力能壞諸 取銅鐺一。 世奪取已上等物相 即七實隨意滿足。 八遍 然後取在 。漢當金香半兩。 即於佛前咒一 當取青木香 取安悉香 我自往彼 變成火色。 烏牛乳半 取水銀五 殿王推 **以柏木灰** 一萬遍。 油 取白 合

> 佛說金毘羅童子經 得安樂。隨意一切衆生願。悉皆充足 妙寶。行人者但發大悲。亦能令三界四有情常 欲去處。其珠兒充前騰身而去。亦能出種種 然中類之。或其石並食彼上四物著溫地之中。 卵許。 三日乃取君,其色如紫廉黃金。向佛前唲之。 人八顆。去皮取如上等物。並置一處。向 法欲變 瓦礫成如意寶珠者。取金色石品如 資金級珊瑚。 明 向 置鎗子中。 百八遍,其雪量珠威力無量無邊。彼 ·微·斯寶然得萬里·又其珠力。能出種種· ·佛前誦前贶之百遍。 取水銀三兩生金半兩點石一大兩桃 **煿石令燋油** 又能令人自在求者如意 共石色如日月 鑫 以漸 澌 令 行人意 冷 生鐵 表 雀 又珠

別人群國者云是四年經典 印作法用之時用

沙摩俱嚕陀許泮吒娑婆訶 他 名穢稍大中壇烏得沙摩其言 合木 |微枳羅尾持網婆野社智羅監 一寸八分剋之 大力金 剛 母陀羅烏溫 那 **PL**羅 訶)跛折摩 尼二

期觀音真言

門首

羅刹。

雲集。藍婆夜叉毘藍婆夜叉。大精夜叉。注驢

滿心経刹。。攝維刹。須彌山間黑

| 歯経

五情神。

如是一切諸神並悉雲集行人門首。

火風神地神水神等人身中

精神住室神。

須彌山神。大鐵圍山之神黑山之神。天宮日

鬼集彼人所。其鬼惡氣及惡毒悉自滅之。任 行人驅使。欲知千年消息,問之合者神。海

丁從術之鬼。五星六度五岳鬼。世尊如是等

氣之鬼。及阿修羅眷屬魅鬼魍魎精魅,今見 餓之鬼古®文精雲山林之樹稷之鬼。八史六

世尊若第一七日善鬼。惡鬼。

奪人精

服之令盡。於七日間一切鬼神並悉現身其

許。便將佛前誦咒一百八遍。即如於佛頓氣 咒之七遍"然後和乳。於銅鐺中煎之二十沸 乳一處。取天門冬根半兩遠志根半兩。

復次若三七日之間。

切羅刹及夜叉並來

刹。如是等恒河沙眷屬。一日之間並集行

白芥子半兩。俱共一

處搗篩。白蜜和之。

悉火

叉及鬼神等者。取安悉香半兩。白膠香半兩

世尊若修行人。欲令驅使彼諸羅利

摩羅 羅多賀沙 迦摩羅目佉迦摩羅盧左那) 那迦摩羅婆謨尼迦摩羅迦摩羅迦 迦摩羅沙 那迦 摩

悉香蜜丸非松香和雙数萬病。用河梨物掩雕和各五厢。和四十九,除身中萬病。 入腹宫取實味。 用菖蒲三兩安安香爐。 冀王菩薩助法。用白檀香一兩訶梨勒七學樂鏡蜜金足羅法作道場不空三職譯。 燒沈香白膠香薰 陸香用金捏 避宜子 威德經

たっ

樂三升 - 井花水煎。白蟹用和 廖香天門多河梨勒鐵条五兩。 廖香天門多河梨勒鐵条五兩。 『多新螯蟆。五月五日大䴙三升。黑石蜜三兩。和煎門多新螯蟆。五月五日大䴙三升。黑石蜜三兩。和煎門多新螯蟆。五月五日大䴙三升。黑石蜜三兩。和煎

@承安二年五月十二 日傳之

。炤羅王供行法次第

Š

1290

阿謨伽三 殻

羅王. 之。又有作善之者。白蓮花從口開敷。其香普 光中黑繩涌出餐覺。 重善惡。人間有作重罪之者,從其口出火光 有一少忿怒之面。 Ŧ, 王。是即本號也、二者死王。三者黃泉國善賀 並其大宮一一緣起。 行者若欲修是法者。 五萬眷屬而爲圍繞。 本宮在鐵園山之北地中。是即冥道宮也。 四者。料罪忿怒王。 王常見其面知人間罪輕 宮中庭有檀拏幢。其頭 其五變者。一者焰羅法 見木札知其姓名料記 **先應知是王五變之身** 五者檀拏少忿怒

御名七遍可誦之。以香水**澱地上**無竹 行 水 1.具言日 者著座塗香摩手 臂 南 無釋迦牟 加 尼 符香 如 來

3 푯 Į 7 賀る ৰ る ৰ Ž,

唵 呵 蜜利 帝 馫 賀 彝 畔 娑縛

二合

賀引

除業障。 之上者。 供師運 供物置籍前,當誦甘露王真言。加持供物觀 餓鬼僧尼靈等。記其名籍上。一一立壇上。以 先從諸佛菩薩金剛天等。 皇帝宰輔及法界有情。 菩提。妙力難思信而不惑。今日施主菜甲奉為 離惡趣身受人天報。 眞言加持之力也。能令一食爲無量食。又使 諸供物等 想 情。悉皆充足甘露法食。法食充飽罪滅福生 顧。能運是慈。是如來慈。爲諸稱之王。在三檀 親之念號平等。 財成無盡財。一一財食量同法界。普施有 右手掌內有十字。是字流出甘露水。充滿 良由佛設無盡威德自在光明勝妙 即得滿足極波羅蜜現招勝果當體 念雕自他之異故曰無邁心。 能行是法是菩薩行廣大之 能令施主增益壽命消 普設無遮廣大供養 乃至鬼類冥道諸 絕怨

ス

粥和合可煮之。求露地閑靜之處。宜修供不 錢幣帛香藥等用之。蘇蜜安善那香藥等。 宰相等人民。隨人應設供物。胡麻油五穀紙

知意人見之。楊枝五尺以是教其位。是法疫

切病惱時。

宜修兼能修之。正報盡

黨大山府君五道將軍王。

常奉王教能定善

國王王子及百官

惡。凡欲修是法時設供物。

唵 Ŧ 纐 ₫ 日羅二合 含 ft 儞 e Ì 吽 浄る 旺く 邏淨淨水眞言

向桃柳之本 巳上香水以竹枝灑之 若露地修是法。 勿

法界

二切

心奉請一

願本師釋迦牟尼如來。

心奉請金剛藏菩薩摩訶薩

心奉請虛空藏菩薩摩訶薩心泰請地藏菩薩摩訶薩

心奉請除蓋障菩薩摩訶薩 心奉請樂王樂上菩薩廉訶 心率請大勢至菩薩摩訶薩

梁今日今時不捨弘顧。

付死籍。 病氣病

能乞王削死籍付生籍。到疫病之家。

多誦大山府君咒

可 詩諸佛 書

೦೦<u>೦೦೦೦</u>೫ಔ<u>೩೦೦೦೦೦</u>೦೧ 大 32 ብ OЩО **使用便** 有名者 右五左 幸 쟟

心奉請大悲觀世音菩薩摩訶 心奉請大聖普賢菩薩摩訶薩心奉請大聖文殊師利菩薩摩 心奉請盡虛容界一切諸佛 心奉請當來下生彌勒尊佛 心奉請西方極樂世界阿彌陀佛 心奉請世間廣大威德自在 心奉請本師釋迦 4 戹 堋 訶薩 神

降臨此道場。受今施主菜甲所獻供養。今當承 心奉請十方盡膽空界菩薩摩訶薩 心奉請十方盡虛空界聲聞緣覺一 、諸佛諸大菩薩摩訶薩。 切護法金剛密迹諸善神衆 為衆生故受我等請 及十方蠹虛容漏 蓧 一切賢學 切賢學 ●[承安…之]十一字一團,此下甲本莫書曰建仁三年五月中旬比談人之寫了自校合之求法沙門實杲 ₽杂=珠● ◎●享保年間刊豊 山大學遊本 〇科二篇10

景

頭相柱。二大母指各附二頭指側。 以兩手中指無名指小指正相叉。 焰魔檀陀呼召印真言 **唵因捺服二合野娑耨二合詞** 指。届中節以風著火背。空風中節。真言日 右手同前安腰。左手五指直堅。相著地水二 **次帝釋天印** 晚沒羅二合詞麼二合學娑膊二合詞 梵天印 過層。觀有掌內蓮華。眞言日 左手作拳按腰。右手五指相堅。著之少屈高 **唵「漸婆羅ニ謝蟄陀羅夜三莎嚩去季訶四** 指。拳著掌上。手掌向前。屈肘向上。咒曰 北方二十八大藥义。供了次大梵天。帝釋四 先釋迦。次普賢文殊 著席次第可供之 次可請梵印二羽忿怒縛。二風屈如鉤。 請了即獻供物。 左手大指。中指小指皆立向上。屈頭指無名 四王通心咒印 名東方健達婆王。南方俱盤茶王。西方諸龍。 天帝釋及四天即命則合四天王每座有一鬼其 **数**哩布羅迦娑嚩二合訶 合底訶姼怛他引麋黨引 矩拾肩地左哩也二食 即誦諸佛菩薩攝招與言曰 壽命百歲常見百秋云云 王垂慈悲方便削死籍。 護持某甲消除災難。若是人正報盡雖付死籍。 羅莫三滿多沒 馱南阿引薩縛 怛羅二合鉢曜二 以召請與言召請冥道。 願如大誓卽什生籍。 惟願三實哀愍納受 開掌 二頭指堅 如 掬

> **唵一焰魔羅閣二鳥揭驪去華** 去。與言曰 跋折哪杜堪五理隆理隆六莎縛二合賀引七 閻羅王法身印 跨娃他一唵二烙魔櫠馱 ●耶Ⅲ 尸朋迦唎尼 水法。大母指來去。異言日 三分許。以大指博。附著頭指下節文。頭指來 屈左手三指。 **尾噪二合耶三阿** 仍稱出頭指

大歡喜 者用是法印咒作大填。 **夾請五道將軍王。金剛合掌稱名。日五道將** 結是印七遍。 誦咒其焰魔羅王即來受是供。 供一 切諸佛天等。 卽

揭車四莎縛二合詞五

場受我供養。地主明王山川岳濱。城隍社 主馬頭羅刹牛頭羅刹等諸眷屬、 部類。降臨壇場受我供養。典主地獄三十六 **平等大王一切地府百司官屬都官使者諸司** 及諸部類。降臨此壇場受我供養。地府神君 軍王左司命右司命 **次請天曹府君一切天曹百司官屬都官使者** 切神衆各與眷屬。願到道場受我供養 降臨此壇 廟

曠野大力燒面大王無量百千萬億那由他恒 曰 次召諸餓鬼真言 供養。歸命三寶 河沙諸餓鬼等。各與眷屬降臨此道場,受我 受我供養 三指發風即成彈指擊以右手大母指捻中指頭餘 真言

切魂靈及無始時來冤家僚主。

降臨此道場

今過僧尼未解脫者。施主先亡七代久遠。

次光澤諸供物印服[1]真言曰 請了結鉤索鎖鈴印 唵部布 入帝 哩 迦哆 哩 次爾開 喉印真言的不數真言 但他揭多引夜 Ħ

開中。念三七遍 次誦甘露真言曰。 **唵入嚩二合囉也滿度哩莎嚩**三 次以竹葉灑淨香水 展右手於右肩上並衆指

次念毘盧舍那心。轉觀乳海眞言。展右手五 哈四蘇盧蘇盧 婆羅蘇嵐婆 羅蘇盧莎納二合 指向下。臨食器中即成。想鑁字在於掌中 賀 那謨蘇盧婆也一 怛他揭 多也二 怛爾也他三

那謨三滿多沒馱南鑁

也,是一期間遊行世界。行木札之病株元異名,東王。刹那間遊行世界。行木札之病株札者後,外可請太山府君。 是王住宅 山後有勇猛 批 **淡可請太山府君。是王住宅 次是等填言。令供物微妙味** 以金剛合掌。可誦與言

野莎喇二合賀 **次可請供諸冥道** 羅莫三曼多沒馱喃引 只恨羅二合處鉢多二合

提謨實勝如來除慳貪業福德圓浦

魏謨婆誐 财帝阿密 檃二合 帝羅闍耶 怚 宅 皷

9本二批√●

哆引耶 **桑**謨妙色身如來破醜嶞形相好圓滿 侘識 哆引 **水至心唱五如來之號 養謨婆ᇌ願帝蘇隐婆耶怛侘霵哆**引 **軽謨婆誐嚩帝鉢曪二令保陀曪怛曩二含耶怛** 那

"部布入哩迦哩但哩但他引揭多夜

曩謨婆誐鹇帝 曩謨甘露正如來灌法身心令受快樂 尾補攤識怛羅二合耶怛侘識

次金剛合掌當奉請地藏菩薩 **曩**謨雕饰畏如來恐怖悉除離餓鬼趣 **曩**謨婆誐嚩帝阿婆延迦羅耶怛伦誠哆引 **曩謨廣博身如來咽喉寬大受妙味** 切冥道次第無令失所 願以慈悲令 耶

提。歸命常住三寶、夾金剛合掌。 諧誦曰 財幣帛等。先奉獻十方諸佛百千俱胝萬億那次金剛合掌可誦。某甲等鼈以香潔飲食及錢 法界。廣大無量無不飽滿。悉皆證得解脫菩 悉皆變爲法喜禪悅甘露醍醐清淨乳海。充逼 衆。一一各得歷伽陀國十六斛食。能令此食 道僧尼靈界五百餓鬼衆华天婆羅門諸餓鬼 由侘不可說不可說國土微塵等一切冥宦冥 **夾金剛合掌可誦。某甲等鼈以香潔飲食及**

也 四= 備賀室羅二台摩拏也駅明枪引 哩二合多地伽羅二合尾達麼左鉢羅拾麼操企 阿引演視引泥嚩左說素羅一緊那羅那羅乞 鉄迦羅二合 四一 儞銘二合多部多銘多婆羅迦捨夜五怛 那野二鉢縣二合聯縣二合達聚藥

可別供二十八大藥叉 羅沙門 道唯願。令許唯願慈悲布施歡喜 可晚麁惡。惱亂一切冥宦冥道檀吉爾衆。冥 梵天王四天王位即得解脫。若欲得福德者。 君。若欲解脫惡人怨家咒咀者。又別可供大 **氼若欲消除疫病氣病瘧病者。可供大山府** 次唱懺悔偈曰今日某印所設供具。多不如 一命者。可別供烙羅王五道將軍。即得削 若欲拔濟正報 法 死

> ●不須供養。 讀大乘經 散之。始從四鬼。一切鬼等歡喜納受。而後可 五穀粥。加諸香花和水淨器: 置新衣。每時時以焰魔王真言從壞出。 可供養別座 籍 付生籍。 總 一切隨意。常以新衣壇中穿 阿闍梨召請當所龍神一 切 仼 行者之意。 以数喜心四方 但 錢 切 幣帛

焰魔供次第一卷

No 1291

。深沙大將儀軌

大興善寺三藏沙門大廣智 沼澤

聽許我今說之。眞言曰 閻浮提諸善男子善女人故。 三使者真言廣大成就之法。 投地禮佛雙足。而白佛言。我有一眞言一印 爾時觀世音菩薩。在大衆會壓中而起。五體 惟願世母哀愍 願為利益安樂

滿千遍已罪無不滅。 闍楡珍明六 迦羅迦羅麼囉麼羅者 枳帝三路任他四開曳開曳三合開夜五婆鹽儞 酥。最後一日勿食。十五日夜佛前念誦無定 種莊嚴者。七日之中初作法時。唯得食乳糜 誦此児已惡業消滅。 薩婆羯摩路羅拏儞九迷婆底沙訶 那謨臟但那一珍囉夜耶二那謨阿利耶婆爐 "誦至七遍五逆罪滅。 滿十萬遍面見觀音種 羅器拏八 若

煎餅 二穴 一靈等 所作滅 作手印無二以瞋心誦一百八遍。 後時爲迴向。 隨處成結界。向本拿為普供養。作法為普禮 為剣"以印使向虛容爲天蓋。境界十方天上 種種成辨。二手交背相。以二母指押二頭指 **次說一印亦名利益衆生。** 消滅。真轉轉者得滅罪 觀音種種莊嚴者。一切善事成就。 見概音已。得滿 矅 復以與珠寶物安呪師 若人心病者加持黃土塗於心除差 又爲救發遣若欲降伏惡人者。 一切善願。 。又於睡眠中夢見頭上。卽知成驗,面 頂 以二 Fþ

若人患腫者。沓失加持一百八遍塗除愈 若人欲令遠去魔事。 去 若人患眼者。加持杏子之油塗除差 加持若木八遍其人遠

天上使者費迦羅亦名淨滿 左手掌平向天上。以大指來去 次使者三師二十八部總攝 費迦羅翳醯皿娑嚩呵 "密語日

密語日 二手合二地來去虛空使者。

悉儞也娑。婆呵

二手向虛空。以二大來去下地使

者

水火電

呛闍曳闍曳娑嚩呵 自在亦名大羅惹。密語·日

此三種使者。能滅三災能滅三種 此三種使者無相爭。 世世業障。生生世世。悉地成就 力頓生滅轉鉢結縛 執 能滅 生

限

數

見像探出聲唱言。

善哉善哉放光明

大仙亦名隣斯 一切外道 三十二 一切惡業 0举二样争 6(日)

若人思頭病。 。 土火

木合空鉢

若人滿咒功者。 叉鬼神等。任心發達尤法力也 乘空界爲仙人。 召集天龍

阿迦陀密

印千類千轉三使者成就法一卷

深沙大將菩薩儀軌要一首

羅天化生咒法一卷降伏綠法病法又不論淨不淨 確運錄云。麼聽首羅法一卷 答錄云。麼聽首羅法一卷 答錄云。麼聽首 容錄云。麼聽首

Z 1292

。法華十羅刹法

以二字押二火甲。餘度相挂頭即成。明二十 先欲作印可入釋迦定印 一道場印 二手檀慧內相交。以二水環。各

力頭。以風押智。以禪捻禁。即成咒曰遂印 二法華印 以二水二火內相叉。 以檀度押

薩嚩達摩奔茶梨伽安爾曼爾

三羅刹 甲。以右風押左慧。即以右火押左力。頭又以 二手各以水鉤火背。 又以宏掘水

怛娃他頭履弭履母樓母樓護娑婆賀 右檀押左顧即成。呪曰

怛儞也他弭履弭履母護娑婆賀 四以前印以左於上卽成咒曰

膩 五以先印各各別相。 **動左力。即成咒曰** 背以檀慧相向。 又以右

呛八萬金剛童子迦那迦那護蘇護蘇罰罰罰

女 把花

衣色都妙色也。右手取叉左手軍持也

左手把花盤面少低也

黑菌。形

如神

猹

六羅刹縛印 使打印电

閉二地指押上。又以®無二風屈頭鉤。押空頭 前印。 фp 以 大指相交。二水

成。呪曰 伊徒履云云 短點剤児也

八羅刹護法華瘷印 七修多羅藏印 二手外二火相交。 二手各自火後越。 丛 以 水

集。呪曰 唵弊孕鑁友 吒 雖也 蓬

二水鉤。風指相交。又各二地二空理環成連

唵呪罰智莎呵 上。即左右相搏取。又持右地押左力度面。 九羅刹微塵陀落印 右風押左智上。以左慧押右禪上成。咒曰 二手各以二火鉤水背 叉

成。呪曰 十天地魔目大縛印 **鐵連。背合以右火勾左方度。又各以風相合** 右地各勾左慧。叉以右水勾左顧。即各以空 左手覆右手仰。 即以

十羅刹形樣 **唵莊叶鄁羅縛齱縛麟都禁縛禁願**惡惡 藍婆形如藥叉。衣色青。 右手

跏坐也 色碧綠也。 天女仙。衣色青面伏低。前捧香花長跪居。华 也。如向大海。右手把風雲。左手把念珠也。衣 獨股當右肩。 面肉色也 花歯。形如尼女。衣色紫色也。 面色白前立鏡臺也 左手持念珠。即立左膝當居彼 毘藍婆。形如龍王如圓滿月 曲齒形如 右手 唵怛姪他唵伊致明二

居也 月肉色、乾達女右手銅環取。 如守護之形半跏坐 也 多髮。 左手如舞長跪 形如 **電子滿**

頂馬頭他。忿怒形。右手持杵左手持三股。 衣衆生精氣,形如梵王帝釋女。帶鎧伏甲。出 無厭足形如頂經之形。 左手持獨股。 幸帝。形如頂鳴。女形衣色紅青也。右手把裳。 珞也。衣色金也。面色肉色結跏趺坐也 持瓔珞。 形如吉祥天女。 如打物形立膝居也 恒守護衣色淺咽 左右之手持瓔 奪一 切 衣 白

色体雜色也。結跏趺坐也 八羅利呪曰

部類眷屬皆護我可言加加加 十羅刹八龍王攝印護身咒 唵帝履帝履。突突醯醯比吽鑁吽發吒 難陀拔難陀等

多寶佛塔提婆品 化城五百弟子品 序品方便醬喻品 勸持安樂踊出品 授學無學法師品 信解藥草授 記

^喪門陀羅尼嚴王品 不輕神力囑累品 如來壽量分別品 普賢菩薩勸發品藥王妙音菩薩品 隨喜法師功德品

又咒曰 **列三薩歇訶薩歇訶四薩婆雲婆呵**

十羅刹本心咒曰

伊致明底明二

慮弭盧

唵呵羅呵羅里醯娑呵 **啶縛羅陀縛特迷虎鉢娑呵**

唵 '南陀吉羅尼莎呵

||\text{\tin}\}}}}}}}} \end{\text{\te}\ti}}}}}}}}}}} \encares \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texit{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}}}}}}}}}}} \encares \text{\text{\text{\text{\tin}}}}}}}}}} \end{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{

麦

十唵室里鉢里可毘羅帝莎呵 九唵百帝百帝異陀莎呵 八唵儞陀儞陀契陀契陀羅尼莎呵 七唵娑里娑里迦羅帝迦羅帝莎呵 六吨俱及陀羅尼陀羅尼莎訶 五啶鉢羅尼鉢羅尼尼陀里莎 四唵帝摩里帝摩里莎訶

No. 1293

9般若守護十六善神王形體

金剛智三藏 譯

色也 被甲冑著赤衣。右手持大刀。左手捧鉾。髮紫 提頭攤宅善神 綠青色。 開口現念怒相貌

髮紺色 毘盧勒叉善神 形。右拔折瞬。左押腰。被甲胄著白青色衣。鬢 赤紫色。 **忿怒相現閉唇之**

餘如常 持大。刀。左手向外當胸。被甲胄著白色衣服 撰伏毒害善神 鬢聲立。弭也。赤肉色。右手

增益善神 持大刀。第二手把劍輪。左第一手持楊枝。第 二手捧半月。著袈裟其色綠色、裳紅腦頸瓔 赤肉色。四臂。容怒鬼。右第 手

丹色。面體忿怒也 手持一股鉤。左手押腰。被甲胄著赤衣。鬢髮 綠色。頂上有孔雀。其色金色,右

> 鉚如常 手把實螺。戴寶冠著袈裟。吹天衣風。瓔珞環 捧含利寶塔。左手持紅蓮華。次手持寶鉤。次 鮮白衣服。右手持三戟叉。次手持經典。 除 切障難善神 黄色。 作瞋怒相 六臂被 次手

畏也 手作拳置頂上。順眼開口。利矛出上下。甚怖 **竣立。赤黄色相也。右手持棒。共棒有五叉。左** 拔除罪垢善神 裸形被赤綠色架装 髮毛

方巳 立上 之右 被。頂巾。其色白下至腂纔見肯端。鬢髮紫也 能忍善神 空色。 右手持大g刀。 左手持猾

塔。被甲胄著赤衣。鬢髮紫色也 唇相。右手持金剛。居。左手捧全身含利寶 吠室羅摩拏善神 青黑色。現瞋王相? 作開

之形也 寫之勢。被甲胄著綠色衣服。鬢髮赤色。微笑 毘盧博叉善神 **肉色。 懸黑絲臂。 以筆作書**

髑髏。髑髏上有三 離一切佈長e神 三股影 形體如帝釋天。但頂上有

赤黄色 救護 | 切善神 左右手合掌。一指端有紅色微敷蓮華。衣服 青白色。 相貌如毘沙門天。

黄色 瓔珞為莊嚴。右手持劍。左手下掌向外。衣服 摄伏諸魔善神 髮毛聳立。黑肉色。相貌以

虛心合掌風二頭指。附中指背第一文。胄上 能救諸有毒神 被白色袈裟。裳赤色也 白綠色顏貌 玉相也。二手

持三叉戟。被袈裟其色紺色也,著小服虎皮。 極惡忿怒也 持斧。第二手持劍。左第一手持梵夾。 師子威猛善神 肉色戴師子實冠。 。第二手 右第

勇猛心地善神 一手外練當胸。微笑之相也是上左 本奥云。 律師之已上 神名字幷總咒。 又陀羅尼集經第三卷說十六善 被甲胄綠色。 又如空比丘夢咸自塔院 如 能 教諸 有

時享和二壬戌年仲夏月 本於智積院方丈。按小池坊藏本而印行。 唯以義通爲其長,豈以文飾爲。今歲得 翻譯席設譯語筆授證義級文等職。 爲漢。必不譯主之一手。而有再治有未治。 錄之:而假金智名矣:不自揣之甚。今謂於 智筆語。 綴文甚拙。想先達依金剛智圖畫 十六善神一卷三紙。 谷響集八云。 世有金剛智所譯般若守護 讀之明知非是金剛 翻梵

豐山長谷輪下沙門 快道 誌

梨令密榮挍之本亦 文政三年庚辰仲秋晦日。 校了 右以秀陽閣 慈順 龍肝

ĕ , 1294

B施八方天儀則 卷

凡施八方天先辨所施飲食。 大興善寺翻經院灌頂阿闍梨述 五味雜粥稠煮

9億享和二年刊長谷寺蔵本 ❷弭二紺 4 動 ●刀十(飯向) ● ●容怒鬼二怒顫1● ●路十(等爲身莊嚴)!● ②刀十(劍)/●

求擁護。 勿令 以手印加持。 西北方風天。次北方多聞天。次東北方伊 方焰魔天。水西南方羅刹天。水西方水天。次 火天方亦爾。各誦本天眞言次第而施。次 插於粥上次以燒香三度奉獻。 誦入先當至心啓請八方天王幷其眷屬令赴 淨椀。其粥香華各各令人擎隨念誦人後。 少餅子菓子途香時華。總著了。誦甘露興言。 那天末後留少許。餘粥多著清水。於粥中著 水少許即下陰香 道場各依本位先東方誦帝釋其言。 於所施處。八方各各途一小壇。小壇上先置 於瓷盆。小蠟燭十二枚磨白檀香。時華清水 多少。以意令其有味。著少許鹽切須護淨。 稀 乞天王歡喜道場主福滿。次東南方 五味者粳米茶豆油麻牛乳茶。 令人擎送淨處瀉於地上施與 次下時華次下粥次蠟燭 口誦異言象 先洗清 各 혥 念 舍 檘 量 唵 Ġ 東 唵 唵 唵 ঙ ণ্ড 含 唵 ঠ

諸惡鬼神. 顯擁護施主數喜,更英迴顧便須

東方帝釋天眞言

9此異言總須加歸命 \$ % \$ य ₹

呛 印 捺羅三合 野 娑嚩二合 賀祭

東南方火天眞言

南方焰摩天真言 Ą 阿克斯曼三合 ध् 曳 व 娑練二合 ₹ 賀 ন্

唵 西南方羅刹天眞言 추 지 리 野 娑嚩三 合 賀が

> 乃理 3 底曳 I 合 娑嚩二 ∜ 合 賀が

西方水天具言 ₹ ıη य

鰰 嚕 拏 野 娑嚩 合 賀が

西北方風天興言

đ য ব ন্

北方多聞天真言 鯆 野 吠 反機開 娑縛二合 賀

北方伊含那天真言 · 吠 灰無背 ŧ 室囉三合 4 摩 A 拏 M 野 य 娑쀍二合 ₹ 賀 ন্

伊含 那 野 娑嚩三食 賀今

誦須彌王獎言。加持三七五七遍。真言曰 次塗香次華次粥次燭次燒香諸位温已。 一一位各誦本眞言。分明記下物夾第。先水 ęр

素嚕 古野 唵 2 迷 对子系 **鉢**囉二合 ধ 羯 ŧ 蠟波二合 ₹ ₹ 嚕 **鉢**囉 二合 ধ यक्ष 唵 素 素 퓍 ₹ 瞻 嚕 ₹

野二

怛

4

ŧ

র

娑閼二合 賀

衆。收却供養物。然後塗壞 總。施了然後洗手。又施道場中發遺奉送擊

上方梵天真言如歸 4

下方地天眞言 沒囉三合 城摩二合 **學** 反字 页 ₹ **X**财二合 賀 4

> 唵 Ġ 月天異言 4 피

4 य 賀 ন্ 甘黛異言 ¥ 謨 4 4 £ ŧ 嚕 跛 딕 野 괴 但 1 他引 瘼 ग

4 X H 施飲食與言 Ġ 謨 蘆 ₹ 餺 怚 4 他引 e 麌 多明 đ 路 Ð 枳偽

唵 在意。未施逼已來不得令滅矣 令於未施位處立。 如是次第切須取之。 燭須 水等六物各令一人手擎隨施者後、 必理二合 體地以 g ¢ 尾曳二仓 3 娑耨二合 施丁者 賀が

唵 日天旗言 娑賀 म त 薩羅二合 1 ቕ 計 ŧ 쨅 難二 ŧ 畔 * 都 3

~~q~~

隷三 娑嚩二合 賀

ਖ ħ *

素 废二

い 一番 は 一番 は 一番 は 一番 は 番 は 番 は 番 は 番 は 2 儞也 娑嚩二合 合 鉢毈二合 他 약 唵 ઉ 陛 幹三 닦 Ą ŧ 龝 鉢糶二合 娑闕二合 ঘ 多引

若人求一 夜分。 **-**5 婆 切吉祥之事。所建道場9修畢之日 **皆須先施八方天王及梵天地天諸** ₹ 婆囉三 2 4 婆 Ŧ 囉 Į 三婆囉 吽 表

帝

初

麦丸

獲吉祥 依法作者。 雕鬼神等。 切聖賢盡皆歡喜令得福祐。 然後發過樂衆。始廢道場如是 所

施八方天儀則無此題

Ş 1295

*供養護世八天法

青龍寺沙門法全集

方界。於中在八方。中央安置梵天地天。以施 若道場外無置位處。 或塗圓墳爲十位。於帝釋左右安梵天地天 神。則無災難。於道場外八方。敷茅草或荷葉 蘇婆呼經云。修與言行者。日日供養護方天 即於道場前閑淨處為

合掌。召請十方世天 **淨葉或淨茶椀。先以淨瓶盛香水。然後踟跪 淨葉令極清淨。香美盛一器中。每坐先置** 十万天。食應用雜粥。所謂粳米油麻。先置一

我所辨供願垂納受 謹諝東方僑 尸迦天主 與諸眷屬 來降於此

我所辨供願垂納受 **猶請東南方 火天山等** 與諸眷屬來降於此

梵天王 天龍王。風神王等。多聞天王。伊舍那天王。大 **贛請南方琰摩天主。羅刹主。天部多天王。水**

髓調地 居所有 諸大神王 與諸眷屬 來降於

伏願冥加衛護於我。心想本方諮白 此。我所辨供願垂納受

> 東北伊舍那符屬部多衆戟印三昧拳火竪屈 風背。伊舍那眞言曰 退請。次以梵名請世天

二合賀引

帝釋印。內縛二風申如針。帝釋天王眞言曰 位標心令住 觀想護方天王各從天宮降臨來此 依本方

曩莫三去滿多沒馱 喃引錄吃羅二合也娑願三

合賀引 在掌中。風屈三召。火天眞言曰 火仙。定掌火空相捻三角。惠竪四輪空度橫

> 除二合質 靈英三滿多沒馱喃縛反 轉沒轉多野二合奖 **焰摩。定惠合地風背入月。焰摩王眞言日 軽** 英三滿多沒 歌 喃 阿 擬 製二合 曳 娑 輔二合 賀

娑鹏二合賀 羅刹恐怖形。西南方持刀。真言日 龔英三曼多 沒馱喃羅入吃祭二合 娑地跛多

水天執羂索。眞言曰

不相著。多聞天王真言曰 多聞虛心合二地入掌交。 **轉庾風天憧智拳地水竪。風天真言日 曩**莫三曼多沒馱喃嚩引野吠娑嚩賀 **桑**莫三滿多母馱喃阿播鉢多曳娑嚩二 ~ 賀 **容竪風側届一寸**

賀 發莫三滿多母 馱喃珠室曜二合學學野娑縛

处天持紅蓮三昧空持水。 处王真言曰

襄莫三滿

多母肽喃針羅二合若鉢哆曳娑縛

輪上節開

獎莫三去 滿多沒狀 喃引噜心捺腦二合野娑嚩

賀 **囊**莫三滿多母馱喃阿爾怛也二合野娑嚩二食

桑莫三曼多母馱喃戰捺蹤三合野娑婆賀 月天三昧手持於白蓮華。空捻火初節。 日 三月三

苦業。唯願護世天主遊宏宿曜。順佛教令輪 施我無畏令安樂住 承大聖護念力故。 災障。增長福壽。或云。從今日起首智與言。我 來赴會響此。單誠發歡喜心。爲我某甲息除 某事相凌敬謝天衆。順佛教勅。受我迎請。悉 十八宿,業道冥宮本命宿主。我今週此災變。 稱名敬白。護方天王十二宮神。九執大天二 拔濟我等一切有情輪迴

哈阿密哩二合帝冉泮旺 次應供養淨香水。寫少水葉上以獻。眞言曰」

發香與言曰。中名指暉少途香獻淡

提英三曼多沒歐哥喃哥尾皮歐議□納婆ニ食

购娑喇二合賀

震莫三滿多沒 歇喃摩賀明妹 焚香填言曰。地水火相背。二風側相 **庾二合訥麋帝娑嚩二令賀** 花蠶真言曰。相反仰遺掌置額右旋轉 **州恒哩也** 合。 二合 **空**捻 毘

賀

轉二合質 地神持寶紙。地神真言日 展英三曼多母 馱喃鉢攤二合體 页以

、吹曳娑

相持。其言曰 日天福智仰水入空持刹火輪欲相並水火自

●●東寺教 茶提院三衛嚴嚴本

娑嚩三合賀 滿多 沒馱 √喃□ | 摩 耿 怛 膦 二 合 * 拏葉帝

二合

飲食與言曰。密合

燈明異言曰 娜胡沫捺礪摩賀沫應娑嚩三合賀 **聂**莫三滿多沒馱喃阿囉囉迦囉囉末隣上 右羽為攀竪"火輪空押風捻火 捺

回二合羅像轉獎引娑髮說說樣那里也二合娑 **鞣英三滿多沒馱喃但他引藥多明羅**暗 三合娑

虚空藏菩薩普供養眞言

薩轉他欠嗚娜獎帝娑頗引儞梒識誐娜鉤娑 囊英薩轉 怛他獎帝驃一尾濕聯二合 日契弊

空宿職。 請白了已。 等及一切有情輸迴苦業。 蘇非某戶 我承大聖護證場。 減条節 我承大聖達 生生180 或在實 來息除災障"特長福壽 或云。英從今日起首若干我迎訴。悉來赴會響此"單誠發數喜心。 為我 遇此災變。某事相凌敬謝天衆。順佛發勅。受 執大天二十八宿。業道冥宮本命宿主。我今 標心令住。稱名敬白。護方天王十二宮神。九 觀想護方天王各從天宮降臨來此。依本方位 順佛教令輪故施我無畏令安樂住。 次應供養淨瓶香水葉上以獻。兵 我承大聖護念力故。 唯願護方天主遊 拔齊我

次以中名指彈獻少途香以獻即言獻 養莫三滿多沒駄り鳴り印於羅二合邪遇針 一花置之於坐次。献花名補雖二合甘賴甘 香 於座前梵語燒香。 號之度引補 淡 Ħ

> 引 化去轉補性羅二合寫扇底俱略姿轉二合 次卒 一 燭揷在粥上; 杓粥置於葉上。 **梵云爾引補廿二合布引惹室**聖 又言未臨。 次用小

地者。 著地啓請言日 意願所求皆悉滿足。 等。或居地上或處虛率。令念誦人無諸難事。 **哈経共命鳥羯吒布單那乾闥婆部多諸鬼魅 若念誦人欲得成就作持諸法令無障難得悉** 次施一切鬼神食。蘇婆呼經云。復次蘇婆呼. 吃引吉里吉里願日羅二合目娑購二合賀引, 速成就。唯願天主還本官後,若請時垂哀赴。 我歡喜。師應執爐遍乞歡喜求請無災"說偈 轉更增勝。供獻之間多不如法。唯願慈悲施 言一百八遍。將此持誦饒益諸天、願諸天樂 安坐。念大吉祥與言三七遍。又念佛慈護與 終法事似不吉祥。再白求事。或可施繞,或復 人。各執一事以祇供。 每位從水至燭獻畢然向。 諸位。未遍已來莫令燭滅。 |明發遺天主諸天自在威神力。今||求者 以諸飲食祭祀諸天修羅藥叉龍王迦 與言契印牢結護。右膝 若一一自取。恐燭不 或須助伴驅使數 其次其燭作意獻

居日月。或居河海或陂澤泉井。或居村落。或 塚 巷。或居四□道邊。或依獨樹。或在大路。或住 或居外道草花。或居家室。或居庫藏。或住街 居神廟。或居空室。或居天室。或住伽藍制帝。 居妙高山諸天部多。居數喜園及餘天宮。 間 或居屍多林。或寄住大林。 或居師子 或

> 多細妙。又念偈日 二七週。又念妙色身如來異言。加持水灑,又 念普供養印明。 口餓鬼食與言,起慈悲心。己手按盆,加持三 種甘美飲食菓子甜脆等。皆須擘碎。誦施烙 所求願事滿足。其果即以銅器或淨兌。置種 **營辦花蠶塗香飲食及妙燈明。** Ŀ **- 妙處。** 一 中遊 行之 切路居與諸眷屬降臨來此。我 處。 或住大砂 至誠運求所體花香飲食廣 積中 願垂影嚮。 或居海洲諸 我 邡

反 度引 補甘三合慶臨八個引補甘二合布引若補甘度引 補甘二合 二合賀拏二合 伊槍引三 遏鉗四 巘淡五補遊鉗 **魏**英三滿多母\明南引印娜囉二合耶 中,施與無名□鬼神食之。眞言曰 即將障外或於宅□□方散施。 食 以) 我所修 已免飢苦 福 捨 身 靐 生樂 於 或施長流 鬼 覷 三仡 水

別賀 作息災。福智增盛。吉祥圓滿。 總云。歸命諸佛及帝釋。 燒香粥食及妙燈明供養。 受此退伽塗香花鬘 吉祥天子與某甲 故言 娑嚩

施十方天王其言印契等

須施諸天速得無難。頌 凡受諸法及一期念誦畢及護摩灌頂等。 Ĥ 皆

隅 ιĎ. 次娜 法界 生 冹

逼 □ 形 熾 本 徹 忿 怒

引猛 索 四 召 梵 口請天愎

炦

誦

三

戜

復

툿

秦聚三曼移動斯南临伊生會縣主曳娑聯訶	四字明數則想本來住拿加被擅中拿宴合無	聖力密加持	加別求願言
百日	中太字變成獨古杵。杵變成四臂明王驗證次	於圓寂字上	此燭勿令滅
二指屈中節。火風空三指各少相去即成。 具	順等□觀想		於粥
右手作拳安腰右。左手五指直竪相著。地水	經經	衣執小蠟燭	各加持三温
東北方大自在天印	加持七遍、次加持壇 出題若二十	皆以殷重心	然以一杓粥
一十分信車	身。次加持香水温。散建四方供物等,次用料磨	水燒香□□	又奉諸名花
の一定髪儿	火著座	用指而彈指	
No. 1296	先於道場外、敷茅或蓮葉或青草等。強圓墳	少傾於器中	先以淨香水
	天供次第	各置一瓷器	於諸壇
		菉豆相和煮	以粳米油麻
場了	佛 薄 哉 鑁 世 尊	供養以雜粥	布列方位已
解。天賜伽。大發遣。天三部護身。如先初出道	天難者摩拏史耶人南孝	安慰修行者	吞噬諸障惱
讃及天龍八部讃。次迴向。大解界。如例一一	姤拏怛囉上士 補鷹灑娜與耶些羅體 與反	現兹暴惡形	乘昔大誓力
養明王□海會塵剎諸尊護世天等。次四智	#拏足索歌姤 善逝路週 □□	攝佈而奔竄	魔羅及鉢底
次後供養奉獻不動明王。次誦普供養明供	但他說好如來曬輪應供三藐三母狀 短過 尾儞	赫奕無能對	勢如蘖瞻拏
百八遍。又誦大吉祥天眞言一百八遍 顯向之	梵名歎如來十號功德	威焰如劫燒	逢頭垂髮索
可念爲灌護施主也,次念如來慈護眞言一	眞言如經說	洪滿紺青色	利銳金剛輸
悔。次事主天真言一百八遍。若一千八十遍,	向外以三彈 是遣沒捺羅	外現八	須彌山爲坐
眞言一百八遍。 慇懃祈願數了。如前結護懺	火天請送印 将쮂捻戒度	右鉤左持索	以安口兩邊
次普供養明。次結印加持五處。次不動慈教	空輸入月橫 風狀鉤來去	風地曲如鉤	兩手金剛拳
供獻諸 天等 岳本明三 [ ] 器每遇伽等日商各	以定握惠腕 惠竪舒五輪	不動忿怒王	中位觀四臂
炎。次塗花燒,如常念誦奉獻不動尊 次一一	度如關伽 地天沒捺	曜宿皆隨轉	日天月天位
大捧閼伽奉獻不動明王 次座印。次網、次	八葉鉢頭摩 沒囉賀摩印	梵地相對置	或復於龍方
好也 次 孫 四 智 讃	楚地沒捺囉 今當次第說	置处天地天	於帝釋左右
次誦姓名勸請 次脚跪誦漢語勸謁如於全機	九執日為主 諸宿月為主	而爲十聖位	八隅途圆埴
二合鉢哩布羅迦四娑嚩二合賀引	决定無疑念 顯者皆成就	方出道場外	界这聖
	標心令安位 依法而供養	歌讃發願已	依法念誦異
曩莫三曼沒歌引南一阿味 薩辦怛囉二合鉢	獨期願亦得 若欲請施時	送聖護方 天	各語本眞言
二也。次隨方召請誦大鉤召印明。眞言曰	所作皆悉地 斯乃助修行	後結本方尊	事畢發願已

呛嚕捺曪耶娑婆訶

東方帝釋天印

中節,以風著火背。空風中節,異言曰 右手同前。左手五指直竪相著。地水二指 屈

又唵斫羯也娑驥呵 **唵因捺囉耶娑嚩訶**

納著掌中。風風中節。 左手作攀安腰左。右手五指直竪相著、届空 東南方火天印 與娑婆訶相招,與言曰

唵阿哦那曳娑婆訶

南方 焰摩天印

以二大指押各風中節即成。真言曰 先合掌二地屈中節背相著。二風亦屈背著。

唵烙摩耶娑嚩訶

中節。以空端押地水甲即成。其言曰 右手作拳安腰。右手五指直竪相著。 西南方羅刹天印 。 屈地水

唵地哩底曳娑嚩訶

西方水天印

中節小屈卽成。其言曰 右手如前,左手掘拳。空勿入掌中。風卽直竪

噬嚩嚕拏耶娑嚩訶

西北方風天印

右手如前。左手五指直竪相著。地水屈中節

即成。其言曰

喧喊 耶吠 爱曳娑驥訶

北方毘沙門天印

先合掌十指內相叉。二水竪頭相柱,二風竪 做届。左空入右掌中。押左火甲,右空越左空

> 背 · 入左掌中押右火甲。二風與訶相招。 與言

呛吠室羅嚩拏耶娑嚩訶

上方梵天印

其高少許過屑。即成運花相 其言曰 右手作攀安腰右。左手五指相著竪之小扇。

唵沒羅二合含摩寧娑嚩訶 下方地天印

先合掌風以下四指頭相柱。 前方大開。二字

各著風側。真言曰

· 軍 里體 足 / 微 曳 娑 膜 訶

日天印

不異前地印。 但以二字頭各趾水下節。 其言

目

唵阿玉儞底也娑嚩訶

月天印

呛戰捺羅去也娑嚩訶 如前梵天印。但作掌中有月潔白相,真言曰

七曜印

日 先合掌十指相著。二風與二空極相開。其言

二合底羅摩耶娑購詞 **學羅二會隨濕購二會哩耶鉢曬二會跛多而偸**

二十八宿印

曰 先虛心合掌。二火外相叉,二空亦相叉。異言

諾乞選二會但羅二會涅威・蘇那個曳娑騎訶」 ·天供儀軌

₩.

●供養十二大威德天報恩品一卷

熱氣隨時增減。 有二利益。一者人身不渴。二者雨澤順時,此 散火焚燒諸物。風天喜時有二利益。一者人 有二損、一者人身熱氣非時增減。二者自然 不及與衆生。火天喜時有二利益。一者人身 早魃萬物乾盡。 力減少。二者器界地味力皆違本。水天喜時 增長。此天瞋時亦有二損。 一者人身亂壞色 者人身堅固色力增長。二者器界地種味力 風天伊舍那天帝釋天焰魔天梵天毘沙門天 種利 有內外養育之恩。云何得酬如是諸恩、謂四 說言。一切衆生四大遠變。有種種病或鬼魔 天瞋時亦有二揖。一者人身乾渴。二者器界 羅刹天日天月天也。地天喜時有二利益。 數幾何。謂彼天數有十二也。 如是違以何為恩、謂地水火風。日月諸天皆 如是內外種種損害,謂諸衆生不知恩故,有 來作種種病。迷倒世間減損壽命,云何對治 爾時普賢菩薩、觀察人天哀愍一切。無問自 大種有其精。天及日月等也。供養是天有種 器界生界皆悉增力也。其矣為誰。其 二者時節不逆此天瞋時亦 或雨大雨世界滿水流損草 。地天水天火天 不空譯

身輕安舉動隨心意。二者器界安隱無有傾

瞬時亦有二損。一者人身及音而不隨意,二 動。而隨世間有冷風和不損情非情等。此天

此天瞋時皆悉亂現。日天喜時光不損物。 **瞋不鈍有情非情皆悉快樂。** 喜時。諸噉完鬼隨亦喜,不唾毒氣不作惡行。 惱落。衆生迷惑名如醉人。毘沙門喜時。藥叉 天瞋時。世間不安有種種病。至于草木皆悉 也。衆生不亂以正治世。何以故。父王喜故。此 之主衆生之父。 此天瞋時人非時死疫氣充滿。 安穩人民不亂。此天瞋時刀兵相戰。地居諸 此天瞋時魔衆皆現國土荒亂。 衆喜不害人民。不行毒腫、瞋時皆亂。羅刹天 王皆。悉安、焰魔天喜時人無横死疫氣不發。 居之主。注記衆生所作善惡。此天喜時國土 者供養摩醯首羅唐至大 已爲供養一切諸天。 天亦喜。魔衆不飽也。舊名摩醯首羅也。佛言 歡喜。威光倍增安穩而住,伊舍那天喜時路 風有故火水地等皆悉有體。 得名虛空。名必有體。所以虛空有故風亦有。 時行者還作是觀。虛空雖無尚有虛空。是故 水空故地空。地空故地上所生。有情非情皆 無體故風亦無常。風容故火空。火空故水空。 水風生水風空故火亦無常。 亦無常。水依風生風性空故水亦無常。 攝心而住應作是觀。 民。入於如來五輪塔中。受持諸戒歸依三寶 時也。若有如是四大精,天瞋怒難者王及入 者大風吹滿散破世間。 何以故。劫初之時。 作是觀時。諸天瞋滅無所依住 此天喜時器世間安穩無有 地依水生水性空故地 或不吹風草木不順 此天成立器世間 風依虛空虛字 此天瞋時失度 作是觀時諸天 梵天者上天 天帝釋者地 火佐 酮 靜慮

也若止惡業。以正治世諸天教喜。皆悉來護瑞怪。謂無雲而雨矣。諸星隨亂 無義而雨考。 鬼等。俱來入壇場同時受供。梵天與諸色界 壇同時受供。 場同時受供。伊舍那天與諸魔衆。俱來入此 天與諸五道冥官太山府君司命行疫神諸餓 山所攝天鬼等。 供,風天與諸風神無形流行神等。俱來入擅 火神及諸特明神仙衆。 及諸龍衆。俱來入壇場同時受供。火天與諸 場同時受供。 天與地上諸神樹下野沙諸鬼神。 法身。兼行慈悲不殺生命。以是供養為報彼 十二天。即得一切天龍等護也。所以然者地 十二天。安立國土萬姓安樂。謂十二天總攝 恩也。世有諸天鬼神其數甚多。何唯供養此 德天等。以財之施嚴彼生身。後以法施顯彼 妙香遍薰。善增惡滅。若人了知如是大聖威 愁憂。愁憂即過便生瞋怒。若天災欲起先有 不善業。殺盗常行而捨正法。爾時諸天皆生 何時瞋怒。謂諸國王及諸人民。以非治世作 此日月天現世化夢也。 捨善心而作惡業。世皆不順而有寒熱。 是故 劫初之時人如色天而漸貪味減少身光。 照有大利益時節和融。 時冷光增物人無熱病。旗時皆捨矣 切天龍鬼神星宿冥官。是故供養了知此 光 雖有眼目不能見物。寒苦忽逼 切諸天" 俱來入壞場同時受供。 毘 帝釋天與諸蘇迷盧等一切諸 水天與諸川流江河大海諸神 俱來入壞場同時受供。焰魔 俱來入壇場同時受 衆生作事一一隨喜 如是諸天何時歉喜 俱來入壇 日月互 月天喜 悲

東方帝釋東南火天。 順教勅歡喜護持也。若供養時來位方何。 四臂不動忿怒明王供養歸依。 施而悅慈施也。 色夫人衆不耽世財唯喜順正。 妙供如石磨男得石成王。作世女取沙爲金。 加持哉。又由天福而彼下劣供物、成清淨徼 間偷爾。況行者隨順佛教。起大慈悲作三密 佛前。 少供亦爾。天福多故付彼成廣。又縫雖色味 得乏少供遍與一切。譬如少火隨薪有增減 人福財。隨持主。志有增減。 於諸天所以滿四天下人福。 福力多。如龍得少水以自福力遏避諸國。 法界實相妙供"二由大慈悲。三由彼諸天主 之少供物一切受用。一由三密加持。謂運心 若干天衆及諸鬼神各得受用。 印明。或用總請印明亦得也、云何少施之物。 應迸謝。諸事疎而乞歡喜。召請之時用各別 間,而住壇場不遠行者,是故召請供養然後 法。若召請時不越本誓必定影響。未發遣之 **壇場同時受供。應如是觀矣。如是天主親對** 住卒二十八宿十二宮神一切宿衆。 場同時受供。 時受供羅刹天子羅刹食血鬼衆。 劣。由先三義皆成清淨微妙醍醐。 切光神。俱來入壇場同時受供。月天與諸 一切即萬物成藥。尼健呪毒毒返成藥。 天與諸藥叉吞食鬼神等 督當荷負 日天與諸星衆七曜諸執遊空 若天不悅卽請外金剛部主 一切有情護持國界守護 南方焰魔西南羅刹。 而諸天福多故 不及四王天一 俱 爾時諸天隨 所以不輕少 謂由三種義 來入壇場同 俱來入壇 俱來入 如 謂 西 蚬

深經法。令此諸天皆大歡喜者。諸天歡喜故。

供養是天。於此天像前講讀般若甚

切衆生皆得歡喜

得者

一切衆生喜

故諸

以

及汝說。

依形勢天。唯觀彼天法身莊嚴。若人隨順我

爲度衆生而來現也。是故行者不可

古諸佛。

善哉如汝所說眞實不虛。

是十二天乃是往

以言日

南英三滿多沒馱南聯嚕 西北方風天雲中乘聲著

意演說泰上世傳。世傳說言義理如是。善哉 如是觀法如是三密,如是方便如是大力。隨 畫像種種法義如餘部說。

普賢菩薩為度衆

『自問自答如是因緣。如是報恩如是祈願。

香普薰清淨如法。供養儀式各別印明 華五穀飯者哪臘燭等。挿盛一器而供養之。燒

及彼

更用梵天。其供養具各餚一器。

香水館香時

如是而 含那 佛 十二天儀軌 亦喜 諸佛喜故 卷: 世 Ш 世間 悉地 圓

浦

中央本尊四隅梵天地天日天月天。

方

水天西

祀 風

Ę

北方毘沙門東北

伊

住

云何供養何天爲首。

。謂或依方位。

始自

東方迴順供之。

或有別願依息災等法而供

Ŋ

9十°二天供儀軌。6月所文為軌

腰。0左手五指直竪相著。 腾。左脚垂下。三天女各手持蓮花。或以盤盛 雲中。身作金色。右手持三股當心。左手托左 滅。須助伴或驅使數人。各執一物以供事。若 然向、次其燭作意獻諸位。未過已來不用令 各以本真言加持三遍。每位從水至燭獻畢 @作兩位。置梵天地天。以施十方天。食應用 小蠟燭或紙燭以獻。便捧粥上。從香水至燭。 座。同此一爐。次卒一杓粥霞葉上以獻。次用 置之於座次獻燒香。次爐梵香。於座前獻諸 位,與八方而十。若道場內無置位處。即於道 次以右手中無名二指彈少塗香。次獻一花 Ŀ 香義盛。器中,每座先置一淨葉。巡環本置葉 雜 場前。用淨處別爲方界。 途圓墳0合爲十位。於帝釋左右置焚天地天 於道場八方敷茅草。或蓮荷葉或餘靑草。 花等。 所求願語 一自取卽燭必不終事。 風著火背 粥。所謂梗米油麻茶豆相和煮。令極清淨。 "先以淨瓶盛水"即寫少香水於葉上以獻" 盤。盛青蓮花。 **| 空船中節。與言曰** 東方帝釋乘白象王。住五色 印相者右手作拳安 中布八方。於中央 地水 每位於薩驎訶上 一指届中節 晃 或 屈即成。 瓿 日 **左手五指直竪相著。地水届中節即成** 幡、二天女侍之。幷藥叉衆印相者右手如前。 甲胄。左手托腾。右手執獨股頭創創上有耕 拏野娑嚩出二合詞

月天除熟 若有四大病。隨用四大精天。如是為

餘次第迴順供之。為富用毘沙門。

為貴

若求定用月天。

若欲除熱寒病隨用日月天

并所五穀也。若求官位帝釋天。若求智日天 天。降魔用伊舍那。或用火天。鎮惡處用地天。 若欲調人用梵天王。水難用火天。火難用水 天。若欲除怨災用風天。并於此天祈風難等

疫用焰魔天。

若欲除旱魃洪水難者俱用水

除藥叉羅刹難者用毘沙門羅刹天。

若欲除

爲首。餘迴順供。或欲止刀兵帝釋爲主。若欲

者求調伏大自在爲首。若求敬愛毘沙門

若求息災帝釋為首。若求增益梵天為

前。左手握拳。空勿入掌中,風即直竪 乃四哩底曳二合娑嚩二合g賀 冠上有五龍。四天女持妙花。印相者右手如 水中乘龜。淺綠色,右手唧刀。左手持頭龍索。 地水甲即成。 真言曰 右。左手五指竪相著届地水中節。以空端押 二羅剎鬼。持三股戟。印相者右手作拳安腰 多沒馱南 焰摩耶娑嚩三合訶 手大指押中小二指。赤肉色。二天女侍左 主天乘白師子。身著甲胄。右手持刀令竪。 大指各押風中節即成。 掌。二地屈中節背相著。二風亦屈背著。 使者持刀捧戟。赤黑色垂右脚。印相者先合 手執人頭幢左手仰掌。 合曳娑嚩ghi 台河*引南方焰摩天乘水牛。右 招。與言曰 足。印相者左手作拳安腰左。右手五 天女持天花"左右置苦行仙。垂左脚四壁四右 多羧肽南 著。屈空納著掌中,風屈中節。與娑婆訶相 (乘靑羊。赤肉色遍身火焰。)右二手一持 一持軍持國左二手一楊掌一持念珠,有二 因 里南莫三滿多沒 駅南·阿哦那三 操羅 耶 娑膊二合賀 興言日 南莫三滿多沒馱南 有二天女侍。 西方水天住於 西南方 羅 南莫三滿 東南方 中節少 指直 二鬼 右 ξĻ 左 刹 火

① @享和元年刊長谷寺蔵本、常永久元年寫東寺三流蔵本 ②(二)— ® ① 巴出遊摩軌— 也⑨ ① 合二分⑨ ⑤用:
②(一)十器⑩ ③[虚]— ® ②(右)十左⑩ ④(曇英…賀)十七字二(陽命印捺曜二合耶娑寶訶)十一字⑩ ① ⑥ 蹉二歲、》 ⑤[右]— ⑨ ⑤(南莫…南)入字二(歸命)二字⑩下同 ⑥[引]— ⑨* ⑥厘十(二合)夾註⑪執⑨ ⑥ ②惟二謂⑨ ⑥[二合]— ⑨* ⑥ 吹十(微洗反)夾註⑩ 二限® 5作十(作)® 右二左⑨ 40左二右⑩ **®**有二左⑨ 430 賀二賀⊗

南莫三滿多

沒馱南腳耶四吠娑驥

二合 左

方毘沙門天坐二

鬼上。

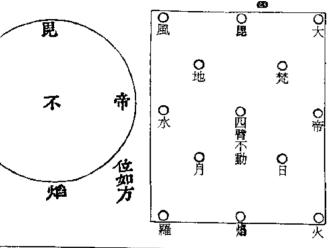
身著甲胄

栗或圖

中台五大明王

四偷*二合四底羅摩耶娑騎二台 二合詞 四阿去 爾底也二合 娑嚩二合 訶 與二空極相開。 南蘗*羅二合陸濕闋二合哩耶針驛二合跛多而 如前梵天印,但仰掌。中有月潔白相。 填言曰 印相者不異前地天印。但以二空頭。各胜水 下節的即成。 南畢哩二合學體微曳二合 娑嚩*二合訶 ●訶摩*二合□寧娑驥*二合訶 者先合掌。風以下四指頭相望。 指相著竪之少屈。其高少許過肩。即成蓮花 上方梵天印相者右手作學安。右腰。左手五 中節。火風空三指各少相去即成。眞言曰 拳安腰右、左手五指直竪相著。地水二指屈 冠中有二仰月、二天女持花。印相者右手作 青肉色三目忿怒。二牙上出。髑髏爲瓔珞。頭 南莫三漫多馱南伊舍《養曳娑嚩 *二合詞 一字各著風側。 吠室雕二合膊拏野娑·嚩訶 天舊云·魔醯首羅天。亦云大自在天。乘黃豐 風與詞相招。 頭相。胜。二風竪微屈。左空入右掌中。押左 火甲。右空越左空背入左掌中。抻右火甲。二 實花等。印相者先合掌。十指內相叉。二水竪 南莫三曼 多沒馱南 電戰捺羅 二合 也娑嚩 ·掌·捧塔。右手執寶捧。身金色。 左手持劫9波杯盛血。右手持三戟創。淺 其言曰 七曜印相者先合掌十指相著。二風 眞言曰 南莫三滿多沒馱南沒會羅二食 其言曰 其言日 真言日 南莫三滿 多沒 馱南 南莫三曼多没馱 南莫三滿多沒駄南 南莫三滿多沒馱 訶 下方地天印相 東北方伊舍那 月天印相者 前方大開。 二十八宿 二天女持 日天 Ø

可作之耳。北面而可修9之 火云云 今作圖位。但文四立圓壇云云 索半跏右押左,坐盤石上。威焰光明遍身如 安口兩角。母牙相如牙。右手持刀令竪。左持 青肉色二手金剛拳。 心令住亦設位云云 有所願。獨用亦得。若護摩壇中。各依本方標 加兩位。上下天對,曜東宿西、諸獻並同、若別 四怛羅*二命涅蘇那儞曳娑瞬訶 叉"與言曰 枂 ·者先虛心合掌。二火®外相叉。二室亦 南莫三曼多沒馱南諾乞灑三食 壇中心置 四臂不動奪。 頭指小指各曲如鉤形 於八方中 臨時 相

時惟享和元年酉八月

長谷寺留學沙門

快道

盐

水

十二天之次可供諸天妃次可供當土諸名神 十二天次第以不動五大明王爲十二天主之

引以證 之而按。以上木。此軌薄草決及金寶集等 求覓洛東智積院動潮僧正之御本。 令寫

第二座天妃座 第三當所明神名陣等康 R 要 ŀж 月世 ķ. × ᡂ火

本受事先了宗範 保元二年六月十一日奉受了傳領實館 29 4 - **4** *

時日善惡宿曜經卷上 •文殊師利菩薩及諸仙所 説吉凶

日月

@開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大監 正號 大廣智 大興善寺 三藏 沙門

e弟子上都草澤o揚景風修e注

指揮、9更為修*注。筆削8以了糟寫奉行。凡 是門人各持一本。于時歲衣玄枵四大唐廣德 者難用。於是草澤弟子*揚景風。親承*和上 路。執受纂集不能品序。使●文義●煩猥。恐學 和上以乾元二年翻出此本。端州司馬史

里宿曜曆經序分定宿直品第一

盤為宮神也 爲宮神也。月光清凉。物類相威。以陰虫巨 B為臣佐而日光炎猛。物類相處。以陽獸師子 等一十三宿" 迄至图于魔宿之图半。恰當子地 之中。分爲六宮也。但日月天子。俱以五星 宿順行。 成萬物,分宿設宮管標群品。日理陽位。從星 天地初建。寒暑之精化爲日月。烏兎抗衡生 取張翼軫角亢氐房心尾箕斗牛女

斯彰焉。凡十二宮即七曜之隨次。6每歷示嗣 反星太白受惡歲鎮。排爲次第,行度緩急於 而日月亦各以神宮均賜。五星以速至遲。即 叉日性剛義。月性柔惠。義以濟下惠以及臣:

> 也 月廣五十由旬。得繫命以里京吉凶。大體屬於 經緯災群。又諸宮各有神形。 。又一宮配管列宿九足。而一切庶類相處」 以彰宮之象

日廣五十一由 熒惑廣七由旬日精 歲星廣九由旬月精 |旬風精 土星廣六由旬 辰宿廣八由旬火精 太白廣十由旬空精

日宮下面四類梨之寶火精之質也。溫舒能照 **配宿小者廣一** 一俱處舍

握軍旅之任也 神如師子。故名師子宮。主加雪官得財事。若 第一星四足。張四足。翼一足。四大陽位焉。其 ◎百物。月宮下面の琉璃之實。清涼能照萬物。 人生屬此宮者、法合足精神富貴孝順。合掌 二宮焉。宮宿之分今具說之。更爲圖書耳 爾之半踰健陀羅之上。運行於二十七宿十 日月諸曜。衆生業置於空中。乘風而止。當須

故合掌宫房之任 此宮者。法合難得心腹多男女足錢財高四職 第二翼三足、軫四足。角二足。辰星位焉。其神 如女。故名女宫。主妻妾婦人之事。若人生屬

學病患之任 人生屬此宮者。法合饒病薄相惡8心妬忌。合 如蝎。故名蝎宮。主多病剋禁分厘身之事。若 者。法合心直不回政信敬多財。合掌庫藏之任」 如秤。故名秤宮。主寶庫之事。若人生屬此宮 第三角二足。亢四足。氐三足。太白位焉。其神 第四氏一足,房四足。心四足,熒惑位爲。其神

> 任 屬此宮者。法合多計策足心謀。合掌將相之 如 亨 故罗名马宫。 主喜慶得財之事。

殺之任 屬此宮者。法合心館五遊不敬妻の子。合掌刑 如3磨竭。故名*磨竭宫。主翻諍之事。 若人生 第六斗三足。女四足。虛二足、鎭星位焉,其神

*大陰分 右已上六位總屬太陽分。 已下

任 者。法合好行忠信足學問富饒。合掌學館之 如瓶"故名瓶宫。主膀頨之事,若人生屬此宮 第七虛二足。危四足,室三足。鎮星位焉,其神

此宮者 法合作將相無失脫 有學問富貴忠 直。合掌吏相之任 如魚。故名魚宮。主加官受職之事。若人生屬 第八室一足。壁四足。奎四足。歲星位焉。 其神

之任 宮者。法合多竊德長壽、又能忍辱。合掌廚饍 第九婁四足。胃四足,昴一足,熒惑位焉。其神 如羊。故名羊宫,主有景行之事。若人生屬此

合掌馬厩之任 此宮者。法合有福德足親友、長壽得人貴敬、 如牛。故名牛宮。主四足畜牧之事。若人生屬 第十昴三足。畢四足。觜二足、太白位焉, 其神

第五尾四足。箕四足、斗一足。歲星位焉,其神 輸之任 生屬此宮者。法合多妻妾得人愛敬。合掌戶

者人生

4年出

六位總歷屬

神如夫妻。故名姓宫、主胎妊子孫之事。若人 第十一觜二足。攀四足。井三足。辰星位焉 ●●魔本北越宋元二本関 ^②(例府…寺)三十七字〓(宋内供養)四字剛* ^①弟子乃至也九十五字明本作和註 ^①杨二禄⑩* ^② ●* ^③和上二三藏^⑥* ^②(文)—⑥ ^③原〓繁命 ^②夏二使⑥ ^①以二巳⑥ ^②①大二時愈 ^②①[宿理曆録]—⑧* ^②(子)—⑨ □家缪 ^⑥(爲)—⑥ ^③(丙)+物⑥ ^③[征]—⑥ ^②以二求例 ^③(百二是⑥ ②版契二汝豫⑥ ^③(百二度⑥ ②珠二宿⑥ □太炀* ^③(官)—⑥ ^③ 敬二讃⑧ ^②歌二正卿 ^③(身)—⑧ ②心十(平)卿 ②名十(魏)卿 ②殷二度爾* ②[子]—(

文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曬經卷上

二九九

第十二 刑獄訟之任 屬此宮者。法合惡性歎誑聰明而短命。 神如覺。故名覺宮。主官府口舌之事。若人生 二井一 足。鬼四足 柳 四足。太陰位焉。其

西二之異義。學者先宜曉之今又6二詳釋如左也。 呼角氏心箕之月。亦不論6建卯建辰及正二三月也。此東 陰所在宿。爲月8名故呼逃卯爲角月。建辰爲氐月。則但以正月二三四。至于十二。則天竺皆據自月十五日夜太 歌喜命為成二米以建如為後首。然即米大唐令母月皆歌喜命為成二条五日の大唐《以建寅為該初。天竺 齊景正。日中氣和。庶物漸榮一切增長。梵 上古白博叉二月春分朔,于時 瞪 樓宿 道

觜 月 景風 日唐之十月 角月景風日唐之二月也 妻 月景風 日唐之八月也 女月景風日唐之六月也 心月景观日唐之四月 鬼月景題子位之辰也 室月景風日唐之七月也 箕月景風日磨之五月也 氏 月景風日唐之三月 **前月景風日唐之九月也** 也

以宮名、會之以宿天。然後期瞻然可觀聽理不隱庶當代即隱月日列爲立成成前更爲四大唐月建十 二层屬。 麥之曉其由。 6自非久智逊功卒難。行用今請演得爲新。 取縣旗如左。6萬周日*以梵本初翻。彫言贈稿。唐之迷惑。不 此高 意才 也知 · 斗建丑位之辰也 · 景風 曰唐之十二月也 翼月景風曰唐之正月也

*大 唐月19建圖 每十二月日數

月十月十一月十二月 正月二月三月四月五月六月七月八月九

Ħ 建築奎肖學參惠星異角氏

昌日 二日 蜜淮 胃畢 參鬼星翼角氏 心質 危壁宴昴觜井柳張軫亢房尾

五五 四日 查胃學發鬼屋真角氏心實牛 壁囊昴觜并柳聚軫亢陽尾斗

胃畢 参鬼 星翼角氏 心乳牛劑 要昴觜井 柳張 軫 尤房尾斗女

為隨合

二十八日 二十四日 二十三日 子二日 二十七日 二十六月 二十九日 二十五日 二十二日 二十日 十九日 十八日 十六日 十五日 十四日 十三日 十二日 十七日 **過途查別縣多見展其角氏心** 女危壁要奶觜井柳酘軫亢屋 牛盘室奎育畢泰東星異角氏 **半女危艦宴昴觜井柳服粉亢 箕牛虛室奎胃學參鬼屋裏角** 氏心致牛雌室衛門畢養 集星 角氏心質牛虛室奎胃學會與 尾斗女危魔藝昴觜非柳張軫 房尾斗女危壁囊昴觜非椰哥 **充房尾斗女危壁囊昴觜井柳 张軫亢房尾斗女危壁宴奶酱** 心红牛虚室衙門經路鬼屋實 軫亢房尾斗女危壁婁昴觜井 翼角氏 心無牛虛室臺胃聯奏 鬼屋翼角氏心箕牛虛室遊買 并柳张軫亢房尾斗女危壁事 麥克屋真角氏 心質牛虛室事 **劈并柳張軫亢房尾斗女危**駛 **屋翼角氏心築牛盧室奎胃器** 柳殼軫亢房尾斗女危壁囊品 畢拿鬼星翼角氏 心其牛直等 昴觜非柳敷粉亢房尾斗女舞

畢觜六宿為前合也 知此三則宿直可知也。云何四前合,奎婁胃昴 互不同。宿直之宜如何定得。菩薩曰。凡月宿 以四足均分四別。月行或在前後、驗天與說差 有三種合法。一者前合二者隨合三者並合。 人問言。凡天道二十四七宿有關有狹。四皆 三十月 危職數昴獨井柳服鰺亢房尾

云何爲隨合。 十二宿爲並 云何爲並合。 合 **麥井鬼柳星張翼軫角亢氏房**

尾箕頭斗女虛危室壁四九宿

圖、認

星形如額上

點

魯達羅神

姓

旗醯

頃 在月後。 11. 資風日凡天漱之法。西爲前東爲後。 他皆做此也 凡宿在日 月前月居宿後為前合。 如憤隨母爲隨合。宿月並行爲並 月在宿 前 叴 宿

九宿如犢隨從母 **六宿未到名前** *宿曜曆經序四日宿直所生品第二 奎宿直應當知耳 十二宿月左右合

圖其星於脚下。發讀之者高明則心無所昧矣. 稍符。覺者邁生疑惑今請依中國天文。 *二 生人。法合念善多男女。勤學問有容儀。性合 怪遊足詞辨景風日中國天文。別七星。主胡兵。 西方 除暴。剃頭並吉。若用裁衣必被火燒。 生。合和酥藥。作牛羊坊舍。種蒔入宅。 雪·食乳酪,此宿直日。 宜火作煎煮。 計算畜 昴屬。昴六星形如剃刀。火神也,姓❷某尼妻 此宿直 伐逆

牛王有容儀是黑邊兵西方之宿也 畢圖。畢五宿形如四半車。針闍針底神 務。此宿直生人。法合多財產足男女。 放債、及出財納穀米。 若用裁衣@必多饒事 宅。通決溝渠。修橋道作。諸安久之事。不宜 瞿曇。食鹿肉,此宿直日。宜農桑種蒔。修理 好布施。有心路省口語。心意不翻動。 行步如 性聰 也 崩 田 姓

禮儀中國天文特三星。主 有名聞景行。美容貌心肚@慎淨。愛服藥必得 災害吉。此日裁衣學被鼠咬。此宿生人。法合 家具。入新宅嫁娶沐浴裝束。入壇祭星曜。除 食鹿肉。此宿直日。宜作舍屋。 觜圖。觜三星形如鹿頭。月神也 心口隱密舉動不輕四燥。 爲人好法用 及造旌藏床帳 姓婆羅喳閣

●単二単●

Z

此宿生人。

法合愛回時競不能回自

亢圖。亢

8亦宜種五穀。宜修宅舎祭祀先亡。若用裁衣

那

食學中日用消。

此宿直日宜種蒔雜物。

四足却泡亦多四氟却泡。 廟景風日中國天文風七星 *押捺@嗜瞋怒。 崇の祭養追念。四亦足奴婢畜乘資產。 父母生存不能孝養。 生之間好祈騰神 。有名聞 死後 方

酪煮酥。押油。

及諸剛猛。之事。若用裁衣終

食血

此

宿直日。

宜求財及穿地。

賣乳

多業。合得人財景風日中國天文報 女。出語愜人意。甚得人愛。少資財智策。亦不 裁衣必被官奪。此宿生人。法合足妻妾多男 拜官作新衣。受長密法學道承仙並吉。若用 張圖。張二星形如杵。婆藪神也。姓瞿那律 食乳期。此宿直日。宜喜慶事。求女婚娶修字 耶

文軫四星。主車乗 姓嫉妬為人少病。能立功德兼愛車乘 景風日往失,法合有諸寶物學業。合遊歷州縣。禀 軫圌 穩口語。受性愛音樂是。主府縣事。南方之宿也 外國修理衣裳。學藝業婚娶。開園圃並吉,此 蹉*耶那。食乳粥。此宿直日。宜急速事。遠行 若用裁衣後必更得**@**財。 翼圖。翼二星形如9跏趺。利*耶■摩。姓遇咥 **築牆穿虾。修農業種蒔。凡諸安久之事並吉。** 黎。食栗蘇。此宿直日。宮宮所作皆吉。四買田宅 **鞍馬駕馭車牛。布施奧用觸處遊從。** . 軫五星形如雪子。毘婆面怛利神也。 姓跋 此宿生人法合愛騎 為人

❷二1男景美日中國天文街上 六番。所作事多合,又手巧所作帳人情。 用裁衣終當逃亡。此宿生人。法合善經營饒 之事。觀兵行軍祭祀天神。賞賜將士並吉。 羅*耶那。此宿直日。宜嚴飾造衣裳實物錦繡 角圆。角二星形如長幢。瑟宝利神也。 騎。南方之宿也 姓僧 、只合 若 伽

10 景風日中國天文柳八宿

[。星六星形如圆猛。薄伽神也。

姓

種心理

人數。又好布施亦好解脫。耽著情事難得心 宿生人。法合軟服饒睡性@虛。梗戾嗜瞋不伏 攻城破賊吞害天下。若用裁衣後必遭失。此 蟒蛇肉。此宿直日。宜作剛猛斷決伐逆除惡。 柳圖。柳六星形如蛇。神也。 姓曼陀羅*耶。

檢

無*耶僻足心力。合多聞有妻妾豐饒財寶 衣如必有吉祥勝事。此宿生人。法合分相端政 之相。拜官身位入壞受鎮。學密法吉。若用裁 直日。宜作百事四譽長壽,若理王事及諸嚴飾

艙

校處 分又 四足親皇官國家南方之宿也

食

護閣。耶那, 鬼圖。鬼三星形

食蜜·砂糖稻穀華及乳粥。此宿

如新、藥利訶馺檢底神也

姓

●故議有急難

岩論景行稍似純直 景風月中國

縱有官厄澀得解脫,受性饒病亦多男女。高 人。法合錢財或有或無。情愛聲名作人利官。 宜合藥®服食。若用裁衣必相分離。此宿生 有所作必得成就。又宜祭天宜嫁娶納財。日不 食蒸餅。此宿直日。宜惠施貧窮必獲大果。凡 **井岡。井二星形如屋栿。日神也。姓婆私瑟吒。** 口舌毒害心硬臨事不怯景見日中國天文學十星 **愼鼠厄**,此宿生人。法合猛惡梗戾嗜瞋好。

星形 2如火珠。 "風神也。 姓 審那。 食大 亷

風景、夏田中國天文 完四 此宿生人。 財物。淨潔裝束愛喫用。 **鼓**。婚娶結交種蒔並吉。若用裁衣後必得 麥爾飲 菉豆酥 此 法合統領頭首辯口詞能經營饒 宿 直 Ħ 造功德足心力益家 宜調象馬又宜教整 財

裁衣多逢親識。此宿生人。法合有分相好供 饒財物利智足家口 医星主使害東方之宿也 養天佛。心性解事受性良善。承君王優寵。 **穀菓木❸醴酒。不宜起動房舍車馬之事.若用** 姓邏怛利。食烏麻雜華、此宿直日。宜種薛五 氏圖。氏四星形如8牛角。因伽陀羅祗尼神 富

家風景風日中國 天文 房四 昇位並吉。若用裁衣後必更裁。此宿生人。**法** 祥之事。及受戒律入壇受灌頂。 毘*耶。食酒肉、此宿直日、 合有威德足男女饒錢財。 宜交婚姻喜慶吉 合快活紹本族榮 修仙8學道

四得所 麦朗鱼印数。東方之宿也。 裁 摩理身修功德8並吉,不宜出財及放债,若用 得愛敬。承事君王多蒙禮。母侍摧惡獎善運命 須事。兼宜嚴服。昇位登壇拜官8職畜乘。 底 心 衣必遭死亡盜賊。此宿生人。法合處族衆 『耶那,食粳米蔬乳。此宿直日, 宜作王者所 圖。心三星形如階,因陀羅神也。 姓 僧訖利 案

宅種樹、合藥散阿伽陀藥幷入壞並吉、 若用 裁衣必遭爛壞,此宿生人,法合足衣食多庫 底那。食乳菓花草。此宿直日。宜沐浴厭咒置 尾圖。尾二星形如師子頂毛。 房圖。房四星形如帳。布密多羅神也, 性慳雖志惡戾諍競。 合得外財力性愛花 備律神也姓迦 姓多羅

二九九

樂 贵風日中國天文尾 九星

用裁衣後必得病。此宿生人。法合遊涉江山 ●決渠開水:種花藥修園圃醞酒醬*並吉. 箕圖 箕四星形如牛步。水神 饒病愛酒是0妃后。東方之宿0也 經營利6閏。爲人耐辛苦,立性好婬逸婦8人。 尼、食糧。陀甜苦味。此宿直日。宜穿地造舍 也 姓•刺婆*耶 書

良。多即伎能足錢財星。主江湖。北方之稻也 生人。法合愛鞍馬歷山林。愛祈藤祀結 寺宇"作兵器並吉"者用裁衣多得美味。 久之事。置庫藏修理園林。造車乘管田宅B造 那。食蜜的稻花, ·圖'斗四星形如象步。毘說•神。 此宿直日。宜著新衣及安 姓毘*耶羅 交賢 此宿

氏以腰四級者。牛宿吉祥女間衠是也。今回說牛星又與中疑日鄉牛時直事。因故天四竺以*牛時爲吉祥之時也。根養 四牛圖。牛宿吉甚吉祥。 其宿三星形如牛頭 此宿生人。法合竊德所作不求景風日案天竺米以 風梵雕神也。姓奢琴*耶那。 食乳粥香花藥

里@主脚梨河。北方之宿也國亦則。秦中國天文牛宿六 勤道業祭配宗景風日中國天文女四星 女圖。女三星形如梨格。毘數幻神也。 宿 致死。又不宜辭就。若用裁衣必足病歸痛。此 穿耳。理髮案摩並吉。不宜初著新衣。或因之 公事置城邑。立卿相發兵造戰具,并學*伎能 連*耶那。食新生酥及鳥唧肉。此宿直日。宜為 (生人。 法00合足心力少病。好布施守法律) 。姓目揭

不合辛苦素素與自中國天文庫二星 勝蒙君王寵愛。 叉好聲春精神麻終望身快樂: 得種常用。此宿生人法合足穀多貯藏。長命富 及初著新衣嚴飾冠帶並吉。若用裁衣多 及沐浴乞子 法 供養婆羅門置城邑營兵

危圖 劫奪。 勘學罪人捕姦捉非。若爲吉事不宜。若用裁衣 室圖。室二星形如車轅。阿醯多陀難神。 能處分事務解藥性多順四宝墳墓北方之宿*也 必遭水厄,此宿生人。法合決猛惡。自性嗜嘆愛 鬧"耶毘"。食一切肉。此宿直日。宜爲剛猛事 辛苦心膽硬,與人結交必不久長無終始。又 裁衣心遭毒厄。此宿生人。法合嗜酒耽婬。 池種麻商人出行。納財造船醴酒並吉。 若用 茶"耶" 食羝羊肉。此宿直日。 宜合藥避病穿 危一星形如花翠想"婆魯拏神也 能夜行不怕 ·B·总性輕B·操毒害無惑悲 姓丹 耐 姓

B姓慎密慳貴有男女愛。供養天佛亦好布施。 鼠。主宗廟北方之宿也景具日中國天文 室 二 不多愛智典教主圖書於法。北方之宿也 多得財物。 娶。永久長壽增益吉慶。不宜南行。 若用裁衣 多羅。食大麥飯酥乳,此宿直日。 宜造城邑婚 壁圖。壁二星形如立竿。尼陀羅神也。 此宿生人。法合承君王恩龍。為 姓程摩

得之。 曼茶鼻*耶。食肉及飲食飲。此宿直日。母造倉 祖父産業。及有經營得錢財、8物合用盡後更 並吉若用裁衣必得實器。 庫及牛馬坊。按算畜牧醞酒鎔糟。冠帶出行 奎圖。奎三十二星形如小艇。●南涉 事無終始爲性好布施 此宿生人。法合有 細避業、合遊 神也 姓

燈圖。 燈四星形如訶梨勒。 雪娑婆神也。

姓婆

食於大豆喻沙。因利上云四和水四者

乳狀 海,那。

為輸沙

相也。此宿直日。

宜建急事學

*耶尼。食鳥麻雞8萬,此宿直日。 宜爲急速之 婆。食鳥麻稻米蜜肉,此宿直日。宜爲公事 受性勤公務原志慎密景馬日中國天文書即三星。 性四好和合布施。足田聯多遊僕從一合事君王。 服。此宿生人。法合多技能少疾病B妙解醫方。 男女。回受教學典教景。主武四庫西方之宿也 荔 暴。禀志輕躁。足怨敵。 法合膽硬惡性雞耽酒嗜肉" 姦非並吉。若用裁衣必損減資福。此宿生人 王侯修善事並吉。用剛猛伐遊取叛。 胃圖。胃三星形如三角。關摩神也,姓雲粟笈 事。合和服藥內牛馬吉。若用裁衣。必增益衣 賽圖,賽三星形如馬頭乾闥婆神也,姓四 足法用。慕善人の作勝律儀之事。無終 ·饒男女多僕從與K文門暗內。 愛驅策劫奪强 、除凶去 始賞 加 及

供養入道場及安穩。 幷就師長入壇受濫 米。結交朋友婚姻。四条命時相造家具。 設 保進路造酒。剃頭剪甲博戲。若此宿生人。法 法。造外長之事並吉。唯不宜遠行索債。B無 藍館字寺舍。種蒔修園林。貯納倉庫收。積穀 頂 學 伽

四(此)十等(9 日 菜二菜(9 日 無二 単(9 年) (角房) — (9 日 場間単技二 円取(9 日) (天) — 凡畢翼斗壁爲安重宿雪等直日。宜造宫殿。兵軍。西方之宿也兵軍。西方之宿也 凡觜的角房奎為和善宿。 合安軍威關正福德。有大名聞 湯問學技藝。 習具言結齊戒。立道場需受灌 此宿直 Ħ

宜入道

二九之法 ②業宿 危宿 成宿 壌 宿 榮宿 友宿 衰宿 親宿 安宿

成宿

壞宿

集宿 友宿

衰宿 親宿

安宿

危

頂

對君王參將相。短帶"出行。服藥合和並吉。

功德設音樂。及吉祥事喜慶、求婚學放。

市買並吉。此宿生人,法合剛猛而捷疾有筋 **鑄**。設齊行道入學受業。服藥入道場受濫頂 貸錢。買賣交關。進路出行,調六音。乘習鷹 並吉、若。此直日生人。法合。磣毒剛猛惡性」 凡鬼軫。胃婁爲急速宿。此等宿直日。宜放價 破營、設兵掠賊。《交陣破散、劫盗》 擅務射腦 凡參柳心尾為毒害宿。此等宿直日。宜園城 **考此宿生人。法合柔軟溫良。聰明而愛典教** 三九之法 宿

此宿生人。法合兇害猛殺,宜捨身出家作沙 囚 ·徒·放藥行酪射獵。祭天祀神承兵威並吉。 一險劫掠相攻。*撞痲博戲造兵 6器 / 星張箕室爲猛惡宿。 此等宿直日。 謀斷決 。宜守路

種蒔造酒合和藥並吉。此宿生人。法合澆薄 奉使絕城和國入蕃。又勸行禮樂·蘭閱兵馬。 等宿直日。宜學乘象馬騰射馳走。洋江汎升。 凡 井亢女虛危五星爲輕*燥宿。又爲行宿 此

大流·也景風日 留會經文官語。多者中國之俗。如"維養 人流·也景風日 留會經文官語。多有中國之俗。如"維養 古"此宿生人。法合爲四性。寬柔而猛。君子之 不以文書歌圖旨也 四字 修五行家具,及造瓦買賣之事。又宜設四齋送 凡易長爲剛柔宿。此等宿直日,宜鍛鍊爐8治 鍊酥乳計算畜生入宅王者作盟會並

型宿曬 文殊 曆序 三九 秘宿品第三

九之法 築宿 衰宿 安宿

> 宿。已下准前是為三九之法。他皆准此宿尤為衰宿。並同友直如女胎宿。虛爲祭 成宿。虽然壞宿。聚爲友宿。賈爲親宿。譽爲業宿角爲榮以次觜宿爲榮宿。爰爲衰宿。升爲安宿。 鬼爲愈宿。 柳爲 以胎宿爲首。 此法以定人所生日。爲宿直。爲命宿爲第 十七宿来為祕密長屬奉宿。四即以縣宿爲第一四命。 業宿爲首。以下四九准前四爲二九之法。次則 友宿親宿"如是九宿為一九之法。其次則9以 **水以榮宿又夾襄宿**。 成宿 以下九准前三九之法而周二 及安宿危宿成宿壤宿 親宿

行萬代耳 *和上云凡與人初結交者。先須看彼 與相知。以爲祕法耳景具日案太史有嘉觀九執密命 以榮要安成友親為善。堪結交。自餘並惡不可 宿押我何宿。 又看我命宿押彼人何宿。 人的命 大抵

吉。友親日。宜結交朋友大吉 行。修園宅臥具。作壇場並吉。危日。宜結交婚 四壓鎮降伏怨讎,及討伐暴惡。安日。 移。買賣裁衣剃頭剪甲並不吉。壞日。 凡命胎宿直日。不宜舉動百事,業宿直日,所 作皆百群。衰危狼宿日。並不宜遠行出四人遷 歌會宴聚吉 成日,修9學問道合藥求仙 移動遠 又宜

凡日月直昼沒

犯逼守命胎之宿此人是厄會之時 · 德持其言念誦。立道場以釀之 也 宜修

> 百 事迍邁。亦宜修福念善

危

♣氏層。與大術相參®供率耳在太史閣。然今之用。多用智 具知也。今有温薬氏覆曇氏拘摩羅等三家天竺屬。並最具日儿欲知五屋所在四分者。由據天竺屬家。惟知何 若犯衰危壞等宿者。 則所求稱意百事 通

得此曜者。則其歲萬物豐熟, 合足智策端政美貌孝順短命。 言具說之耳線卷末第八層集法中。具備足矣 8下直8于人,所以司善惡而主理吉凶也。*其 行姦。對陣不得先起。若人此曜直日生者。法 持9異言行醫藥。放群收遠行造竊設齋祈神 H 合藥內倉庫入學論官並吉。 不宜辭競作祭 夫七曜日月五星也。@其精上曜@于天@其神 精9日太9陽。直日。宜策命拜官觀兵習 一日一易七日一周周而復始。 *宿職曆經序七曜直會日品第四 岩五月五 Ħ

得出財働債。 剋賊必勝訴8訟先起。合藥種蒔割甲結婚,不 作欺誑事買金寶牛羊。 火精"日熒8感。直日。 宜決罰罪人國政盗賊、 秋足霜冷。若有虧蝕地動者。則歲中饒疾死」 **布施孝順。若五月五日得此職者。歲多疾病** 陣並凶。 此日生人合多智策美貌。 樂福田好 **婢逃走難捉得囚繫者出遲**。 吉·不宜婚嫁。入宅結交私B精出行大凶。 樂僚教女人裁衣服。造家具安床。穿渠修井 月精*日四大四陰。直日、宜造功德成就。 者。則萬物莫實不千日爲殃 ,買賣財物倉庫內財。洗頭割甲著新衣並 、禁者難出病者必死。若此直 動甲兵修戎具教族 不宜殺生及入 奴 Ħ

犯業宿及榮安成友親等

宿 並 所求不遂

岩有虧蝕地動

蝕地動者。則歲中多有兵馬損傷 者五月五日得此曜者。則歲中多辭競。 法合醜陋惡性妨親告族。便马馬 多順 若虧

6工巧伎能攻城。 則百物不熟人多瘴癘耳 月五日得此職者。則歲中有水災。虧蝕地動 得財。唯不宜修造宅舍對戰鬪敵。作賊妄語 水精"日辰星"辰星直日。宜入學事師長。 。被囚者即後必有陰謀說動當時,若五 又宜學債@出行怨敵伏讎 學

象馬買奴婢並吉。若爲凶事則大凶。若人此 請謁。及結交入宅著新衣沐髮種。菜木。調伏 者。歲中豐熟若有虧蝕地動則公王必死 日生者。法合貴重榮祿。若五月五日得此曜 知識。幷學問禮拜修福布施嫁娶。作諸吉事 木精*日歲星。歲星直日宜策命使王及求善

g地動者則六畜多損傷耳 法合短命好善人皆欽慕。 直日者。則『下田不枚歲中熱擾之事。若虧蝕 逃亡難得敗獵弁戰不吉。若人此會直日生者。 洛冠带求親結婚。良友罪饌宜入宫至並吉。 金精*日太白。太白直日。宜見大人官長。 若五月五日得此 沐

*出行不得面衝七層。若9衛日曜9萬進大尼。若獨月曜5克之。故謬出此法。爲伐祕密越。庶傳習者幸無謬矣。凡人 國中人民不安泰冊運天靈神商地。吉內之應唯人信此直者。則合歲中多土功。若虧蝕地動。者則 ●少病足離名。少孝順信朋友。若五月五日得 土曜必有死厄若衝金曜則災群併至親眷多傷。若衡木曜國家人背心若獨 宜結婚短帶及"出行。 若人此日生者。 弓馬。合藥伏怨放火。立精舍作井竈吉。唯不 土精*日鎮星。鎮星直日。宜修園圃買賣田地 法合

> 四日。火月建德:貴神眷歲。背鎮死 野為頌日 *宿曜曆經秘密雜占品第五

金衡併至

也如皆准此的求即得也即将"十三得整即期以克宿 宿第十三為克宿四得畢為商家十得四星則為事宿第十二為克宿景風日有人賜非宿者。四向前数第 宿。第四爲意宿。第十六爲聚宿。第二十爲同 宿。五者同宿。六者克宿。從命數第十爲事 厄。一者命宿。二者事宿。三者意宿。四者聚 凡 如七曜運雪天。犯著人六宮宿者。 必有災

定災 厄 也 七曜總不犯此六處者。則所爲皆得景鳳日皆須家口衰耗。若犯克宿亡財失官勢力衰損。若 若七曜犯命宿。則亡失錢財必多災厄。若犯 聚宿則亡失財囚閉。 事宿則招殃谷。若犯意宿則必多愁苦。若犯 若犯同宿則離坼不安

十三剋挫勢力名 十六聚失災厄形 **十事規求鎭不來** 四意愁煩。因惱也 二十同路相乖背

第七劣九宮者吉。 得 時。 六第七第三宮即B為果吉。 熒惑守本宿大有災厄耳。 先須看人初來之時。觸著處而斷之。則可 凡日在本宫及第三第六第十位爲果大吉 七曜與此宿不犯者。則百惡澄清 本所屬宿 。若9先觸頭者則屬昴宿 太白在本命宮者合有大厄, 凡人有災厄 可持眞言立道場而用穣之若有人不記 而來問四我者何以答之。*日皆 **辰與氐第四第十宮者並** 月在本命宮及第 。若先觸額者則 歲星與四在第三 属 迿

天子真言

此等七日名爲金剛峯日,

者則屬胃宿屬宿用此法以定之。和日以此法門爲基者則屬胃宿屬宿用若人不得本生月日者。 期知本所阿者則屬奎宿。若觸脛者則屬婁宿。若觸脚 則屬室宿。若觸左腿髀者則屬壁宿。若觸膝 觸將腿及後分者則屬危宿, **齊者則屬斗宿**。 屬緣宿 肚者則屬女宿,若觸小50膓下者則屬虛宿 合屬尾宿,若觸四右脅者則屬箕宿。若觸四左 頤者則屬角宿。若觸發盆及項9下胸上者 房宿,苦觸左,管則屬心宿。若觸心脾骨者則 屬亢宿。若觸臆者則屬氐宿,若觸右四臂則 左*肩則屬翼宿。若觸手者則屬軫宿。若觸類 觸項者則屬暴宿。若觸右四月則屬張宿、若觸 畢宿 牙及四胸者則屬鬼宿。若觸齒者則屬柳宿。 若 先觸眉者即屬觜宿 若觸兩頗及耳者則屬井宿。 岩觸臍者則屬牛宿若觸腹 若觸右腿髀者 老 2先觸眼 。若先觸 者則 若

9尾宿火直,柳宿水直。鬼宿木直。房宿金直。 凡尾宿*大陽直區心宿*大陰直。壁宿四火 此等七日名爲甘露吉祥日。宜學道求法。受 密印及習真言 凡彰星。大陽直。 畢宿*大陰直 星宿土直 直

等七日名爲羅刹日、 宿水直、氐宿木直。奎宿金直、柳宿土直。 凡胃宿*大陽直。鬼宿*大陰直。翼宿火直。 及諸損害之事也 不宜學動百事。唯射獵 一右此

*宿職曆經序黑白月分品第六

昴宿@水直。井宿木直、張宿金直。 亢宿土直 宜降伏魔怨持日 ●工巧伎=功持働 ○出二公營* ○英二界側 ○(直)—働 ⑤(下田不牧)—働 ○(地動者)—働 ⑥(少麻)—働 ⑤(者)—働 ⑥(大)— 働 ⑩ 前十(當)會 ⑪ [當]—働 ⑫ [家人…曜]十六字—働 ⑰ 乃為乃至至二十字明本作夾註 ⑪ 日火二火日働 ⑬ 天二文剛 ⑫ 向前数第四二而数衡 ⑰ 星十(宿)働 ⑫ [宿]—働 ⑫ 即十(彰)働 ㉑ (也)十十億 ㉑ 求二數之働 ㉑ 因二因働 ㉑ [路]—働 ㉑ 在二五億 ㉑ 氏氏 ◎ ⑫ (田)— ● ㉑ (田)— ● ㉑ (田)— ● ㉑ (田)— ● ㉑ (田)— ● ㉑ (田)— ● ㉑ (田)— ● ㉑ (田)— ● ㉑ (田)— ● ㉑ (田)— ● ㉑ (田)— ● ㉑ (田)— ● ㉑ (田)— ● ㉑ (田)— ● ㉑ (田)— ● ㉑ (田)— □ 20在 ◎ 勘=腹動 ◎ 上二份動 ◎ 大二太動* ◎ 尾二井像 ❸ 心=女働 **@**火=水侧 左二右國

桑按摩工

15

Щ

行結交婚親

。增益田宅並吉

凡二日十七日名為得財。日。造化神下。宜

文殊師形書職及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經卷下

推敵 凡三日十八 |除逆習戰畜獸獎訓下人。 日名爲威·力日·那 羅 營田種蒔大 延 ፑ 宜

向皆成就名爲吉群日 目三目五日七日。十日十一日十三日。 一日三日五日七日*十日十一日十三日。 。從十六日至三十日爲•黑分。每月白月一 。黑月 所

月有

1兩分從。

Ħ

至十五日為白月

凶惡時。所作不成就 又白月四日夜。八日晝。十一日夜。十五日 黑月三日夜。七日晝。 十日夜。十四日晝。 ß 晝

又白月二日六日九日十二 Ħ

又黑月二日六日九日十二 、隨立宿職為吉凶 H + 蒕 日 此等

@作反招殃咎 三日十日夜。七日十 又自月四日十一日夜。 -四日晝 八日十五 Ŋ 惡氣生 一書の黒月 時別

夜半已後。却成吉時 凡凶惡之日。日中已後却成吉 ፓ<u>ታ</u> 為頭 膜 团 一惡之夜

黒 於 一三五七*十 三 夜 À 七黑 十 所 夜作 十 甞 與 五四成 + 就 晝 畫 就

X

B 於 中 此 四 白 夜 夜 黑 八 E 後分畫 肵 畫 求 夜夜 皆 不 + 成 成

育·直裁日數之爾 名爲建名日。 離會·放略云黑白之名爲建名日。 日至十六日 **曬曆經序日名善惡品第七** 深仙 及事師尊宿並吉唯不宜遠 十六。即黑月之一日也。今恐讀者 梵天*下。宜爲

> 藍牛馬坊廐等並吉不宜出行 業修營床帳及車乘衣服。營田宅結婚並吉」 吉 宜為八長安定事。營宅宇寢廟。及建國邑伽 凡六日二十一日四名爲求名日,四軍子神下。 凡五日二十日名圓滿日四日天子下。宜爲善 惡業殺害殘賊摧伏叛逆則吉。為善事却凶. 凡四日十九日 名爲猛武日。图耀天下。宜作

帳並吉。唯不宜遠行 結交慶喜安定和藥。 凡七日二十二日名為友朋日四北斗天下。宜 王者初服及造旌旗帷

爲力用之事造兵仗。城壘穿濠塹並吉 宜開城縛敵進途伐逆。 凡九日二十四日名爲凶猛日。毘含闍鬼下。 凡八日二十三日名爲大戰日四婆藪天下。 不宜入宅及削髮並 宜

配天神並吉 新立宅含營建B城廟館字歷B塘。 凡十一日二十六日為慈猛日四月在 安久之事及急速飛捷。穿鑿井竈修道。 凡十日二十五日名為善法日。善法神下。宜 德伽藍順法之事並大吉 及設置大祭 天下。宜 作 功

作外長安國之事。 凡十二日二十七日爲名聞日。日天子下。宜 及車乘倉庫並吉。 唯 不宜

®宜所作皆急速皆吉。 凡十三日二十 Д H 窩 及 著衣服華蠶金王 硍 膠 Ħ **多大魔王下**。 裝

文殊師 時 善惡宿曜經卷下 利 菩薩及諸 仙 所 訊

*開府儀同三司特進試鴻臚卿蕭國 正號 大廣智 大興善寺 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑 三臟 沙門

師 十六日至三十日。為黑月分 入月一日至十五日。為白月分明自之間 西國每一月,分爲白黑兩分 利菩薩。說時日偈 云 の黒之間也の以其光回断 也潮 入月 殊

黑 於 三黑 三 Ξ 五七四十 夜 七 自 分 作 十皆與 + Ξ

患 患 一十所十 夜 夜 + 五四成 畫 畫 就

白

四

夜

八

於此黑白月也。物類者貴省文也所謂一夜者。十一夜 及 夜 晝 己 後 夜 旮 不

> 通 成

吉 就

Ħ

凡十五日三十日為吉祥日。四魂靈神下宜祭 凡十四日二十九日爲勇猛日。雲樂叉大將 宜擒縛掩捕詭祚。相謀害大吉。唯不宜遠至行 畫 又宜 嫁娶修車 乘 入壇場學法求 道吉

曜經卷 上 長。學戒善事求法大吉 先亡作婆羅門大祭求福 文殊師利菩薩及諸仙所 (說吉 布施供養師僧 |囚時

田善恩 吉凶

國* ⁸ 白二黑國 ⁶ 蕉二白爾 ⁶ 作反二及國 ⁶ 養業二業養國 ⁶ 造化神下二爾造化神國 ⁶ 力十(得)國 ⁶ 那 ¹⁰ 副紙天下四字明本作夾胜 ¹⁰ 日天子下四字明本作夾胜 ¹⁰ [名]—國 ¹⁸ 章子神下四字明本作夾胜 ¹⁰ ●黒十(月)⑩ ②十二九⑩* ❸白二黒⑩ ●黒二白卿 四(暗)十黑廊 四十二九圆*

擇

H

蠹

十六日十三日二十八日 目七日二十二日*十日二十9五日十一日二 毎 Ħ 十六日三日十八日 五 百二十

巳上是吉日。所作吉祥事必成就

ス 月。 八日夜二十二日晝二十五日夜二十九日晝 惡猶不可作何況善事" 巳上日晝夜之時。 四日夜八日晝十一日夜十五日晝十 所作皆不吉為事不成。 如於鹹鹵之地種

十九日二十一日二十三日二十四日二十七 入月。二日六日九日十二日十四日十七 目

已上平日。若與好宿好曜幷者卽吉。 惡宿 惡腦丼者即凶 通吉用。凶惡@夜半已後亦通吉用 "夫凶惡晝"日 7中已後 如與

白黑月所宜吉凶曆

神下化神下宣按摩合藥作工巧法、遠行進路 二日十七日是得財日。 每月一日十六日。梵云鉢閣鉢底下 事。及作愛敬增益長久《之事並吉。不宜遠行」 建名日,宜爲善業學伎藝。苦節修行布施等 **处云苾利訶馺鉢底** 是

B 將惡人下賤之類。營田種蒔有大為作事皆 三日十八日是威力日。梵云毘紐神下 宜推敵除逆調智象馬四足諸畜等。 概亦 延云 天郊 及訓

吉十八日夜惡中夜已後還吉 四日十九日是猛武日。梵云閱謨神下電景問 1.惡業日 是殺害日 切 不善事殘酷業

> 不吉。中夜已後吉 皆悉相應。 。宜摧散 破逆吉 餘會不吉。 四 Ħ 夜

遠行進路 天下 宜諸八長安定之事。營田宅及天廟福舍 伽藍·建城邑立牛馬@坊餚畜坊厩並吉。不宜 宜修福善業。作臥具床座衣服莊飾物。 六日二十一日是求名日。梵云摩羅神下 與等物。營田宅結婚姻。凡諸慶樂事並吉 五日二十日是圓滿日 ·梵云本護神下*唐云月 及車 · 云唐

仙神下*唐战北宜結朋友安定之事。王者服新 十四二 雅惡,午中後吉 衣。及職幟床座臥具。大實嚴飾之物並吉。二 七日二十二日是朋友日。梵云七四婆但沙耶

@唐云樂宜力用之事。宜修造攻戰之具。 **書惡午後吉** 衝險固城壘®塚塹調乘象馬等事並吉。八**日** 八日二十三日是力戰日。 梵云婆娑、善神下 置邊

入宅修理髮凶 下四月五日全国城鄉敵進途伐逆取毒。不宜 九日二十四日是凶猛日。 **梵云嚕達囉尼神**

法及愛敬等事皆吉。二十五日夜不吉。半夜 法神下 宜作久長事及急速事。*唐云等宜作久長事及急速事。 已後通吉 十日二十五日是善法日。 行法修道。@又作功德福含伽藍·凡諸順 **处云癬達謨神下** 置井穿鑿坑

十一日二十六日是慈猛日。 夜 伽 · *唐云自宜新立宅含。營天廟城邑官曹館室 惡中夜後還吉 ·監殿塔。 及火祭室功德福舍並吉。十一日 **梵云瞻捺嘘神**

十五日三十日是吉相日。梵云必多廬神下 行進路。二十九日整惡午後吉 十四日二十九日是勇猛日。 十三日二十八日是最勝日。

囊神下宜祭先亡宜作婆羅門大洞求安隱法。 失一。其晝夜善惡並如前嘉釋 右每月。日所宜用吉凶如前。 必 諸祭嗣吉。十五日晝惡午後吉 及布施供養父母魯者諸天。持齋戒施食,及

力。好時之力萬倍爲四宿有四倍力。唯有八倍 甲子者。以宿禮於人學無功於事之當故。經云日有一倍力二次。又說云西國以子丑十二屬祀年。以風禮祀日。不用 二十七宿十二宫圆塘用二十八宿西阙除牛宿。以

月十五日滿已後五月十五日滿已後 玉九月十五日已來月 梵語昴星名瀘圖捷。西國五月十五日爾安居。至八月 名女月。七月名室月,八月名婁月。九月爲昴 為角月 時限氣和草木榮茂一切增長故。梵天折爲曆元為角月 西國以二月爲歲首。以其道齊景正日夜停分。 月夫欲知二十七宿四日者。先須知月望宿日。 月。十一月名鬼月。十二月名星月。正月名翼 @巡提。即是事而妄考。別篇訓釋實大膠寫 十月名 對自念。故號爲迦提。但取里名而已。今中國十月名對 三月名氐月。四月名心月。五月名箕月。 西國皆以十五日望宿。 數 日 至 十五 日已前白月日者。 爲一月之名。故二月 ep 六月 從十

十二日二十七日是名聞日。 **唐云日宜作久長安定事及修輦輿。 **处云阿逸** 殿飾 都 頭 神

四唐云葉宜往擒縛相詭誑事。暴虐惡人作非法 之物。宜行詐妄詭誘怨敵。彼必信受,不宜遠 下*唐云天所為急速四事。又宜四敬愛之事取 髮置倉生藏等吉。不宜放價取債 人。及乘車輿等。並入壇場習行道術並 下 梵云藥药神 梵云鉢折底 古

審用之萬不 媥

●五二四團 ●(黑)—團 ●夜十(夜)動 ●唐二此卿* ●五十(下)卿 ●之二定卿 ●唐 ● 四方二等學 四卷二字傳 四位二下卿 四二十(日)卿 四 读古二字明本作夾註 (唐云・下)八字—卿 四又二人卿 四魔十(神)卿 四事十(修衣服華董金寶獻修等神 ● 四宿二宮卿 四無功二之切卿 四周扬天真上段 四提十(強)卿 四海二加卿 回 9(唐云閩 四魔十(神)爾 图事十(修衣服華董金實數修等事)團 四數變三 图圖拐灸頁上段 图提十(強)腳 四 迦二加爾 图 日者二者日爾

即定假如二月十五日已後者。如十五日是角日。十六三日是假如二月十五日是角日。十四日是於日。十三日是二十日,即從十五日下宿。順數即得。但依此 五 日 下 宿 逆數之可知 欲知十六日已 後 至

則求得彼人所屬宿也

五 夫

日下宿。

《欲求人所屬宿者》

又法略算求人本命宿 先下生日數。

氏日°他肯做此 日是完日十七日是

月行有遲疾。 氏宿生。他皆做此 氏除三。則彼人是 知。則以後碩言求之可解頌曰 、取宿直者。 、皆月臨宿處。則是彼宿當直、 宿月復有南北前後隨合如何 叉

6月用之無差。此皆大仙密說也 如犢母之像也。當以此頌復驗之於天。則宿 配月爲母。配宿爲情。則月居宿前。宿居月後, 並取屬彼宿用得也。九宿如犢隨母行者。則 觜。此六宿。月未至宿。月則名彼宿直也。十二 氏房等。此十二宿日。臨彼宿上。及前後南北。 宿月左右合者。 即參井鬼柳星張翼軫角亢 頌言六宿未到名合月者。 則從奎。 婁胄 昴墨 六宿未到名合月 九宿如犢隨母行 從奎宿數應當知 十二宿月左 右合

二十七宿所為吉凶曆

市時大

佩服金彫等實物 事。不宜修理鬢髮及遠行道路。宜莊飾冠帶 伐逆除怨作剃剪之具。 種蒔黃色赤色等物。入宅及。名金作等吉。宜 融酥和合。作牛羊諸畜坊舍及牧放,入溫室。 易宿。宜火則煎煮等事。 寶物求長壽求吉勝 檢算畜生®即畜生 作車輿。 翼宿。所作皆吉。置宅垣牆穿壤作市。

20

、從此望宿逆順數之。至彼生日止 即於圖上。 取彼生月十 作衣服並吉。不宜取債放債。宜納穀及酒食 作畜生含。 雅物。不宜生財 通決渠河修橋梁"作諸安定之事。

閉二十七宿一周法除之訖蠡三Φ等º即角Φ除一°亢除二番日爲依°又盧加十三共得三十º即從二月寇宿角°亢氐 盡則止。即得彼人所屬命宿 假命有人。二月十七 十三訖。即從彼生月望宿,用上位數順除。數 又虛加 作喜樂調畜生。 祭星曜作磐並吉 樹草等。又宜王者作舍作纛床座,又入新宅 觜宿"作念要事及和善事並吉" 嫁娶修理髮洗洛。作求吉勝法。著新衣殿 作除災職身呪術壇場之法。 宜種蒔白汁

生 黎宿。 雅。及置關津等9並 造熟酥@押油@醞酒。 宜求財及諸剛嚴事。 *押廿蔗種廿蔗畋 穿◎地賣有乳畜

婦人必子息繁盛,此宿所作事皆成吉。唯不 宜作諸B祭婆羅門祭B法天法。 井宿。有所惠施必獲大果。有所置事必成就 宜合藥服 宜嫁娶及納

端嚴相將其服拜官勝位。 及洗浴等事並吉 群隔德增長。又宜遠行進路@修理髮著新衣。 鬼宿。所作皆古、求聲譽長壽若爲生事。及諸 有所爲求並皆吉

張宿。宜喜慶事,求女嫁娶修理宅。作衣服嚴 四七星宿凡諸種蒔皆吉。唯不宜種重素。宜四種 飾物。作愛敬法等並吉 宅作諸住定業並吉亦宜修理發髮 跪誓詐敵人。時此宿雨者必蚊虻、苗稼滋盛 柳宿。宜嚴四試事。是伐逆圍城掩襲,封潜竊 五穀等種芸養。又宜修宅祭先亡。將五穀入

飾 母此陽明本大異故併較 ●此圖明本 ●(日)-• ○等二集團 ●除= **会给** ●月二日 ● ●卸二印刷 0地≃ ◎名≔石屬 ❷(並吉)—● 四条十(法)多 四女二條側 四七二古身 ❷(法)--侧 四(件)—例

文珠師利春廳及務飾所 說古四時日善惡宿繼經卷下

宿

宜農桑種蒔修田宅嫁娶

作厨舍作食

並吉

修農商業種酶嫁娶. 凡作諸安定之

作城邑

芸

デベデ な裳穿池修園圃造垣牆等吉,除蕩竊逆南 取象調象乘象。學®伎藝求女®人嫁娶。服著 取象調象乘象。學®伎藝求女®人嫁娶。服著 「整宿。宜諸急速事。遠行向外國。修理●鬢髮

具歌舞詠唱"幷餘*伎藝等並吉會初。王者嚴服觀兵及進路。作求安隱祭祀天命初。王者嚴服觀兵及進路。作求安隱祭祀天取珊瑚金銀赤銅摩尼金剛諸寶物等諸珍帛取珊瑚金銀赤銅摩尼金剛諸寶物等諸珍帛

務集樹並吉生務集樹並吉生務集份生務集份生務集份生務集份生務生務生務生務生生生</t

*慶栽樹甘蔗等並吉凡諸有大爲作事並不可作。 宜醞酒漿宜種

修道學藝工巧等吉事。完成布施發使置官。事。完好往還及攝。清。受戒布施發使置官。房宿。宜結朋友婚姻。凡和諸善事喜樂吉祥

與人。及放債凶作農桑業。唯除營功德事。自餘不可輕出財作農桑業。唯除營功德事。自餘不可輕出財務。宣事王者及取左右驅使人等。宜修鬢髮取捉象馬調乘諸畜等。宜按摩必得。身分潤以宿。宜作王者所須事,即並宜嚴服昇位。及

國語事。洗浴除滅Q壓兜。種*押蒲B桃甘蔗。 超宅置藏作愛喜事。合湯及散阿伽陀藥。幷剛嚴事。洗浴除滅Q壓兜。種*押蒲B桃甘蔗。 尾宿。宜作服著事。蒔樹種根及取煎店。又宜

箕宿。宜剛嚴事。又掘溝渠穿池井通決河流。|

梁等並吉 種水生花及根質者。修與圓醞酒漿。及作橋

戰具及諸用物並吉 車輿等乘載之物。營田宅城邑福9合寺等。作車輿等乘載之物。營田宅城邑福9合寺等。作

競財穿池等。宜供養奪者諧天父母及諸貴藝。穿耳修理鬢髮按摩並吉。不宜著新衣及墮城邑。立宰輔發兵作戰具取與。及呈學*伎女宿。凡爲公事皆吉。出城外簽敎命除遊敵

室宿。宜作端嚴事。勘逐罪非除滅兇逆。誑詭| 商9飯吉不宜9出財

奎宿。取珍寶宜造倉庫及牛羊坊。按算畜生邑、取衣取財嫁娶婚姻等喜善事皆吉壁宿。宜作求長壽增益法。不宜南行。宜造城敵人諸事並不宜作

實等並吉 實行,宜諸急速事。與藥取藥調乘象馬。及出數這行進路。作和善事急速事並吉 嚴遠行進路。作和善事急速事並吉

之事。伐逆除兇幷調訓在下。及馬等畜生並胃宿,宜爲公事及王者之善事。亦宜作嚴整

務留限造一切穩善事務,悉須為之吉留問學*伎藝,能習咒法結齋成入壞受灌頂、建功德設音樂吉祥事慶善業。 成禮求婚還建功德設音樂吉祥事慶善業。 成禮求婚還

表書: 參柳心尾。此等四是毒害宿。宜園城破營徵兵喫賊、斯莊國爭B烈陣交鋒。申決烈破和合行盜劫設誓: B擅蒱博戲造械具戰具。閱 在退事務悉須爲之吉。其尾宿日。宜種薜苗 法浪事務悉須爲之吉。其尾宿日。宜種薜苗 孫栽接樹木。 營造宅屋立園林。一切嚴固闢 穆洪虔賊、斯莊國爭B烈陣交鋒。申決烈破

傘。入壞場受难頂騎象馬乘輿。一切事務悉受偏持護身之術。 竪幢建旌壓造扇障營蓋競剛柔猛浪辛苦等事,並宜作之資價豐賣交關,行途進路往使征伐。愈估客上資價豐賣交關,行途進路往使征伐。愈估客上資商主過碛,調伏畜生教習鷹犬。設齊行施就剛柔猛浪辛苦等事,並宜作之號,見擊牛隻。此@等四是急速宿。宜放錢就剛柔猛浪辛苦等事,並宜作之

屬婁宿不得 向 南 行 縱吉時亦不可行

星辰所贖軍福。一切艱難事務。悉須為之 謀。放毒藥施磣害斬決怨敵誅戮罪逆。6穫 行劫行盗。構開端起設誑。博戲"攄痛强梁侵 猛惡"胃暴張箕室。此五是猛惡宿。 奪。姦非婬穢9國城斫營,造械具戰具9書兵 。宜守路 祭 嶮

塡水渠開河路。一切勞擾事務悉須爲之 又張宿宜作愛敬法。又其箕宿宜醫井穿坑。

看大禮買賣與販。營造車乘點閱兵士,一切 勢域說敵和®怨、徵納庸調收斂租稅。觀音樂 習野獸幷捉乘騎。汎卅繁棹渡水浮江。奉使

火擊酪出酥。壓蒲"桃搦。炒糖放牛行醴。 遣 調度。燒瓶瓦器。設齋造葬焚屍埋殯。饋燧變 裁

務悉須為之吉。 為決。戮罪過幷王者盟營結信。一切如此事 域出莊返城。移入新宅棄。劫舊塘室。笞責非 馬逐群檢幸應牧點數畜生,造《車器械具從 又其氏宿宜種蒔花藥栽接

行動禁閉法

日屬軫宿。不得向北路行 **松古時亦不可行**

◎軫。并亢女虛危。此等五是輕宿。或名行宿 宜學乘騎象馬驢騾駝驤及水牛等諸畜。 |捷事務悉須爲之 | 又其危井宿直。宜營稼 調

剛柔。昴氏,此二是剛柔宿。或名平等宿,余善 穀造酒醴 穿坑通決河渠合湯藥並吉

宜鍛鍊鐵銷鍊金銀。打0釧鈿環珮。造作五行 惡帶剛柔辛苦之務穩善之事。悉須爲之。又

日屬鬼宿。不得向西*行 日屬女宿不得向東四行 松古時亦不可行 **淞**音時亦不可行

第五獅子宫城里 有大吉第五獅子宫城區

第九号宫城临尾笑手日*已

第四年10年前南行大吉

第三男女宫東行四大古 第十摩姆宫南行大90以

第一羊宫至隻胃暴口

第二牛宫至畢第日 右犯此辰@宮宿日。 越 路發行。四縱兵健

人衆不免輸他損失

縫衣裳服著用宿法

柳必寨失 參必逢厄 昴必火燒 井必多分相 **単饒事務** 星必喪服 鬼必吉祥 張必官奪 觜必鼠咬

官

拜職移徙遠行。所爲所作一一自看。從己

翼必獲財 亢得美食 軫必恒久 **氏必視友** 房必益衣 角必安隱

斗得美味 危必毒厄 心必盗賊 尾必壞爛 女必得疾 室必水厄 壁必獲財 虚必得糧 箕必得病

虚奎鬼@井婁 奎必獲寶 畢 軫角亢氐房翼斗壁此以 **婁必增衣** 胃必滅衣

宿可裁縫衣著衣裳鱼餘並失

第七秤宫配角

第八蜗宫取四互房00心

第十二魚宮取職童日*日

宿 一行初 也九 榮宿第十二衰宿。第十三安宿第十四危宿。 水第十宿。 爲二九行頭爲業宿。第十一復爲

危宿。第六成宿。第七壞宿。第八友宿。第九親 依次第二為榮宿。第三衰宿、第四安宿。第五 三九法者。皆從本所屬宿爲初九。第一命

宿

二安宿第二十三危宿。 第十五成宿第十六壤宿。 十五壤宿。第二十六友宿第二十七親宿即 胎宿。第二十爲榮宿第二十一衰宿。第二十 八親宿即是二次第十九宿。 第二十四成宿第二 即為三九行頭為 第十七友宿第十

三九之法宿者秘要之術。 此則是二十七宿。周而復始。是爲三九之法 ſ 所欲與事營求入

看後占 如何。與我本生宿善。惡相宜否。如是勘巳即 身 所屬宿。今日復是何宿。於三九中復善惡

進獻君王。 若榮宿日。 主啓請法要並吉 事並大吉。出家人剃髮割爪甲沐洛。 與營買賣裁著新衣沐浴。 即宜入官拜職對見大人。 上書表 ,承事師 及諸吉

三四必秘要法

初九舉命觜樂黎衰井安鬼危柳成星壞張友翼親 二一九 軫回美角四荣 九回表 氏四安房四危 心回成尾 回集

胃*友昴*规

三九女母胎雌*禁危*衰室*安壁*危奎 箕頭友斗頭報 |*成數*環

● 國三國國 ● 書三董國 ● 鎮三禮國 ● 彰三經國 ● 級三死國 ● (叙) + 劉國 ● 移三序』 ● 車二軍國 ● 助二却國 ● (路) 十行國 * ● 日十(東行大吉)國 ● (日上) - 國 * ● 日十(西行大吉)國 ● (日上) - 國 * ● 日十(南行大吉)國 ● (日上) - 國 * ● 日十(南行大吉)國 * ● (日上) - 國 * ● (古) - 國 ● 公共 - 古國 ● 日十(南行大吉)國 * ● (本) - 國 ❷(親)—衡* ❷(酚)-

安宿日。移徙吉、遠行人入宅造作園宅

安

二九九

若危宿日。宜結交定婚姻: 臥床帳作壇場並 撒宴聚會並吉

者成宿日。宜修道學問合和長年藥法。作諸 考友宿日。親宿日、 成就法並吉 "宜結交定婚姻" 數宴聚會

並吉 所作善惡亦不成就甚衰 若命宿日。胎宿日。不宜舉動 百 事 **植業宿日**

若危壞日。並不宜遠行出。 裁衣。剃頭沐浴並以 **入移徙買賣婚姻**

若壞日宜作鎮O壓降伏怨健 若衰日唯宜解除諸惡療病

及討伐e阻壞

三九若吉但用無妨 此所用三九法、於長行曆縱不是吉相。 己身

姦惡之謀餘並不堪

又一說云。命宿胎宿危宿壞宿。 此宿日不得

失五星及日月。陵犯守逼命胎之宿。即 進路及剃髮裁衣除爪甲並凶 、宜修功德造善以禳之、若陵逼業宿者 於身

宜細審詳也以見至理 太白及日月等。在何宿以此知之。其法甚妙 問知司天者,乃知此年此月熒惑鎮蔵辰星 遂所作稱心。官宦濹轉求者皆遂。如此當須 德。如五星陵犯守逼衰危壞等宿。即身事並 亦宜修福, 及榮安成友親之宿。即所求不遂諸途迍坎。 藏者謂入灌頂及護摩丼修諸功

·宿職曆經七曜直日曆品第八

夫七曜者。所謂日月五星下直入間。 《七日周而復始》 其所用各各於事有宜o者 日

e密日持濟。 波斯拜五天竺人總知。尼乾子@末摩尼、常以 忘。故今列諸國人呼七曜如後 不宜者。請細譯用之。忽不記得但當問 亦事此日爲大日。 此等事持不 胡及

6反底耶合 日曜太陽胡名蜜波斯名曜森勿天竺名阿爾

6上摩 月曜太陰胡名莫波斯名婁禍森勿天竺名蘇

火職熒惑胡名雲漢波斯 名 勢 森 勿天竺名

水曜辰星胡名歷 *反 · 黄金B摩哦 囉迦B 盎 波斯名製森勿天竺名

部別陀 木曜歲星胡名瞻 90波斯名本 森勿天竺名

勿哩訶娑跛底*皮

羯羅 金曜太白胡名那歇波斯名數森勿天竺名戌

赊乃以室折曜 土曜鎮星胡名枳 院波斯 名 **翕森勿天竺名**

四一甲太陽直日月與軫合。四大陰直日月與畢 神殿。 法出家修道"一切並吉 宜册立受灌頂。法造作寺。字及受戒習學 曜直日月與星合已上名甘露。日是大吉,祥 木曜直日月與鬼合。金曜直日月與房合。土 合。火曜直日月與尾合。水曜直日月與柳合, 右件七嘅上運行於天下直於人間 內外典籍具備。 自南西北三方諸國 其精靈 經

曜直日月與井合。金曜直日月與張合。 火驟直日月與壁合。水曜直日月與昴合。木 '大陽直日月與尾合。 太陰直日月與四心合。 土曜

*大陽直日月與電冒合。太陰直日月與鬼合。 曜直日月與電底合。金曜直日月與奎合。土曜 直日月與柳合。已上名羅刹日。不宜舉百事 火廠直日月與翼合、水曜直日月與參合。木 伏法。踊日天子咒及作護慶、幷諸猛利等事, 直 日月與亢合。已上名金剛峯日 宜作 切 降

必有殃鵩 七曜占

太陽直日

其日宜册命拜官受職見大人。

好功德孝順父母足病短命。 其日不宜辭競作智。 諸天神所求皆遂。合藥服食割甲®洗頭。造宅 威。及金銀作持児行醫遊獵放群牧,王公百 宜買奴婢。此日生者足智端正身貌長大,性 種樹內倉庫捉獲逃走,入學經官理當並吉 官等東西南北遠行。 及造腐欖拜設齋供養 行姦必敗不宜先戰 者五月五日得

四大陰直日

動者,其處萬物不生

大吉 **龍買賣財物倉庫內財。** 人裁衣服。造家具安坐席穿渠造堤塘 其日宜造功德必得成就, **洗頭割甲著新衣並** 作喜樂朋僚教女 修井

疾回秋多霜冷加寒。其日若日月蝕幷地動。其 布施孝順。岩五月五日遇此曜者。 其年多疫 共日不嫁娶入宅結交私情出行, 入賊者必凶。此日生者多智美貌。 行大凶。奴婢逃走難得。禁者出遲。殺生行惡 此曜者。其歲萬事豐熟。 其日若日月蝕及地 教旗鬪戰申 樂福田好 不問近遠

三字像 四大二大像*

●轉無休息至日 亦然常轉無器 月 在 肼 未來 世已 來 车 月日

熒惑直日

有日月蝕及地動,其年多兵馬傷者多死 年多國部後兵賊饒疫病畜生死損。此日@若 館言語勇決難養。若五月五日遇此曜者。其 者必重,其日生者醜の漏惡性妨眷屬。便马馬 結交。火下出財皆不吉。宜徵債禁者難出病 宜下血者。其日成親著新衣。洗頭割甲入宅 勝。宜種田及種菓木。調馬療病合藥並吉。不 勝姦盗者成。作者6何長。宜出獵先經官府者 置牛羊群。動兵甲修甲仗教旗打賊。入陣必 其日宜決罰罪人@圍取盜賊. 作誑事買金寶 太白直日

辰星直日 成加寒"若此日日月蝕并地動"歲多飢儉 五月五日遇此曜者。 其年江水泛滏百物不 其日生者饒病不孝妨財物。長成已後財物 **謾語作餐並凶,被禁自出失物及逃走必獲。** 宜修造宅舍。遇戰敵勿先歸。看o十問o因必 利具獲,割甲剃頭遠行者。則宜,伏怨敵,不 其日宜入學及學一切諸6工巧皆成。收债本 (足有智長命。能言語有詞辯得人畏敬) 若

衣洗頭。 **智作賊必敗。妄語爭競必凶,其日亡者未得** 婢及嫁娶。內象馬造宅作賭事並吉。不宜作 拜造功德布施。謁官成親交喜樂,入宅著新 其日宜册命。及求善知識幷學論議,受法禮 **歲屋直日** 不宜祭亡人弔死問病。其日生者宜與 '宅內種菓木修倉庫內財' 調馬買奴 9釋*大白所在八方天上地下吉凶法

曜者,其歲萬物豐四時調順。 人養長命成四收之。四長有智心善 重。於父母有相錢財積聚。若五月五日遇此 如此日日月蝕 得

及地動。王公已下雲災厄

此日日月蝕及地動者, 損多少田苗 人畜例驚失必狂賊擾亂"候取雪良從東擊勝。 命。好善孝順人皆欽慕。五月五日遇此曜者。 成親平章婚事結交友會朋流置四宅舍。逃走 難得勿敗殲' 丼戰陣不吉。繫者出遲生者短 其日宜見大人及諸官長。 共歲足風復有雷電 **洗頭著新衣短帶**

銭基直日

此職者。有土功威重事。此日日月蝕及地動 者。世界不安威重人厄 有聲名。樂善孝順信於朋友。若五月五日遇 結婚作喜樂服新衣及遠行。其日生少病足 宅吉。學哀弊吉。鞍馬上槽內倉庫並吉。不宜 怨家放野燒打牆作竈一切事。 其日宜修園園買賣田地買口馬。 總合作將入 宜合藥伏

七曜直日與二十七宿合吉凶日 切舉動。無不用其宿曬時日。唯東大唐 切皆悉用之。出入行來用兵出陣學藝。及 (B) 無寒宿合者。假如正月十五日是軫宿。

爲八時。轉到明日晚時。即次後曜當直。 細解用之萬不失 是所直之曜。乃至酉戌則八時而周。 國。未審知委其曜。亦每日分爲八時。平明即 。夜亦分 如是

大人貴 凡四有 一日 十一日

七日 六日 五日 四日 三日 二月 十七日 十六日 十五日 十二日 十四日 十三日 二十七日 二十六日 二十五日 二十四日 二十三日 二十二日 二十 日 常在西西北 *大白 常在北方 常在西方 常在西*南 常在四南方 常在東国南 常在東方

等亦無利益。常須順之凡舉事皆吉 白所在行法者皆凶。戰不勝所有移徙遠 文珠師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿 日時順行用者。大勝吉利。如逆行不順此太 娶拜官鬪戰。世間雜事等造圖用行用。皆如上 順行勿令逆之者。唯四人出入移徙遠行。及嫁 9年疫死後多虛耗太白是國戰大將軍。常須 右太白如上 一月轉者每月亦 子日 八日 九日 二十日 十八日 十九日 三十日 二十九日 二十八日 然 常在天上 常在中央入地 常在東*北 怚 常

曜經卷下

摩登伽經卷上 Z. 1300

度性女品第一 吳國天竺三藏竺律炎共國支鎌

「諸比丘。圍遶說法。於晨朝時。尊者阿難 是我聞。一時佛在含衞園,祇樹給孤獨園

著

@ 天竺三蒙二沙門會 二北圖 四月二作團 四傳麗本

願滿足。母聞斯言。慘然不悅。而告之曰。莫便 得阿難來者。我必定當棄捨身命。假令瞿曇 而遠我願。亦復不能久留於世。設得之者。衆 於彼反起惡業。女聞是已。悲泣而言。若母不 離欲穢。我昔會聞。斷生死者。宜加恭敬。如何 皆被殘滅。且復瞿曇煩惱已盡。及其眷屬。咸 願。母語女言。有二種人。雖加。呪術。 Ŧ 者。吾能調伏、沙門瞿曇、威德高遠、 何。何者爲二。一者斷欲。二是死人。自餘之 夫。如母力者。能辦斯事。會唯願哀愍。必滿我 言。阿難比丘。是佛弟子。我甚愛樂。欲得為 事。時此女人。持水還家。詣其母所。而作是 善咒。或能令彼來為吾夫。我當向母具宜斯 去比丘以為夫者,不亦善乎。復作是念。我母 深生染著。欲心猛盛。作是念言。若使我得向 後。此女便取阿難容貌音聲語言威儀等相 水。授與阿難、阿難飲訖。還其所止。其去已 言 吾身是梅陀羅女。若相施者。恐非所宜。阿難 見惠少水眞。是時施女言。大德我無所恪。但 難。往到其所語言。姊妹今我渴乏。甚欲須飲。 女の栴陀羅種。執持瓶器。始來取水。長老阿 路次。有一大池、聚落人衆。遊集其上。池側有 衣 命。我必9能今阿難至此。爾時女母。於自 。極生信敬。若脫知我將阿難來。旃陀羅聲。 持鉢。入城乞食。分衞已訖。還祇洹 。姊我名沙門。其心平等豪貴下劣。觀無異 但時見施。不宜久留。時彼女人。即以淨 牛糞塗地布以白茅。於此場中。燃大猛 有八枚妙遇迦花。誦咒 戴以 。波斯匿 無如之 林 於其 尊。復說偈日

悉拂帝 衆生無歸依處。 彼女人之所惑亂。爲擁護故。即說咒曰 **令無燒害。爾時如來以淨天眼。觀見阿難爲** 磨耶 隱 於是世尊。說此咒已。而作是言。吾以斯咒。安 **前。遇斯苦難**大悲世尊。寧不垂愍加威護念 阿難。旣到其舍。悲咽哽塞。泣淚而言。我何薄 飾堂閣。安置寶座。淨治邏掃。散衆名花。爾時 羅舍。爾時女母。遙見阿難安詳而來。告其女 燒香散花。極令嚴淨。女聞母言。數喜踊悅。莊 者阿難。心卽迷亂,不自覺知。便行往詣梅陀 及吾祠祀。宜應急令阿難至此。作是語已。奪 若天。若魔。若乾闥婆。火神。 地神。聞我是咒 提蓉跋利沙提 投之火中 阿磨利 一切怖畏衆生。亦欲利安諸苦惱者。若有 那婆頭賜 。阿難比丘。已來近此。汝今應常敷置茵褥。 磨羅闍 阿朱帝 其 毘磨利 (呪言曰 頻頭彌車瓷 、我當爲作眞實歸依。爾時世 三磨提 **毘地職多提揭閣提** 阿尼帝 鳩鳩彌 跋陀夷闍 磨 M 毘三

所能為。即出其舍。還祇洹林。時彼女人。見阿 爾時阿難。以佛神力。及善根力。旃陀羅咒 歸。白其母言。比丘去矣。毋告之曰。沙門瞿 必 若我眞實浴此流 是故三世諸賢聖 **若有智者入此池** 戒池清涼淨無 力。而護念之。是故能令吾呪斷 垢 無明闇障永滅盡能洛衆生煩惱熱 當令侍者速還返 咸皆頂戴共稱獸 壊 無

百

周

玈

移 持讀師。 大梵天王。釋提桓因。四天王等。皆悉恭敬受 持六句神咒。阿難。此咒皆爲過去六佛所共 持讀誦用自利益。亦安樂人。若比丘比丘尼。 宜說。今我釋迦牟尼三藐三佛陀。亦說是咒。 優婆塞優婆夷。欲利安已饒益衆生。皆當受 佛告阿難。有六句咒。其力殊勝。悉。能 念。皆悉斷滅。永無遺餘。其有所作。 往詣佛所。頭面體足。在一面立 礙。以是因緣。當知彼力爲無有上。爾時 嚭 切染生。能滅邪道。斷諸災患。汝今宜可受 女言。沙門程具。其德淵廣。 母言。 假令一切世間衆生。所有呪術。彼 '是故汝今宜加修習讃歎供養。 沙門 雤 カ 非是吾力所 能勝 .無能障 団 [jaj 擁 一若發 耶 頀 可 母

耶頭多 沙 彌 忘失。即說 咒曰 為賜帝 羅布羅波底 脂利 安心茶利 彌利 **薩羅 9 結利毘槃頭摩帝大羅毘** 迦談必羅耶 a 槃茶利 婆膩隣陀 枳 耶陀三跋兜 由利 œ 他

朝 **花鬘**:塗香嚴飾。金銀環珮。瓔珞其體 陀羅女。於夜過已。 此咒。而被燒害。唯除定業。無如之何 不見沙門婆羅門。若天魔梵人。及非人。受持 神児威德力故。永無呵毀。坦然國安樂阿難我 當鞭撻。此咒因緣。呵責得冤。若應呵責。 應刑戮。以咒力故,輕被鞭撻。 而得愛免脫。 佛告阿難。若有衆生。受持如是六句神咒。 入城 向含衞國 乞食。 到城門已。 女見其來。 沐浴其身著新淨 **住待阿難**。 深生數喜。 一部時即梅 。阿難是 徐步安 衣首戴 隨 之而 由 若 此

●梅陀羅二旃陀羅勢下同 ⁹唯二惟卿 ⁵呪二智卿 ●吾二我卿 ●能二得卿 ●能二者》 ●能二者 ● ●茶二茶員 ●祭茶利二般茶利員] □即他二陀員 □ 和二姑母 □ 免二勉卿* □ 安栄二散樂員 □ (中)—員 □ 梅陀羅二旃陀羅(下河 ○択二权

外、至祇洹林。頂禮佛足、却坐一面。白佛言。 世尊,栴陀羅女極燒逼我。 離。唯願世母。慈加擁護 見如是事。極懷惭愧。憂慘不悅。 終 不 拾 雕 進止出入。 恒随 行住進止而不捨 逐之。 還出城 。尊者阿

苦智。是苦波 雕諸惱障。即爲廣說四異諦法。所謂是苦。是 暫起愛樂之想,時比丘尼。聞說是已。心察悅 所逼如逐焰之蛾。是故智者捨而遠之。未曾 猛焰。而自燒害。凡夫顛倒。妄生染著。爲渴愛 味至少。過患甚多。譬如飛蛾。為愚癡故。投身 欲爲不淨出要最善。又此欲者。衆苦積聚。其 爲說法。示教利喜。所謂施論。戒論。生天之論。 佛言善來便成沙門。鬢髮自落。法衣在身。即 豫。意轉調伏。爾時世尊。知比丘尼心意柔軟。 今便可還歸所止。時女父母。禮佛而退。於是 以女與阿難耶。答言。世尊誠如學教佛言。汝 者。宜應出家學其容飾。答曰。唯然敬承尊敬 如來告女人曰。若汝欲得阿難比丘以爲夫 言瞿譽。吾親已至。爾時世傳:即問之曰。汝實 於是父母往詣佛所。頂禮佛足。在 難以用為夫。唯願垂愍。與我俱往。親自付之。 自來躬見付授。女聞斯言。禮佛而退向父母 我。故來至此。佛言:若汝父母已相聽許。可使 父母汝今爲問所奪未耶答。曰瞿曇。父母聽 言,瞿曇實如聖教。佛言。善女婚姻之法:須白 佛時世傳。告女人曰。汝用阿難以爲夫耶。 佛告阿難,汝莫愁惱。吾當令。爾得,兗斯難 修敬已畢。却住一面。 。是苦滅道 。 時比丘尼。 白父母言。我欲阿 一面坐。女 豁然意 女 藥。百善分別大丈夫相。如是智慧。 者善解詩書文頌字句長短 經紀度聲彼岸。 比丘彼帝勝伽,有大智慧。高才勇猛。自識宿 摩登伽種,與百千萬栴陀羅衆。共住此園。諸 茂。池流具足。園中有王。名帝勝伽。是栴陀羅

●宜應精進.愼莫放逸 賢聖。造不善業。唯願世尊。 足、白佛言。世尊、我先愚癡、欲酒所醉。擾亂 座上。得羅漢道。更不退轉,不隨他教。頂禮佛 汝已得之。於佛法中。獲異實果。所謂生死已 得。解脫生死得阿羅漢:亦為甚難。如斯難事: 我已受汝懺悔,汝今當知。佛世難遇。人身難 解 盡,梵行已立。所作已辦。不受後有。是故汝今 悟 四舉諦譬如新淨白氎易受染色, 聽我懺悔。佛言 於

祇劫。於恒河側有閩。名曰阿提目多。花果繁 汝个諦聽。當爲汝說。諸比丘乃往過去阿僧 會心之所念。欲決所疑。告諸比丘、汝等欲聞 便嚴駕。眷屬闡遠。前後導從詣祇洹林。下 乃至聞於波斯匿王。王聞是已,極大驚愕。即 賤種。云何當奧諸四部衆,同修梵行、云何當 陀羅女出家爲道。咸生嫌愁。而作是言。此下 本性比丘尼往昔緣不。諸比丘言、唯然欲聞 去蓋。徐步而進。頂體佛足。退坐一面。佛知衆 入諸豪貴家。受於供養。如是展轉。共議斯事。 爾時城中。諸婆羅門長者居士。聞佛度於栴 @摩登伽經明往緣品第二 車

ep 念 卿 墳 潔 盐 父"等無有異。 者。悉教授之。 , 其王有 年漸長大。宜爲娉妻。 我子色貌"最爲殊勝。衆德具足。 靡登伽王。 其心調柔。 产 名師子 帝勝伽王。 故師子耳。知見深遠 廣教其子。經書呪術。 仁慈和順。 革 於夜臥中。 衆德具瞻 顏容端正 戒

偶讚日 見蓮花實。安詳而來。威德殊特。心生數喜。以 子技藝等事。且行誦習、而來酯園。帝勝伽王。 **邀。至圍遊觀。彼婆羅門。於其路次。敎授弟** 朝。駕四駟白馬。及與五百婆羅門。俱導從圍 伽王。往彼園中。待蓮花實。時婆羅門。亦於晨 園 類 花果弦茂。樹木敷榮。泉流洛池。淨水盈滿。 國。時蓮花實所住處南。有一園苑。名曰悅 馬。梅陀羅衆。前後園逸,出家北行。往趣其 之。作是念已。至明清旦。乘大寶車。 言。唯蓮花實。 性。德貌殊勝。 質。其土豐盛。人民殷富。彼蓮花實女。 美。父母真正。七世以來。淨而無雜。 之。當是時也。有婆羅門。名選花實、宗族高 下。威力自在,以一聚落。 陀。才藝寡匹。時有國王,名曰◎大與 匹。才德超絕:《類如吾子。然後乃當而爲求 廣博。甚可愛樂。猶如諸天難陀之園 | 衆鳥。遊戲其上。哀音相和。聞者歡悅。 猶師子耳。帝勝伽王。作是念 其女殊妙。 封蓮花實。 吾當爲子而求娉 必當選擇端正良 ,令其e統 。駕賦白 。總領天 通四圍 `人所宗 忽生是 亦如其 '己所知 見者數 季登 名本 行清

亦復如是 如日初出 如雪山 光明照 衆藥中 大士 威

四者能解世俗詞配咒術醫

不可窮

三者悉知諸論 無不了達。二

者博練四圍陀典秘密之要。

。世所爲事。無不通達。我當略說其五功德。

膨

異言。時帝勝伽。聞是事已。語言。仁者金玉珍 生是意。急可速去。不宜从留莫使外人開斯 圍陀妙典。諸婆羅門。不與交遊、況汝凡賤乃 染清勝之人。且婆羅門。戒行不具。不能通達 婆羅門不從空出。特陀羅種獨因地生,婆羅 見諸婆羅門。與梅陀羅。而有差別。何以故汝 求處。生心悕望,汝栴陀羅。自有種類。何故欲 贵卑劣。亦復如是,今汝愚癡、不識貴賤不可 有目之士。咸知其異 栴陀羅種。比婆羅門。拿 块 姓 賎 結 花實。聞是語已。瞋毒熾盛。極生於患。顏容慘 甚相貪。欲託姻媛。幸能垂意。而見許可。時蓮 顏容琅瑋。智慧微妙。欲爲娉妻。仁女賢勝。意 花實言。汝栴陀羅下劣之甚。而來至此。欲何 說是偈已。即起奉迎,更相慰問。然後就坐。運 事。是以我令故來相造。吾有一子。名師子耳。 於己。三者饒益一切衆生。四者務修婚姻之 所為。答言。仁者世有四事。宜應修習,何等為 端嚴殊絕 如梵天王 所共瞻仰 土木弊惡。貴賤異相。 、豪勝尊貴、更無過者。通達園陀。智慧無 汝之功德 極為嚴顯 汝今云何欲來毀辱。如空中月螢燭光明。 甚可 猥惡。 仁者高遠 一者本所爲事。憶而不忘。二者應當利安 而語之言。 摩登伽種。 入所輕 "如毒如火。我今身是婆羅門 智慧超勝 猶如秋月 若廣說者 更無能吸 如天帝釋 更無能 一切悉知。我今不 不可窮盡 我但略讃 衆星中最 徳力深妙 悉爲諸天 屻 恭敬 属 足 押 殊 法

見與吾子。時蓮花實。聞是語已。倍增購惠。語 帝勝伽。汝不思惟。妄作是語。汝爲王者。應知 髑髏。懸其首上。如是懺悔。滿十二年。戒還具 心懺悔。還可得滅,手持床足,著弊壞衣。以人 不可以此名為豪貴。又婆羅門。犯前四罪。至 果報。而汝法中。得殺罪者。由斷他命,若穀餘 飲酒。唯此四惡。名之爲罪。自餘殺害。都無 者殺害諸婆羅門。二婬師妻。三者盗金。四者 酒。亦復如是。當知汝等愚癡無智,橫生妄想。 人。亦名斷命。何故殺之。而獨無罪。乃至飮 犯四種罪。名為極惡。非婆羅門。何等為四。一 ●虛誑之人。而言奪勝。於理不可。婆羅門法。 者。當知皆是諸婆羅門。欲食肉故。妄爲是說。 使呪之便生天者。 祠和求生天耶。 而作是言。若嗣祀者。呪羊殺之。羊必生天。若 事。皆婆羅門之所爲作。汝婆羅門。性嗜美味 之事。起於諍訟。擾亂賢善。造爲妖怪。占星觀 月。和合軍陣、殺害衆生、舉要言之。一切惡 兇暴殘害。斯誑衆生。無慈愍心。以是因緣。名 為卑賤。我。今當說汝婆羅門。所有惡業虛妄 死而無差別、汝意當謂。旃陀羅者。造作惡事。 羅終。亦無欲見。若言貴賤而有相異、何故生 "自謂尊豪。由是觀之。姓皆平等。可以仁女 者 、成婆羅門。如是愚癡。隨逐邪見。而生憍 "勝。是事不可。婆羅門死,人所畏惡 而盡屠害。使之生天,不滅己身。但殺羊 從胎而 國土法、二貴賤法。三貧稅法。世 有。"梅陀羅種 何故不呪父母知識妻子眷 汝个何故不自咒身殺以 亦復如是。 有四 而言 瑡 是河 中 生 丰

粟 天。愚癡智慧。 而受果報。所謂端正醜陋。貧賤富貴。 由汝言。卽便成就,又婆羅門梵口生者。應當 汝亦如是、愚癡蔽心。起貢高想。尊貴下賤 麥。而是沙土。不以小兒名因緣故。便成珍寶。 皆是妄想分別。譬如小兒於路遊戲。吃來沙 色差別。香氣亦異。而汝四姓。不見異相。當知 門。何故亦有手足支節,及四威儀。音聲語言, 生姓 過。隨連理。禽獸無別,一切衆生、隨業善惡 姓皆從梵生。即爲兄弟。云何共爲婚姻之事。 慈忍仁愛衆生。云何殺害咒。咀瞋忿。假令四 **瞻荀香花**,日多伽花。蘇蔓那花。如是等花。其 如蓮花有種種異。所謂水陸生花。優鉢羅花。 以此因緣。知無異相,假令異者。應當分別。譬 羅門。獨從口出。是以最尊更無過者。 勝伽言。仁者若說世四姓者皆從梵生 遠返聖教。欲擾亂我。可宜速還。莫得復語。帝 践"乃至不入是四姓中。而言諸姓無有異相。 妻。首陀一妻。如是分別。種姓各異。 自在天者。造於世界 皆應同等。何因緣故。 而得成立 汝婆羅門。 衆骨爲山。 日爲日月 最爲母貴。得畜四妻。利利三妻, 以爲城舍。 **毘舎臍生。 首陀足生。** 皆從梵生。 如此等事。從業而有。 腹爲虛空。 妄爲此說。 大小便利。 何有梵天能辦斯事 婆羅門者。 或復名日是金是銀®酥酪米 失世界者。 變爲草木。 頭以爲天。 如是差別。 盡成於海。 從梵口 以是義故 4 若楚天 斯等皆 流淚成 . 足成為 、又汝法 一幕命終 由衆生 。諸婆羅 。汝自卑 ,毘舍二 汝等蹇 '婆羅門 刹利肩 而婆

貴餘人卑劣。是事不然。又婆羅門。

何言婆羅門性真實不變。

是故汝說我獨奪

自恃智慧

汝斷邪見

網

。開眞實路。淨菩提道

起人天行。

門。亦復分別。

設為立名字。

婆羅門。因圍陀故。性得決定。設隨散壞。汝云 隨散壞。當猶存耶。若。今猶存。則不應言。諸

大婆羅門。此國陀典當分散。時婆羅門性,爲 百十有六種。是故當知。園陀經典。易可變易。

爲四。四變爲八。八變爲十。如是展轉。凡千二 婆羅門。名曰鳩求。變一圍陀。以爲二分。二變

十有一。亦變圖陀。為二十一分。次復更有一 **氼復更有一婆羅門。名爲善道。其弟子衆。二** 門。名曰弗沙。其弟子衆。二十有五。

於

圍

可

祭祀。三者歌詠。四者禳災。次復更有一婆羅

有大知見。造一圍陀。流布教化,其後有仙

名 者

日白淨。出典于世

造四圍陀,一者讚誦。二

門。學園陀典。恭敬拿重

特生憍慢。而復因

刹利毘舎首陀。名雖不同。體無貴賤。 諸婆羅 同業報煩惱性欲。而有四名。言婆羅門。乃至 而有四名差別之異。世間四姓。亦復如是。雖 三名無憂,四名歡喜。雖一父所生皆同一姓。 人生育四子,各爲立字。一名安樂。二曰長壽。

業。便生天者,一切衆生。

悉能行善。

。皆當生

何故餘人。而獨卑劣。大婆羅門。譬如有

膀。而汝經中。

修行善業。 獨得生天。

皆生天上。若修善

餘不生者。 無 信

是則為 又婆羅

命終已後 機生妄想

而

言 隼 勝

판

就

之。以爲定性、我今當說此圍陀典。無有實義。

可離散 昔者有人。名為梵天。@修習禪道:

陀。廣分別之。即便復爲二十五分,次復更有

婆羅門。名曰鸚鵡。變一開陀,爲十八0分。

其母足,不能前進。羅摩白言。上我屑上。然後 盛夏月。共母遊行。日光炎熾。大地斯熱。 爆 生育一子。名曰羅摩,有大神力,通諸經論。於 賤。有刹利女。名曰微塵 從婆羅門讇婆持尼。 摩。亦獲仙道。神力殊勝、智慧深遠。善於言 比。豈非仙耶。過去久遠。 子。名提婆延。五通自在。威德具足。如斯等 爲仙乎、苦捕魚師。捕得一魚。剖腹而觀。見有 而汝先言。栴陀羅種卑賤下劣,何故其息名 興。作宅圖法。汝能誹謗此二聖人。言非仙耶。 純、二名爲飲。皆獲仙道。五通具足。變團陀 私吒。其妻卽是栴陀羅女。産生二子。長名爲 悉奪貴。何故獨稱婆羅門耶。 能 鄞 ·去。母於爾時。不@納其語。 小復前行。猶惠 一女。其色正黑。波羅勢仙。與共交會。生育一 知者。 悉能教授。諸婆羅門。 能 呪術: 餘人學習。亦9得通達。 輕蔑他人。生豪貴想。然今汝等。所 若斯之人。 鄉當下 有刹利種。 過去有仙。名婆 當知一切皆 。名曰毘

與四 **平等。可以汝女用妻吾子。財幣珍異。恣意相** 可限量。豈可名爲下劣人耶。以是因緣。諸姓 日尋顯曬。如是等仙。非婆羅門。神力變化。不 花皆。合閉。母告之日。汝。今日沒故花不敷 即復誓言思若我仁孝。日常復出。立語已訖 日自然隱沒。作是語已。日尋不現。母後採花, 地熱。羅摩誓曰、若我真實仁和孝敬。 。當令此 綠。 心 捕 味 别

爾時帝勝 **多种型** 伽經 伽王。語蓮華實。仁者菩聽。 示異質品第三 我當為

婆私吒.迦葉.喜品茶里. 作。名曰田夫。往來市肆。名圖商估者。 行。其車破壞。因便修治。名摩登伽oo唯爲農 壊衣。乞食濟命、清身潔己、奉修嗣配。由斯 有衆生。不樂居家。入於山林。修學禪法、著弊 自言豪富。由是綠故、梁皆名之爲刹利種。 盡。衆事消滅。是時衆生。便回修種®植。 成時。諸衆生類。悉能飛行。光明殊勝 姓所起。本末次第。汝聞是已宜除貢高 勿生憍慢失此善利。今我復當更爲汝說。 今應當與我共為婚姻。 法者。悉皆從於善知識所。而得聞之。是故 斯八事。是清淨法。一切衆生。皆應修習。前七 七者防護身口意業。八常親近諸善知識。 施。四樂智慧。五常恭敬同梵行者。六好多 報。何等爲八。一者正信,二者修戒。三廣 所欲祭。此皆虚妄。無有異實。徒自疲勞。長 刑馬亦以脂祭,三廣大祭。四普圖開祭。五 惡趣。有八善法。是真利益。必得生天。獲衆善 生天上。何者爲五。一殺害人取脂用祭。 為百千種。而其四所趣。實具無異。9但假施 。生我人想,或復自恃田稼滋多,輕蔑餘人。 如斯之等。名首陀羅。時復有人。於路遊 行如此者。名曰毘舍。劫盗阪夏。無悲忍 咸皆謂爲婆羅門種。耕種與6種9田獵漁 殿身之具。自然而有。 汝法中。有五祠法 ·所謂瞿曇·o 牘子矯蹉。 爲欲魯記別諸姓不同。 言斯嗣者。是涅槃因 "如是七姓" 就吾修學如斯妙法。 無造作者。其後福 復各分 憍尸 如是分 2. 餚饍美 1. 疆界 劫 因 彼 初 汝 鬦 行 衆 隨 者 槌

●集二藏母 ●各者二條學母 ●[分]—母 ●今二令母 ●得二能動 ●漢二環®®,果團 ●納二前動 ●今二含母 ●今二令團 ●決二我若母 ® ●摩登伽經卷上終哪哪 ● ●摩登伽經卷中首哪麽,健康,又沙門竺律炎共使资素支援严事®大卷水间,「康登伽紅」→自 ● ■明二四母 ● 書二生物 ● 植二殖®多 四枝二殖母 ● 田二政母 ● 四唯二惟母下问 ●商估二商責母 ●所起責眞二所,其責母 ● 但二俱動 ● 即则二起別母 ● 随二性母 ● 本二茶金 四岩 =推鲁下阿 ⑩商估二商員會 ⑪所趣賞眞二所起

利故。爲斷虛妄求其實故。宜以貴女用妻吾 本無異。別爲多姓。是故汝今應諦觀察。爲法 雖名一相。而得分別。劫初衆生。亦復如是。根 ·欲有所求,必相滿顧。可速爲婚。不宜久留 e 摩登伽經米相問品第四 第八名煙。更無異姓。汝婆羅門。

今善聽。吾當宣說 德叉。其王有女。字曰黄頭。容色姿美。人相具 在無礙。善修禪定。智慧殊勝。時有龍王、名爲 賞言。仁者豈讀婆毘多羅神咒不耶。答言會 爲婆羅門。變一圍陀。以爲四分。於百千劫。作 去。曾爲梵王,或爲帝釋。亦復曾爲淨蓋仙人。 功德。唯願爲我廣宜分別。帝勝伽言。我念過 何等。智慧言辭。乃能者是。修習何行。@作何 凡有三章二十一句。復有三章。唯有八句。汝 通及禪定法。深自悔黃、卽說此咒而此咒者。 足。我見彼女。起愛著心。生此心故。便失神 阿僧祇劫。我爲仙人。名曰婆藪,五通其足,自 **競、汝今善聽。吾當廣說此呪本末,過去久遠** 習慈悲禪定智慧。廣化衆生。施作佛事。蓮華 轉輪擊王。如是生處尊豪富貴。於爾所時。修 勝伽。善哉仁者所說誠諦。汝於往昔。食爲 蓮華實。聞是語已。生大數書,得未會有。語 六種。汝母何姓。答曰吾母姓婆羅設、如是仁

此卽名爲婆羅門呪 **茹•被瞿提婆 旦提他** 6萬 斯提@宏提由那 浮婆蘇婆 ●旦娑婆蘭婆利 婆羅提那

刹 幹毘羅 *旦多羅 尸稀藏 多波藪浮埵 薩闍男憂波男 毘 利多婆豔提婆 伽呵男婆那麼

此即名爲刹利神咒 陀o斯磨

此即名爲毘含神咒 若 遏陀多 質多羅摩醯帝 四婆羅 尾那 毘 含斤若 [a] 他娑斤

阿多波 四婆羅多波 示毘陀貪婆利沙

赊嘅稅波貨 陀貪 四卷羅

菴 此即名為首陀神咒 有形必有欲 有欲必有苦 若能離此

OX 欲 定得梵天魔

雪屋。三者名曰婆羅陀閣。汝同師者。爲是何 族中。凡有三人。最爲雄猛。一名爲獨。二曰爲 師名迦藍延、汝宗族中,雜爲勇健。答曰。我門 人。答品曰如讃詠。又問。*讃詠爲有幾變,答言 此即名為四大梵天王型婆毘羅兜 原何出。答曰。原從水生。汝師是誰。答言。吾 蓮華質言。汝姓何等。日姓三無,又問。仁者汝

稱尊貴者。由修善業,不以種族名爲勝人。汝 者卑賤人能為善事便®名B豪勝。是故一切 貴國賤不定。雖有尊貴。而為惡者。猶名下賤 者吾之德行。其專者此。故我先說一切衆生 知日。當除憍慢

*摩登伽經說基圖品第五

畢 雖多。要者其唯二十有八。一名昴宿。二名爲 斯小事。而不知耶,汝當善聽。吾今宣說。星紀 爾時選華實、問帝勝伽。仁者豈知占星事不 帝勝伽言。大婆羅門。過此秘要。吾尙通達、況 三名爲觜。四名爲鎔。五名爲井。六名爲

> 手。一日一夜。共月俱行, 之 屬婆伽神。姓僑尸迦,

, 稗穀祭之, 軫宿五星.

延。屬咀吒

角有

日及月。

"以花禽

星。形如人步。於一日半。共月而行。

羅。張宿二星。亦如人步。於一日中。與月俱

行。以果用祭。其姓善氏。即屬善神。翼有二

東方,其七星者。五則顯現。二星隱沒。形如 奎。二十七婁。二十八胃, 之用乳。屬於龍神。因姓龍氏,有此七宿。在於 姓烏波若。柳宿一星,华日共月。不相捨雕 瓶一日與月而共同遊。祭以桃花。屬乎歲星。 蜜。屬學子歲星。亦姓安氏。 鬼有三星、形如畫 二星。形如人步。唯於一日。與月而俱。祭必用 半。與月共行 慶肉以祭。屬於梵王姓婆羅婆 帝 等。何神主之。有何等姓。唯願仁者重爲分別。 宿。蓮華實言。如此宿者。為有幾星。形貌 雌。二十三危。二十四室。二十五壁、二十六 箕"十九名斗。二十名牛。二十一女。二十二 氏。十五名房。十六名心·十七名尾。 鬼 曲。一日及月,胡麻祭之。屬於鬼神,姓寶伽 及月雪須雪酥以祭。保在日神。姓則安氏,井有 果爲祭。屬於月神:即姓應氏、繆有一星:一日 觜有三星。形如鹿首。於一日中。與月共俱。以 主之。姓毘舍延。畢有五星。形如飛雁於一日 如散花,於十二時。與月俱行。祭則用酪、火神 類。爲復幾時。與月共俱,其所國祭祀,爲用何 勝伽言。若欲聞者。諦聽當說,昴有六星。 十一名軫。 七名為柳 十二名角。十三名亢 八名為四星 九名為張 如是名爲二十八 . 十八名 十四 。第十名 形 袔 何

, 姓奢摩 |形如人 。 鮫魚祭 ●【筆分類經】一個* ②作二成員 ③此呪以下四児等句下有一二等之順序記數會,且二世悉®* ○卷二吨自下同 ④且二日悉團 ●被二技念● ○使二度을 ③隔二經을 ○析度二析序을 四 英二波影 ④【英】一副 甲光二抗思念,现象 ⑤卷至二本源念● ①秋二条章 ⑤【大】一言 ⑤禁二张言 ④原二元言 ①属二原念● ⑥日二首言 ④数二其言* ②其二是哪 ❷名二氏鲁 ⑥素醇二素黄言 ②(七)十星❸念 ④炎配二祭同言 ◎須二俱● □断二禁®下房 ②子二十言下问 首。一日一夜。共月俱行。乳糜用祭。胃有三

屬富沙神。姓八姝氏。婁宿二星。形如恩

形如鼎足。一日一夜。共月而俱,

胡麻為

`其姓拔伽。有此●七星

在

於北

輔翼。形如半珪。一日一夜。共月而行。酪飯以

形如人步,一日一夜。及月而行。以肉祭之。屬 於善神。姓陀閣延。奎一大星,自餘小者。爲之

。其宿屬在富單那神。姓閣罽那、壁宿二星 形如人步。一日一夜。●奥月共行。血肉祠

是。形如牛首。一時與月。而共同行。不行。桃花祭之、屬凶惡神。姓伽羅延。牛延、斗有四星。形如象步。於一日半。與 麥。一日一夜。 延。箕宿四星。形如牛步。一日一夜。 神。 姓迦旃延。 是,其形如鳥。 方。房宿四星。 祭之。一日及月。屬咀吒神。姓曰赤氏 祭。屬乎火神。姓桑遮延。有此七宿。在於南 姓迦旃廷, 屬於梵天。 與月共俱。 形如羊角 酒肉為祭 茈神 有斯七宿。 共月而行。 姓於梵氏。 果以祭之、處沙陀神。 尾有七星。其形如9蝎。一日一 '係於親神。姓阿藍婆。心宿三 形類珠貫。 於一日半。共月俱行。以花用 一日及月。 姓質多延。 在於西方。虚有四 女有三星。 鳥肉用龍、屬毘紅 九宿 粳米祭之。屬天地 一日一夜。與月共 星 形如糖 中宿三 。與月同 。姓迦旃 不須祭 . 而與月 . 姓迦旃 、氏宿二 酥 麥趁 三種。一在月前。二在月後,三共月俱。今當為 名,占星等事,汝宜應當深諦觀察會 汝復說七曜。日月。受惑。歲星。鎮星。太白。辰 宿 觜"二角。三名七星。四者為柳。五者名牛。四 星,是名爲七。羅睺。彗星。通則爲九 宿柔弱。女雕危心。第五名尾,五宿常定。一 三宿凶惡。參柳與胃。四宿和善。翼斗壁畢。五 虚。又此宿中。七宿最勝。張室氐箕房井及亢。 星。西方七宿。初起於房。北方七宿。初起於 行。東方七宿。初起於昴。南方七宿。初起回七 牛宿。牛日及月。自餘盡皆一日一夜。 共月而 **并氏翼斗壁之等。復有五宿。但於一日。** 中。右於六宿。二日一夜。共月俱行。 方。 而俱。一拳。二柳。三•箕:四心。五者名危。唯有 「速疾、昴觜婁鬼。而此諸宿。共月合行。凡有 大婆羅門。

夜

屬咀

我已廣說二十八宿。

此宿

。所謂畢 然

大月

摩登伽羅卷上

登伽經卷下

月。粳米爲祭。屬。于水神。姓單。茶延。室有二

祭。屬婆藪神。姓憍陳如。愈信一星。星。形如飛鳥。一日一夜。共月而俱。

。豆糜為

姓橋陳如。66宿一星。一日及

星,其日孕育。多恋的食。美味具足,月離於 於觜。是日生者。喜多忿辭。含毒害心。月雕容 恭敬。月離於畢者。所生豪貴。衆共讃歎,月離 惡之相。月離昴宿。是日生者。有大名稱。人所 勝伽言。仁者善聽。吾當更說星紀所行善 ●觀災群品的第六 其日生者。 臭0天竺三藏竺 倉廩盈澄。 牛羊股多。 一律炎共四支蹶譯 月離鬼

> 婆羅門。我已廣說月離於星生者善惡,今當 婁星。*生能市牛馬、月離胃星。*生多屠殺、大 多能。和合馨香。月雕奎星、*生多卑賤。 將"月離室星。"生爲盗賊主",月雕壁星。 龍 貴。月離牛星。*生有名稱。月離女星。*生多榮 奏。月雕箕星。 嬪。其命短促。月雕尾星。*生多係胤。 星。生者能御。及善販賣。月雕心星。 星四生善算數。月雕氏星、生爲臣相。 星 星 "月離雌星"*生則關飢。月雕危星。 其日生者。善知音樂。 生者持戒。月雕畛星。 生者尊貴。 生者修養 生者好定。月雕斗星。 月離柳 月離張星 星 能造瓔珞。 生者奸盗 生者短命 生者多 欲 . 生者為 。生者富 '大有名 生者愚 月離 月離角 月離亢 月 月 月離 生者

神。五穀少味。月離柳星。所立城邑。共中人 惡人。於後必善。仁孝修慈。延年長壽。多有風 亦當。而自四磨滅。月離鬼星。所立城邑。雖有 城邑。甚有威神。多有財實。回飯食穀麥。不久 豐財寶,其中人民。皆悉愚癡,月離井星,所立 具足而有。月雕攀星。所立城邑。多有美味。及 星。所立城邑,婦女繁多。牛羊無數。香華瓔珞。 業。多饒財物。習誦經典。少於貪啞欲。月離觜 燒害,月雕畢星。所立城邑。其中人民,悉修善 月離諸星置立城邑善惡之相。 城邑。甚有威神。多饒財寶、或爲大火之所 悲怨者衆。好生聞辭。多有臭穢, **所立城邑**。其中人民。 皆有智慧。 月離昴星。 及多 月離七

所立 財 歽 =城旁侧 ®角=先® ◎ ® ® 不分参事像 9于≔ず⊜ 8茶二茶号 自 ⁶與月共行=共月俱行會 ⁶七星=七宿⊜ ⁶二日≕-日⊜ ⁶6(便婆塞)十支護島 ⁶8(康登伽羅)十妻炎群品®為 ⁶0弟才 ©其二九⊜ 0 t= **印天竺三蒙二沙門⑨** 四第六十(之一)的 四数 **Φ**蚕食=飲食⊜

復說

物

修戒行施

孝敬貞潔

月離張星

邑。多有女人。香華美味,具足而有。藥穀並茂, 月離亢星。所立城邑。多有財物。人民殷多。貪 訟,饒有牛馬。月離角星,所立城邑,其中人 傾移。月離軫星。所立城邑,其中人民,多好諍 皆愚癡、為諸婦人之所欺陵。城邑長久。不可 人民安隱。月難翼星。所立城邑、多饒財寶、人 星。所立城邑。其中人民仁孝貞和。恭敬父兄。 人民。善能祭祀。其後爲兵之所殘滅。月離房 殘諂曲。月離氏星。所立城邑。多有威神。其中 "盡爲婦人之所陵逼"雖有財實。爲火焚燒;

月雕心星。所立城邑。豐饒財寶。所有人民。 誦習經典,勤能祭祀 無有粟麥,其中人民,少有疾病。善能和順。月 ©唯好翻譯。6月離女星。所立城邑,多饒財寶。 多饒財實。五穀豐熟。 其中人民。貪欲愚癡。 財寶。及以美味。其中人民,性多暴惡,其後爲 習經術。豪張熾盛.月離尾星。所立城邑。多饒 土之所傷害。月離箕星。所立城邑 多有財寶。 其中人民一勤於習誦。 '月離斗星。所立城邑。 勤

離虛星。所立城邑。其中人民。隨順婦人。多有

Ħ 疥 寸。宜種下田、雨澤以時。 中。雲雨極多。雨十四日。 痛。幼者多死。夏月在井。 贼 淨 雨。二尺八寸。秋水勢盛。無有攻伐, 諍。禽獸暴亂,及有三疾。一瘡二癰。 起。殺害淡多,夏月。在鬼。 寸。宜種下田。 疾。惠眼與腹、秋獲果實。夏月在觜。 雨。二尺一寸。宜種下田、賊盗並起。唯有二 陰雨,十日乃止。夏月在女。及在室星。若有雨 羅門。月離於星置立城邑,如上所說 者。秋必多澤。火勢猛盛。夏月在畢。若有天 有天雨。必多周遍。地上水深。二尺八寸。多即 吾今更宜月在諸宿天雨之想。夏月在昴。 盡依星圖善惡。必應宜觀察而習學之 巫 惡風猛盛。 夏月在柳。上天降雨。二尺一寸。 應嚴兵仗。及有三疾。身熱上氣。 皆無所畏"人民安樂。 受諸苦惱。大婆羅門。今我所說置立 隣國部訟 諸稼成熟 '所有財物' 秋稼成熟。 若天有雨。 中間不息。 天雨四尺。 當密藏隱。 夏月在麥。 。三者患 . 若天有 夏月在 宜種下 "贵贱交 兵刀連 於其年 '咽喉疼 其年饒 、天雨八 行路清 一尺五 大婆 一城邑 若

衣服。嚴身瓔珞。男女寡欲。月雕危星所立城 其中人 其中人 。其後爲 ,月離胃 '多饒財 所立城 月離壁 多喜辩 湬 ᆌ 少。秋不成實。 起 雨九尺二寸 七星、注雨九寸。秋多苗質。胎者傷天。死亡者 夏雨勒少、秋則滋多。 有雨善惡。 爲他所食。人民多疾 夏月在張 高卑無異 夏月在亢 。其年諸稼爲禽鳥所害。 若天有雨 夏月在角。 如在張說。 夏月在氏, 若天降雨。二尺七寸。 有雨四 者天有雨。 兵少止息 夏月在軫. 胎者安全。 二尺一寸。 尺 二尺三 "夏月在 人民安 . 若天有 。其年秋 雨學尠 盗賊並 髙 下皆

H

田 起 雨

售

,好卑賤業。 所立城邑。 貪欲無厭。

穀。好於布施。月離奎星 星。所立城邑。其中人民 民"皆悉安樂。性多·姤嫉 水之所。源流。月離室星。 色。其中人民,意多諂曲。

景饒牛馬。財寶無量

月雕婁星 所立城邑 漸漸增益

色。其中人民。安樂無疾

男女端正

在昴宿。

宿

所立

城邑。

其中人民

奥惡不淨

尺 衆 倒 壁 豋 室 亂 危 4 亡。刀兵流行。 尺 熱 者患眼。二者患癰、三者患脇。花果繁茂、兵戈 尺。水雨不時。秋水盛。長依水居者。皆多死 執 不典。夏月在箕。有雨二尺。前早後澇。秋則成 乘象馬之人。及與刀兵。夏月在尾。天若有 心 成 尺八寸。秋禾成熟,四方賊暴。有三疾起。 。若天有雨。四尺五寸。水鸣雨流溢。 。盗賊暴起,西横病流行。 有四種疾。患下目痛。咳嗽身熱 有雨三尺。初旱後澇。花果四凋落。 有雨五寸。宜種下田。 在城邑者。 宜種下田。 有三疾起,如在鬼說。夏月在女。 宜種高田、水極暴盛、其年藥穀、悉皆成 有二種疾。惠腹與目。夏月在斗。有雨 若天降雨。一尺六寸。 秋苗成熟 兵火俱盛。 携將妻子。 有難疾生。 夏月在虛。上天降雨。 人民相禍" 禽獸殞傷。 其年多疾。不宜o騎 婦人多死 刀兵亂起。 逃走他方。 秋則成熟。 仁義都棄。 夏月在房 **、** 將壁崩 夏月在 。湫食不 有雨三 '幼死者 "夏月在 內外兵 夏月在 一尺七 夏月在 有 雨

日月薄蝕吉凶之相,汝今應當善諦著心。 月 時帝勝伽。語蓮花實言。大婆羅門。今我更說 如此皆名雨相善 其年荒儉。 兵盗並起。 夏月在樓。若天有雨。 三尺二寸。宜種下田 宜種高田。花果敷茂。 。而有蝕者。普遭患難 。若有蝕者,中國多災。渦難必起。月 刀兵必起 夏月在胃, 秋稼成熟 夏月在奎。 父達子遊, 有雨四尺。 。災亂頻興 一尺二寸。 '兄弟相 . 宜種下 . 兵戈不 . 若天有 宜種高 若 在

●秋二数®®下同 @唯二惟⊜下间 € cf. p. 410 b €, 6 謝洗二憑法⊜ 6 姤族二族版⊜ ◎幼二幻團 ◎在二有風圖 ◎騎乗二乘騎員 O 長二張台 · 四 利二形合* · 四 技病二貴病鲁 · 四 前二 而自

欲食味,豐有財物。壽命延長, 性多躁急。武•技長壽。懃於祭祀。月在畢•日 銀銅鐵之器。其日若雨。必不周逼。是日生者 **96帝滕伽言。仁者當聽。我今復說月在衆星** 者死。在胃而蝕。田夫亡壞。此則名爲薄蝕之 宜·責級關戰造酒。 衣。不宜職 9總。諍訟繋閉。應修道路。 溫室、宜殖形花、建立牆壁。湿居洗浴。著新淨 蓋屋宅。買衆雜畜。調習牛馬。作金石器。造爲 所應為事。月在昴宿。應為祭祀。受於爵位。黃 相。如其體性。我已分別學 在奎蝕。諸乘船者,亦不利益。在婁而蝕,市馬 為香瓔人,亦皆毀壞,在壁而蝕。知樂者衰。若 =00 2 。婚姻蓋宅。出財調獸。裁衣等事。不 **宗圣典証金**下 其日雨吉 月在嘴* 生者慈悲 宜爲金

多。在女蝕者,怨賊@消滅。牧馬之人。皆當殘 。敢能呪術洞祀之人。皆當傷害。在室蝕者。 一切皆當無利益事。在心蝕者, 北方之人。並悉破壞。 出家之人。及南方者。禍患滋 行人多死。在箕蝕者。 月在房蝕。商●估之人 在斗蝕者。 在氐而蝕 守護城邑。 飛鳥毀滅。 在實而做 種甘蔗人 趸 蛇 當被毀 在危蝕 亦復如 |乗騎象 及以御 如在嘴 近水住 在亢蝕 及防衛 近陂澤 無不殘 若 在 少。 正典 棺 欲靈 肆 田位。貫身瓔珞·剃髮造蓋, * 日 星 善。壽命延長。月在柳宿 吉 皆周逼。生者怯弱。好眠多欲。聰慧有智。月在 器,剃髮受戒,移處異居,不應進藥, 弊故衣、瑩飾瓔珞。宜祭四神祇。 爲 。宜B植雜穀。立倉和怨, 市 宜為善事。費宅雇人。 長命多食。闖戰必勝, 共日有雨。 此日生者。性多弊惡。 堰水立橋,其日若雨, 宜造瓔珞。 若有生者。多欲少食、好爲衆事。 。宜服妙藥。著新淨衣,洗洛祭祀, 會。遺使塗 著新淨衣。 秋必成實 |含。植樹造蓋。 此日生者。 種植果木。 不宜凶事。 若有生者。 好睡短壽。 多有蚊虻。 此日生者。 種芸造型 宜建凶事 其日有雨。 建殿治路

是 馬 說 者。 者。

牛星触者.

若斯之人,亦當墜落。

在尾蝕者

在虛蝕者。

者

亦悉衰落。 在張蝕者 月在七宿。

怨賊降伏。 若軫蝕者。

若有蝕者 皆當災患。

皆悉亡壞

考。 煮

亦當惱害。 在角蝕者。

皆有災難。 **畜妻男子**。 客溅指触

瓜山住者。

及與龍

大臣

赤戮

乃

(至安井

亦復如

久 畫 得 器 **檢藏四倉庫。服印藥器。習回船乘。作校樂。管案** 病。月在角宿、宜當裁衣造於瓔珞。閱軍布陣。 吉 古 雨。必留當流溢。生者勇健。從而四多智。長壽少 澄、生者好田。性甘肉味。月在井*日。宜造瓶 造酒。及管甘蔗。甚忌凶事。其日兩者。水必流 **麥*日。宜應*費斂。治井河渠。買於牸牛。**壓脂 *善能離相 婚妈 其日有雨 宜調象馬。授官造池。不同利竊盗,其日有 其日有雨,秋稼成熟。 是日生者、端殿殊特、 其日有雨。 不宜出外追逐怨惡 月在 恒好四田獵 必不周週 ·秋多成實,月在翼電日。 元宿。 **"性多輕躁。 壽命長** 此日生者。聰明多 月在軫宿 那卷班鄉 宜調象馬。 其 一切皆 、亡失遼 、少髮端 "月在七 '月在鬼 造立市 角在張 愛親好 後雨滅 造牆市 、為人賢 其日雨 祭祀拿 置立豆 H 一切事 於樂 有雨 得 月 者。 銀 宿 獲 果

此日 "其日若雨"於後少水"此 宜為種植果及稻麻。 生 者 雕明多疾 性 7日生者 造 開武 含洗 多

曹 著

髙連。此日 使置位植藥、所失易得。其日生者。性多躁急。 衆事皆善。此日生者、聰慧多識、饒財柔善。所 **秦**貴和睦。其性暴急。此日雨吉月在壁宿。 蕃。月在牛宿。 檕 疋 事 睔 難獲,其日生者,必爲長子,多智長壽,通達經 在心宿。宜登天位。建立城邑,官事通易,亡者 房宿9日。宜出財物。亡者易獲,其日生者, 正多智。少於繼嗣。躁性貪味。喜樂善人。月 後必多風 ■赠親戚。樂行福業。此日有雨。必當■藻猴! 月在氏*日。 不宜植豆 級麥財 在室宿。 南行餘事不吉。其日生者,算貴長壽 ·藥。祭祀神祇。出財市易宜種麻麥,不應進 ,難得。其日有雨,於後少水。月在危宿。宜 ·聰明孝順。其日雨吉。所失悉獲月在虛宿 孝敬寡言。 不宜忿辭。 **基立園圃** 調伏象馬。宜立宰守。被傷者死。不宜凶 立臣祭祀。 在日生者。 其日雨酱。 其日生者。多有機嗣。 療治衆病。 其日雨吉。月在尾宿。宜種果菜。* 賣斂祭 物 有雨。所亡滋多月在奎 宜為凶事。傷品失難四得其日所 Ŋ. 博練衆典。 脚軍出師。 如斗星說。 長壽端正。 倉造酒不宜營橋。 不服新衣。 宜出家人,自餘皆以。 月在箕宿。宜治河渠。 身服瓔珞。 是日生者。 月在女宿。 收斂祭祀。 孝順慈仁。 失者易得, 豊財長壽。 徐者皆凶 宿 藥治路 宜出金 。月在斗 。宜誦經 其日 共日 別失難 '種植花 。所失難 。 宜造酒 炒 一族多 不 膧 丽 生 д

○摩登伽秘卷下首电图,(釋號)如前卷思想,(品類)製災群品之二學者, ○實二質号*○核二項号 四种二配像 田位二佐曾 の核二項思想下同 四倉車==倉庫会 **四**船梁二乘船**回**

Ę

宜多

邑'金銀工作。悉皆衰滅,生者盡死,月在畢之相,月在昴宿,而地動者。火勢熾盛。焚燒城 宿 起。 說 Ħ 動 動 兵起。六月地動七十五日便有兵起。七月地 *地動者。亦如上說。五月地動二十五日便有 大亦然。三月地動。不過一旬當有兵起四月 汝應善聽。凡地動者。必多兵起。其一地動三 雨。宜祭神祇。大婆羅門。吾今更說。地動之相 造凶事。班位雇人。不宜嫁娶,其日生者。强取 身。所失難得。病難除愈,不宜出遊,乃至降 財貨。多爲少貨。無量雜惡。貪欲諂曲。皆集其 少病剛武。其日宜雨,所失易得。月在胃宿。宜 藥療治衆病。 還得宜造馬厩。月在婁宿、宜造溫室。置立馬 愍衆生。拯救窮乏。和協親族其日宜雨所失 五年。而還其家 動之處城邑空曠。逃走他國,或依曠野。經 有地動者。草木麥死苗稼毀落。行人小王 震山學士。 "至三十日便有兵起,一歲之中。月月地動。 "不過百日。便有兵起"八月地動。至六十 亦當衰損。 合香藥著新淨衣。其日生者。出家修 飢饉疾疫 《兵刀相告》 丽 正月地動 便有兵起。九月地動。 不過百日。便有兵起。臘月動者,如上所 十月地動五十五日便有兵起,十一月地 |地動者。懷孕婦人。胎多天●殤諸果凋 其日生者聰明端正。終獲祭寵。 **懃祭之人。皆當死滅。月在繆** 月在嘴宿 '至九十日'便有兵起'二月地 出入財賄。宜。植 我今復說月在衆宿地動 、若有地動。藥木不 至九十日。便有兵 死者甚衆及諸國 禾稼。當進妙 褔 憐 兵大起,損害國土,客强主弱。月在 者。

及依水者。皆悉衰滅。月在奎宿,而地動者。刀 河凶惡人衰,月在壁宿。而地動者。修福之人。 小國王等。皆當衰滅。月在虛宿。而地動者。聚 室宿。而地動者。畜養猪豕。屠殺雜類。依特山 地動者。象馬諸畜。多有疫死。乘御人衰。月在 落分散。富人@射人。長者等衰。 月在危宿。 盡村營移徙。月在女宿。而地動者。王人誦人。 石崩倒月在箕宿而有地動在水諸獸, 大富,有智慧者。悉皆衰滅。月在斗宿。而地動 在山穴者。皆當衰殄。其年荒儉。乳者乾枯。山 獸。勇健者衰月在尾宿。而地動者。二足四足。 隨順。月在心宿。而地動者。大王有災鳥鳥走 地動者。盗賊多死。諂娟人衰、父違子逆。不相 山崩木落惡風暴起。雹傷禾稼。月在房宿。而 馬。依山住人。皆當衰滅。月在氐宿而有地動。 宿。而地動者、諸有益賊。樂人屠者、行客象 殘毀。月在角宿而地動者如軫所說,月在亢 地動者。凡師醫人。軍主善算。如斯之等。皆當 @商價人。依山住者。幷大臣衰。月在軫宿。而 燈蟲 税奪人物。修戒者衰。月在翼宿。而地動者。諸 智作樂者衰。月在張宿。而地動者。四時調和 七星。有地動者諸王有災。祭祀斷絕豪姓大 於災雹。傷害苗稼月在柳宿。而地動者。龍蛇 主。軍師。遠行*估客。近山諸王皆當亡滅。多 作之人。皆悉。凋弊。月在鬼宿。 、銅鐵鉛錫。造作之者。及諸貧賤、皆當衰 | 賊等死月在井宿 飛鳥の走獸。和合毒者。當被傷害。月在 而 有地 動 而地動者。商 依 山住者工 豪姓 而

> 地動。為災砂少 於商人。中旬動者。害豪勝人及童幼者。 其餘災異,如星所說。若七日後。有大風起。日 子時動者。害貧賤者及與婦人。月初旬動 畜及種田者。酉時動者。 害諸盗賊及諸僕使。 乘。午時動者。害諸大臣、未時動者。害衆雜 熾盛。焚燒傷害。卯時地動。害諸國王。象馬車 月光赤。是名風動。其年兵興。不宜出師。 黑隱蔽日月。是名水動。其年多水。宜植高田。 後。七日之中。雲東西行,形似魚鷹 雨。宜多種植。其年豐實、無有災惡。 行。是名火動。 後。於七日中。 動者。兄弟相害 餘如前說。 月在胃宿。 、三大之相。 非是災怪。於七日後。 若有赤雲。 而地動者。 胎者天甕。三災流行。 日月無光。 **今當分別** 盗賊多死。 流星飛 其色正 老地動 者有大 果 地 大惡 下 動之 木 害 旬 不

十羅婆。名爲一時。此一時者。日一分也。凡三 是則名爲刹那時也。六十刹那。名一羅婆。三 我當復說剎那分數,婦人紡品紙,得長一尋, 於初月一日。其月起於二月一日。節氣起春。 月。日夜進退。亦一分進。亦一分退。月朔起 月。日退夜進。至十一月。夜退日進。 八分。夜十二分。八月二月。晝夜停等。自從五 十分。畫十二分。夜十八分。五月夏至日 當善聽。冬十一月,其日最短。晝夜分別 大婆羅門。我今更說晝夜分數長短時 分。爲一日夜。此三十分。各有名字。日初 名曰四四月、 @摩登伽經明時分別品第七 月月 一日日初出時。 。至於五 Ш 汝

集宿

●走二大会 ❷商假==商夏鲁下同 大豆。名修跋那。重十二錄。二十四錄。名為 我今復說斤兩輕重。十二麥名一大豆。十六 肘。四肘名一弓。千弓名一聲。四聲名一由旬。

兩。十六兩。名爲一斤、二兩名一《婆羅。二

一撮名

掬。六掬名鉢悉他

香花祭於神祇。月在婁宿。病者必經二十五 後可愈。月在奎宿。病者必經二十八日。宜以 病者難治。月在壁宿。病經七日。花祭龍神。然 名日一蟣。七蟣名一虱。七虱名一麥。七麥名 七東毛名一羊毛。七羊毛名一牛毛。七牛毛。 七微塵名一細。七細名一塵。七塵爲一兎毛。

指。十二指名毘多悉提。二毘多悉提名一

沜

" 經十二日。 花祭山神

·乃可除愈。月在虛

宿。經十三6日。宜以酥糜香花祭神。 月在危

宿。病十三日。宜酥乳糜用祭水神。月在室宿,

七日。宜以乳糜用祭諸神。月在女宿。病至難

經八日、應以麻糜祭於水神。月在斗宿。病經 經三十日。胡麻祭神。乃可除差。月在箕宿。病 花祭天帝釋。乃可得念。月在尾宿。其得病者 H 敿 宿宿 神。七日乃愈。9月在翼宿、至惡難差、月在軫 穦 者 宿。其得病者。香花祭神,五日除愈。月在角 人。八日乃愈。月在張宿。其得病者。香花祭 療治。月在七星。病者至困。以胡麻糜。祭其先 祭歲星。五日除愈。月在柳宿。得病多死。不宜 香花祭日。八日得愈。月在鬼宿。有得病者。花 糜祭四道神。十日得愈。月在井宿。其得病者。 月。八日方愈。 火。五日後愈。月在嘴宿。有得病者。 火。四日乃愈。月在畢宿。 重 。有得病者。經十四二日。極重難治。宜以香 法。大婆羅門。 **一經十五日。以8酥祭神乃可得愈。 月在心** 四婆羅。名廉伽陀鉢悉他。 乃可除愈。宜花祭神。月在房宿。其有病 宜花祭神。月在氐宿。有病者重。經十九 其得病者。極惡難治。二十五日。乃可。得 其得病者。豆糜祭神。八日得愈。 宜應善聽。 月在參宿。有得病者。 月在昴宿。有得病者。 我今復說月在衆宿病者 其得病者。 如是 一族說 。月在亢 。當以乳 。豆糜祭 。以香祭 。酪飯祭 厅

才。十三名。火。十四影足。十五o近聚。 第九名梵。第十名地提、十一鳥鳴。十二名

三十

此

五名無邊。第六名忽。七名羅刹。

第八名眠。

日沒名惡。二名基現。三名。快攝。四名安隱。

五凶惡。影,九十六零。

此是一日十五分名。

十二等。十四端正影。六十等。十 長五尋。十二大堅影。長六尋。十 第九名尺影。長三尋。第十名勢影。長四尋。十

影。長三尋。第八名共。於日正中。影共人等

長五尊。六名三闡影。

長四尊。七名對面

長十二尋。

第四名屋影。 第二

長六韓。

五名大富

一十六零。

影長六十零。第三名富影

一名勝影。

大婆羅門。今復說漏刻之法。如人瞬頃。 晝夜。名爲一月。此十二月。名爲一蔵9也。 是查夜三十分名。是三十分名一晝夜。

名

羅婆。此四羅婆。名一迦峰。四十迦婥。名

分。一刻用水盈滿五升。圓筩四寸。以承瓶

黃金六銖。以爲此筩。漏水五升。是名一

迦羅。三十迦羅。則名一刻,如是二刻,名為

。如是時法。我已分別。今說里數由旬之法。

Ħ 分。爲十五分。九月中旬。 影。長於五寸。七月中旬。月在室宿。未在於 分。夜十七分。 七分。夜十三分。爾時當樹十二寸表。最日 月中旬。月在女宿。未在七星,其一月中。晝 决。不乏飲食。頭上黑者。在下有報。自然**銷**舊 上有黑。報照在智孤寡歷年、夫難可得。耳上間有黑。報照在習過,經歷五夫。 衣食不乏 · 頗 旬、月在婁宿。未在於亢。影十三寸。 無所乏少。大婆羅門。我今復說月會諸宿。六 手。為人欺誑。下唇有黑。報壓在下。性多6經 黑者。報赋在腰、强記博識。上唇有黑。報照在 夫必爲王。其色若黑。乳間有報,夫爲將軍。眉 我今復說黑子之相。婦人四項上。 有魘紫色 可得免。是則名爲月在衆宿鱉閉遲速 皆十四日。而後得免。婁宿三日。胃宿被 十六日。 十日。翼宿七日。軫雪宿五日。 角宿七日。 亢宿 十日。氐二十六日。房十九日。心十八日。尾三 被執:二十一日。然後得免。麥十五日。并宿七 在昴宿被囚執者三日必免。 我今復說月在諸宿被囚執者解脫遲 冶 H 女。中影則有二十一寸。晝十二分。夜十八 影十五寸。 **畫十六分**。夜十四分。影長八寸。 '鬼宿三日" 柳三十日" 七星十六日" 張宿 是則名爲月在衆宿病輕重相。大婆羅 麥粥 箕十四日, 斗四牛女虛危室壁奎宿 祭神。 十一月中旬, 月在鬼宿。 未在於箕。影十八寸。 盘十四分。 後可除愈 夜十六分 月在昴宿 月在 **畢宿亦然**。 胃 宿 **建十三** 十月 '未在於 蜜夜各 速 病者 嘴星 坤 + 月

● ¹⁹快二枚号 ¹⁸火二大● 19近二丘等 19(也)— ● 19 終級二波通停下同 19(月在真宿)— 1910日二月**● 19**宿二星争 1991(牛)— ⊜ 1910項二項争 1910類二下**● 19**22段失二超级争 0(髮]—⊜ ₿₽≕除⊜ ●報二群®

香者。壁星惟主能作樂者。奎主乘船。婁當市 盗賊。及戲笑者。虛主中土。危主醫·筮合鳌 主行人。箕主乘騎。斗如上說。牛主南方赤衣 房主商價及以御人。心星所主。如昂嘴說。尾 **盗賊。翼主坐人。軫星主於城內居士。角主飛** 畢主天下, 嘴主曠野幷及大臣。參井亦然。柳 鳥。亢主出家修褔之者。氏主水人及與蟲獸 主龍蛇依山住者。七星主於種甘蔗人。張主 天。月三十日。乃一周天。 白歲半始一周天。熒惑二歲始一周天。辰星 始一周天。其鎮星者。二十八歲。乃一周天。太 星太白鎭星。是為七曜。其歲星者。於十二歲。 十一月。至盡四月。皆俱北行。畫加一分。夜滅 於十月盡。皆南行。夜增一分。《日滅一分。從 於十九年。凡有七閏。五年再閏。其日五月至 分。如是等。名月會宿法。我今更說出閏之要。 宿。未在於鬼、中影四寸。畫十八分。夜十二 寸。整十七分。夜十四三分。五月中旬。 分,四月中旬。 宿"未在於畢。中影十寸。畫十六分。夜十四 分。二月中旬。月在角宿。未在於胃。 ণ্ 一分。月形增損。由日遠近。日月熒惑辰星歲 歲。乃一周天。凡歲三百六十五日。 胃主耕種 我今更設二十八宿所主之者。昴主帝王 **晝夜十五。爲三十分。三月中旬。** 未在於奎。影十五寸。畫十四分。 畫十三分。 臘月中旬 如是分別星紀所屬。 月在心宿。未在於參。中影七 夜十七分。 月在七星。 此是七曜周天數 正月中旬。 未在於危。 是時 。日一周 。月在箕 。月在氐 影十三 。夜十六 . 月在翼 . 影十八

佛說是經已。波斯匿王及四部衆。歡喜奉行 摩登伽經卷下 丘遠塵雕圻。得阿羅漢。諸婆羅門得法眼淨 妻、愛心未息。今故隨逐。說是經時。六十比 時女者今性比丘尼是。以於往昔日。曾為夫 已。歡喜而去。в諸比丘。時摩登伽我身是也。 蓮華賞者舍利弗是。師子耳者阿難是也。爾 無二相。悉皆同等。汝个勿生憍慢之心。語帝 云何以女與此下賤。 姻 誠諦。今以吾女用妻卿子。不須財物。可為婚 華實聞是語已。o讃摩登伽。善者仁者。 伽 。諸婆羅門聞是語已。咸生瞋恚。而作是言。 汝可受水當與卿女。時摩登伽成婚姻 時選華實告弟子言法 所言

®此卷第三紙第二十行。◎月離女星之上 事之。斯其證也 躍 函文殊師利宿曜經中。凡有七段。 而無。彼本不用經無理然。何云脫耶。如孰 西域唯用二十七宿。凡言脫者。言其容有 藏有注云。脫牛宿。校曰下此注者會未知 궃 段段唯有二十七宿而無牛宿。景風注 唐用二十八宿。 西國除牛宿以其天主 重明宿 掙

ä 1301

舍頭諫太子二十八宿經 名

即如是。一時佛遊舍衞國祇樹給孤獨園。 賢者阿難 。明旦著衣持鉢。入城分衞。飯食旣 西晋三藏竺法謹譯 時

獨坐號泣

水中。並說神咒。西而數頌曰 兩。應而生諸華。持華轉8呎。以一一華。散于 中庭。因便然火。化造屋舍。儲八瓶水。示十六 母。設得阿難爲夫乃存不者自害。母告女曰: 汝勿自損。今當致來。於是女母。以牛屎窒含 之。離情色者,一切衆生, 之。則危我身。 國王。夙夜敬重。沙門大道。奉所演命,或儻開 答女曰。除衆歿者。及雕色欲。乃可能耳。有斯 沙門景曇之侍者也。欲以爲夫。母能致乎。母 者為吾夫聓。還白母日。有一沙門。名曰阿難。 念。心自惟之。其我母者。持大神咒。令斯仁 足顏貌音聲。進止行步、慇懃思想。 日。便捨退還。適去不久。女思察之。阿難手 水相施吾不問別與不別。女即與水。阿難飲 水相惠。其女報曰。我秘咒家。阿難答曰。歐唯 趣流泉汲。阿難見之。便從求飲言。唯大姊以 訖 。龍中流泉。有風四児女。名曰波機提 沙門瞿曇無爲色欲。 無如之何。時女白 、吾會開 典瑕穢

阿遮梨 最暴卒®唐突無理 提波菩若大神 6門那非頭 閉頭摩遮彌 牟多迦 B伽耶比舍波摩呼羅閉 莫摩犁 天及の健陀羅 維摩犁 歸和跛沙提 句鳩摩 急志神明其 觗

矣。不爲世尊之所救濟。彼時世尊。尊念阿難。 見之即謂女言。瞿曇弟子。即己今至矣。便 思彼女。典瑕穢想。便出精合。往到呪家。母遙 各以威神化阿難。來令至此間,於時阿難 具。女尋數喜。卽設坐席。於是阿難。往至女 。心自思言。我之罪答 重何甚 抄慢頭陀 熄摩 IPD 志音 性日 設 Ocf. P. 406 a 40 呪二祝鲁下同 **個**房突=-皮換● 巴拿一今已會

0, 0 四百

世所因。如來當講。比丘皆言。唯然世尊今

飛

鳥 悲 鬼

如

天

Ł

伎

以覺意慧 · 壊除凶咒 即時 頌 H

薩和修絲*抵 阿周啼羞尼*抵 含*抵 薩波尼

神呪奇力異術。發意之頃。悉令不見。安有識 德之力,不可稱限,假使三界一切世間,所有 母日。最上以奚喻乎。其母答曰、佛天中天。道 咒'令不得行。女問母曰。沙門瞿曇咒力大耶。 已還。母答女曰。沙門瞿曇,且救不疑,是故壞 呪家。還歸精舍。女見疑去。便語其母。阿難 是至誠。所言不虛。使阿難定。爾時阿難。出凶 離の熄灼。常獲不動。爲天見數。一切吉祥。 切安。使杂歡悅。無瑕寂然。除諸恐懼 於

問父母、聽汝女為阿難婦不。白曰唯然。佛言、 父母聽未。唯然大藝宿心之願,佛言。當令父 逐阿難何求。女白佛言。欲爲夫主。世傳又問。 進退追逐隨人。入分衞家。住守其門。唯天中 逐後。卽懷慚愧。速出城還祇樹給孤獨園。便 ●曜其身。顏色煒燁。詣于舍衞住處門邊,須於時彼女明旦沐浴。修好服飾。著寶瓔珞。光 懼。女到禮佛。 却住一面。佛告女曰。汝常追 **尊。安住見護。世尊告曰。阿難莫恐。勿以爲** 至佛所。稽首却坐。白世尊言。我行分衞。此女 進逐行。所詣分衞。立守其門。 心懷喜踊。卽隨逐行。阿難適住,効之便立。適 明旦著衣持鉢。入城分衡。阿難亦然。女遙見 待阿難來。必由此路。而往6反耳。時衆比丘 者。誰能動平 「呼父母。俱至佛所。稽首却坐,女啓已至。佛 (面自許之。女卽受敎。機佛三匝。稽首而退 時阿難見進止 知含衞城長者梵志心之所欲! 前 學

家

王波。私匿。

悔 說是時。志性比丘尼。漏盡意解。含衞城內長 計於法律。有益無捐。佛大哀故。即受汝悔。佛 便 他信。不歸於天。永無所畏。成道果實。稽首佛 6習盡道。譬如帛緯皎潔無瑕。著之于染" 足 受好色。時比丘尼。見法得慧。度諸狐疑。不由 無陰蓋。應面合志。爲分別說四諦之事。 所著之穢。具足說法。佛知其意。敷然踊躍。心 樂歎說布施奉戒。上天愛欲之瑕。塵勞辭訟 沙門。於是諸佛天中天法。審無所講。隨厥 去其髮。爲比丘尼。佛即呼曰比丘尼來,便成 者欲得者。法其被服。女曰如命。時世尊聽除 阿難比丘耶。唯然大聲。賞欲得之。佛告女曰。 重 者還家自安、父母受教、稽首佛足 。則歸其家。親去未久。世尊告女。疾欲得 求賢阿難。以爲夫主。自見罪重。是故懺 唯願世尊。原其罪費。弊如小兒。無9權方 佛言。善哉比丘尼。自見身短、改往修來 機算三 沯 則 所

過世緣。便告諸比丘。汝寧欲聞志性比丘尼 默然坐者。於時天拿緣王波*私匿所懷疑結。 拜退坐。中有揖者。有叉手者。說姓字者。遙見 門。心亦懷疑,便勒嚴駕,與無央數國中長者 王遙見佛。下乘步行。前謁却坐,長者梵志。禮 及諸梵志。俱詣精舍。欲見世尊。問訊《設禮 驚怪。云何凶呪女。爲比丘尼。云何處在四聲 者焚志。開佛世尊以凶咒女爲比丘尼。即數 ,中。如何當類梵志大姓,尊者豪貴。士大夫 聞佛世尊化凶咒女以為沙 宜志性女本 좙 事 眷屬及衆母大獸。則發北遊。 詣東北國。 相具足。宜我子婦。爾時彼王明旦嚴駕 無所不博、次第章句。無一差達、藥草爲食。常 術。能知天地災變吉凶。設講經書,字字曉了, 七世。父母始元。具足無短。應順章句,了慧且 本末。種姓佳良。言語四便職。 摩登王心自念言。弗袈裟者。處於異土。父母 桓。於是頌曰 ·水火諸神梵天"有一女子。*端政歸姝好。 觀誦三經。分別往古。而知四典的校計算 干樹蔭 凉 花 生無瑕穢。 普 茂 樂盛 名日 計 至

花。其土有王。名曰摩登。與無央數弟子•摩 昔。有一土界。名曰虛荒。周匝圍繞。 言,唯然世傳。願樂欲聞。 宣行。普令分布。佛言。諦聽善思念之。比丘白 Œ. 是時 唯爲說元前世本變"比丘聞之。率持 、佛時說言。乃往過 有樹木 分

火及梵天王。弗袈裟有女。名曰志性。顏貌第 娑。服食藥草。身有七合、合集草木。 照。衆所不及。當爲求婦。種彼安國。於何迎 念。今吾太子。顏貌"端政" 功德具足。嚴隨遠 登王有忠 其王自識宿命從來。知四部經 娶。奉戒清辞。宜太子妻。時有梵志。名弗殺 第一。好如蓮華。博通衆經。分別四典。時王心 誠性真。成一切德、威神遠達、多所悅豫。色貌 王。時有太子。名含頭讓 紫明 端政殊好。修 別經典。如厥論法性奉行,不失一義。彼摩登 一。仁德具足。世之希有。遵修經道。 適宜太 供事水

◎数二数烟雾 ◎[摩盘王]-鸟二醇 人名巴德

說斯耶 回 適之。卿棄捐種。非吾之類。 設禮。而 **北宋鬼神**。 梵俱、巍巍如斯。 油 子 "當向仁說。 亦 弗 實在海。如高山雪。四宮四著火上。盆以光耀。如 拿 擘 鄭 ⊈ 汝 設 厰 莫 右 子 是登王日。 不發言。 婆羅門 者者則卑為明妙慕施 , 普及衆。亦 謂之日。 五百衆諸の梵 奥不與各凶與紫不愚 一遙見弗袈裟來 聞 人們大天王在諸 出 王說此。 豪肯凶異児冥磨可験 欲 日。唯弗袈裟、欲有所說。第如斯。時慶登王。即往奉迎天王在諸天中。 喻梵云 自非 卿 王謂弗殺裟 我能言唯。 者 得 族與咒路種合金獲種 有 奉 求 **肥言唯。是故识非梵志。不得言** 华修淨戒。 婚相 和義 嗰 女。 且囚 如 修下吾愚吾如不猶何 。名曰: "反輕我女" 從 嚴 如 道 賤 爲 云 是 此 生 令 不 人 謶 魅狗 丽 妙 題而經典。當以 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。欲化 四其本土。 四其本土。 如此 四其本土。 如此 四其本土。 如此 四其本土。 如此 四其本土。 如此 四其本土。 如此 如此 四其本土。 如此 四其本土。 如此 四五世。 四五 而俱主何妙有于種求 結結豪令生可難立汝 "於是頌 婚婚姓合類持土水類

設 教 梵 造 是 殺 諸 尊 我 餘 梵 爾 未 卿 猶 焚 計 主卵貧何莫拿當梵演羅其奪 是人志作諸生所者意生志非會所冥志上以及 法教心 逆危于凶 亦皆從見持比亦與 以大遭調願者與志教性有者 昇胴自惡害人惡無楚如生地楚便於如金弗方厄與可我戰可經瑕具義 天配念綠事民事殊志是胎出志說明是俱架便者我獲從俱習典穩足從 何言欲自告皆賊卿亦於凶不遊若實具比 故牛得謂梵梵舊見瑕是见因生斯有說之頌能人親如駿志第誦志修賤諸羊噉與志志可有穢有亦經於婆差人有日階所為欲結結分三度清結

之諸及不不此所執無慧不 面設不世結猶下梵次諷梵嚴卑 之頭能人親如賤志第誦志修賤 此棄婚縛因婚別經彼淨因 緣損姻風緣姻藏本岸行緣

所 今 離 不 其 梵 設 不 若 不 設 但 若 唯 無 不 自 吾 意 諸 斯 不 若 復 及 設 妻 可 不 學當 洞 得 毀 志 害 害 犯 應 有 禁 竊 不 害 盗 云 今 中 梵 非 可 洞 用 使 典 息 加 自 **融奥此之于于師犯飲不取得諸金所當欲志獲以朮餘人此及於殺** 成别录共一所焚道妻尊酒飲入盗焚飲學重食凶上祠究祠害祠男父祠 就講火通事說志士者婦者酒金金志酒習說肉詭天祀竟為命祀女母祀

楚 梵 不 弗 乃 斯 則 得 乃 餘 則 其 乃 其 是 不 楚 楚 殺 緣 何 殺 悉 轉 言 致 曷 兄 及 志志得應非爲非危非人非餘爲餘爲爲戒志嗣此因牛當當死得不弟所 愛所侍會爲四婆非爲皆婆悉非皆四犯有造言行求羊得自者上以幷重理習供各梵句羅梵梵無羅應梵無句師四變應方紫上生發上天斯姊親 穢 業 養 講 志 義 門 志 志 遠 門 服 志 限 法 婦 句 應 星 便 殿 天 天 祠 天 宮 祠 妹 族

O·光志二學志令 ◎唯二晚會 ○持二特會 ○與二異常 ○種性二種姓今 ○及二反會* ◎楽描二損棄**⑩** ○與二以卿 ○人二仁**曰 □** 火二大火 🖨 🖾 供養二供社会

生。細民足生。

梵天化造一切世間及形

類

合

,葵花紫花。百葉酸斯

如是之等若干種花

屋 子.

於下 時復有人。

坐.

明

且 |入城 。稱梵天眞子,從梵天日生。君子胸生。工師

子。工師。細民。

細民有一子。

唯細民耳。

厥楚

槐樹大棕澤棕。根莖枝葉。華實不同。

入而無

時人民,各悉相類。各治田種

酸治粳米。因號

人,名日刹利,刹利者,五神農種也,一日

厭憂惱病

便入空閑。 聚落分衞

作草

君

子工師細民之名也。一切同等。而不可別 昔者天地始元初時。未有異號,無有梵志

爾

和叉尼拘類松柏五木梧桐合 歐諸菜 剪用速 計一切人而無異。是諸樹木。名曰優曇鉢鉢

桃。龍目,荔枝、梨園葡萄、根莖枝節、花實各別。

自謂。

我於諸咒具足度。我當如法次第演之。

世理經,難逝人經,分別義經,通才辯末,摩登 王曰。唯弗袈娑吾悉達了。又歸賴超斯。

悉了是未,又仁頗學顯隆祠祀,占召鬼神。 方。山崩地動。雷電色變。及諸須臾衆怪之患。

及

異

此

、地諸華·名曰甚鮮、思妃須門。四昌滿百

"君子有三子"君子。工師。 湘民。工師有二 ·釉民耳。梵志有四子。梵志。君子。工師。

典機輕稱 兵閥易譽 後 從此®比 及邪徑 端 四 ē 方人 第 謂 種 有 難 布 之 入 肯 姓 自謂の秦 爲 舆 爲 夷 最

然 所 梵

道 志

依 是 士 成

憇

如 道 奉十

法 鮁 于 +

如

是

法 爲

安行足志

具 梵

竟 五

E.

道乃飲被

執彼

品年

以

之

用 兵攻 攻擊賊寨捐之 髙 佛邊自擊 故多不 爲 烹 還 自 婚 國危護姻狄上

後 在 於邊 解 乃自 7 謂 人 爲 賊 種 中 所 等

之法。國市估法。道術之法。婚姻之事。諸婆羅 諸國王。乃應志性。聰明有殊。知方俗事。聚落 凶害之類。汝乃欲持婆羅門種。誦經 ●膈縮低頭。患瞋不悅、則宜此言。 反輕易。譬於妖魅凶惡。枝黨。咄且愚騃。計 然處 装 聞摩登王所說如是。 默然窮! 叫且騃物 知義 更 厄

師

四日細民。

是謂爲四。其君子家。

門。有四種娣。一曰梵志。二曰君子。三曰工

二種婦。一曰工師。二曰細民。細民有一種妻。

細

妻。一日君子。二日工師。©三日細民³

工師有 有三種

> 摩登王曰。婆羅門。且 **設使豪羸差特異** 如斯思之有何特 身耳。共從生者,則為一種,卿言一 聞 如 聞 吾謂拿卑無差特 計身手足皆骨肉 於是不應有瑕穢 吾之言奉行法 卿所說違不和 我所言和等順 聽我所言。卿梵天王。 修順經典為尊者 當爲汝쁢善順義 卿辭本末則倒錯 脇肋脊運乃成人 父子同體乃應理 吾故則荷無四種 卿則從意講宣之 **猾此觀之無四種** 一體。吾等 有

化生是爲種類者。現有差別。色像大小,所處 木,名曰安波烧。桃李图枳棗。栗杏瓜。樱桃。 飲食。因生不同。計人一等、無有若干。是諸樹 若干種、一日卵生。二日胎生。三日濕生。四日 飲食。所出則不同矣、胞胎亦然。譬如飛鳥有 異顏色、當別顏貌、當差居止。臥起孔竅。多少 使梵志奇特者,仁當分別有若干形體性。各生。今說四種之8義,梵志君子工師細民。假 亦同。所以者何。汝謂梵天化作世間一切衆 胡

> 知之,日月道徑。風雨得失。彗星出時 病安隱。國土傾危。知飛鳥語。 相四相不。占別吉四四四水早四次、穀米貴贱。 ●如神咒。所有形咒。自在之咒。 鳥獸諸咒。 四典力經、名聞諸經。平等章句、裸形諸經。 等無有異。唯聽以女適吾太子虎耳爲妻 其色形) 是等類,斯爲四典,又仁者曾安先聖之文。 意求姆。則進不違,時弗袈裟。問慶登王 子工師糊民。計本如是。方俗言耳。一切一 所感。其壽考四者,常獲長生。其百年者。 胞胎。同一父母。人不可言異家之子。梵志君 百年。諸子曾各異生不一時。父爲因緣 母之願。欲令於樂常得安樂。其無憂者。常無 干。假喻說之。譬如有人母生四子。各爲作字。 Ħ 水中花名、一日青蓮、芙蓉莖蓮 日悅樂。二日無憂。三日壽考。四日百年 各各有香。是之不同。 類 生魔 不同。 纫 一切人民。無有若 人民 又何明德能 華色青紅 無有若干。又 別應其 卿 使 母 恣 種 其 別疾能安如 於 懷 蓄

●比二北鲁 ⁶秦二莽鲁 ⁶春二華島* 6·蔣二取鲁 ⁶枝二友昌 ○三二二翰 ○丘二合鲁 ⁶穴二亢郡,*宄郡卿* -鲁 ① 卷二战鲁 ④ 枳二梗鲁 ⑤ 葡萄二猪株®⑦,葡萄쪻 ⑥ 外泌二棵楝甸 ⑤ 昌第二萬蕭卿 ⑥ 者十(者) 邳如二加鲁 ⑥ 相二安鲁 ⑥ 凶十(災)鲁 ④ 水二群鲁 ⑥ 逐二劳鲁 ⑤ 第二章自 四者十(者)第5 四各二名章

Ξ

變爲千一百三十六。今我●觀見種姓所興,若 門。我當爲卿說世所與。梵天則尊,開化天帝 千有婆羅門名日於是。皆梵志 無施。其彼梵志。子孫眷屬。皆姓無施。以 行信。惠施本®末。今現分明。有婆羅門。名 曰熾盛。為造鳥書。田有欲姓所乘有受。計 **聲者。 教化白英仙士。白英仙士者,教導嚴淨** 以學道術,天帝者。化阿梨念俱曇,阿梨念俱 世間有異道沙門鉢●波祇鉢●波藏者所唯婆羅 是故世間有編髮種有人棄家除去鬚髮。是故 間得凶咒種。復有人。名髮編結髮。子孫相承。 異路曠野屏處。破壞車穀,衆人吉凶。 有若干。但方俗語,乃往古世。有一婦人。行在 數數喜變。如是計之。不可稱數。察於本起。無 復有人。以細碎民之種、是故世間便有四種 然後久久。北方有人。名曰爲秦。各各變姓,張 超異之術。多所成就。是故名曰爲工師種。 知之。名日所欲、又分別欲。觀此章句,有何 屬。號日所有。以 《仙士。嚴淨知仙士。分別經典。復有楚志。姓 有婆羅門 "是故名曰婆羅門也"時復有人。 各習技巧 各 心 諸婆羅門本所由姓 一有梵志名所有。其彼一切子孫 欲。其鳥種者。 以 牛馬蟻蟲鷄狗之屬。隨形作姓。 名曰所欲。計其子孫眷屬•支 是等難值。避于世俗 一心專精。喜施與之。 姓分為二十五。今現分 一種姓 ÇĮ. 一分為一 . 是故世 。志在於 惠 亷 種 被 Ħ 獣 日

• 壞諸有祠祀。馬祠。 **弗殺◎裴問日。何謂。王答偈曰** 含血之類。非上天行, 有是念。非吾等類。莫作斯觀。所以者何。我子 太子得為夫婦。恣意求娉。不辭多少 戒。智慧明達。於世爲上。衆德具足。假使心 然無言。王見如是。復爲重說。婆羅門意。 。欲令生天。不宜斯觀 嚭 耳 計 悉 種 人祠 平等之祠。及黄金 吾當爲汝說上天之法 。所以者何。彼多殺害 | 聽以仁女與 小弗袈裟 赻

有異,唯以仁女,爲吾太子所欲。求娉不歸 志君子工師細民。方俗言耳 七姓,一一各別。分爲七七 母。八日大迦葉母。世人心所樂。吾計有 施阿須神。三日所樂。 見慧。以爲節度。且聽八母。一曰爲天。二曰布 有八母。平等大姊梵志之女,世有若茲戒聞 所以者何。奉持法者,不見穢增。計世間人。本 人馬。皆爲無利。損耗衰耳。則遇大患破敗之 王曰 所受獲學術,求欲後當來世諸可嗣 "弗殺娑。聞之默然"其摩登王"見弗袈裟無 母。六日善味爲親龍 俱夷。五曰迦葉。六曰宿止,七曰揩緩。是爲 為七。一日 、我言至誠。當與仁家共結婚姻。然後 報則說頌日 前世所可祠祀、人馬祠祀 名賢 者 致守 | 俱疊。| | | 日言辭。 利償 養戒 Дů 母。七日善樂爲金鳥 日伊羅。五曰離吼鳥 是以知之。所謂 計皆一種 之 後 三日好9叉。 諸 有 生 祀 ÷ 四何 ű

旋所佛名

。所謂梵志君子工師細民

独

如

所

亦思若斯

道 眀

無山志飛珠有威異

亦有諸

度有又以仙吾一鬼名吾如力及世若梵假工梵設以吾因不諸名學得名等切神聞等是經工人得天使師志使姊說從以 **梵**の志 不且 用觀 不貴不梵那 安 是 欲 四精 自 還觀形聞細能駿生天得 異七 士門極神道行光學光咒返誦經經民明者人生婦妻 間 生 殊 故種

君 梵 仁計具適所吾 講 胞 足 自 之 胎成無 生而 相

何宿獲道及覆神所平悉其隨因安細 迦 曾 亦 仙 號 咒! 為止成術餘 蓋 興 等 是 君 行緣得民子志 之梵梵之子以大 大所自 于 爲 方 子 典 之 爲 愛 所志志所順児神神教在女 無 章 俗 楚所欲夫何取所 詠 生似子生迹烷通足化咒色持益句語志致生婦趣耶 特疑時

師

●波氏者青青業家=針技術者青青素家®®,鉢披軟此音楽家® ◎末二未懲免 ◎支二枝⊜ ◎製二復員 ◎干

須臾。前侍從矣。牛肉爲食。主有信天。姓號俱 須臾,而恃從矣。鹿肉爲食。主善志天。姓號 其長。養宿。有五要星,其形如車。行四十五 而侍從矣。以酪爲食。主。乎火天,姓號居火。 宿。有六要星。其形像加畫夜周行。三十須臾。 爲師。二十八曰長息。是爲二十八宿。又問。 一 九日北魚。二十日無容。二十 二十五日北賢迹,二十六日流灌,二十七日 日 耳聽

生命垂婆

安羅門

無 有 梵 鼖 之 校

不了

__

切經法

點 如 亦 點 君

梵志

何 勇 有 何

謂

婆羅門

猛

曉世

典 息

志 所

致子生

魚 羅

亦從開

所 仙 志

亦

可。十六日拿長。十七日根元。十八日前魚 ❷传。五日增财,六日熾盛,七日不艱。八日土 彩費,十三日善元,十四日善四拾。十五日 地。九日前德。十日北德。十一日象。十二日 色。六曰八兵。是謂六親。又問。何由謂度爲 有 ·辭多少。時弗袈裟。聞說如是。則逆問曰。仁 秋。仁者頗學諸宿變乎。答曰學之。 頭。二日所乘。三日臥寐。四日善動。五曰赤 何行。答曰賦頌。於是幾種。答曰三種。何謂爲 何種姓。答曰於是。其所因乎。答曰從水。本造 宜以仁女與吾太子。使爲夫婦。恣意求娉,不 志工師細民。皆方俗矣。悉爲一種。無有若干。 其慶登王。謂弗袈裟。是故我言。所謂君子梵 三。答曰宿止。曷所養育。曷云淨行。曰謂次 一日名稱。二日長育。三日鹿首。四日生 次有為幾。答曰六。何謂為六。一曰好平 亦世 是 方 俗 何謂。答 悅

姓號十里,其象宿者。有五要星,其形類象,行 十五須臾。而侍從矣。以豆爲食。主種四殖天 號俱疊。北德宿者。有二要星,南北對立。行三 號邊垂。前德宿者。有三要星。 南野北對立。 行 三十須臾。而侍從矣。食油粳米。主于父天,姓 三十須臾,而侍從矣。韮子爲食。主臥縣天。姓 三十須臾。而侍從矣。李果爲食,主於善天,姓 土地宿者。有五要星。其形之類。猾如曲河。行 主"醍醐天"姓曰慈氏,是爲七宿,屬子東方。 如曲鉤。行三十須臾。而侍從矣。四乾魚爲食 主含天神。姓鳥和。若不觀宿者。有五要星。形 形像鉤尺。行三十須臾。而侍從矣。蜜餳爲食 過去天。名爲四材出,共熾盛宿者。有三要星, 立。行四十五須臾,而侍從矣。醍醐爲食。主 則黃。行十五須臾。而侍從矣。生酪爲食。主音 春天。姓號最取。增財宿者。有三要星,其形對 長青。生*皆宿者。有一要星。其形類圓。光色 食。姓爲何乎。主何天乎。 摩登王曰。 厥名稱 二日食財。二十三日百毒。二十四日前賢迹: 宿爲有難星。形貌何類。有幾須臾。何所服 。鹿首宿者,有三要星。形類鹿頭。 行三十 <u>=</u> 臾 北資迹電信。有二要星,相遠對立, 行豐二十五 須臾,而恃從矣,以牛肉爲食,主於米天。姓不, 前賢述宿者。有二要星。相遠對立。行三十須 臾,而侍從矣。以粥爲食。主養育天。姓乘魅 奥。而侍從矣。食四里豆羹。主居寐天。姓日證 眼。百譯宿者。有一要星。形圓色黃。行十五須 宿者。有四要星。其形像關脫之珠。行三十須 爲食。主種 * 殖天。是爲七宿。屬于西方。 食財 麥。邊小中大。行三十須臾。而侍從矣。鳥肉 而侍從矣。餅肉爲食。主人是天。姓生耳。

無容宿者。有三要星。其形所類。如牛頭步。行 **侍從矣。以蜜歸爲食、主種*殖天。姓向所作。** 所乘。沙栴宿者。一曰耳雕。有三要星。其形類 六須臾。而侍從矣。以風為食。主于梵天,姓梵 要星。其形類象。南廣北狭。行四十五須臾。而 從矣。主於男木天。姓財所乘。北魚宿者。有四 北狹。尼拘類樹皮師爲食。行十五須臾。而侍 號所乘。前魚宿者。有四要星。其形類象。南廣 須臾,而侍從矣,食母于根果,主泥四梨提天。姓 者。有三要星,其形類四蝎。低頭舉尾。 從矣。粳米爲食。主因帝天。姓長所乘。根元宿 彼。是爲七星。屬于南方。尊長宿者。 *挌宿者。有二要星。形像牛角。行四十五須 星"其形類麥。邊小中大"行十五須臾。 **臾。而侍從矣。油花爲食。主伊羅天。姓曰已 侍從矣。以果爲食。主于風天。姓善所乘。** 元宿者。有一要星。形圓色黃。行十五須臾。 十須臾,而侍從矣。主細滑天。姓伊羅所乘。 日迦葉。彩畫宿者。有一要星,形圓色黄, "行三十 有三 疗

世人所名耳 何謂婆羅門

亦

梵

[慧多。偈]

是 非 慧 子 非 魚

行

大

工 君

及

細

子 非

有

梵 志

志 子 進 朗 子

●差二兼念● ●偽道二哨導合 ●辞二学会 ●省二美会* ●接二符会* ●手二子®念,於● 庄**●** 「●材二芥◆」 「町就魚二子魚®、千魚の◆」 「●北二比の」 「●廃二董会* 「四級二集会 会 「四半二早会」 「四省十(者)会* 「●三二四会 ● 後二十〇 四十二十〇 三低數學* ⊕圭= 四水岸水 所主。七宿主現怪。有所競變。何謂為七。清帛 與月侶行。有十二宿。名稱長育鹿首生*黃增 魚耳聽貪財前賢迹北賢迹無容。是爲十二。 財熾盛不觀土地前得象宿。是爲十二。皆有 而侍從矣。善元善*格悅可尊長根元前魚後 謂導御。何謂爲三。流漲馬師前賢,又十二宿。 稱應首熾盛馬師。是則爲四。此二十八宿。三 宿在前面即御導。行宿在前行。月則在後。是 灌無®容。是則爲四。其四宿者。 主急疾事。名 尊長根元。是則爲五。四宿治業。象宿彩畫流 資迹長息。是為四。五宿柔軟。 耳聽貪財百盡 宿姓輕。前魚賢迹善元。是爲四。三宿弊惡。生 宿者。實財在前。長息在後。是爲二十八宿。四 餘宿者。皆三十須臾。而侍從矣。厥東方宿名 ***酱長育不覲。是爲三。四宿行思。北魚北○德** 格在後。西方宿者。北魚在前。耳聰在後。北方 稱在前。會前魚在後。南方宿者。土地在前。善 其一宿者。行六須臾。而恃從矣、謂無容宿。其 矣。謂生*貲前魚善元尊長百毒。是爲五宿。 迹。是爲六宿。其五宿者。行十五須臾。而侍從 传從矣。謂長育e增財北德善B格北魚e北賢 號日佳。是爲七宿。屬于北方。廢登王白弗袈 息宿者。有五要星。其五要星。其形類。軻。行 師宿者。有三要星。形類。馬案。行三十須臾。 三十須臾。而侍從矣。以糜爲食。主于炎天。姓 而侍從矣。食魚麥飯。主香神天。姓爲馬師。長 而侍從矣,塵糜爲食。主富沙天。姓曰妙華 流灌*宿有 。是為二十八宿。e六宿行四十五須臾。而 要星。 '形**圆色黄**" 行三十須 更 馬 主

有三十須臾 鬼。夜半須臾。名曰阿摩。過半須臾。名曰梵 名日最猗,而懷恐懼,今吾當說,向夜須臾,日 矣。次名彩晝。次名無懷。次名薬意,次名安 家英。次名憂合。次名無底,次名驢鳴。次名惡 沒須臾。名曰凶弊。第二須臾。名曰妙女。次名 須臾名曰皆實。一丈二尺須臾。名曰治業。六 臾'名曰金剛'中後須臾。名曰犁呵。四尺影須 丈須臾。名曰善仁。初日入須臾九丈六尺影。 奥名曰强力。五尺影須臾。名曰得勝。 六尺影 名曰雕樂。三尺影須臾。名曰等蓍面。日中須 曰臥首、五尺影須臾。名曰富安。四尺影須臾。 文二尺。其影須臾。名曰富樂。六尺須 東影。名 須臾。名曰爲四四六尺影須臾。名曰爲勝,一 答曰。日初四出時。人自度形、九丈六尺,其彼 過或又三十須臾。又問。是諸須臾。名曰何等。 曰限、計十二限、名曰須臾。如斯計之、晝夜流 三尺樓。不長不短。是號為節。計六十節,名之 何所是限。何所須臾摩登王曰,譬如有人切 十五須臾。夜亦十五須臾也。又問。何所是節。 四耳。夜有十二須臾"計图夏七日。當其八日。晝 有十二須臾。春四月八日。畫日有十八須臾 須倫。是別七宿,弗袈裟又問。宿在世間、云何 曰。冬時十二月八日。夜有十八須臾。整日適 次名曰火"次名種火。是要整夜。則而計 行。安和晝夜。云何得長。如何短。廢登王 含。态面力。是水水主 火火主藥 藥閑寂阿

際登王曰。且復聽。吾爲仁分別,十五**8**陶。 日為卒。二十卒則為一 時。三十時名日 須 奥 名

生

H

五十。是爲分別時節數 爲一年,合集一年宿夜明*朐。一億百六十萬 三十須與爲晝夜。三十日爲 月 計十二 月

二十六萬,一千五百三十微。爲一"升"是爲 塊國一*升耳。計*升本微。百二十八億。二百 四升。七十斤蜜爲一*升。其一*升微、凡二百 分別米穀本徼 大*升。是稱計味。且應分別穀米。十斤爲摩 聯分別諸妹◎酥十二斤爲計。廢竭國則爲 四百七十萬。七千八十微爲一披羅。今復且 分別里數本末。摩登王曰。分別稱四三兩半為 四億。五十億、一萬二千後、合為一由旬、是為 聲。三十里爲一由旬三十一億。千六百億。十 為一尺:二尺爲一肘。四肘爲長弓。千弓爲 牛上一廛。牛上七廛,乃爲一蟣。七蟣合乃爲 七阿耨爲一窓中廛。窓中七廛。 摩登王曰。楚志且聽由旬里數。七微爲阿耨 「億。二百九十七萬,四千七百二十歲。爲一 四段"此摩竭國所計稱量。一*段本徵。八億 虱。七虱為一麥。七麥為一指節。十二指節 廛' 兎上七廛。爲羊上一廛。羊上七廛。爲 爲一兎上

得大豪貴。前德宿日生。薄祿短命。北德宿日 護禁戒。不覲宿日生。放逸多欲。土地宿日 增財宿日生, 喜品佃作犁種 宿日生臺鬬諍訟。生、觜宿日生。多有飲食。 耳。又問。何謂分別星宿乎。時王答曰。名稱宿 弗袈娑又問。一仁君願學了星宿子。答曰了之 性遵修齋戒。護於正法、願生善處 生。名聞遠達。長育宿日生。則富難極。應首 熾盛宿日生。泰 象宿 生

●馬集二馬較量 ● 阿二利伊島 ●[六前]—● ●増十(市場)・● ●持二格の ●北十(方) ● ●[前]— ● ●復二方 ● ●容二字 ● 中等二等 | ● D 中 カニ大の | D [耳]— ● D [七日二夏七月 ● オン月の ● D D 又二有 ● D 日二 坐 ② D 六尺二六丈 ● D 二時 ● * D 三二二 ● D 段二段 ● * ② 所二 蘇 ② ② 升二 斗 ● * ② → 二十 ● ② (王) 十 仁 ● ② 四 二 田 ●

三〇

弗袈裟又問摩登王。 長息宿日生。惡作屠魁。斯爲分別諸宿本末, 瀊宿日生。多作船師。馬師宿日生。常樂牧馬。 無辜。北賢迹宿日生。憙于伎樂,工鼓五音。流 用。不知羞慚。百毒宿日生。 惠行醫藥符咒之 遠明。前魚宿日生,樂在閑居,獨行穩定。 家所見恭敬。貧財宿日生。剛强難化。隴·吴自 ●幼有名稱。勇猛難及。耳聰宿日生。 爲國王 魚宿日生。工便乘騎,通利五兵。無容宿日生。 短命。少于財業。根元宿日生。又多子生。名: 日生。惡行估作販賣求利。像長宿日生 誉"挤宿日生,身属縣官,若作吏卒,悅可 歌舞。善元宿日生。 應乎 答日顏學 。若幻蠱道。前賢迹宿日生。臺作賊魁、對掠 米財國 酱 服首職 育有稱 宿衆所明 宿衆日所 文 方 次 方 次 方 次 方 次 方 次 方 方 方 方 方 宿豊宿 穀宿 人 所惠所與所鄭 立嗣立盛立惡立食城禁興實 **全**宿日: 又問 仁君能知安處 何謂。則頌偈日 適坡 慰多適多好 多然其 豐盛 截飲 歷 女布 積 後 坡 多飲其 窮食城豐盛 一麼自莊 便光無食不人施諸火則 憙 多 而 無徳 壞 魏 智 財 久 牛 奉 財 所 變味高減幾寒質散財戒物燒錢 土地 星 北

贪人耳人北人前人根博拿自悦人等人善常彩惠集男北香前己土居 學長將可多格弊元女畫貪宿 **男魚慳魚嫌元** 复 德 熏 德 將 地 苦 宿隱宿醫宿貪宿盛宿問宿護宿惠宿惡宿樂宿他所爲宿諸宿養宿見 森 所 少 所 遺 所 ณ 所 難 所 經 所 其 所 嗣 所 騃 所 第 所 人 立 女 所 財 所 其 所 蓁 服立病立病立暴立當立典立妻立配立穴立一立物城伏立實立妻立捐

寨 土然 財 志 財 還 豐 為 土 日 珍 隨 伏 然 厥 性 財 然 女 彼 弊 娘 多 厥 日琦時根後城多業後最上了所有成 人爲敷性業歸富兩多 常五于髋上珍增多 **肩奉兵德似普火勝** 人有倚珍 意 惠歸有處 所具 國 穀 悬 財 所 實 進 財 無 法 所 巍 麗 绿 所 實 若 大 謂 實 如 花 祠 大 如 業狀壞足靜盛騃穀壞物信實失禁壞巍馬盛災曼此財然穀斯飾亂財是

初雨:隨二斛七*升。高田不不散:諸國安隱:無窮厄者。 疾,二曰腹痛。盗賊興聲。應首宿日,五 是。多所茂盛 長青宿日,五月四初雨。隨三斛一"升牛。 種。自然燒之 解說兩之得失。嚴登王曰。名稱宿日。 志又問。仁頗復學兩宿不乎。答曰達矣,唯且 【登王。謂弗袈裟曰。是爲分別諸宿本末。 欲立國城及屋宅 護是吉祥9万異立 <del></del> 基尼 息與師 宿安宿駝宿敷迹犯迹女宿猛 毀 所無所體所豐所他所酒所熾所 失所無 所 **建** 成 立 息 立 騾 立竖立妻立色立盛立

土蝎土多土布旦惠人後土威其

轶甚米 好惠 常冥菜水多

色盛豊嚴戒益高偶災

自簡財爲人糧城

有貢贈 所蔽巍難

政地財人施

顏熾敷莊奉

爲旱。下田得收。米敷不登。時有二疾。一曰眼 念佛備。所以者何,多諸空賊,時諸國王,與師 雨。九斛之時。至于十日。六月七月。亦復 堕九斛六*升。五穀豊務。國若藤伏 |斛七*升。高田不收。下田茂! `五穀豊勳。 秋冬少水 生*酱宿日 當時 兵刃 五 月初

吾前世時學如斯 當學學星宿及時節 五月始 ●数二枚令 ●均二均合 ●灰二気争働 ●数二集合* ●成二族合 ●其二宜令 ●丁二子令 ●肽二次色 ●日二月令 ●航靴二輪靴 ①唯二主命 □尼二七命 □第三名及二集帝基名帝 □万二及帝 □初二而命

土 約0度

爲

若 憙

斯爾

●痒。四曰熱病。多害小兒。 增財宿日。 五月初 諸國王皆藏兵仗。悉有慈心。不加賊害 雨。唯十三斛:又加五*升。從五月至八月止。 起兵。則有四疾。一曰欬病。二日上氣。三日風

國王懷毒。都不和穆。時難會淋雨。五穀豊登。 若有®知者。不犁高田。當耕下田。風雨不時。 害。《不觀宿日,五月初雨》 堕三斛一斗五升 滋。下田茂盛。諸異道人。惠共國諍。象虎暴 夫妻不稳。數喜聞辭 熾盛宿日。五月初雨。 堕四斛八*升。 高田不

土地宿日。五月初雨。隨九斛六*升。當歲*淋 雨。五穀熟成,時女人飛鳥羊畜。漸有傷胎。人

安。飲食自恣。人畜胞胎。永無惠難 赋。其歲雖收。遠方賊來。逼迫厥土。 前德宿日。五月初雨。 随九斛六*升。五穀茂 。 令不得

不覺。人民飢饉 **隨七斛三尉五升。然後便止。其歲不登。 五穀 赝者,諸梵志、惠共踟躇。象宿日。五月初雨。** 北德宿日。五月初雨。墮十二斛九斗一升。五 **穀熾盛。諸國下兵,刀刃不設。人民安隱。無窮**

善元宿日。五月初雨。遗三斛一斗五升。多有 時諸國下兵去•仗。刀刃不設。安隱無他 彩畫宿日。五月初雨。隨九斛六函。五穀盛熟

a當熟成。親友。 發健 悦可宿日。五月初雨、堕九斛矣。時諸五穀。皆 善*挌宿日。五月初雨。赋十二斛、觜跋•淋雨 五穀滋茂。諸國强盛。則有火災。衆象死亡

> @田。所以者何。所種不生。 多害小兒。 外賊暴 **尊長宿日。五月初雨。** 堕二角四°码 不當復

仗。永無所設 痛。三日眼疾,花實滋茂。時諸國王 登。盗賊强盛。時有三病。一曰咽痛,二曰脅 根元宿日。五月初雨。 堕九斛六*) 來"有所損耗 。下鷭兵 五穀豊

茂"六七月中。當有大水。則與二病,一曰眼 前魚宿日。五月初雨。鹽九斛六*野。 五穀澄

疾。謂瘡痍病。當諸國王修治兵仗 雨時不多不少。下田得收。高田薄入。 貪財宿日,五月初雨。隨七斛六]五升。 彼天 **斛六到。天雨往反。五穀熟成。水居諸龍,鬼神** 臍痛。三日風*痒。耳聰宿日。五月初雨。 修高田。天大*淋雨。諸河漏溢。則有水災回 北魚宿日。五月初雨。堕十五斛。不宜下田。當 禽獸。普遭災害。疫氣隆行。時諸國與師起兵」 壞下田。高田獨茂。時有三病。一日咽疾。二日 痛"二日復痛 。則有一 随九

安。抱子鶩走 百毒宿日。五月初雨。随雪三斛四*严。下田當 高田不耕。米穀不登。彼時人民。 怖懷不

高田滋茂。大水流行。蘭破城郭及危聚落。時 北實迹宿日。五月初雨。庶十五斛。下田不收。 月一日早。後有大水。災害五穀及諸花實。當 有四病。一日四次二日熱病。三日迤回色四卷 日熱病、群臣不和。象畜死亡 前賢述宿日。五月初雨。 堕九斛六*野 **淋雨時。怨賊興盛,則有二病。** 一日心痛。二 先五

黄熟

旱。後復值旱。下田多收。高田不成。 麥。禾菜皆熟。稻藏不滋。醋國勇猛。 馬師宿日。五月初雨。隨七斛二*野。 娱。諸國下兵。布恩施德。星宿順行 雨。五穀豐登。家室和穆。及親知識

田不成。米四穀貨。人民死亡、諸國興兵。轉共 長息宿日。五月初雨。隨十五斛。下田 嚴。怨賊强盛 **陶**辭。子孫恐懼

胎。馬師宿者。主諸牧馬、長息宿者,主諸栗散 秦國、北賢迹宿者。主健沓恐、流濺宿者。主將 宿者。主諸樂草。及外異道、前賢述宿者主大 切南國,及多波洹小國。脂羅那小國。安加慶 步行人。前魚宿者。主月支國"無容宿者"主 地。*不觀宿者。主雨雪龍王,土地宿者。主賭 鳩圖:食財宿者。主拘留圖。及●股隔圖。□毒 車乘莊物。算長宿者。主諸守門。根元宿者,主 善*挌宿者。主幻鏖道,悅可宿者。主行道人 野人飛鳥。善元宿者,主化仙道,專精攝意, 樂提圖,其象宿者。主修羅圖。彩畫宿者, 緣作。前德宿者。主諸盗賊。北德宿者。主阿 志。增財宿者。主金寶家、燥盛宿者。 者。主卑提闡。生*酱宿者。主弗吒國。及諸梵 復說二十八宿各有所主。名稱宿者。 國及摩城國。長青宿者。普照天下。 **摩登王答弗袈裟曰。是爲諸宿雨之變。** 普主楽 鹿首宿 主加降 主

。四日服病。多害小兒。象畜死亡。華寅皆

茂盛

流灌宿日。五月初雨。墮九斛五*到。此雖*淋

"修兵自 大麥小 先月00米 飲食相 ●井二書号* ●不二無号* ●知: =有⊜ ◆拼兩二葉剛團* ●仗二杖⊜ ●拼爾二葉爾曼* ●第二可魯 ●第二方巻

四仁者則梵爲天帝

日英徽淨智上人 從摩登王受奉行

彼弗袈裟梵志言

遭厄者。加陵擊竭國。國則不安。諸宿皆然,所國,當爲二十八宿說燒亂之變。其名稱宿若 可主國。厥宿適動。彼國遭患。是爲分別諸宿

當復爲仁分別說義。又問何謂。答曰。在林樹 失神足是斷截爲解脫。是爲楚志除罪之律 之律。羞恥惭•荷所爲以怨結還自縛我有是 禪定。便自惠厭。惡行《反逆。 爾時說是除罪 人。名曰宿止。得五神通。極大變化。名多連女 又問何謂。答曰。當爲卿說除罪律元" 昔有仙 除罪句者。有二十四字。計節有三。其句有四。 日已達。又問、除罪爲有幾字幾節句。王答曰。 弗袈裟又問歷登王曰。仁者學除罪律可。答 曰黃色。宿止仙人。與瑕穢心。則失神足。離于 、供給飲食。隨一切人之所欲樂。是爲君子 。人在世 彼時摩登王。報弗架

者。當斷斷著,便入甘露。得生梵天 巧人、壞諸彩色。是爲工師除罪之律。 王答曰。大種彩色大家之女,因是之元。生工 除罪之律。復爲仁說除罪之律。問曰何謂,時 止。噉諸果蓏。深入一樂,彼尊敬天。常行德 欲第一。設不斷欲。則有殃罪。

太子。恣意求婢。不爭多少。時弗袈裟。聞說是 子梵志工師細民。方俗語耳。唯以女子與吾 行。尋便說除罪之律。今故爲仁分別說之。君 赤色。身與欲意。則失神通。吾於彼世。僧厭惡 在得解神通。隱念過去無數世。乃昔爾時宿 止仙人五通達者。則我身是。吾外父女。名曰 糜登王謂弗袈裟。是爲悔過除罪之律。 句天所分別說。住平等覺:悉勸助之。 吾有自 。時以偈讃摩登王曰

> 彼時梵志弗袈裟。諸弟子衆。舉聲呼怨。 與秘害呪家。共結婚姻。即以誤矣、衆學笑人。 曰。a和上勿得。現有三達。清淨梵志。何緣乃 隨 計 仁 共 Ė 爲 結 志 Ŀ 長 性 人 仁 姻女周拿 太子 人名 世 習 無 俗 爲 博 等 法妻明倫 白師

身。仁且聽之。答曰便說。時弗袈裟,則講頌日 爾時弗袈裟。謂摩登王曰。楚等句。王說四大 至誠。無有一異。今以女與太子爲妻 時弗袈裟。告諸學志。以義阿諫。雕登王所言 頭

天 涕 兩 爾其 脚比 拿 涙 厠 耳 **州比太山** 宏方千金 之所 優天 如 爲 E 日 說雨海 月 海區 下毛丁 町 柳

●黑色*萎黄及白●橱 **其根顏貌無有異** 大名聞通次分別 體。皆骨肉及皮爪 况于梵志師細民 因緣合會成胞胎 二綠合會成胞胎 切。現有健一盲 其麼登王爲解說 俱有苦樂成四层湖 是故我說無四種 類倒悬<u>痰</u>疮痍0疾 此人民者方俗語 初未見入從風出 人未曾有自然生 切各各異不同

> 則摩登王心踊躍 便還本土如龍神 自捉女手授與之 於是梵志踊躍喜 虎耳賢者志望性女 **今奥人安太子妻** 則爲講說四部 尊微妙行無所乏 仁之慧最以有勝 則取金瓶盛燥水 即在國土治正法 尋則成立爲婚姻 爲虎耳賢太子妻 兩共相樂吾悅耳 戒禁*端政德具足 於世人間尊復奪 仁是宿止大仙聞 仁了一切諸經典

斷"故見阿難進止逐之。 所詣家乞" 佛告諸比丘。欲知爾時在彼摩登王不。則我 比丘尼是。彼本宿命時。情日然恩愛。于今末 身是。虎耳太子。阿難是。 ,弗毅然函女。 報守其 則志性

四。苦歸四智諦盡諦道諦。常當願樂,修行莫 聖諦。忽忽亦然。奉行精進,無得懈怠。何謂爲 上火然。而還自燒。其人甚急。欲滅髮然。學四 樂經顯法。令不失意。靜修寂然。譬如有人頭 佛告諸比丘。是故當學四諦之法。數數思惟, 好 如 達花 依 含衡

本因父母由罪福

貪修愛欲相娛樂

装以偈頌日

長者,及諸比丘。爲佛作醴 意解。佛說如是。王波四私匿。 法眼生。不可計數。諸比丘衆。得無起餘漏盡 城中。無數梵志。及諸長者。遠塵離垢。四諸得 厭。分別義趣。因是得度。佛說是經時。 於是世尊。因斯綠故。 緑此生恩 由本宿命 命習 **今現在** 便數頤日 心懷喜踊。 身 水斯 梵志

@含頭諫太子二十八宿經

也鲁 6反二氢化吗。6 待二何他的 0 和上二和尚多 6 见二其鲁 6 疾二等自 6 黑色二色黑鲁 6 煮二萬鲁 10 仁者二枚弗伊朗 15 性二姓鲁 15 (王)十女鲁 15 数二秋鲁 16 四二海沙园 15 路得二得路鲁 15 数 ○計二計● 四人二所動 太子二十八宿經二合頭諫經團團,合頭源念

No. 1302

諸星母陀羅尼經

與大悲為利一切諸有情故。 問於如來甚深明大悲為一切有情之類。世尊告曰"善哉善哉"汝一切有情。為是等故。 唯願世尊。關顯法門。一切有情。為是等故。 唯願世尊。關其強利心。 色刑忿怒惱亂有情,奪其精氣或奪財心。 色刑忿怒惱亂有情,奪其精氣或奪財心。 色刑忿怒惱亂有情,奪其精氣或奪財而白佛言。世尊有其惡星。色刑極惡具猛利而自佛言。世尊有其惡星。色刑極惡具猛利而自佛言。世尊有其惡星。色刑極惡具猛利心。 色刑忿怒惱亂有情,奪其精氣或奪財

吉慶遠雕刀杖消滅毒。藥作結界 於我等而聚集已守衞防謹說法之師。 輪著地合掌作禮而白佛言。 密義 正真等覺利益我等。唯顯世尊宣說法門,令 從座而起。以諸天供即以供養釋迦如來。除 爾時釋迦如來從自心上而放慈 心 怒破壞之法。 。入於諸星頂髻。足中。尋時日月一切星神 猛利威德諸大神 諸藥叉等幷羅刹 若行供養當供養 秘密言辭供養法 諸天及與諸非天 如是諸星刑色等 汝今諦聽善思念之。我當說其惡星瞋 及說供養行施念誦秘密之義 若作其惡當作惡 **今當次第而宣說** 瞋怒云何而殄滅 緊那羅等及諸龍 人及迦多富多那 云何而令生數喜 世尊如來應供 遊戲 令得 光

静清白梵行

大莊嚴如意實珠初中後善句義美妙無雜清大菩薩僧前後圍遠瞻仰說法。其法名為廣妙吉祥菩薩摩訶薩。慈氏菩薩摩訶薩等。諸

悉得解脫。命將欲盡而得長壽。金剛手。若辭滿足七遍。一切諸星而作守護。所有貧窮遍、金剛手。然後誦此諸星母陀羅尼祕密言金銀等器率獻供養。 一一供養當誦一百八金剛手。此則是彼八星祕密心咒。讚便成辨,

莎訶

蘇@磨耶莎訶 頌囉儞須多耶莎訶

勃多悉波低曳莎訶

骸伽囉

耶沙訶

吃奢那跋那耶莎訶

囉訶藪莎訶

沒他耶莎訶

得消滅 一人 東彼同類貧匱踏事皆如彼所願悉令滿足。 奥彼同類貧匱踏事皆供養已每日而讀誦者,彼說法師一切諸星類。若歷耳根而不中天。金剛手。諸星壇中設茲獨茲綴尼烏波索迦烏波斯迦及餘有情之

說咒曰 爾時釋迦如來即便為說諸星母陀羅尼。即

莎訶 鹰都鹰 黄底謀榆謀檢 **咄悉茶婆奢耶** 囉儞 薩 婆吃訶 骸 達奢耶羯麼喃 **参奢囉尸楠 奢波囉甫迦喃 慶達羅耶** 俱嚕俱嚕 南謨佛陀耶 麥那婆波哩波藍 **扇胝昱低** 三婆囉三婆囉 屋吃哩屋吃阿 變訖陀實訖陀 鉢明鉢明 **怪航莎訶** 簸雞薄伽薄底 唵莎訶 薩婆惶他迦多 晋那晋那 那乞奢多囉 南壓薩婆迦雕訶 須慶耶須麼曳 但也沒底沒底 南謨婆梭囉馱羅耶 波波偏 **針麼頻驅莎訶 吽莎訶** 海伽薄帝 娑羅娑羅 南謨諾奢多曪喃 基多耶基多耶 伽須耶 **娑囉波薩都王悉茶** 参迷甫囉耶迷 阿低悉低 **宏**訶摩曳 乞含波耶乞含波耶 陂多麼簸儞 資謀資謀阿婆訶 乾哩莎訶 **安**衡底資底 **鉢娑囉鉢娑囉** 落叉耶落叉耶 咄嚕多爾 薩婆碧建 **搬室雕搬室** 南宏護婆阿 阿窒哆耶 薩馱耶 聚耀聚 南謨埵 末努

訶薩、世間古鮮菩薩摩訶薩、蓮華憧菩薩摩

、廣面菩薩摩訶薩。 @華眼菩薩摩訶薩

陀羅尼日

爾時釋迦如來即便為說供養星法及以密言

薩摩訶薩。觀自在菩薩摩訶薩。普見菩薩摩

剛忿怒菩薩。金剛軍菩薩金剛播尼菩薩、金

數千菩薩摩訶薩衆。

其名曰金剛手菩薩金

剛主菩薩金剛莊嚴菩薩。

金剛明菩薩金剛

阿哈薩婆簽比底叭叭莎訶諾乞沙多囉雞莎訶 薩婆鳥鉢多囉簽難莎耶莎訶 黃婆鳥鉢多囉簽難莎訶 為寒囉耶莎訶 獨寒囉耶莎訶

不現

不現

不現

不現

不現

不現

不現

一切諸事根本。金剛手。此陀羅尼祕密呪句。成辨

金剛手。此是諸星禮世尊已讃言善哉、忽然

亦能供養一切諸星。而受持之月十五日。若能

養夜而馥誦者,至滿九年無其死畏。亦無星

養夜而馥誦者,至滿九年無其死畏。亦無星

養夜而馥誦者,至滿九年無其死畏。亦無星

養夜而馥誦者,至滿九年無其死畏。亦無星

養夜而馥誦者,至滿九年無其死畏。亦無星

養夜而馥誦者,至滿九年無其死畏。亦無星

諸星母陀羅尼經一卷

No. 1303

佛說聖曜母陀羅尼經

恭敬園邊。此大金剛三昧莊嚴道場。復有無土星、太®陰太陽羅睽計都。如是等二十七曜有無數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那有無數天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那如是我聞。一時佛在阿拏迦騁帝大城、爾時如是我聞。一時佛在阿拏迦騁帝大城、爾時如是我聞。一時那上法天泰 詔譯

東京 "其義深遠其語巧妙" 純一無難具足清白葉,其義深遠其語巧妙。純一無難具足清白葉,其義深遠其語巧妙。純一無難具足清白葉,其義深遠其語巧妙。純一無難具足清白葉。 其義深遠其語巧妙。純一無難具足清白

真言 界而爲守護 災害,所有禁9轉刀劍毒蟲一切不害,我結地 賜攝受為說正法。 地合掌恭敬白佛言。世尊如來應正等覺。顯 宿曜及日月等。即從座起頭面禮足。右膝著 光明。名慈悲光、入諸宿曜頂、刹那之間一切 喜滅除諸惡。時釋迦牟尼佛。於自心中出大 關伽。及音樂等。依法加持一一供養。令彼歡 是諸惡宿曜。 神或促人年壽。如是損惱一切衆生。惟願世 惱害衆生。或斷命根或耗人財寶。或減人精 **樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。** 法。汝今諦聽善思念之。我爲汝說金剛手。如 慈愍利益一切衆生。 尊說正密法爲作擁護。佛言善哉善哉。 汝能 間,白世傳言。有諸宿曜形貌麁惡。心多忿怒 坐。以淸淨眼觀彼大衆。作金剛合掌安向心 力。右繞世拿無數百千匹。 爾時金剛手菩薩摩訶薩。 爾時釋迦如來。即說供養宿曜 及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦 我等若聞擁護有情令無 問於如來最上秘密之 頭面作禮結跏趺 卽 從座起以 應以最上 神通

> 關伽供養。念此其言七遍。即得富貴長壽。若 宿職母陀羅尼曰 日日持誦彼一切宿曜 芻尼優婆塞優婆夷。 能爲擁護。一切宿曜聞悉歡喜。 器瓦器等。獻閼伽供養星曜。用前與言各念 以香水。餘曼拏羅闊十二指。或金銀器或銅 言。如是九曜真言。念者皆得成就。先須依法 明。賀明爾時世尊說其言已。告金剛手菩薩 野娑脾川合賀可喻司乳引底計引 多吠引娑脾 娑麟二合賀引哈母別阿沒里二合多鉢里二合夜 引賀明晓 引訖里二台 瑟琴二台騎縣琴 二合 娑願 引一一個目吃日阿穌難薩多麼用野娑轉野娑轉出合賀用吃用步引 說引 娑波二合那 菩薩。我今復說陀羅尼名聲曜母。有大明力 百八遍、所求之事而悉成就、佛告金剛手 開此經典於曼拏羅獻 能滿有情一切意願。 、若有茲芻茲 野 合二

怛 帝*引難*引帝*引那引變野那引變野訥瞻! 類那利跛野利跛野扇引帝引扇引帝引 訖里引命拏野末里那二合野伽引 多野伽引 引 鉢捺銘引 娑羅娑羅鉢羅ニ合 娑羅鉢羅 **職二合被建設引的際引。那合聯引尸引南引** 野薩牌尾凱獎二年俱略俱略親那親那頻那 二合娑羅三獎二合羅三獎二合縣託里二合拏野 商引波 哩布雕迦引被引建謨引 諾乞叉二合 二合駁囉引野垂謨薩聯仡曪二合質引披薩聯 雞 談明縣但發二合但縣二合 夜野 軽談引 沒 那哩 | 義謨二合輔日曜二合駅曜川 野最談鉢捺塚 含引 野性變引。南樂麼略乞叉三合略 怛 镺 怚

騎門合 賀引 迦多吠娑 騎 門合 賀引 沒默野娑拏二合騎曜祭門合野娑麟 門合 賀引 雕賀吠娑 利二合担縣二合佐縣二合。賀引閉被引 麽引 個 陳引 賀諾乞叉二合性雕二合被娑陳二合賀藤 川賀駅曬招穌多引野娑轉二 食引 母駅野娑 騎二合貨引鉢捺變二合 默臘引野娑鄉十一合貨 賀引 定娑麟引合賀司麟日縣二合 駅縣引 野娑 騎品合賀引乾凌二合娑勝品合賀引 通娑騎二合 多三雕曳娑腳引命賀引喻引娑關二合賀此娑 佐羅13多閉布羅野麼麼薩線薩坦轉11 e難引 **蘇母蘇母祖母祖母婆臍婆吠烏佐哩 31年島** 削 合嘎 乞叉二合薩轉薩惧轉二合 室左二合 那麼馱騙可野娑解引合賀用俱麼購二合野娑 轉三合賀騎日縣三合馱縣野娑縣 三合 賀司 鉢 賀引速訖聯二合野娑騎二合賀引訖哩二合瑟 勝二合質勿里二合質薩波 二合 多曳娑鱒 二合 阿o輔底也二合野娑麟二合賀引穌麼野娑聯二 左奏努引 曬他薩特但他引說多引地瑟恥二合 南贊抳贅抳都瞻都瞻婆說賻帝贅抳贅抳 娑歌野薩轉播目播目儞獨引薩賻薩怛轉二 轉二合雕曳婆議轉底發賀引發引曳針雕二 '薩嚩諾 乞

今此與言最上祕密。能與衆生滿一切願。若 二合 尾膩吽噯吒娑麟引命。賀 里類波那雕二合轉被娑轉二合質引 唵薩哩轉 爾時世傳說此陀羅尼已。告金剛手菩薩言。 當消散

讃言遊哉善哉甚爲希有 宿命智所願如意 面禮世尊足忽然不現 爾時 我等受持。 切宿曜聞佛所說。 '即以頭

佛說聖曜母陀羅尼經

Ņ, 1304

·宿曜·儀軌

合掌縛水指。 風指如實形。其言

母梨五奖9時貨 **唵阿伽沙一迦羅波伊野二唵麼哩三伽摩哩四** 日

文殊印 **雌空藏所變也** 若人欲求屬智。當歸依此菩薩。 **雌®空合掌。** 以e大指各押二水甲。 日月 暴。 告

唵引 阿瑟军味用❷羅吽佉左母洛 臣背逆損害國民國武狼惡獸食噉衆生。五穀 遠失常度兵賊競起^{*}水旱不時風雨失度^{*} 惡 不登。如是災祸急厄官府王難死厄の怖等,皆 當欲學別減七種災難。所謂日月薄四喰五星 二風屈捻空端。異言曰 若求息

普賢印 皆悉消滅。能得身心學禁三層解脫。後生不受 此咒平旦誦七遍9夜七遍,厭魅野道9蟲毒 支波啄一 民尼波啄岩 鳥蘇波啄三 |死之身。獲得法身、內外國土怨賊。 | **虚心合掌與言曰** 切惡

至十四日夜。依法供養宿曬至十五日。一書 有人求長壽等。於八月七日起首,受持齋戒

(中讀誦此陀羅尼。彼人得長騫至九十九

。所有當電龍鬼諸惡星曜皆不能怖。復得

行撰

呛因捺 滿足所求 野娑嚩*賀 **岩師此呪授與官位**

富饒、晝夜守護 付二火側。如鉤端相去一寸不著。眞言曰 唵吠室羅縛拏野娑購*賀 毘沙門天印 虛心合掌。交二空並竪、二風 **若踊此呪得大**

田災 伽雷局名位設底娑明二合質 薩聯發乞灑二合但*羅二合羅四若野唵引 阿謨 髮◎護*羅怛曩二合怛羅夜引野髮莫◎索里野 日天眞言日

吃戰上 但羅二合

養乞選川。但羅二合*羅聖惹

野名位設底娑嚩二合賀

月天真言曰

吃母歌發乞殺二年但羅二合四四聲名位契努摩 **吃阿戴B羅噜假** 水*星真言曰 火雪星真言日 野名位野沙訶

莎 贺

此咒聲。皆口噤閉不相惱亂。天變致厄惡 **炎殃。百鳥怪異自然消滅。此呪功能不可** 人一切鬼神 切盗賊虎狼師子毒 | 赴惡熠 艷 夢 圀

延命印 左手捻火指 **空**指。 如持蓮花 右手

呛引 摩折 "羅喻碎某甲娑随鱼賀 延命除留災 直8中如垂。其言曰 若誦 此咒

言日 地水二指屈中節。以風著火背。屈空中節。真 帝釋天印 右手作拳安腰。左四手直豎相著:

O輔= 图炎字甲 ● 煮二老● ● 星二天 ●* ● 編十(遊)

能吉群異言曰

祈乞除災延命消除厄害之事

ľ

不簡日月吉凶。

但於此宿直日於

日之

中本命屬星及以 泰 山 府君司命司祿供之

菩薩天等。

後勸請九曜二十八宿天北斗之

先奉供虛空藏文殊普賢延命帝釋毘沙門等

二十八宿印

堅固合掌。並二空直立當心。

吃諾乞選 二合怛羅二合四爼

反字古

蘇那爾曳莎

以二空召之。其言曰

唵□「糜羅二合B係濕脾□」合*里耶三鉢羅鉢

風舒四名本開立來去 眞言曰

九執曜天印 堅固合掌。二字相並直堅、二

吃 轉日 雕二合 計都 B製 乞 殺二合 但 羅田二合選

指郡星真言日

野名位扇底迦*里娑*脾賀

唵*羅戶錢阿素®羅二台遷惹野塞摩拾®都髮

羅睺星真言日

惹野名鱼娑母願賀

多四珠四底五摩野六*娑膊如賀

薩羅*懶二合諾訖遼*二合怛@羅*二合選引惹上 他學習的摩底戰勢摩底薩賓上何供上細娑聯 野者6者都地波阿去引路迦羅6野性何也6萬 我,我是他我二个世界二个四次野 * **程**莫索摩

可立大學白衣觀音或文殊八字熾盛光 學佛頂 **9散。一切嘅不吉祥誦此其言成能吉祥** 等道場,各依本法念師, **雲誦此九曜息災大白衣觀音陀羅尼。 若日月** 在人本命宮中。及五星在四本命宮屬戰失度。 一切災難自然消

羅二合會詞摩提鳴。波野名位普瑟底二合迦"里

呛引拾泥殺作二合羅養乞殺二合性

*羅二合跛

迦*里娑•脾賀

土星真言日

唵@戌羯羅誐馱瞬二合

羅惹野名位室 8里二合

金星其言日

名位摩羅蘭 羅引馱二合學娑願智

唵婆羅二合 訶薩針二合

底暴摩比路轉長6師

木星真言

育日 **與言。** 喻風影髮而幽髮野伴惹B密野二合染普他 娑願二合班展名位*羅訖山婆願都*莎●訶 若羅@假計都曙行人本命星宮。須誦此北斗 北斗七星真言日 切如來說"破 一切宿廢@障吉群。 其 麼

唵薩羅嚩諾利怛*羅ニ合三8摩曳室*里曳扇 底迦图俱嚕娑嚩8賀

依本法念誦供養。一切災難自然消滅。作成 或依一字王佛頂" 立四大息災護摩壇場。 金剛留宿成就經。吉祥成就品8日。我今宣說 就法於心宿直日柳宿直日昴宿直日牛宿 **眞言。❷或依熾盛光佛頂** 四大惡魔。所謂火曜土曜羅胺計都最重衆 **若二三四五等。臨入衆生命宿對衝宿遷移** 生。是時修譜屬業廣施四仁慈。或依文殊八字 宿大教の業宿安宿亦相宿奴婢宿。作諸厄害。 世間成就9妙秘法。如是諸曜運行虛空。若一 或依被葉衣觀 音 各 十相會 雪就二熟多* 雪且

可取成就,若惡宿生每月供養。若三四日七 作羅睺計都法者。依本生日以爲相應。若復 作水曜成就法者依水曜直日而作成就 職成就法者。随所見方平 ●旦●最爲相應。 作火曜成四就法者。即彼直日最爲相應。若 宿 供母養直轉成吉祥直。蔣勿令知四俗也曾 供養本品生宿者。於本生年8月,若本生日 土曜成"就法者。每月七日最爲相應。若作金 者作木曜成就法者。 月十六日最爲相應 便®渴大悉地。若厄難時。於本生日最®相 中。不食念誦滿一千八8十遍。所有心願 曜儀軌一卷 爏 若 Ħ 丽

Z

8北斗七星念誦儀 薍

神咒。于時"世尊說八星咒曰 異口同音圖白言。唯願如來 圖而為我等說學於 教法。時一切日月星宿。皆悉雲集前後圍繞。 爾時如來爲末四世薄福一切衆生故。 南天竺國三歲金剛 。說眞言 智譯

(白質)一學名 四(而爲) ●② 图(於)—●②

□解二野® 卷戌十(上)夹註♥ ●里二唑●* ●端十(二合)夹註●* ●河十(引)夹註● ◎汝二癸● ●(二合)夾註十何◎ 二二合聚♥ ●都二稅♥ □集十(量)♥ □[二合]—● ⑫(吽)十癸● □陽二條●* ⑮左二各4章 □[一]—⑥* 蛭 ● □[二]—● □底十(羅)≠● □資十(引)夾註● □池二恒● □河二賀● □夜十(引)夾註● □[編]—● □ ⑤[野]—● □流二二合♥ □[努]—⑥ □摩底跋二麼喉底● □頭二體● □[本]—⑥ □白衣二息炎4 □ □(佛)— 十(也)⑥ □流十(表)♥ □河二賀引● □ ○勝二曜● □[陳]—⑤ □摩二麼● □[供]—⑥ □河二二合賀引● □ □日二云● □(最)十秒● □(百)十乘● □仁整二基仁● □或十(又)● □大二火● □(十)—● □海二澤● 四省: 大●

3 Æ 外媒 唵 អ Ħ 嫇 3 भ 8 ΪŒ 1 嚩 曩 শ 二合 野 김 弭 (4 华 4 嘦 惹 75 軅 ₹ Œ 乞山二合 ŧ 惹 44 野さ

世剛

子雖無智不生

一疑謗故 持

成就

行

間樂

。深迴向無上正等菩提

金

剛

等

誦

佛田眼

邸

明 法

者

八印 明 崩 金剛頂經。七星島

皆圍繞。 量 若 持。是神。呪擁護否。于時八四女白世尊言。若 有人每日誦此神四咒。決定罪四業皆悉除滅。 佛告貪狼破軍@等言。若有善男子善 一惡鬼。 說 能 四百八四遍, 誦五 切願求。B設復有人。若能每日誦此神 百遍 不敢親近。 切魔王及四諸魔四来。一 大威神岛力。五 即得自身及一切眷屬擁護 常當擁護。 百由 北斗八女 切障者無 旬內 女人。受

ş

北斗七星護摩 秘 要儀動

四酥蜜等。 用之 飲食果子の分別置の之。 白檀五味和合泥塗之。其壇8場內安著圓 **第**方或圓各足一肘。 養護摩夾第儀則。 ■我今為末世薄福衆生故。說是北極七星供 大興善寺翻經院灌頂阿闍梨述 但五穀幷乳木。 於即靜室中作 以茅香甘松熏9陸 燒食謂 医飯食果餅 隨人命星相®檢 一水壇。 電腦 爐 或

四狼里門? 從心三個 50陀主B某甲。 摩。擁護施主國某甲。災難解脫壽命增長所 **今作曼图茶羅**。 先啓詞 Ħ 祿存文 曲廉 災厄解脫壽命延長得見百 唯願垂哀降臨此處 心 奉 啓 貞 北 武曲破軍 極七 明明 算 9娜 納受護 秋 爲 睝

O寂靜之處。以香華飲食供養。持念神呪結印

切

日月星宿諸天龍藥叉。

能

作障難者

墩

愛若人欲供養者。

先發拔濟心。

於清淨

意奉仕。成就無量願求。四惹位即得。

。如是供圖養時國八女及一切眷屬。

現身隨

何況世

次結其印。 Ħ. 來 **6** 一中指二小指如蓮葉。 虛心合掌。 以二大指 頭指 捻二 無 小 翸

皆大歡喜。故久居勝位恒常受安樂。百官上中作曼荼羅。如法護摩禮拜供養。北斗八女

生籍。若諸國王王子大臣後宮等

。於自愿宮

少四少官位榮耀。若求壽四命削定業籍。還

安事無有災難不現異怪。疫病死亡不起。

移不行非法。人民熾盛稼穑豐饒

不

信者及無智人中勿妄宜傳

ボ

群賊自然退散。國故以

是法甚為秘

密 分

焽

次誦

字頂輪王興言。幷召北斗

七星興言

屈 指

無智人不

金剛

生

奓

頂9輪與言曰 ¥ 4 憂 ম 4 Ŧ 那 羅 薮 디 左【

『當宣傳。 者 雖 樂 金 1 跸

北 斗 眞言

1 伊 36 鳌 4 翼 ₹ ፈ 賀 ष જુ 伊 Ξ Ą ŧ 那 ₹ 피 ** 多 伊 જી 迦 ā 伊 જ ₹

哆*囉 伽 ৰ্

9光9照通爍9光貌黃白者。○卽應願如9來 前法七日夜而爲之。 以手圖取木及穀幷*酥圖蜜油等。 火燒之。日專視其本命之星。 不見我也 必應如事不即 若動搖變 鄉之於 其 (星藏

保年間刊豐山大學藏本,⑩久安四年寫仁和寺藏本,@久安五年第 高山寺藏本,會文和二年寫高野山實審院藏本 50 軌十(一卷) 90 2 50 (或本佛書) 十我@ 50 解二彈 1 90 50 或目二圓或方 90 90 ● 唯十(白交)●,(白)② 四塔二郎甲令 四(七)十分原公 田 之第二為之母②③④灸(二朔仮以⑤,炎以⑤⑤ ④ 酥二紫甲②* ● 金 = 英● ② ● □ (明) — ● □ 郷 = 那 ● , [飯] — ② □ (独) — ● □ 正三 巨 ② □ 陀 — 施 □ ● , 施 □ ② □ 某甲二字甲乙二本 作夾註 四茶二茶 9 四 末甲二字甲乙二本作夾胜 四 連一反 9 四 [二] 一 9 四 輪十(王) 9 9 9 四 甲乙丙三本俱处字無之 ●基二表命名,英名 ◎ 多二字命念* ● 数二弦页容色 ⑩魔士 新命名* 哪英二类中心 西朔二枳⑦心② (1)—●②⑤ (13) (二合)一〇 四期十(二合)夾韭會 四有二双甲尼,賀引〇 田 取 十(命)90 四萬二清明2 四自二日 四(光照通)—8 四 (照通)—99 四光视二光色***(光视)—999 四部十(数) ●②● 雪來二米即●公司 雪不十(可)●公司

謂北斗七基者日月五星 晗 જુ 馥 d 謨*雕 醯 관 呬 **(**5 顔耳

●甲乙二本茂字周 9珍十(妻)●② 6件二牛● 9明二相●② 6七二八● 6品十(勿安宣傳爲極祕密)●,(口云是殊八業)② 9等 6二星冬旬 8是二此® 6呪十(者)● 10女二星● 10呪十(汝等)4億,(三七運)● 10至未十(降)●② 19股二岩● 10[百八]— 四週二切② 四力十(手)↑● 四點二法● 四[余]—●② 四鬼十(神)● 四岩十(有)●② 四(家)—●,[家静]—② [秦]一〇 图(北斗)十八图 图 煮位二颗煮即王位10, 若求葱位图, 若素位② 四少二小② 图 命十(者) 图 图 第二官》 图 第二 利9 90(故)-9 90(人)-- () 2 ②[限]—③ ②提十(北斗七星念語法略中)③ ②此下甲本奥鲁云一校了久安五年七月一日 書了賢覺,乙本與書云以高野後信正御持本風轉書了天永四年二月一日於性德院書之信念範之本(朱)問日入寺御房奉受了

散。故以是法甚爲祕要 每至庚0申日。上向天帝。陳說衆人之罪惡 檢盛稼穡豊饒國土安寧。無有災難不現®怪 子群臣三公百官。上下和穆不行非法。人民 久居勝位恒受安穩。后妃夫人後宮。綵女。王 羅。如法護摩禮拜供養。北斗數喜爲擁護故 死衆生故。說是一字頂輪王召北斗七星供 即主命8已者。是故如來爲末世薄醕短命天 重與者則。徹算。輕罪者則去紀,算會書紀。告 敬者運命不久。是以嚴命書云。世有司命神 **所俯仰。若有人能禮拜供養長壽福貴,不信** 死籍還付生籍。若諸國王於自宮中作曼茶 養護摩之儀則。爲供養者。令其。屬命星數削 人間。以司善惡而分鵬福。群星所朝宗萬監 疫病死學亡不起,境內怨敵群賊自然退 **曩括七曜照降八方上曜於天神下直于** No. 1307

a佛說北斗七星延命經 婆羅門僧將到此經唐朝受持

收

資級星10日記

此經及帶本星符,大吉

子生人。向此星下生。祿食學為,有厄宜供養

巨門星

丑生亥生人。同向此星下生。祿食栗。 有厄宜

供養此經及帶本星符,大吉

宜供養此經及帶本星符。大吉

寅生戌生人,同向此星下生,殿食粳米。有厄

文章品記

厄宜供養此經及帶本星符,大吉 **卯生酉生人。同向此星下生。祿食小豐豆。**

有

北斗七四星秘要俄四朝

宜供養此經及帶本星符。大吉 辰生申生人,同向此暴下生。滁食麻子。有厄

聚月至 2000 足

ŀ

已生未生人。同向此基下生。祿食大豆。 有厄 宜供養此經及帶本星符。大吉

午生人。向此星下生。祿食小豆。有厄宜供養 經及帶本星符。大吉

⁸申二辛命の ⁸(所)十陳の ⁸微二接のの, 今二命馬の ⁸終二採のの ⁸怪異二異任のの 被●②,接● [●]鲁二壶 具任●② ¹²³ 亡二市② ○公司司令,使司司司令 四星十(護摩)●②● →卷● 二月十三日於禪定房以御本移點了周日健康受案了,, 久安五年二月二十一日辰時許樂生房奉受了僧弁信,丙本奧書云文和二年癸未 二月二十七日申離於神護寺成身院舊寫畢宣澄二十四 ❷●享和二年刊及谷寺蔵本

者 月

南無貪狼星 是東方最勝世界運意通證如

來佛 南無互門 星 是東方妙實世界光音自在如

南無祿存品 來佛 星 是東方圓滯世界金色成就如

來佛 南無文曲星。 是東方無憂世界最勝吉鮮如

來佛 南無武曲星。 南無廉貞星 是東方淨住世界廣達智辨如 是東方法意世界法海遊戲如

來佛 南無破軍 星 是東方琉璃世界藥師琉璃光

若遇e行年災厄騰此經七

管。若聞此經受持供養轉讀。勸於朋友親族 或被鬼魅所侵邪魔所嬈。 種苦楚。若聞此經信敬供養。即得先亡雕於 男子善女人。或先亡過者墮於地獄。或受種 骨肉受持者現世獲屬後世得生天上。考養 業障。若有比丘僧比。丘。宰官居士善男子善 爾時佛告文殊師利菩薩。所說此經。 女人。若貴若賤大小生命。皆屬北斗七星所 生於極樂世界 能救一切衆生重罪能滅一切 若有善男子善女人。 惡夢怪異魂魄點 有大威

> 敬供養。 子善女人恭敬信受作體而散 所有災厄。官事口舌釜鳴百怪。若遇此經信 善女人。須知北斗七星管人生命。一生之中 所生兒女。皆得端正長命果報 o若善男子 損失亦無災障 若有女人懷胎難月. 此經信敬供養。卽《一得母子分解厄難消除。 善女人。或養蠶虛耗六畜不安。即於淨室燒 經紀。求財稱遂典生貨賣。若遇此經信敬供 欲求輕差。當於淨室燒香供養此經。 香供養此經。即得田蠶遂意六畜孳榮。永無 即得求財稱遂出入大吉 若有善男子 **若善男子善女人。欲得進達及以出行** 一無妨害 爾時文殊師利言善男

佛說北斗七星延命經

下總持院 一按加筆乾憨順和二歲次壬戌把號仲夏月沙門快道把豊山小池坊齡如二歲次壬戌把號仲夏月沙門快道把豊山小池坊齡東傳會之本於洛北顧滕密寺。庭園訓鑰版、于時享

Ş 1308

七曜攘災決卷上

所至其宿度有五星。 衆生爲之歲。月歷天一周。衆生爲之一月,若 日時。日月行所在爲之命宿。復日歷天一周。 度,一遍與月合會。其宿四世界衆生所生之 月行三百九十七度四分度之二。日行三十 行一度"月每日行十三度四分度之一。一月 夫周天三百六十五度四分度之一。 每日日 西天竺國婆羅門僧金俱吒撰集之 奥大歲五行王相合者

恐。若聞此經受持供養。即得魂魄安寧。永無

若善男子善女人。或有仕官身役善 若遇此經信敬供養。即得仕官高澤 若善男子善女人。 或是疾病概身

甚大吉 發征行。

> "疾病痊 若遇 栗東流水中災自散 神形。形如人而似獅子頭。人身著天衣。手持 先須知其定蝕之日。去蝕五日清齋。 災蝕。其人卽有風災重厄。當宜攘之。其攘法 得虧職。若先有罪並得皆免。若日在人命宿 寶瓶而黑色。當於頂上帶之。其日過本命宿。 其吉凶畫其形狀。辨七曜所至擴災法如後 國婆羅門僧金俱吒。命得二十八宿神下。 所至日月災蝕。在人命宿必變見吉凶。今西 至休廢囚死宿,所生之處多爲庸人,復五星 必 (至其命宿度。其人合得分望得人敬重) 一生貴人。岩與月五行合者。亦生 日宮占災攘之法第一 貴

合

當盡其

月者太陰之精。一月一遍至人命宿 月宮占災攘之法第二

松火燒之其災自散 女著青天衣持寶劍。當月蝕夜項帶之。天明 度。當有災蝕即須讓之。當畫一神形。形如天 極北有災蝕者。合損男女奴婢。若行遲者多 極南有災蝕者,先合損妻財。後合加鹤祿。 有疾病。若行疾者則無災厄、若月行不依行 度者則無吉凶。若不依常度者卽有變見。 若依 犯 犯 常

木宮占災攘之法第三

季至人命星其人合有虛消息及口舌起 歲星者東方蒼帝之子。十二年 至人命星起災者。當畫一神形。形如人 人多病及折傷。冬至人命星得財則大吉。四 物。夏至人命星合生好男女、秋至人命星其 至人命星,春至人命星大吉,合加官殿得財 一周天。 所行 八人身 若

宿 崩 **寨於丘井中大吉** 著天衣隨四季色。當項帶之 。若過其命

火宫占災擁之法第

楸木火燋之"其災乃過 向天大呼。當項帶之,其火過星過訖。以佛香 有移改。若有災者當畫一神形。形如象黑色 不稱意:錢財六畜皆破散。四季至人命星合 納人財物六音。 兵刀之事。不得登於高處。勿騎無驢馬。 多有口舌謀會狂之事。秋至人命星多有折傷 有擴疾。本身則災厄疾疫。夏至人命星。 命星多不吉。 **熒惑者南方赤帝之子。二歲** 春至人命星其人男女身上多 冬至人命星其所作所為皆 一周天。) 所至人 莫受 其人

土宮占災镰之法第五

厄 其 宿當項帶之。 財 至 天 **鎮星者中方黃帝之子。** 起。四季至人命星。其人合有重病,攘之法 物損失。冬至人命星。其人家中合有哭泣 人命星。其人男女多疾患。自身有枷鎖之 所至人命星多有哭泣聲起。春至人命星 人有關際死亡之事。不宜見軍器之類。夏 秋至人命星有失脫之事交關不利。 神形。 星過其命宿訖。 形如婆羅門騎黑沙牛。 二十四九年四半 以枯木熾之其 **基共至** 水中 周

摮

金宮占災攘之法第六

親故合有死損。 里路中有疾。家有@之失。夏至人命星。其 命基即有吉凶, 太白者西方白帝之子。一 春至人命星,其人合遠行。 自上亦合有服 年. 起 周天"所至 秋 至 人 命 萬 人 人

> 房 胃 氏

昴

星

初妻 五 尾 王 尾

接之法當畫一神形。 星 命星。其人合有惡消息。有名無形多足言歐。 其人合主大兵權。出外大得科益。 ·當項帶之。過命星以®火爐之。其災必散 其人合有兵災陳厄見血光。 形如天女手持印騎白 冬至 。四季至 人命 基

有災害, 過命星訖棄不流水中則吉 和 命星其人合有改官加酸。 言辭家內不和。夏至人命星。其人宅中多有 星 妖怪人心不安。亦有移動。後則大吉。秋至人 命墨吉凶不等。春至人命星。其人多有女婦 辰 氣不周。 《星者北方黑帝之子。一歲一 水宫占災攘之法第七 家中合有陰謀事起。多有失脫。攘之法當 神形。 今依西國法據之避厄神驗無極。非 、五歲不安神氣不任。四季至人命 形如黑蛇有四足而食蟹。當項帶。 冬至人命星多病 右七曜所至 周天。 所至 3

宿度法 勿傳

西方八十 **亢 奎 角** 婁

東方七十五 南方百 北方九 十八 士 度

> 畢 心

姿 箕 嘴 尾

翼 室

九執至 整

十二宮 七曜旁通 日月 末 水 火土 行 年 羅睺凶男 法

財宮 命宮 蜜吉日 六雲漢大凶火 鶴暖凶士三峰吉木 吉財吉吉吉吉吉 平飲食平後的凶 熱病的四 財吉 那韻古金 七計都凶 五 女

兄弟 女輕 **平平平平平平平** 羅睺 牌 男

八莫吉月 九溫沒斯吉 *

重男輕過此辰 田宅 平平平 動 搖 平移 動平 計 都雲漢女

男女 出入除出入六九男小厮能損大災至對計 吉吉平吉平 本平 三水 大子 十二五 -一等官厄極過--一一五在

為壽限中取爲 妻妾 餘是災職九折 吉 所食 吉吉吉平凶 外去六九出入

饿使

吉吉吉吉吉吉吉

糊女正因之三平

疾病 移 凶平平平平平 凶平平平平凶 4 刻事四除餘為災 水愛酷苦金 火愛熱味辛便 愛熱 腻

便會促體 官位喜不 平古 本移動平

張 前嘴末至

井房三名

◎===1●* 9件

●狂=在 (● 母九二八4● 0(中)1--● 华二牛俊 (🖨 の火二日(の ●三二二十●*

健僕宮 稲相宮 槲害宫 官位宮 遷移宮 病厄宮 夫妻宮 男女宫 田宅宮 財宮 禍害宮 騙相官 官位宮 遷移宮 兄弟宫 日至 子及 福柑 兄弟宫 Ħ 秵 至 一 你做得福度分說合育託處置 时位含數財小有口 財位含數財小有口 (便生某 安家 大吉 至一切稱從《物服業命官合有爭 鎲 遺信 省階書—亦雖舌切稱儲 喜事慶切無有不須斌事 資苦憂出慎 審愁吉口 **平** 平 踏不差有得所 悉宜大病 稱求 平寫 古自遂告 舌亦口唯 他慎舌慎 無口 **平平平平平平** 養財大吉 本別大吉 本別大吉 **本館** 本官 平 本平 木愛香羔便生菓 愛鹹苦酸

> 《本命行作。月加二十八日并得四十八。自室計之當 說云。陰陽書倍月加日者。 若人知生日 不

一月十五日宿鬼計之當斗。是也 切職不吉祥誦此眞言 先置十三算加二十八。 能吉祥其®言 ¥ 得四 + 中方土星真言 西方金星與言

相世 楚云 惟有上將。若被此二曜如應本命。惟對都領色河烈。若人犯天與河剋又被細腰計都人命星。的有不吉北斗 七星旗 言北斗陀羅尼朱書帶之臟 淚在 殺。爲北斗 七星旗 言光羅睺計都關行人本命星宮。須持此別多,周尼南溪上倡任」和臺際、非一復月 跛努摩底薩賓上儞佉上細娑驥 **観地波阿去引路迦羅野怛儞也二合他努摩底** ||一合質引

曬軂二合路訖灑二合恒驩二合邏引惹上 野者去 雞漠囉怛曩二合怛囉二合夜引 野餐莫素麼薩

何定之。 斷之 若有人 水。 皆看其人初來時手觸著處而 不記 得自 本所屬病來問 者 Ü 以

唵孎

1000種 也心

m

反菌 伊

染普咃廉娑耨二

二名

他囉夜引

超級所以

那事情·神鬼柳垂。常角元底以見牛女底? **今**周前無金 **企程**(数) 名位設底娑購二合質引 **喧戦上怛囃ニ合桑乞選引** 月天眞言 奄阿誐雕四边略優野名位娑麟二合賀引 南方火星真言 護伽寫 医牙名位设底虫 娑嚩二合賀引 日天眞言 都娑贓二合賀引 **龚**謨 囉 怛 髮

台

怚 羅

努二合廠莎縛二合賀引 ·哈母默擬乞B赦二合怛羅二合娑脾弭雖名位契 北方水星與言

野名位摩羅麟羅馱二合學娑練二合貨引 唵婆囉二合 訶薩鉢二合 東方木星真言 底發壓比影關桑 合

吃戊上羯羅二合說默轉二合曬轉二合曬惹野 位室哩二合迦哩莎騎二合賀引

哩莎嚩二合賀引 羅睺星興言

位扇底迦哩娑麟二合賀引

哈拾泥@吃@赦作二台·職義乞赦二台

唵囉º院養阿素二合羅選惹野塞摩拾都髮野 跛雕二合詞引摩提引櫓婆野名位普瑟底二合迦 **树栽乞溉。乞渡二合怛囉二合囉恭野屯引**]合罚是名位雕的 9似二合奖的 **曩野**件惹蜜惹野 野長英素哩 合 怛蜒三仓 二合 野薩 野 名 野 珂 ●特二勿4章 ●數十(也)4章 ●言十(日)4章 ●河烈二河生4章 ●(秦)4---章 ●(野)4---章 ●仙二山4章 (使阿護伽賀野)4章 四進十(河)4章 田東二秋4章 田(吃)4---章 田東二秋4章 田東二八章 母[乞讃]1-●

黑丸

庚丁天己阿戊乙天丁甲 丙癸 乙壬 甲辛癸庚天 正二 三 四 成乙 丁甲電丙癸 期 電	港港野名位件发酵賀 电新花条件
中	秦·乞赦 二合怛羅二合 一青。而光明所在有腐"與太白合宿有喪"其行編表也 歲星東方木之精一名攝提。 徑一百里其色二數並日

_																					
庚つ	· 景 · 唐 · 元	二一 已 丙 卯辰	二一 戊 寅 卯	二一承 丁甲保 丑寅元	二一班 丙癸久 子丑五	ニー 乙壬 次子	二甲戌	二一癸酉戊	正三三四	二二壬己	二章本元道云7	一二一 院丁 午未	二一治己丙曆	二一 戊乙 辰巳	二一丁甲卯辰	二一丙癸寅卯	ニー 乙壬 丑寅	二一 甲辛 子丑	癸庚 亥子		辛戊康 平 西戌元
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	<u>:</u>	三十四	三十三	= + =	三十二	三十	二十九	二十八	四五六七八九十十	二十七	道云乙酉年二十六	二十五	二十四	二十三	子二	二十一	~~=~~ +	十九	十八	十七	十六
井十一智 ササチ 井三十二柳二 杉杉 富 風七 一音 近 近 塩	退 半 丰 十 十九伏二十見 卯 卯 mu 十五窗	果果果,今五多五二十見,井井井,井二十五百年,退退井	胃胃,胃中三角六 一角,星星,星十四,这里,星十三岁,留	奎 二日伏十一見 臭食 東胃 四四路 退胃 退食 留食 六 留食 食	伏三年見。室室壁 建六 留 退壁 退室 軍十三 留室壁壁	女虛虛虛危 二十日留 留退危退虛 政四智 虛危危 二十六代	子子 牛六 留 留 退 退退 四日平 子子子牛 牛五女六	尾 十三智 留 選 退退 一日見 尾尾尾風 咸斗二 子	十一十二	亢亢 留氏退退退 三十退市 留 况 氏氏氏 伏房心 慶 心尾尾十二 曾 留氏退退退 三十退市 留 沆 氏氏氏 十七日十九日見 心尾尾	退角退粉 声音电影 留影影影角 見伏角二角十二 亢亢氏氏	退翼 張 十 七 留 張翼翼翼 貫十六卷一 整 移 軫 角二	柳 六 留留柳柳 星 張七聚九 一張張 翼翼 翼九 退二十八遇,留柳柳 星十七伏十八鬼,張 張 翼翼,十一留,退	留井@留留留井二十五鬼一柳柳柳星 星三 退退 梅	舉舉舉一十二代十五見,并非十十八日智。 退退 二十六退	要胃 页日代十二見 昴昴 畢畢 五日留 退退 二十二退 留	壁九 (代) 安土 人。 全生实典,二十五智、自己,要要,其一智、守少县,二十五智、自己,要实实,一十二、安全,	允十七 宝宝宝 二十三智 留壁 退宝室 宝七智 室室壁	女魔窟 唐九庆 退避退避退 安女九退 虛虛虛危 先七	斗斗 十0四日988 退退 二十九强 守斗斗斗 牛二女一	尾、尺口窗,退退,三十0五退,留尾尾尾,十四伏十六鬼,斗

奎 老十五萬七 电影 胃胃 胃 计四分 留 胃 退 胃三 留 智 順 胃	五十六	戊承 健 寅二
金五室十四 医生硷 全个金金 金八 退退 安全二十三退 留壁 有人 赋 经营业 医全角 医甲基二甲甲基甲甲二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	五十五	æ æ
成五 危危 生十九月 曾是退退 化三曾留 危 质 順室	五十四	两永 - 長 子二
斗牛 二十四日 留退 牛 退 牛十二混斗 斗斗牛女 女八 伏	五十三	乙素 保 安二
風 二十一留留 鬼 退風 退 鬼九日尾逐 尾風風 斗五 一 伏 斗十一	五十二	甲戌
母二 一日留 留退 氏氏 氏日報 留 展 留房,心五尾五二十八月。尾尾二十二日留 留退 氏氏 八日退 留 顺 留房,二十六月二十八月。尾尾	五十一	癸定 治 百七
留 角 退退 计七额 角角角亢 二十六次二十七星 氐氐氐	五十	手甲
退,獨,退,因,是一個,是一個,因為一個,一個,一個,一個,一個,一個,一個,一個,一個,一個,一個,一個,一個,一	四十九	辛未
退,星智。 星星張張 张十二张十七 翼翼翼 其十七名 翼	四十八	庚午
计六 留井 井井鬼 佛二神七 柳星星張 張五 留 張 退四退井 留井 井井鬼 二十二伏二十六鬼 柳星星張 计八智 留 退退	四十七	르 면
畢舉嘴容 二十一代二十四見 并并并 井二十七 留 并退退井	四十六	戊
胃胃,外口燥。一旦,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种	四十五	二一覧 庚丁油 寅卯元
奎 生日供十五見 東門 智 門 用九 以上,一十五妻,留事,则顺	四十四	1二一 日己丙 2.丑寅
伏 乳日見 室壁壁 奎 第二 退 壁 壁 智性 】 留 툧 壁壁 奎	四十三	二一 戊乙 子丑
唐初 魔一危 能力 一 留退危危, 建九智 危危危, 急十八 一日見 魔一危 三十四日 留退危危, 十二退,危危危, 三十伏	四十二	二一時丁甲旬
斗斗牛 留一 留退斗斗 大型 斗斗牛牛 女四人 伏	四十一	『二一 『 丙癸 : 戌亥
尾風 叶七智 留 遇 退尾尾 五田尾 尾尾風風 二十三代二十七見 斗	四十年	二一乙壬百戌
妖十三 留 珉 退退,四智氏,氏氏氏,乃即五尾一十六智 留 珉 退退,四目氏,氏氏氏,乃,二十二次二十四是,尾尾	三十九	二一才 甲子 的
留擊退 翰退彩 四日擊 彩角角 角十三九四 元氏氏氏氏	三十八	、二一 交废 未申
退翼翼翼 翼二智 蒙翼翼 单和移耳 彩彩彩彩角 角六	て業年三十七	二一提 壬己和 壬子和 午来元
退柳 神十智 柳星星張 墨八张十五 張翼翼 计六部 留	三十六	二一一二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十

											•							·		
長己元 元 永 九 次二 丙 子	戊	1	丙	Z	甲	癸	æ	辛	庚	킴	戊	丁萬 文章	对	乙治	甲	癸	歪	李康 和 巳三	庚 寬 辰仁	己
九女二	戌	酉	串	未	牛	빔	辰	抑	寅	丑	子	元	戌	西兰	申	未	午	巴兰	元谱	ψp
学七十七	七十六	七十五	七十四	七十三	七十二	七十一	七十年	六十九	六十八	六十七	六十六	下 亥 高壽元進云甲子也六十五	六十四	14 安二 第云 壬 成也 六 十 三	六十二	六十1	六十年	五十九	庚辰 第七元 遺云丁已也 五十八	五十七
牛女女女九 退女女 斗六曾 留牛女女监 建七	風斗斗 一日留 退斗退 具具五智 留風順斗斗斗 十十四十二十一	心 心五 一退心退 历史十部 留房房心尾 尾九尾十四 風	留定退定退 角角八克 留 頗 亢亢亢氏 医四氏四 氏房房心	退輸退 擊十五 留寶 轮轮 擊十三擊八 角角 亢 二十九留	退,是十三 留留留置 医六叉十六 翼翼 彩 美六 日 留彩	二十四日留 ,并鬼鬼柳柳,有十星三 張張、張 十四,留退張。選 井十三,并鬼鬼柳柳,二日伏四日見。張張、二十七智,留退張	嘴袋袋井 化并十二 伏 并十七 井鬼 宣称611 留柳 退鬼 退井	昴昴 是二星九 星嘴姿态 二十三智 留 惠 退 多 退 晚一智	妻三見胃初 智智 胃學 墨 开入部 留 墨 退退 胃 胃九部 胃 暇十七佚二十六佚 胃胃胃 墨 十八部 留 墨 退退 胃 十八日 墨 胃 解	第十四點 6二 壁 奎 奎 奎 奎十三 退退 至智 留 奎 奎 順 順 順 九日伏十九見 壁 奎 奎 奎 十一智 退退 三十八智 图 奎 奎 順 順 順	危初 危危危室 第二 退室室 九智道 @留危顺危 危 室室十一見 危危危室 黑日都 退室室 二十退危 @留危顺危 危 室室	斗牛牛 女四九留 留女退女退牛 牛六遇 留牛牛女女 四日代	風 留 十 三 留 斗 退 風一留 一 留風風順風 斗 一日伏六日鬼	[心 留退] B. 民十二智 岳 顺 房心 尾四 伏 尾七 風二十五智 留退) B. 民十二日退 岳 顺 房心 三十日伏 伏 三日見 風	留角退 角角二部角 順角角亢 三十月代 伏耳三 氐 玉房	八翼 寶 翼 计回路 單二角 角 克 整九岭十三 整角角角 二十五岁退转 寶 十二選 留實 單 电角角 克 三十日伏三十日恩 整角角 二十五岁	退 屋屋五雷 星 是 張 張 一十二四二 異 翼翼翼 智勢一 留 勢	二十七留 光井鬼柳 佛]柳十一 柳星星張 强九 留張退張九 日逸 光井鬼柳 二十八伏三十見 柳星星張 二十三智 留張退張	舉觜 多 袋 二十六次二十八見 并并并 二十一留 留鬼退 鬼 并退	胃昴 计九伏二十七見 舉舉 嘴 多十九 留 逐 退退 嘴七日母

9

		:	_	~~-~~			·					
贬	己尤来	戌	1,	Pi	乙	म	癸	æ	幸	庚	年	行七赤鶯 乙甲丙癸 壬辛畏 康保
子	· 永 亥二	戌	M	申	杂	午	e	辰	ħ	寅	数正二	行 七 赤。 等 是 廣保
† -	ተ	九	八	七	六	五	四	Ξ	~~-~~ 1	年	年數正二三四五六七八九十十一十二	在 實 八十二 基本 其二十二度 会
隻 胃昴畢畢 麥	心*房風 斗斗	金婁婁胃昴畢	房心 智十二遇 2	壁奎伏五伏伏	积十四日 退 中旬六日角八 退 角二	伏伏伏伏太二	退張 骨十七月	伏伏伏 四度鼻	五智十六日 鬼柳十四日非非 鬼柳	危十四 室壁灰	ナナーナニ	独 一
井 十三代 伏伏 幹初 勢 角 角 瓦 氐 房	女女 计日建三 退女 十五選件 女虛	旱十三 伏伏 張士度 張翼翼軫麥角亢氏	退心 八智十二日 氏房心*房風斗斗牛	北伏伏伏 十五見 柳星張翼軫角亢亢氏	退 角二十三級移擊 移角 尤氏 房心尾風斗牛女虛危危室	伏伏伏伏 计三鬼井井鬼柳星張翼軫角	張翼軫角亢氏房®房尾風斗 失女十	果嘴參并并鬼柳星張張 二十六日其	鬼柳柳星張翼軫角亢氐 侠 宀二 伏伏伏	室壁室裏 胃昴基 泰 參井井鬼柳 二十四星		室 学·田智 退室室 二十六日 安全室 计·日智 强逐室 三日本 大小田見 易易 二十四日曾 守舉 一十九日 大小田見 泰泰井 二十九日 大小田見 泰泰井 二十九日 大小田見 泰泰井 二十九日 大小田見 小田八十二井二十二 井里鬼柳柳 是二最初 是一度。又留十三日强退一度。这道行三日强退一度。这道行三日强退一度。这道行三日强退一度。
房尾心	女虛危危室室壁奎婁	元氏	牛 女 虛危室室壁		女虛危危室		度日	五日 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田	伏	退火火		十四日計行一百 一度半。乃留十三 一度半。乃留十三 一度半。乃留十三 一度半。乃留十三 一度半。乃留十三
	妻		至量							<u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u> </u>		周天也单成人居是如初。凡七十九年三十七終。而四十二十二度半。夕伏西方。伏經一百四十四日七十二度半。
												。 四 十 十 四 二 日

女魔危室室壁奎婁婁胃昴墨墨 鳴多井 二十四井十九 退井井 十四退争	三十一	黄丑	庚辛
舉 青季并并并鬼妻 柳星燕 張 计音伏 伏伏伏 女物 计二十二日息 斗 多女	三十年	未子	己庚
斗牛女庭危室室壁座生生 医骨易骨叶三甲 退免 有胃凡 留胃易	二十九	午友	戊己
胃昴墨嘴缀并井鬼 佛九 《伏伏伏 角十》 亢氐房 心尾 風斗	二十八	・人	一世
風斗斗牛女魔危室室 计元量图 退 医室骨节目 室壁套 專門	二十七	两丁天 建 辰酉五	或 T 来
裝胃胃昴畢 考二十七 伏伏伏 異四 轸角亢氐房心尾	ニナ六	卯申	. Z.m.
心尾風斗斗 三日半 退斗 一智十日 順斗斗 牛女女處危室壁壁套	二十五	T 寅	Ħ
棄婁襲胃 外之 伏伏伏 二甲基 張翼翼移角亢氐房	二十四	丑	₩
岳 智士三日 退 亢十二智士三 亢氏氏房 心尾 房風斗牛女鷹室室壁	二十三	子	<del></del>
舉九 《伏伏伏伏 十三鬼》柳星張翼翼軫軫角角亢二十五伏 伏伏伏伏 一日見井 柳星張翼翼軫軫角角亢	ニナニ	×	辛
退擊 退 翼竹目 翼軫軫角亢氏房 4尾風斗斗牛女危危室	= + -	庚戌	#2:-
伏伏伏 見畢四 畢繆井井鬼柳星張翼翼軫 十一智十五日	<u>=</u>	召	====
退 聚二日退初 星張 張翼 軫角 亢 氐 房心 尾風 斗 斗十八 伏	十九	戊 申	
伏伏 计正义率 胃昴昴果嘴多并并鬼柳張張 十二級 退張	十 八	子	_
· +	正二三四五六七八九十十	正三	
留井井鬼柳星張星翼翼軫軫角 二十六 伏伏伏伏	十七	对 午	
虚危危室壁室室 集胃昴暴嘴 黎井井井鬼 加日柳一 退 第二十九日五	十六	乙 已	
嘴姿井井 鬼 柳星9張翼 判当 伏伏伏伏 女 三 医	十五	股	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
斗牛女魔危室室壁室婁婁胃昴畢 二十九多0三 留退退畢 计七通引 畢順	十四四	癸 卯	
昴畢畢 灣 井井鬼柳 鬼六 《伏伏伏 吟五》 房*心房風斗	<u>+</u>	重	
風斗斗牛女燈危室室壁室 叶二月樓 退奎 二十二旬 奎婁胃	<u>+</u>	辛丑	
			7

辛壬 庚辛 己庚 戊己 丁戊 丙丁 乙丙 甲乙 癸甲 壬癸 辛壬 庚辛 已庚戊己延 丁戊 丙丁 乙丙 甲乙 癸甲 壬癸 辛壬 京未 丑午 子来 宴辰 戌卯 酉寅 申丑 未子 午夕 巳戌 艮酉元 卯申 寅未 丑午 子巳 玄辰 戌卯 酉寅 卯申 巳戌 及酉 五十 四十九 四十八 五十年 四十七 四十六 四十五 四十四 四十三 四十二 四十一 四十年 三十七 三十九 三十八 三十六 三十五 三十四 三十三 三十二 十二 危二十二月 八二月 退張 光智十六日 五日井十 伏伏伏伏 伏伏 進七三見 **房心尾** 斗牛女女 虚危危室壁 奎塞胃 昴墨 嘴髮井 三日井三 麥井井井鬼柳星張張骥◎翼 ♦ 1 1 1 1 1 1 伏伏伏伏伏 昴畢畢 嘴多井井鬼柳星 斗牛女虛危危室壁套隻 胃昴畢嘴 多非井 尾風斗牛女女虛 二十四日危 奎婁胃昴昴舉 岩三 伏伏 是是九 伏伏伏伏 井初。 井鬼柳星張張翼翼軫軫角 壁奎奎 胃胃四 伏伏 柳初 一柳星張翼軫角亢亢氐 竹竹四 一退 元角 退角 六十二四十四元三 退 元角 退角 一日十十四元三 退翼 二十三退费 伏伏伏 骨韧 - 畢嘴麥井井鬼柳星張張翼翼 三日萬十六日 井井井电柳柳星最張翼翼軫 二留十七日 鬼柳柳星張翼軫角亢亢氐房 尼尼十二二十二四鬼 鬼柳柳星張翼軫角亢亢氐房 尼尼什二 **張**二 智二 危室壁奎宴胃昴昴畢嘴多井井 三爾十八 退尾 二雷十二一日尾十 退尾 十日退心 十二日嘴邊 井鬼柳星張張翼軫角角亢氐 二十月 奎婁胃胃师暴畢嘴多井井鬼柳星版 胃昴畢嘴參井井鬼柳星張張 留翼翼軫角亢氐房心尾風斗斗牛女虛 張翼翼軫軫角亢氏房 鬼二 伏伏伏 十一角 井井 東柳柳果張翼翼軫 張三 伏伏伏 心三 尾風風斗 井二十三伏 伏伏伏 二十六見 尾風風斗 十二 十三日遇 退數數 四部十三日二十二日一智 退數數 六日淮十 退退虛 留十五日 角七 一日 伏 尾尾風斗牛女虛危危室壁奎 角亢氏 屯區 尾風斗牛斗虛危危塞 伏伏伏伏 張翼翼軫軫角亢氏房 心尾 氏九 十日 二伏 心尾尾風斗 柳智十五日退 鬼十五柳八 留十八型 十五型 五 亢氏房 心尾 房風 留十四 十四 日 十四 日 十 七 危室壁奎奎集 伏伏伏 伏伏 退參 伏二 女士 五六 退 退 冥麼 婁胃 室初 二十日伏 留十五日 出十四日退畢 星 鬼柳 退井井 伏 退柳

물

婁門胃昴畢嘴 保养二 伏伏 重十六 翼翼軫軫角亢氐心尾	七十三	壬癸 資未
心*房*房風 雷十一日風 退 尾尾九智十一日 尾風風斗斗牛女膽危室室壁壁室	七十二	辛壬 丑年
壁奎婁胃 先二 伏伏 柳六 柳 星虫 張翼翼軫角亢氏房	七十一	庚辛 子已
一日 尾八 留退 医十五智 房尾尾風風斗斗女女危危室室壁	七十年	己庚康 和 亥氏二
室十四 伏伏伏 光七 , 井鬼柳星張張翼翼岭岭角亢十三伏 伏伏伏 二十六月 井鬼柳星張張翼翼岭岭角亢	六十九	戊己 戌卯
退 擊翼 退翼 留于五日 翼 軫軫 角元亢氏 房心居尾 具斗 斗牛女 雕危室	六十八	丁戊 酉 寅
伏伏伏 是五 墨 嘴拳 攀井井鬼柳柳絮显張張絮 骨十五	六十七	两丁 申丑
柳留十七日 留柳星張張翼翼軫軫 角光 亢氏房 尾尾三 伏伏二十五路 留柳星張張翼翼軫軫 角光 亢氏房 心見二十三伏 伏伏	六十六	乙丙 未子
伏 奎一 全 數 宴 胃 昴 舉 畢 嘴拳 井 井 鬼 柳 星 星 張 丽 十六日 退 聚 虽	六十五	甲乙 午 <i>亥</i>
井井鬼柳星張張翼翼軫軫角 件七伏 伏伏伏伏	六十四	癸甲 巳戌
女 虛 危 室 壁 奎 雙 集 胃 昴 畢 畢 多 弗 井 井 , 八 智 十 五 耳 , 退 井 , 二 十 二 退 井	六十三	壬癸 辰酉
畢業務非非非鬼物物 星栗張翼 第四个伏伏伏伏斗 十八年	六十二	子子 即申
斗牛女庭危室壁套套集胃易易墨。 智力四日 一退暴退 易 易三智十五日 易墨	六十一	庚辛 實未
胃昴墨墨嘴拿怒井井鬼柳 解竹三 伏伏 汽丸 医房心尾風斗	六十年	己庚 丑牛
尾 具斗 斗牛女 虛危室室壁壁 奎 二日 雪七 退 臺十二日 奎壁 奎婁 胃	五十九	戊己 子已
數胃胃昴畢 嘴發井 一甲伏井 伏伏 對十三 軫角 尤尤氏房 心尾	五十八	丁戊 岁辰
房心尾尾風斗斗牛 智十一日十退十七智十日 牛女女遗危宝宝螳螂蛮	五十七	丙丁 戌卯
奎瓊婁胃 保暴 五 伏伏伏 墨三蛮 張翼翼軫角丘亢氐	五十六	乙丙 百寅
氏 为日房二 退氏 三十日退八 民氏 心唇尾風風斗牛女女虛危室室壁	五十五	甲乙 申丑
室 蜜子二 伏伏伏 井二十見 柳星翼翼軫軫角亢氏室 蜜九日代 伏伏伏 十日見 柳星翼翼軫軫角亢氏	五十四	癸甲 未子
留 退擊 退輸留 十四日 軫軫角角 亢氏房心尾風斗斗牛女女童危危室 十三退	五十三	壬癸 午汝

戊己	⊤r≱	丙丁利	7.56	甲乙	癸卯		-35:-r'	**									·—· ····	
寅卯	2.1~ ⊃t.≑r	2.3. 有 子.3. 有	文子	TU	-	主英	辛壬	庚辛			年	合宿有破軍殺將。二十九年一周天。三百七所在分野多憂。與歲星合女十二崩。與辰星魏星中方土之精一名地。徑五十里其色黃。	戊己	丁戊	两丁	乙丙	甲乙	英甲
JH 75	丑典	7 ~~-11~~ /	. 其宁	技亥	百戌	申酉	未申	午未	巳午	反巴	數正	宿在星 有分中	中丑	未子	午宴	巳戌	辰酉	卯申
											=	破野方						ľ
											三	軍多土						
+-	+	九	八	七	六	$\mathbf{x}$	四	三	=	_	五	軍殺將。二十九 多憂。與歲星合 土之精一名地。	七	حيله	山	L	ᆚ	ᇈ
										年	兲	二 类 一	十九九	七十八	七十七	七十六	七十五	七十十
											七五	一 星 名	九	八	七	大	五	四
											九	九合地						
. ₹B.	湘	₹B	₹BL	46n	4dn	۰	بالدياء		-	_	正二三四五六七八九十十一十二	宿有破軍殺將。二十九年一周天。在分野多憂。與歲星合女十二崩。星中方土之精一名地。徑五十里						
退角退	退軫	退翼翼	退車	柳	柳	十二十一度留	十二日 日 日 日 男 井	留參	雷雷雷恩	昴昴	士	周二十	参 井井 鬼柳	4	畢	斗牛	胃	風
退	軫	翼	類	张二 二 甘二	九九 留日 物	既二 留井	日選	井	畢	97 - 97	+	天崩里	井	好牌	嘴	午	胃昴昴畢	가 가
角	프프		退	留二 遇		=				畫士	$\rightrightarrows$	三奥英	并	危	参	女庭	畢	
退軫	田田	獨十 十八 二退	大日		留柳	留井	留井留	五士	十八 六日 安果	^{早二} 三十 三伏		周天。三百七 二崩。與辰星 十里其色黃。	鬼	女虛危室壁	黎	危	嘴	华 女
ı	三三十日後	27	十六日 智選 張	留張張	柳星	井井鬼	崔	井五十三日 伏	皮果	伏		<del></del>	- 張	奎	井	定室	~~診~~ 并	女虚
十十 五二 智退	留	翼				鬼	井順	伏	大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	舉一 六日 見		六 日 十 八 日 二 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	張翼	奎奎	嘴 器 经井井 鬼柳	危危室壁奎婁胃	井	虛
留選	整整	翼翼	張張留留	<u>概二</u> 十十	展八 七日 伏	柳二 二十 二伏	留井		多日			六日半强退一度。八十二日十八日,伏見。初	* =	數 胃	鬼	奎	伏鬼	虚危危室
			留			- =		度日		畢		强日一	一七大	。 早	柳	育	昇	塩
留軫角	伏二 ● 九	算十 十七 四伏		一伙二十八見張 十四	張張		井二十井二十五 八日 伏十 五日見	十一 度 見 井	器 井	果二十十四三日 日 日 留		强退一度。 日行八度。 初		畢	星	胃	伏柳六 鬼二十四日	
1	九日	伏	冥 六县	. 찬		伏	十伏 井十	伏		四三日		ー 八 兄 度 度 も	伏伏	嘴麥井	张十 九九 伏	智二 十二 日 一 日 一	偢	智十 十二 二室
角十 四二	伏	₽	製伏 六十	十見 四張	の 上 日 田 田 田 田	柳一 七日 知	二五十日		井山	劃			伏	并		岩	伏伏	用七十
角伏十	te rry	+	六十日見			柳		井二十三智守五智諸母退	資 Crr	留		一百日退六年	伏伏伏伏伏	割十 十五 五井	伏伏伏			退,室二十六退
	一日三見	H		張張翼	留	12) 基二	井 鬼	皇	留遇井退井退	留退畢畢畢		月三東	1八 度勢	五井	伏	退胃	角十 日 見	定至 危二
見	軫	軫	製工	英	井逃 張柳	墨二 → 三 宮	鬼	東学	井	墨		光七ぱ	火幣 二	3 日十				育十 十六
角名	角二 二十	軫		二十	留	留	鬼七 三日 智	智	地井	畢		度月日		退井	一日	妻十 十七 十二	亢	二退
角角亢	_ 六 智	勢 十 四	冥二 十日 六留	東二 三十 一 一 留	柳	留		井鷸		畢		度" 又留 日乃逆行		退	十一月見尾	選	亢氐尾	
		Ħ	留		柳	退	留	追	多井	八九.		一百日退六度。又留三則留三十七日乃逆行。		多境 -1-4-3	斗	胃	心尾	室
亢七 二日 智	留角	留		留退翼		星柳	退鬼	® 退井井	多井 第二十五:	日日		百日退六度,又留三十留三十七日乃逆行。十月東方。十日半行一度。		十二年 五五日 日日選 留	-	胃昴	尾	危室室壁奎婁
			退	翼		退柳		开业	H	M TP		<del></del>	•	副		9 p	尾風	奎
						4971	留留退井	71				五經七						婁
							光井					五十七終。至一十八日本日。復順						
												終八復						
												而且得						- (
												丹及八						
												五十七終。而再周天也與元十年經三十八日又晨見東方如初。						]
												也東一						}
												年貞 7 行 式元 如						
												社初 八座						
												#T 'D\$,						],
												データ エア						
												干燥						
												三再周天也 #成入曆·又 是見東方如初。 凡五十九年7八十三日行八度。而夕伏西方,						;
	<u> </u>				·									· <u>-</u>				

H
H
H
H
]]
l†
11

胃昴昴 昴五昴十三 基本 早七 留逛逛逛 十三留	三十年	丁戊 西戌
智 育 , 胃中 一、胃, 易二、一、留 勇 逸 退 退 胃 胃十二 留 留 胃	二十九	丙丁己 申酉 岁
事。	二十八	
奎 奎十奎十三 一奎 集 雙 女 黄阳 留 過夢 退退 卷十五留 留 奎 集	ニナ七	·
	二十六	
十一 室 十五 壁 壁壁 八月留 留退 退退 建物品 留留壁 壁	二十五	
伏 堅 月見 室 第二十六智 留室 退室室室 第三智 图室室	二十四	
危六 危危 十四度 留退危危 6八 留危危危 6六 1十日見 6克 1十日里危 留退危危 三十七退 留危危危 二十八伏	ニナミ	
重四 魔术 危二 留 免选 退退 遊 大智 留 旅 危 危二九日見 魔 危 一日留 留 免选 退退 遊 计五量 留 旅 危 十四代	= + =	
女女 女十一 留退退退 五留 女女女虛 盖一	1 +	戊己辛 子丑卯
牛牛 牛五 留 退牛 退退 牛二十三 留牛 順牛 牛七女二十三	二十年	承
斗 斗十七 留退退退 斗十一 留 順斗 斗斗 斗十八年二十四年 出退退退 九日貿 留 順斗 斗斗 八日伏十四月	十九	尺 丁
斗 牛二爾 留斗退斗斗 生物質 留斗斗 半七 伏 二日見	十八	乙丙 酉戌
其十 五字	十七	甲乙 申酉
尾十二留 留退退退尾 尾四留 顺尾尾尾 尾十一尾十三 尾風二十二留 留退退退尾 七日遇 顺尾尾尾 六日伏十日息 尾風	十六	癸甲 朱申
心五 留心退心心 四智 留心心 二尾 尾三 尾尾十一留 留心退心心 二十七岁 留心心 二十五伏三十見尾 尾尾	十五	壬癸 午未
医十四 退压 氏氏 共九智 留氏 氏 共二六 一 房三 房心心一日留 退压 氏 十六邊 留氏 氏 十四日伏十九見 房心心	十四	•
留 医恩 退氏压退亢 亢七留 亢 長氏 医日休 八月代 氏氏	+ =	
留 亢遂 退亢退角 鱼九留 留角角角亢 二十二次二十七見 亢氏 十九智	<u>+</u>	已庚 卯辰

二一戊己	ニー 丁戊 巳午	二一一万丁	二一二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	二一 甲乙 寅卯	二一 癸甲 丑寅	二一 壬癸 子丑	正	二一 辛壬 岁子	二一 庚辛 戌亥	二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	二八八八日	二一一戊申	二万十六十六十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	二二万	二一甲乙	二癸卯	二壬寅卯	二一辛五	二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	戊己元 永 戌実二
五十年	四十九	四十八	四十七	四十六	四十五	四十四	正二三四五六七八九十十一	四十三	四十二	四十一	四十年	三十九	三十八	三十七	三十六	三十五	三十四	三十三	ニナニ	三十一
华女女 计三留 留女逸 退退女 牛 六 留 留牛牛女女 伏女五女 牛四	斗斗 十二十三 退斗子子 十五留 留子斗斗 十四代二十日見	子 斗十二 留斗退退斗退 平七留 平子斗 斗十三年十五	風 子二留 留 退斗 退風退 風 五 匍 留風風風 半二半四	十六 一 留尾退逃退尾 尾十四 留尾尾顺尾 十五日伏二十日見 風二十七留尾 留尾退逃退尾 十二遇 留尾尾顺尾 十五日伏二十日見 風	尾五 留退退退 心心四 心順尾 医六十六日伏 伏 尽凡 尾十七留 留退退退 尾二日留 心順尾 医二十八日伏 伏 八日見 尾	房民 留 强历 退退 二十一選氏 留房房 心1 心三 心尾尾六日留 留 强历 退退 二十一選氏 留房房 十九伏二十五鬼 心尾尾	±=	留氏退退退退 计四级 留氏順氏 氏十一氏十二 房房	留亢退退 荒 一智 留亢順 亢九 《伏 氏》 《氏十五智》	留 退角 退退,并已留 留角,順,并六件二十一見,亢亢,六三智	退輸退退 軫十留 軫軫軫 夥十七角 角角 二日貿	退輸退 三十三萬 翼留 軫軫 二十二代二十八見 軫軫 二十四留 留軫	翼、设置, 1 一日, 2 日, 2 四, 2 四, 2 四, 2 四, 2 四, 2 四, 2	張 八十 宮 留張順長 悪 ナセ 伏 質二 質 二十六智 留退翼	退 星星三智 留星星 順長 我四聚八 一 張張 表十六 智退張	柳 柳三賀 柳柳 柳十 (伏 是一) 星 最二 留退退 张星柳 三日佚 柳柳 三十日佚 伏 七日見 星 二十七留 留退退 张星	井9井留 留井 井井 井井六日佚鬼三 柳柳 柳八 图 退退柳十五 遇 留井 井井 十五代二十三見 柳柳 十五智 留退退柳	留井井 二十九代 伏 环日見 井井 一日留 留 退井 退退井	留實 经多分分子 非三十二 井 井 十四智 智思。退,并五智	墨里里 三十日伏 伏 外九日見 攀上拳 一日智 留 黑多 繁活的 明一智

一庚中二二八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	五十 七曜攘災決	虚 二十四曾 留退退退窟 九日退女 留順 戲母
二夫百	五十二	成十 危危 施尺 留 退危 退退 二十二退 留危危 二十二十五見 危危 七日留 留 退危 退退 二十二退 留危危 二十二
二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	五十三	危于 爿 危危室 第三 智思退室退危 五日跟 危危室室二十八见 危危室 二十日曾 留思退室退危 五日 跟 危危室室
二二五癸戌亥	五十四	五七一室室 三日留 留 與室 退退 1
二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	五十五	室七壁七十七次二十三月 壁壁 全套 十五窗 留金 退退壁 六郎 医白鹭 田壁 順空
二一 甲乙 子丑	五十六	秦三 《 伏 奎六》 奎 奎 十 四 留 退 奎 退 退 泰八 · 留 :十七 留 留 退 奎 退 退 十三 退 留
二一乙丙五寅	五十七	英三 人名英格里 计一个图记记记录 计不可记记记记录
二一定	五十八	少妻 十三 伏 青四 胃 胃十 *三 留退退退胃 留六 更 二十五伏 伏 三日見 胃 十 五 留 留退退退胃 七日胃
二一戊卯辰	五十九	胃胃 九日伏十七日息 昴昴 外十一 留退退 另五 图昴
四日。初夕見西方。 大白西方。一年一周	,見西方,稍行急。 日行一年一周天,晨皆之見。金之精一名長庚。徑一三	◎。日行一度小半 十九度。而夕伏東方,伏經八十四日。又夕見6之見。二百四十 初日行半度。 漸疾二百二十六日行二百四。徑一百里。其色 八日。則逆行十日退一度。亦留八日乃順行。
年數正二三四	數正二三四五六七八九十十一	+
庚壬 戌寅	年	危力、退一度 建一条 一套 工工 医甲二角 医二角 医二角 医二角 医二角 医二角 医二角 医二角 医二角 医二角 医
辛癸	=	宝 医胃外线学 井 鬼神 柳 屈曼 翼移 軫 元伏元初二十一日角宝 医奎宾弗曼 井 鬼神 柳 屈曼 翼移 軫 元十二夕留十一日
壬甲子及	⇉	女儿 建工工工 医奎宁克斯 医外角 医二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲
癸乙延 人 丑巳元 己百	四	《見學六日子五日留學 "秀" 多井 井 鬼物 柳二夕伏五日耳
東午	£	保代 門十三 張翼軫 亢心尾 タ伏牛四斗二十智 代代 門十三 張翼軫 角氏房 尾 具斗 子 女二二十三タ斗-十四夕見暴嘴井鬼物
乙丁元 太 卯未二 夏 又	六	子 牛女 虛體危室 整室 套 實易學 井 鬼柳柳 夏风日晨秋 伏 二十六岁

世界 (本) 一百里共色 十七日行三十度、澄麗代、伏三十四日 一年 一百里共色 十七日行三十度、澄麗代、大二十四日 一年 一百里共色 十七日行三十度、沙夏氏、伏三十四日 一年 一百里共色 十七日行三十度、沙夏氏、伏三十四日 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一	中	戊壬	丁辛		乙已延 久	甲	癸	±	辛	庚	己	戊	1,	函	乙	自	年	不黑辰	工申	丙庚
中一日的里 伏 中山 里 联	三日の見 (代 中古) 見 (代 中古) 日 (日 日 日 日 (代 中古) 日 (日 (日 日 日 日 日 (日 日 日 日 日 (日 日 日 日 日	午子	已支	辰戌	卯酉元 卯酉元	寅	丑	子	女	戌	酉	申	未	午	면	展	數正二三	過二十六	已香	辰申
中一日的里 伏 中山 里 联	三日の見 (代 中古) 見 (代 中古) 日 (日 日 日 日 (代 中古) 日 (日 (日 日 日 日 日 (日 日 日 日 日 (日 日 日 日 日	五五	十四四	十三	<u>+</u> =	+	+	九	八	七	六	Ħ	四	≖	=	一 年	五五	(度)初夕。	八	七
日 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		变 二、一套代、 見不见。 (代) 井十五見柳二 一种一数夕見不见。 (代) 見房一具伏彪十八日夕見, 金代、 一日卿且《代》 十七日心居二十二人, 是一二十八章(代) 十七日心居二十	要: 1 一个 计 是 1 一个 是 1 一个 是 1 一个 是 1 一个 是 1 一个 是 1 一个 是 1 一个 是 1 一个 是 1 一个 是 1 一个 是 1 一个 是 1 一个 是 1 一个 是 1 一个 是 1 一个 是 1 一个 是 1 一个 是 1 一个 1 一个	伏見妻二 舉代, 旦見,代, 景宗聚十六 翼、 黎秋伏, 雕乡夏胤八 六日建十二日夕, 舉代, 六日建,伏, 八日夕鬼三十日县, 翼、 황伏, 三日二十二日且	【一个人的图····································	見不見 伏 見易八 一袋 供一个多二 井 伏 夕不見 代人 静十四 三年代十六日 伏 十六夕 袋 拼十四旦見 井 伏 十三處 代 四日且是 玉 伏	室伏(四日鄉)伏(四日夕二十九旦)井 鬼棚 伏(雕夕) 亢初 一 尤氏原	室壁 魔鬼 一 伏 見井七 鬼 快見井二十六 柳星 伏十八夕 伏 八日且 心尾伏	見壁 一 東大代 且不見 大人 牛女二 星大代 勢十 一 代 五日第二十四日且 尾風十五日夕 東大代 八日總 代 八日夕見 星大代 二日旦見 大人 五日第二十四日且 尾風	伏 是霍允惠县 一差 一卷 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名	女供養丸 化一伏甲基 化二聚二二聚代 黄五 三 整代 夕見手六 子 牛五日十九夕見 代 奉十三座 代 十五夕見四日七日且見 軫代 十日寒日 子 牛	也日伏 一年初,一黎代,見那初代,夕見 一种 野四种 角亢 伏,斗十二十字初,对印见,一句,一句,是一个一句,一句,一句,一句,一句,一句,一句,一句,一句,一句,一句,一句,一句,一	二十三應伏 二十三夕見 赠 李佚十五旦 井伏二十應伏 見角二 氐伏 見七夕	室壁状 十一應伏 争四 井伏 井十五 柳伏八日應 显元六 氐 昂心伏	不見 (伏牛子) ,并有一一鬼,一种有些见不见。 伏(五十年11月) 心,伏十八鬼,伏(十六夕见) 并,鬼二十二旦见。柳,星二十五寒,伏一十四年,见,心,以	壁八隻十一見不見 伏 夏鬼一 星 侠星三聚 三翼伏 見不見尾四 尾 馬:二十二夕見二十二夕伏十五歳 伏 十五夕 星 張九日一見 翼伏 十二糖三十日鬼 尾 馬:	五六七八九十十一十		虚危壁室蜜七 人名 计分类 医乳球角 计一层系统 计 中女 虛 危室壁	医生 金英 胃 显示并,物留死七聚二食物九生。 基 張 翼 彩 前 氏心尾 尾 医生 金英 胃 易事情,并一十八日夕伏柳十四十一,是 张 翼 彩 静角氏房 尾

<del></del>						·				·								
複羅護護	丙庚	乙己	甲戊	癸丁	壬元丙	辛乙	庚甲	己癸	戊壬	丁辛	丙庚	乙己	甲戌	癸丁	壬丙	辛乙	庚甲	己癸
"一名太陽首" "災決卷中 災決卷中	子午	文已	戌辰	酉卯	申二寅	未丑	午子	已亥	辰戌	卯酉	寅申	丑朱	子午	亥巳	戌辰	香卯	申寅	朱丑
名太陽首 次卷上 古 古																		
背者		_	_	_														
常窓行	三十三	三十二	三十二	三十年	<del></del>	二十八	二十七	二十六	二十五	二十四四	二十三	二 十 二	<u> </u>	二十年	十九	十八	十七	十六
名黄幡。	Ξ	=	-	年	九	八	Ł	六	Ħ.	四	兰	≐	<u>'</u>	年	/4			^
1見 ⊷																		
逢 名 蝕	見一	尾ス	具十	室	室	全十	見二	女三	見二	丑二	室	堂一	民士	伏	女	曲力.	6	وفن
月神	女日七里	四見骨	具十 見三 應	室伏	奎壁	全十 十二夕	見二十 <u>本</u> 九	女見婁五	見二 女日 八丑	不十月四	伏燮	選一 四日 夕	見 生 入 五日		444	造九 三 上 六 見	且二 見十 不七	室壁
則 悶	· (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人)	=+	伏	旦 見 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	<u></u> 生	全	五夕	11	伏	應	丑七 不日	見 且二 見十	Ŋ	査庁 ニタ	以 見 胃 一 配二十三夕	什伙	見應	且十
蝕 朔 名		ガタ	昴十 六三 タ	学職十二三十	^{見魔} 伏	伏森	冒家	H 夕	胃三	伏	見胞	見中	抜伏	見	一夕	伏	伏	見五 不見
	一夕見不見一日夕見三日廊	伏	夕 見	灵	見 十 非六	具五 見日	道三 東十 不一	昴伏	胃十見墨五 三夕見二十:	基 二	伏县六	伏	具十 具二	胃伏	昴畢	見十 井日	至十	伏
	不見見三	晕 七 旦 見 第二十二章	盎	見	四夕	雌伏	不一見塵	A+	五十 九 且	母二十夕見	見六 多日 夕		應	李麻		<u> </u>	老 參 多 母	
野 型 ランベ	用	五二	伏井 見 り り り り り り り り り り り り り り り り り り	劈	柳井伏鬼井十	1入 井四	伏	見日雌		盎	井伏	且二 見十 三 應	伏	伏不見 不見	且十 見九 不	嘴	参井 井 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	参 六 十二 夕 見
猫對云蝕	伏	伏	州白	井拿 井二 六十	井子	十日	柳二十	伏	星物	伏井		単井	井十 二一 十夕	伏	不應見	伏 見 早 日	盖十二里	井
	基四			六十二二十二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	見	八 柳六旦	ニ カタ 見		参翼二十九.	見十 五 五 五 日	井二 十日 二旦	柳鬼	十夕 八見		伏	三夕	且	伏
而其出	三聚十四二十四十四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	見張十二翼九翼十二角四二十夕見七日夕伏十三日	井伏	見	柳	柳十六九		- 75	- 79	1	伏	井十二八	垦	柳十三聚十一日夕見二十三日	妻士 士九	井	見	井九 十日
其大如 共大如	ተ	二見七日	夕十 見日	井	夕十 見五	且見	張 蛮于	見	伏見 賞十	井伏		十旦 九見	伏張 尾七	十二十	· 翼 翼九 双夕見七日伏・	伙鬼 見六	井鬼	九旦見
二二旦月亦	七旦見	九月 東夕 十八十二	應伏	脚 鬼ニナ	應 伏	柳	二六旦見	伏	日 日 二	唯十 見七	見日不應	柳	一日	늘	翼目	不見 見 見 見	タニ 見十	柳
設不同。 日光不同。 健、 離接	製	一十	軫一	七	(A) 民四	星		三八五日二日二日二日二日二日二日二日二日二日二日二日二日二日二日二日二日二日二日二	+	見日夕	夕見不見亢ニ	張星 夕二	張	毘	开日	見タ 参二 七十	光不見 見 見	伏星 十
		四見九十	一 一 旦 見	伏	二月 耳 見	伏	張	見	日旦見	伏	一日見	タニ 見十二	伏翼	張翼	且見	七日	伏	ター 見日
今照拖天 按謂日竺	夕二十九 見不見 見	九十	伏	見十		ター 見用 房施	伏翼 夕十九 見九	軫伏	軫	ト 静八 十日	氐	雎	夕九 日日		軫	軫	見十	應 尤三
按謂日竺天之而婆		伏牛二斗十二 三日伏二十二日夕見		九日	尾 伏	==	羈			八旦	房心	伏	(不 東 東 上 上 十	タニ十六 東 不見 変	伏角 差士	角亢	角五 六且	八十
行 九 覆 竺	伏	# <u>=</u>	見見十八十二十八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	д 亢	見十 建日	一一一世里是	伏	夕見 夕見 六日魔二十四:	伏角 見二十	見	伏	氏十 十一	$-\pm$	伏	伏和	伏	亢	見
行十九度 九日行一 獲不通為 竺曆得其	見十 風七 四日	— <u>—</u>	*	伏氏	十岁	危見	尾七 十日 一且	外	七八日夕			且	且見	見上	小見 (艦タ見	十四 十日	見氏 伏二	氏房
医一篇 其	四日	り見	初四日	百一		心尾	見		斗	見十 牛五	女一 十十 e 三 見	見	尾	風四 一旦		附分	牛十	ıù 41≥
(三) 度。 (三) 度。 最) 元 (三) 理	斗五伏	÷		女四夕		ニ十六タ	斗伏	斗 斗	つ 女牛	→ 日	<u>-</u> ,	心尾	具 斗 伏	斗 伏	見三	四三	g mage	1 人 遗六
度月重矣	伏	十七日夕六日夕		虛危		Þ	1/	斗	<u> </u> 부수	伏見牛一 雄伏		伏	伏	伏	伏 早 早 九 上 日 上 日 上	5月二十一旦見	虚 危伏	<u>歳</u> 六 七日 夕 見
一行 群 對		日夕		沧					女斗二十 十三月 見			心尾伏 見危六				見	茯	見
一度 行本												六タ						
平分天 窝																		
行度行为																		
次六。 深 嗣																		
三分度之一。一年半行一次,十八度。一月行一度十分度之六。一年厄最重。常逆行於天,行無徐疾,十正理矣。對人本宮則有災祸。或隱																		
八平丁陽		<u>. , </u>	<u> </u>							_								

<u>.</u>

初尾九六六十初十婁四十七二十十十十初十四七十五四六九初七 二 二 二 二 二 二 七 十八 風二九 七十二四十三八十四四四四六三三十八五六十室十婁五十十 六 五十 十 十六九十七六八壁三九初六十三二二三四初初十六四四十十八十三 九 一 四六 一 十五 七十六 四 六 九 初 八 昴 四 十 初 初 初 二 亢 易 十 五 二 三 十 十 七 九 一 七 四 九 五 二 二 四 八二四十三初二六十四九初十初四十十軫六二九二斗女九十三六四 七七六 七七六

□二十二 五 十十 較 六 初 十二 斗 女 九 十四 六 十 六 黎 二 六 六 六 六 八 五 二 七 八 十 二 九 十 八觜十井 三 十十十五氐八初 二九八十二五十五八十五四四五六三一一 二 六六七 士 一 八 大畢九二 初 十十十三十七風 十八六九初三十三六十三 二三三四二 十 四四五 三 九九 七 五十七二 柳 十十十初十五七 十六五七壁二八初五十初 初初初三亢三 十十二三三 二 八 九 五 九 三十六二十十十十角十四六 十五三五八奎五昴三十鬼 星張翼初八十二一一一一 六 十 三 三 克里克 初十四二 十 九十十十九二四 十三初三六十四九初十初 五十十 軫六 十 四 五 二 七七十二 胃八二二八八八八十七心三 十 初 虚 初 四 十 初 八 觜 十 井 三 十 十 四 十 三 五 六 六 十五卷十五四五五六四二尾 九六六十初十十四十七二 柳十十十初二 八八 二 六 二二三 六 二二三 八二五十二 初初二三初四十 六三三十十七八初九四二 九九九十一 三五 二十二

[●]九二八/● ●九二七/● ●尾二房/● ●二二十/● 九/●

七	十四四	+	七	井四	4	大	黎 9 三	十六	<u>+</u>	八	五	十三	
星	九	昴穴	十四四	<u>+</u>	九	七	胃四	十三	ተ	七	宴三	<u>ተ</u> ።	
十七甲辰	士	十	七	奎 三	+	六	壁三	十七	士三	ተ	六	+	
室三	十七	十三	+	七	危 三	+	六	雌三	十中七	七	女皇	十 年	
八	五	牛 二	<u>-</u> +	十七	十三	+	七	斗 三	†•	六	風豆	九	
十七	十三	+	六	尾三	£	心物	房三	十六	<u>+</u>	九	五	八	東 平 四 四
氏 =	八	四	亢物	ተ	七		十九	十五	~~+~~	八	五	七	
軫初	十七	ተ Ξ	+	七	翼 三		十六	ナニ	九	五	張二	六	辛保安
六	<u>星</u>	十三	八	五	柳二	鬼初	二十八	二十四	= + -	十八	十四四	五	
+	七	四	井 初	六	参三	觜一	<u>+</u>	九	Ŧī.	畢二	小	四	己元永
六	昴二	子 四	~~†~~	八	四	胃初	+	七	婆	十 七	十四四	Ξ	
+	Ł	奎四	十	七	壁図		十四四	十	七	室三	十七	=	
十四甲午	+	七	危 四	+	七	雌三	<u>+</u>	八	四	女物	牛 五	年	
<u>수</u> 그	十一	+	九	八	七	六	Æ	四	Ξ	==	正	年數	
				凡六	度之三。	差六度十分	一周天差	七。凡九年	行於天	重。常順	通為厄最	" 或隱覆不	有災禍
		年十	日五 本丁 大変	之 —	十度十分	一年行四·	行一大	四九月	本宮則	見。到人	名太陰首。常隱行不見。到人本宮則	一名太陰首	勃力。
周天。差三度十分度之四元和元年丙	一分度ラ	大。差三度	年上	分度 十二	行三度十	度。一月	九日行一		名月	蝕神尾 。	名豹尾。一名		計都温
十二甲子	十三	十五	مل	軫十九	=	四	Ħ	七	八	+	+=	九十三	丁酉
角十四五	=	Ξ		六	亢 八	初	=	四	六	七	九	十	丙申
+	十二	十四四	氏十五	初	=		初	=	心 四	初	=	九十一	乙未
四	六	七	九	~~+~~	+ -	十四四	十五	尾十七	初	Ξ	五	十	卯 午
六	八	風九		11	四	六	八	九	<u>+</u>	<u>ተ</u> Ξ	十四四	八十九	癸巳
十 六	十八	二十		斗二十0	=	Ξ	五	七	牛 八	==	Ξ		壬辰
私	七	八	+	女十一	=	四	五	七	八	虚十	=	+	辛卯
Ξ.	五	七		+	<u>+</u>	十三	十五	十六	危十八	初	111	+	度寅
五	七	九		+ =	十四四	十 五	室十七	Ξ.	=	五	六	八十五	己 丑:
八	壁 十	初	Ξ	四	六	八	九	+ 	十 三	十 四	十六	十	戊子
奎十七甲寅	=	四	五	七	八	ተ	+ =	婁 十三	=	Ξ	五	+	丁

の一三三次章、二次章 ●五字三章章 の二二三章章 ○七二一次章 ○三二二章 ○七二九章章

已延 久 百元 六八九八危十心 六翼鬼 參胃壁 五 六 房 十十二十 九 十二八二二二 三 三 初 三 二 二 一 一 一 一 一 一 十井十奎五十尾九五柳五六五九九五角十三十十十蹬 斗十十十二三二二 六 四 三八十五三六二三五五二十 十六 昴五八二五十九七八十九危十心 六 翼 柳 攀 臂 壁 六 六 房 十十二三 初 十 二 二三 三 初 二三三 二九五十 星九四九十二八亢十十井十奎六十尾九六四五七六九十心角十鬼 三 二十 三二一三三二 七四 初三八初 七十八十十年十六十十六昴六九二尾十九七九十九危十四七翼柳二 二五四一 五四 初 十三三 三河 張十十十十七十氏十星九五九十牛六亢十十井十奎六十尾十六五 三六一五八 五初九四 二初 三三一三三三 七三 七十舉婁室女風四軫張十八十十四九七十星七昴六九二六十十八九三二四二二 三初三 二六 六初 二 十 三 十二十九十九九十十七二四婁五女十四軫張十九十十五十七十星四十一 二 一 十 二 三六 四初三 三六 六 初 五五 房十十二十八十十五 十十八 二四 婁 六 女 風 五 四 襲 初七四十一 二 十 三 三 三 初

四六五八九五角十三十十十歲斗十十十二八六九七六八八五三七十三二六二二五四一十

●初字異本作夾胜 ②(尾)→*●

每 此災也 入 正 子 終 年 節 从 曆 月 年 即 十 漫 此 正 一 也 即		
二月皆也月五在 初 一	六 六 五 五 五 五 五 五 五 五 十 十 十 十 十 十 十 十 十 十	五五五五四四四四四四四四四十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十二二一年九八七六五四三二
海 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	十氏轮六十七十十年 七二二 一 一四三	十五十十五十奎八十五十八一 四三 五四 九 二
大大排之地 有三年 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大 大大	風六五張十十十十六 四 三五 四八	十九十星八昴八十二八亢十四 四 八三 四 一十 三二
日 着着月復 戊	比九 九 六 十 畢 婁 室 女 八 二 初 三 初	風 丘 軫 七 十 七 十 十 十 六 十 初 三 二 二 二 三 三 一 五
发 在 古 及 今 。	十十十九二六四七五 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	四六六張十十十十六十九十三五一五五 五 八
之。 一之。 一之。 一之。 一之。 一之。 一之。 一之。 一	ች ተ ተ ተ 二 九 八 十 八 四 六 六 三 十 五	七十九六十畢婁十女風氐軫九三初八二初三三
秦县尾 医华宁	七 房 角 十 二 十 十 十 遼 三 初 六 十 三 一 四 初 八	斗十十十二六五室五五七六 初三二 十 四
月十日者。當數清老 所	上心四十鬼觜胃壁四一三 九 初 初 初	四 易 十 十 二 十 八 八 九 八 十 千 初 六 三 十
	十五八翼柳 黎 五 四 七 四	八四角十二十十十 虚斗十十 初六十四 一一 为 初四三 九
有	广尾十七六七八七危	十心四翼鬼參 胃十四五房十一三 初二初二五 初六
小木 电电别分离星原辰計度 @况中次十 电电别分离星原辰計度 @况中次上 是名森公女里的 是现自成为 那名大火 是名森公女是现自成	二七亢十九井十奎四 初一 初二 初	十尾八四柳四五壁八八四角 五初 三 初 初
等 大火 水 火 火 水 水 水 水 水 水 水 物 中 は り り り り り り り り り り り り り り り り り り	学十五十十五十四七 四三 五	十四十八六七九四危十心五九 一 初二三
世名親尾 午名鶉火 未名鶉首爾語折木自出別行壽星原辰計實。況申己對實歸折木自出別行壽星原辰計實。況申己對實歸折木自出別行壽星原辰計實。況申己對政學文件出位星紀自出	T 十八十星八昴八十四 七三 初 一	二十七元十九 井 十八五十 尾八二 二 二 六 初 十 月 五 十 尾 八 申 申

❷(十)#十二● ❷况=沈〈●*

徐典飲之 疾病。辰取渠水及山泉流水各少日,石蜜徐 病。宜燒前件香。加持綿素帶馬腦金華。如有 論訟交往。恐有相刑嫉妬口舌虛災,先有刑 丁香等。宜著黃衣帶金玉之寶。不得與女人 十遍文殊真言九百遍。 思益經共九卷或九十卷。 到人命宿 金其神是女人著黃衣。頭戴鷄冠手彈琵琶 亥名課營 申名實*況 宜轉大般涅槃經般若經大集經 子名玄枵 酉 名大梁 宜燒龍腦欝金蘇合 持大隨求真言九 戌名降婁 丑名星紀

宜坐白氈帶華珠玉 官坐白氈帶華珠玉 一个人强者弱弱者强者,好食香美菓子生薑。令人强者弱弱者强者,了食香美菓子生薑。令人强者弱弱者强者,不宜我性及食猪肉,不宜入神廟及用死問病, 医坐白氈帶華珠玉銀。不

紫檀香蘇合香,好食熱味及辛賦之物 紫檀香蘇合香,好食熱味及辛賦之物。 紫檀香蘇合香,好食熱味及辛賦之物。 紫檀香蘇合香,好食熱味及辛賦之物。 紫檀香蘇合香,好食熱味及辛賦之物。 紫檀香蘇合香,好食熱味及辛賦之物。 紫檀香蘇合香,好食熱味及辛賦之物。 紫檀香蘇合香,好食熱味及辛賦之物。 紫檀香蘇合香,好食熱味及辛賦之物。 紫檀香蘇合香,好食熱味及辛賦之物。

> 之供養 護弟子。伏願護命去災。 所供養物宜自食之。 色者爲上。至心啓告。鷄緩國王。某甲君王如 若經十卷或百卷。宜燒安悉香著白上衣。及 止盡供養。 令人病患如破散,被人欺輕。宜以安悉香燒 鷄緩日。平旦以絹畫之供養。好食菓子。帶黑 帶雄黃朱砂及屠刀。打作環帶之,可重四兩 之。於臥處頭邊。以油麻油擺於頂上。經三年 寸 土其神似婆羅門色黑。 曲腰三衣瓶鉢 土直日。平旦以黑瓷瓶盛 手指前。微似曲腰,到宿命宫。宜爲可長四 持熾盛光一字王眞言涅槃經般 頭帶牛冠。一手 柱 杖

百事皆吉

以蒙命焉。泊兹合朔行九十一度及有餘分凡胃宿大陽直。鬼宿大陰直。翼宿火直。此等七日名羅刹日。不舉百事唯利草獵及損害人日月二曜至與木曜同法依不空三藏所譯。 杜氏月二曜至與木曜同法依不空三藏所譯。 杜氏月二曜至與木曜同法依不空三藏所譯。 杜氏 以天文明其休谷。每方七宿四方共二十八宿。而七曜循環四時。哀王者矣。然合朔之辰月行潜在日下。與太陽同度。 剛柔合體之辰月行潜在日下。與太陽同度。 製造水道。 整宿

筆為衝宿 井為向宿。他効 日榮安衰成極。假令角為命宿。 則斗爲背宿。 日符一匝二十八宿合。 次其命宿衝向之宿。 泉之度。而得下弦向日而明,故四為向宿。然 寒之度。而得下弦向日而明,故四為向宿。然 度。而得其望與日相衝故・三為衝宿。復行一 度。而得其望與日相衝故・三為衝宿。復行一

吉凶不定 百事如如常 若臨 鵬衰極之宿。錢物散遠行 移徙之厄 若臨十一安宿。法主官事禁緊疾病傷損死亡之厄 若臨十一安宿。法主官事禁緊疾病傷損死若臨十一安宿。法主官事禁緊疾病傷損死若臨衛宿。法有官私口舌疾病抑塞之事若臨衛宿。法有官私口舌疾病抑塞之事若臨衛宿。法有官私口舌疾病抑塞之事

蕃。即有官祿無橫災 曜日生者,合輕法愛 喜不定。愛兵好殺多。如足衰厄。生宿與日和 日生者。合長大堅剛容貌。帶胡心性高低順 語高交遊、榮辱不常少。子孫多稲祿 心當富貴 •莫日生者。端正慈好妻妾能言 人財物。 惱不乏財食。多謙恭高朋友。得人欽仰得他 **蜜日生者、穩重忍辱好善質直孝順。** 十五日 十 九 八 日 日 日 二日 十二日 **週安重和善輕臊等宿有官職財食** ニニニナナナナナナナナナナナカス七六五四三 小七六五四三二女八七六五四三二 二十八 右七直日與所生宿 愛藝術多智謀。質直毒惡矜蝒貪乏。官祿晚 生者 不伏賜有信義 鷄級日生者。合敦重好事 戲翫多欲心。性隨邪善能輔助 合足語詞舌多色好遊。更性沈霄爲事堅剛 術有學問。髙交友得入欽仰 七六五 張立十十十十十十九八七六五四三四秋 六五四三二一 `能言語足詞理。'端正好色性快健'愛伎 十十十十九八七六五四三二室三二一 張魔 十四九 6驚盤 室十五 二奎十九八七六五四三二壁十十 一七六 相依和叶則吉相惡則 那瓿日生者。 十十十十十十十九八七六五四奎春 七六五四三二一 三分 ·溫沒o斯 Ħ 十九八七六五四三二婁 朔 **黄道日慶**定氣 伊羅伊保朗多羅伽可含娑波訶 招北斗其言 凶、當推算之事無不應 即差一度 大陽之精凡行背以定氣爲準。 若依此卽差 **曩**謨三曼多他羅那噎®四波伊 一兩度。從開元十二年向後計。滿八十三年 胃敷 八房 氏立 七六五四三二墨十十九八七六五昴二十冬 夏 九六七尾小五四三二参觜十十十十十十十十二六雪 一一六五四三二 賀 五 箕 大 十 九 八 七 六 五 四 三 二 井 十 九 八 七 參 芒 四雪 (伊多伊 迦

火至命位冤强損財。

僕大血瘡科馬鷲

水

五基臨十二宮吉凶疾

十八軫蓋十九 六十五度四分度之一更可考 此圖二十八宿度不準三百 十四胃蓋十五卒 十五日 二十六 九八七六五四三

=蹑 七 六 五 四 三 二 星十

十日

二十 一十 八日

十九 十八

柳

鬼

身病損畜失宜盈 弱强者弱。初至輕服合遠行、金至加喜。吉餘 火至困窮愼火。 丼有驚恐傷及愁爭 無啓。唯須在意慎相爭 至煩惱夢想遠離。 十六 十四四 十三 士 十四 十二 十 九 八 七 三 五 四 雖至失用情 十八 二軫 土至捺緊論無理。 角一 七六五四三二 充 十 - 七 十九 木至弱强

十四日 十三日 十二日

二十五

二十四

二十三 二十二

呪反 事皆多吉慶 行得。利。有大人接引勸樂盛金至愼口舌。餘 合生貴子。出行得財終決定吉 木至宜遠 土至損打親故亡。 奴畜寢羸 水至

云有口舌

土至失官妻離隔。

家內不和 親族集慶

親眷亡後吉多

金加財病差。

財

得遠信事慶

木至損財身疾融論無理。

火至疾病婦人招謗。 煩火死亡失官

失財病及損

水至加

宮多稱迷。 增疾病論訟無理。 水至加官增祿。 宮增口食牛馬。子孫藏恩多有歡慶 金到福祿自然生 火至驅《德病差多歡樂。加官吉慶笑呼 火至官祿慎萬傷憂遠行。 至此宮論訟得理。 木增宅田幷加官隊。大人接引喜來。遇 所爲人務喜慶 庶人有慶所爲成也 老人必病痊平 傾口舌事相訴 雖有失脫家內眷屬和順 後有慶多惱情 土至得大人仰 金至此 土至 木至 濹 水 病殃

九八七六五四三 欽。儀容美麗顏色明 十四 十九八心六五

五四三 尾 四三 士五四

火至遷移有小喜愼聞。 所求不遂憂爲墜 十六 十五 十四四 十七

八七六五四三 九八

被陵逼 事被舉難嚴 妻産。 誣論得理宿病息 至子孫有病。 火至夫妻有風病, 幷妻患及憂傷。 謙詛 口舌遠行信通 土至患風密事發。 金到損財。有隱遺 木至得官憂 奴婢死亡 水

二斗 / 參 @團中木火金乃至土土十二字原本吳本無之,英星原本吳本作英感,崇羯原本吳本作唐揚 の課題二様似へ

馬。親友乖隔張心有異

土至有遠行。有惱

水至損畜憂遠行。子孫分離口舌

木至蓬

宮及子孫成。 益莊宅財物至金至有病失牛

水至損錢財

慎官事小厄口

舌

木

至損

財

火至僮僕傷畜憂奴僕。

後喜怨息得官財

一三〇九

口舌の存意選 一云有辰厄 病 所求不 **不稱水殃** 土至加官子孫得錢帛親媒 金至有酒愁有失脫

女人有口舌濺 子妊盆職。財祿儀獄 水至夫妻有損。口舌慎逃遺 火至男女口舌損財畜。 土至愁獄歐。 金至利官得財祿、唯 火厄憂妻男女衰 木至喜の加京 為事不成子

妻射通尊貴 故病發。親遠背輕服起 傷。有失意血瘡病 金至多妻得錢財。宜著 **祿得妻財。** 至埋遠信。 火至兄弟冤消入順伏。 在冠持歐去 火至田宅足憂。 子孫喜增官縣 官事乖情訟無理 土至財散憂。遠行關諍田宅 土至財合多歡樂。 便利愼亡遺損失 初古後憂日舌 金至有口舌。餘得 木至有恥辱慎 木至有爭競 進祿加官 水至 水

官祿幷財帛。 謗毀無實 錢財多。唯慎陰人嫉 水至口舌論函。 火至財物慎大冤家盛。 此曜時人最吉慶 被他誑惑人不悉 土至損財。 大人喊責幷熱病 金至衣服 疾病最苦 木至加

申六十酉七十戊八十亥九十 年 分十五分,则三分反二分已分 午 分十五十五十二十三十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十十 五十 未公分

敞存 星水嵐巨門 星光星貧狼 星月天 酸 軍 星叶天武 曲星土星 廉貞 星金属文 曲星木星

室八角婁九長昴十心嘴十 正劉翼二一查角三一0風長四畢心五多0女六鬼女七妻 長保元年三月五日 一斗鬼十二 建星

> 白羊宫為初云云 圆者十二宫七分二十八宿分度也。 而統 《有差三度二有餘。早分仍圖新可 궄 春分 中二 月 奎三度二月定白羊宫乃 造云云。 作圖 內

★知之以所生時所在宮。充後卯時上宮。以可取也。若夜生人。月所在宮中夜可取也 則爲本命宮。餘十一宮可准知之。故十二 位充天番時、隨人不定也 統云三方主若白日生人。 ,取也。若夜生人。月所在宮中夜可取也 日所在宮中盡

對考。非全無猶豫粗標其異同於冠首。以 **檢技名山諸刹之本。文字寫誤不少。而不** 題額在兩處。云卷上卷中。而合爲一冊。今 宗叡謂來錄云。七曜攘災決一卷,見諸 時享和歲次壬戌仲夏月 授工壽梓、希尋善本點雌雄。令禳災無差。 可讀者多矣。更請求洛四仁和寺之藏本

爱山長谷沙門快道誌

享和三年歲次癸亥夏五月三日 梨令密榮校寫本校寫之了 文政三年歲次庚辰季秋朔日。 校加筆訖 龍沂 以秀陽閣 慈順

Ŋ. 1309

。七曜星辰別行法 不當房屋當也

行撰

四月十五日 二月十五日 角 è

文宿辰宿兩星。

三月十五日

B.

正月十五日

十一月十五日 九月十五日 七月十五日 五月十五 Ħ 昴 室 ኋ 鬼 十月十五日 八月十五日 六月十五 H 女

十二月十五日 黄 女

四副憂婆鬼王。收禁二十八宿從者諸行病鬼 6教治。皆得所以案問。 後數之。卽十七十八九。其中有三十箇思鬼 皆從十五日前後。依宿次第數之。此排宿定 之所爲。此法一一通於神通。名爲四國七曜 兩宿是文星辰星。即二十八宿中。不列此兩 更無失錯。十五前數之。即十四十三。十六日 八宿日。但撿前十二月。是何月。得脚下日。即 不可。即以鐵釘上下釘其手足。如欲知二十 爲厶乙收禁其鬼。皆須限當日令差。如違時 日是西賓日等二十八宿當。角星等直日。火急 諸行病鬼王。先須記得七曜日。即呪願曰。今 别 法。夫欲知人閒疾患。皆由二十八宿管行病 法祭之。方不失一。通B遺之道葮過於此矣。 天下牵。過之,萬金不傳。如得之日。分明依 後玄宗幸蜀。有人於高力士家傳得本。至今 飲食。于時錄奏玄宗。唯陛下一人受之。此法 依於衰者即得醉飽。 法。下諸星辰所管之鬼。悉集。被@勅法所錄 之次。于時玄宗將一行和尙相隨。一行忽作 玄宗皇帝開元初。對東兵之夜,於兵側離宮 具通所管行病鬼。總三十鬼。日夜當遊人閒。 ☞定名但向日排之。著二十八宿。即是。其 行法。七曜即管二十八宿。二十八宿即管 `所遊行無其定止。所以不定 於正王之家無由得其 諸星辰二十八宿

❷加二賀4巻 ❸風二胃カ 0存═孝√ぬ ◎●享和二年刊長谷寺藏本 ◎勃士(作)*■ ◎女=箕ゥ● ●数二数1● ◎遺ニ塗り命 □原本冠註目副憂下十八字註意 ② 密二蠻*◆ 四鬼二星1 ● 四定二足1 ●

於昴宿。

再拜更不得著別言語,其宿自知必

柳星直日

當祭之日皆言患人姓名

更不須別求神祇。

遷白脯一疊。祭之於昴宿。其惠入當日得語。 形書其名。於病人家中點燈一蠹。以清酒一

病、忽於路側打人。倒令失音不語。當畫此鬼

昴星直日

其鬼名黑林尼

此日是此鬼行

如法。不得見其點畫裝綵。皆須如法酒脯紙 依向二十八宿脚下夾第。賢者e過之諸 解者讀尋自會其鬼所畫時。 皆須 收禁其鬼也

列名

基屋直日 其鬼名多知蔡

相見。其鬼永《生不敢到門前。令患人延竊益

應。當祭之時不得見妻子面。隔祭一日郎得

壽百歲。6中天。一生永無災疫臭

得病日。當以淸酒白脯。如法祭棚基。當日有 @信患人一年之中必至于死。其鬼屬此。基記 病,令人忽言忽語如失心人。是此鬼所爲。

禁止。依前畫鬼形釘之吉 逼上酒。但拜舉宿莫別言語。其患人當日差。 後。是此鬼所爲。須煎紙錢五十貫,以清酒白 令人心中悶熱如火。 煩亂轉動不得忘前失 如忽有黃衣善人來相遇。 取日午正南時祭。必須道患人姓名。須七 必不令入門切須 是此鬼行病

鬼總三十人遊行無定住。常在人間獨路。凡

人莫能 並合二十八宿之所收管,但記得

諸神等。我諸衆生等令知善惡。今當與喚鬼

王。應是其間疾之者與我姓名。鬼王對行病

終滿百年,命弱者即皆被此。摸所頤而死之。

歲。經被此十二人同一甲。若福强者得壽經 鬼衆。常遊世間造作衆生。多有疾患人壽百 放之篋笥。莫遠小人得之。天道不許漏泄。此

深祕之"萬金不傳,此乃通遺衣道。切須保重

道精驗世無逾於此法也

副憂婆鬼王領諸

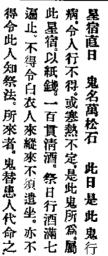
無其數限可哀也 爾時大梵天王並諸星宿

病日及祭病之時說。即須書取其鬼<u>直日形</u>。

٠Ľ> 後如有僧尼來。輒不得喚入門。令惠人二十 患人差。後其鬼更不敢到人門前。當祭此宿 姓名但拜參宿。行酒九迴即止。書其形。蔡之 爲也。以淸淨酒白脯,如法祭之參宿,言病人 行病。令人忽惡心翻吐不止或寒熱"此鬼所 **參宿直日** 日酒死。切須作意禁忌斷之。再三記念在 中。莫暫遺忘耳 其鬼名伏應參星 此日是此鬼

永不敢更到門戶矣

須記所得日。一依此法禁之。其書百年之間 **差。並依此復行用法。則無不弟者。但是病皆** 並書其姓令宿直王收禁。其患入則當日須

人也。切須知之

病者不要祭。三日自善也 貫清酒白脯、午時設祭。宅內點燈一盞。呪曰 小男女姓名。但道之常日差, 水痢不止者。此鬼所爲。所病日以紙錢四十 常愛與人家小男女作惠。 張宿直日 鬼名雲公其 此日是此鬼行病 **合人或寒或熱或** 如大人此日得

其鬼名阿含國 此日是此鬼行

病必不畏。不畏不用求祭法 神收禁其鬼。患男女當日芸。 日內必死。如知解此祭法喚其鬼名。令此宿 人當日差。如不祭典不得此鬼名。所患者三 音不語。是此鬼所為。當以淸酒白脯祭之。患 翼宿直日 常愛入人家與小男女作患。 鬼名行音風 此日 是鬼行病 如大人此日遇 **令忽食上倒失**

此軫宿。 日必死。如依此法祭之壽命至於百歲。必須 忽有一女子來。不須喚入。如不祭此宿者七 行酒七濁止。書其鬼形收禁之。當祭之日如 忽令人乾漚吐心腸痛不止。是此鬼所爲。屬 **軫宿直日** 當以紙錢七貫淸酒白脯日午時祭。 鬼名當日流 此日是此鬼行病 之吉

深信之

◎唉◎所人家小男女。忽患熱達夜啼哭不止 箕宿直日 鬼名阿之婆 此日是此鬼行病

> 日便差。如大人此日遇病。三日內自差 點燈兩盞、以清酒白脯祭之箕宿。其男女當 死。當以紙錢一百貫取申時,於家中當。房內外若不知此鬼求祭之。 所患男女二七日必

禁之。稅。患人當日差。祭日忽有祭人來。切 鬼所為。患人一年內必死。屬女宿當以紙錢 不得屬人。如不覺來。其法雖祭了終無功。忌 **令入出於路上走。獨言獨語不識好惡。是此** 女宿直日 一百一十貫清酒白脯祭之。 鬼名憂夜多 此日是此鬼行病 云清女宿與收

入 忌 之

之家必有一人。於宅內自住而死,其祭日忽 有一女人來。不得令入門。如是親眷亦不得

祭之。但拜上酒十三遍止,不遇此祭法。其宿 家。具是此鬼所爲。當與紙錢四十九貫酒脯 **令人家中無事。** 嘴宿直日

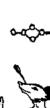
夫妻緣小小之事相行行破

鬼名常無極

此日是此鬼行病

到門"苦酒酪届入必有逗@遛 拜七拜。患人一七日內行動! 中。點燈七盞上酒七遍即止。還言患人姓名 三百貫文好酒白脯。 如不知有法。向後三年已來自差,當以紙錢 忽令人脚手不逼行季不得。 斗宿直日 鬼名多居耶 取辰時於宅中病人房 此日是此鬼行病 皆是此鬼所爲 當日忽有僧尼

之日,忽有黄衣人來,當須苦諮屈入。必與患 人相宜。良吉也 錢七貫祭之。取正午時,其病人當日差。祭星 角宿所管。 令人忽患寒不止"喫食不得。是此鬼所爲。 屬 角宿直日 當以清酒白脯取病人患日與紙 鬼名夜居山 此日是此鬼行病。

井宿直日 遇此法。病人七日內須死。記得病日,當以紙 令人忽倒地置死却活。即是此鬼所爲,如不 鬼名聞度直 此日是此鬼行病。

⁶原本冠註日病人之房 ⁶粒: - 花/巻

好茶骰之,必須遣喫一口。即病人亦差。分明輒不得屈入。如小男子來。 @酒苦@清入坐煎不得別言語。 當祭之時忽有一女人來人宅。錢四十九貫煎好茶祭之。 唯拜此宿七拜,更

更不敢來相惱"皆須釘之上下永驗。本身多時不覺是此鬼日滋、成傳屍之病內病即死切須以此法祭之。 及記夢時是鬼內病即死切須以此法祭之。 及記夢時是鬼為污渾合。直取盡一家人逸相分付。三年之為時不覺是此鬼日滋、成傳屍之病鬼。本身多時不覺是此鬼日滋、成傳屍之病鬼。

令入切須禁之。第一須龍預防備之吉 祭日忽有小童兒年十歲已來到門前。 不得 行酒九遍。須®至心拜宿。不得更別言語。當 以紙錢四十九貫好酒白脯祭之。 須脯各二 以紙錢四十九貫好酒白脯祭之。 須脯各二 以紙錢四十九貫好酒白脯祭之。 須脯各二

人更差。百歲不死 人更差。百歲不死 人更差。百歲不死 人更差。百歲不知有此祭法。 不出一年內便 身失精魂之疾。直至狂死路閒。當以紙錢二 身失精魂之疾。直至狂死路閒。當以紙錢二 以不得別言語。當祭之日忽有獨入宅。其病 是此鬼所為不知有此祭法。 不出一年內便 身大精魂之疾。直至狂死路閒。當以紙錢二 以下之次。如背後有人相隨毛髮醫寒。

此法三年內必死於他鄉白脯祭之。其病當日即差。的加壽命。如不遇食。是此鬼所為。當以紙錢一百二十貫清酒食。是此鬼所為。當以紙錢一百二十貫清酒食,是此鬼所為。當以紙錢一百二十貫清酒。

屬尾宿。量常以黃紙錢四十 九 質好酒脯祭令人陰臟男女悉身動轉不得,是此鬼所爲。尾宿直日 鬼名百黑山 此日是此鬼行病。

須苦請入宅與《恭禮設之、勿輕

上九遍止。祭之日忽遇有老翁來到門前。

之。其患人當日差

更不得別求神鬼。

酒

女子來。禁之不可輕易,必須留之善。 祭後當夜獨行無畏永不憂懼。祭日不欲常以紙錢一百貫好酒白脯祭之。 患人當日不得,如不遇祭法,不經一年或百日內須卒,不得,如不遇祭法,不經一年或百日內須卒,不得,如不遇祭法,不經一年或百日內須卒,

宅切忌 鬼名國叉鷄 此日是此鬼行病。 方宿直日 鬼名國叉鷄 此日是此鬼行病。 其鬼屬亢宿。 常以錢四十九貫取日午時。以好淸酒白脯祭之。如不遇此法。則病人時。以好淸酒白脯祭之。如不遇此法。則病人。 其鬼屬亢宿。 常以錢四十九貫取日午所為。 其鬼屬亢宿。 常以錢四十九貫取日午所為。 其鬼屬亢宿。 常以錢四十九貫取日午

危宿直日

鬼名丘行先

此日是此鬼行病

復其鬼永不敢到門。皆須釘之身上下 紙錢一百二十貫好酒脯祭之。當日精神平 法禁令。患人必至於死。其鬼屬危宿。當以黃 令人失却精神恰似癡人。 一年之內不遇祭

放出不須令人。即得忌之 日忽有等獨鬼入宅者不得損之。 如不遇祭法。便成惡痢必至於死。當以紙錢 室宿直日 百貫好酒白脯祭之。其惠人當日差。其祭 **令人**思水痢不止 但作方便

語不得。 壁宿直日 祭之。須書此鬼形類。即不死一七日內漸漸 差,更加年壽延一百歲。切須敬之 當以紙錢四十九貫好酒白脯如法 鬼名波由田 令人於風上倒便

痛坐臥不得。此鬼所為。如不遇祭法其脚便 **婁**宿直日 鬼名令尼居 **令人兩脚應骨髓**

失。 患人一七日內差行。季便得,祭日輒不得令 僧尼入宅切須禁之"祭了隔日即得 以五色紙錢二百貫好酒白脯如法祭之。

天下得遍覺。即火急祭之令收禁必當差 祭之。過三日不差。女至于死,其鬼一日遊四 於危。以黃紙錢一百二十貫好酒脯於未時 陽疼痛行動不得。三日內不遇祭法。令必至 奎宿直日 鬼名洪宅置 令人小便不出陰

之。當日平復如故。三日始祭惠人即難濟矣 日內必至於死。 通或寒或熱轉動不得。如不遇祭法。三日九 6男宿直日 鬼名獨指樓 以紙錢四十九貫好酒脯祭 令人大小便不

Z

機宿直日 鬼名常夜の迪 令人通體疼痛

> 自差。以紙錢一十四貫酒脯如法祭之。當時 平復如故耳 轉動不得。是此鬼所爲。別喚師入其三日內

前法。如至一七日祭。即不得其6功。當須死 日內必死。以紙錢一百二十貫酒脯祭之。 心頭冷。一向叫喚哭聲不絕。如不遇祭法五 **反星直日** 不可救也 鬼名百破 令人或寒或熱不止 如

用脯紙錢等。一一皆依前件法,用不得欠小。 時。更莫道願家口平安之語,唯知志拜星宿 如患人。來差。但稱病人姓名並得病之日及 當須以法祭之。急急如律令祭星宿之法。令 勅諸星宿鬼神等 無事莫行於入閒 如違者 三日外如祭。其病已入四支難療也 覺即@酒火急以酒脯如法祭之、當日便差,如 被箭射。不可忍之。起坐不得。是此鬼所爲。機 文星直日 行病鬼形貌。教人眼見諸鬼形。於鬼形上下 之形。須道患入姓名。並須一一審取前件諸 鬼名形奉叉 令人後分疼痛如

0拿二本 ●原本冠註日爾手夫或本圖大指出外 ● 初二力

之者。狂死矣。愼愼愼 願之時。一一皆須必分明道。云諸星宿竝患 步之外。走過並不敢正眼望此宿家門。當咒 平常人。並不得於星宿露臥。忽遇此病不知 人某乙,望與收禁之勿令病不可。其患人及 曾被病人知此。於被禁釘之家。每相去五百 釘。鬼旣得放更不敢到於門焉。每行病之次。 釘手。明日收禁之。患人當日差訖。 . 與出却其

@七曜星辰別行法

而禁見聞於非器·覺其個疑濫脯爭。 金剛童子·聖無 等。 級軌之既不可具學。如是等之事皆是 金口所說。 **狗舌。和安息香爲丸。或道蚯蚓之粪。或散横子之粪** 首爲管·畫理無動館。咸取男子處未濟癥者。坐其心 尸屍。或以磷胚蛇助骨。或以鼠狼猪鹿毛。或已甲蛇 上而念誦。或取兵死人血。睿惡人名形爲符。或以思 皮岱香。或脊藥犬脂爲供。或取聽屍衣。人骨爲筆犬 **魚內魚膽。或用火內大骨。或取人脂已血。或取人件** 淺近。面顧法性之深遠。如務部薩廉即是也。 又有用 門之動術。解宗之與旨也。夫祕密之旨趣。寄餘道之 類亦爾也。於基供地觀等法。亦用紙鏡清酒。實是釋 非無錢酒膩則不能也。是遺家之所爲。又禁忌僧尼之 入。景篇佛家之說。今間不然也。如禁僧尼修者但 酮上梓。以特整治於頒方之士。 有疑者云。 是此祭法 異。又稍有所得也。然匠以私籍设定正觀。示異施和 處。更謂仁和寺廿露玉院之本對讀。雖與前二本不大 各有可否。撰集者從之。然良有脫落而文義不屬之 於洛東智積院貫首悲順僧正。與我山妙音之本對校。 **省德演典鈔等中引用之。頌目得構尾山法鼓裘之本 黎來者。更問。必不論自家也。 太元帥禁兒婚來入之** 八家祕錄云。七疇星辰別行法一卷。一行撥運踏來。) \$P\$ 大威德 (烏樞瑟摩) 太元帥 。不動使者法祭所 時享和二壬戌年夏五月 豊山小池坊 總持院沙門快道林常 题

ö

●北斗七星護摩法®機嫌光海

行撰

底跛弩摩底薩賓爾供上細娑輔二·合賀 去 親地波阿去引路迦羅野 怛爾也二合他餐廳 **磷羅糖二合諾譏耀二合怛羅二合驅引若上野者 建英羅怛發二角怛羅二合夜引 野一種莫素學** 能古辭眞言日

興言日 合指前面二地二風張立即成印 在口诀云云 北斗七星印 左右二火二字相係捻之二水

二合都娑婆二合賀 染普他摩沙輔二合項發名位雕記 四二合婆轉 唵颯 哆 6葉而反 與野伴惹 6蜜惹野二合野

錢英職但養 二合 性羅夜引 野種莫素哩野薩 開二空各著風側眞言日 日天印 先合掌風以下四指頭相挂前方大

月天印 言曰 名位設底去娑嚩二合賀 **懒聚乞遊二令怛囉二令囉惹野唵阿謨伽寫野** 定手火空相捻餘直竪如持蓮華鳳

名位設底娑嚩二合質 喧戰上但曜二合**種乞應**□合 怛縣二合曜 惹 ●野 堅相著屈空納著掌中風屈中節與娑嚩訶相 南方火星印 左手作拳安腰左右手五指直

招與言曰

阿誐羅迦回阿魯名位優野娑麟二合賀

吃成上粉雕散**以柳**霉 二合脚 曜二合選惹野名 吃婆職二合 訶薩鉢二合 底髮摩比路鱗髮二合 東方木星印 西方金星印 野名位康攝解囉馱二合寧娑麟二合賀 二手合掌二空直立真言曰

賀引 引摩髮引擎婆野名位普瑟底二合迦哩娑嚩二合 吃拾日记教B作曜餐乞殺但曜二合政曜二台河 大開二空各著風側其言曰

名位扇底迦理娑嚩二合賀 **唵囉戶獎阿素 二合羅邏惹野塞壓捨都뢣野** 羅睺星印 二手金剛合掌二空直立其言曰

邏惹野名位件娑嚩二合賀 計都基印 晚期日曜二合計都製引 魏乞殺二合 但雕 二手合掌二空直立與言日 三合

風舒各本開立來去總眞言日 九執曜天總印 直立印 **真實合掌二空相並直堅**

哈母妖器乞殺但羅二合娑縛二合胡聲 奴二合摩娑騎二合貨 勿入掌中風直竪中節少屈興言曰 北方水天印 右手作拳安腰右左手 屈 名位 奉公 契

二手金剛合掌二筌直立眞言 ●(妻)—

中宮土星印 先合掌風已下四指頭柱前方 位室哩迦哩娑願二合賀

神也二隱星木金土都五同用二手合掌二字 計都者翻為旗也旗者彗星也羅睺者交會蝕

唵 | 蘗羅二合醮 | 濕賱二合哩 耶三鉢羅鉢哆四 ❷(七幢…法)七字= =(宿禮中卷)四字(● ●●享和 二年刊長谷寺蔵本

鴉底五摩野六莎賀

竪を

諸神祇印 唵諾乞選二食但難二合涅 灰吉 以二空召之總其言曰 二十八宿總印 右手拳中指頭舒少許屈相召真 堅實合掌並二空直立當心 蘇那爾曳莎賀

言日 延命真言曰先一千遍 唵薩特那囉延那也o醫醯曳o呱莎賀

唵引慶折羅喻碎某甲薩隣訶

塗香印 如此真言曰 慧手向外以定手仰握慧手腕當心

奉華印 二合質 唵摩訶司妹恒哩也二食毘庾二合 訥聽帝娑婆 相挂空置風邊當心念之眞言日 **呛尾轍駅駅度納婆二食駒姿婆二食** 二手內相叉交開仰之二風指側端

燒香印 言曰 舒側端不相著少許也二字置頭指邊當心真 二手中指以下六指背竪相著二風

喧達 麼歌 但關二合弩藥帝娑婆二合詞

日

奉食印 念之其言曰 二手虛合開掌向上如掬之勢當心

唵阿曪囉迦囉黶末隣捺娜珥末隣捺爴摩訶

燈明印 **沫瀝娑婆二合訶** 慧手作拳以空端 捻火 ●面向上奉

可**奖獎**就 散揉O娜野二合娑婆二合詞 **吃 但 他 引 麋 多 引 職 脂 上 合 娑 回 上 合 囉 傳 關 婆** 供北斗七星本命星井曜宿元辰等異言曰

竪大指 普供養印 與言曰 金剛合掌二頭指 医如實形並

"呼嚕呼嚕佐野保計伊娑婆訶

讃嘆印 **唵阿謨伽布惹!要提跛納麼二合聯日隸二合** 怛他麋多尾路积帝 三三滿多鉢囉薩驪吽 金剛合塞

五恒爾賀室雕二合數琴也歌引指引 也川四儞銘二台 多部多銘多鉢羅二合 迦捨夜 会 羅二合那野二合鉢耀二合嶼羅二合達變變理 阿濱都死騻左武素曬緊那驪那上驪乞鎌 多地伽囉三尾達聚左鉢囉二合捨聚操企

甲中指如蓮葉形二頭指 6小 開風來去真言 結招北斗印 基置中心六星爲伴卽踟跪合掌向爐啓●曰 為某甲 凝存文曲 至心奉啓 得見百秋 記長賽札 降臨此處 虚心合掌二大指捻二無名指 投華為座 納受護摩 災厄解脱 **今作護** 北極七星 栗貞武曲 刑死厄籍 破軍奪星 唯願奪星 貪狼巨門 壽命延長

二合質 伊三加伊四囉謨囉五哆囉伽六伽含七娑婆 **퇥**莫三滿多那囉曩緊醯枳頗伊 一賀伊 二那

FP 補闕與言 **獎**漠三滿多那臘髮麋車頗伊賀伊迦伊囉謨 **小指如蓮華形二頭指小開屈外撥興言曰** 雕多雕伽詞含莎嶼賀 等還账本位 想北斗七星來赴 虛心合掌以二大指捻二無名指甲中指 次供餐果 次投華發遺

札神驗最明延命增算除災招富延命之法無 如此者也 修此北斗七星護摩法者8刊於死籍記 長

B北斗法

觀爐中有七天階字變成北斗七星所謂本命 熾盛光要法

句上加彼星名誦真言七遍命彼五星爲善不 成陵逼或入或穿過或退行使陵即於沙頗訶 指於中指後如金剛杵形以二大指各押中指 其印相二手內相叉為攀竪合二中指各屈頭 羅二合入轉二合羅七底瑟姓二合底瑟姓八瑟致 分野宿中如前於像下畫被惡人形亦損彼人 能爲害熒惑太白等所到諸宿分野及帝座於 清淨心誦一逼則不能爲害五星所到諸座位 除滅八萬種災禍不祥惡夢若見聞諸不祥事 **悬盛威德佛頂其言能成辨八萬種吉祥事能** 第二節文也 **轉二台攝入轉二台攝六針羅二合入轉二台編鉢** 沙那喃二啶三佉佉四佉呱佉呱五吽引吽引入 南莫三曼多沒馱南一阿鉢囉二合底賀哆含 **使設觀瞻名忿怒勵聲誦真言所有災禍移去** 於忿怒像身上誦與言七遍於娑嚩訶句上加 畫彼設觀階形字 書名於心上即 結印安 印 B陵逼諸座不能為災害若火 星 欲入南斗應 於一忿怒奪像下點南斗形及點火星於此中 是朝於道場中結印誦此獎言七遍五星諸嘴 王所居國界五星陵逼二十八宿及帝座毎日 爾時釋迦牟尼佛在淨居天宮告諸天宿曜十 二宮神我今說過去沙羅王如來眞言若有幽 |別九藤頗二合吒薩頗二合吒十婆,瞬二合詞引 此其言一切如來之所加持名

壽 ◎羅二扇4曲 ●阿十(頭指)1● ●小二少△●

作此法 毎一遍 加彼名以石榴枝鞭其彼形誦真言二十一遍 名於中夜及午時燒安悉香念誦於與言句中 **彗星等形早澇時畫龍形於彼人心上書彼人** 面向南坐以燒 死灰 畫三角 壞中書彼羅睽 現或旱或澇則當於道場中隱密處身著皂衣 **令不起惡意或被羅胺掩弊日月薄蝕或彗星** 鞭·即除若五星陵逼强盛命衰亦

大甕息災眞言日

唵薩聯怛他藥多室哩二合曳娑嚩二合賀引 破宿職災難與言

唵薩嶼但囉二合室哩曳二合三摩曳娑鱮賀

二合賀 迦唎計入輔理也波羅鉢吒修智羅摩耶娑願 北斗七星異言

北斗七星護摩法 香用薫陸白墳可置®城樣

壬戌年五月二日豊山長谷妙書院小池坊輪下 院之本。校合施國字。上木藏於動學院實庫時享和二 星遊雕法一行撰。又北斗指尾法引用此o今藏水智積 教院审杉合 慈怒四十 康安二年三月二十七日。於東寺坊春寫之畢。寫本不 六月十二日。以東寺觀智院之本書寫之。關蘇於智積 審多之。追可按股本矣 果實五寸 觀修寺真首集云。北平七 天明二壬寅年

維持院沙門

快道站

ģ 1311

梵天火羅九曜

●一行禪師修述。二十八宿在天左轉、數知 妙之極云云 都所在。看之決定。一生吉凶萬不失一神 天火羅九曜及暗虛二星圖在此, 但諸星 通十五年甲午。都得二百五十七年矣。 梵 人犯觸之位。大唐武德元年起戊寅。至咸

羅睺蝕神星明日

名位扇底伽哩莎@婆訶 **唵臘戶髮阿索三合囉邏惹野塞麻拾視⁰野髮**

七十三八十二九十一一种大凶 羅睺星以錢供養口決云向丑寅供之, 十十九二十八三十七四十六五十五六十四 年

四以神不祭至此宿修閣攘之. 名羅師。一名黃幡。一名火陽。臨人本命。憂官 失位,重病相極。財物破散喪服愁口舌。國王 行年至此宿者凶" 星隱而不見。一名羅睺。 元B神錢畫所

二中宫土宿基至等鷄緩 與言

吃拾泥殺四作二合羅髮乞殺二合怚曜二合政羅 歸命唵贊日利曳娑婆賀 二合詞養膽喝娑野名位普瑟底二合迦哩娑縛 叉其言日

の叉旗言

合賀

唵戍戍羯囉誐馱軂二合臛軂二合 邏嫭 春巽夏坤秋乾冬艮 **著名位室里娑婆二合賀** 季夏月菓子一盤祭之 合 邏

年二十一二十二十九三十八四十七五十六 六十五七十四八十三九十二并大凶 口决云其方不定、春季向巽餘以次知之。

行年至此宿者是中宫土星。 人此宿貞愼疾病牢獄, 屬楚國之四分,其四宿最凶,偏臨宮之然及四邁 君子重厄之年號日 其星周九十里

= ❷(天災)十郎(參 ●壇= 0鲁李和 二年刊長谷寺藤本 6原本冠註曰 **村岬 椰粥 元十五**年入 百五十年是则此八十五字文後人所加 0野量= =妻野(會)配 □神= 本亦在計都下 @原本短註日以神不祭蓋賴股 =腰を動 49作=第4● 图数 40 自又其官至賀金繼眞首下出意 且戊戌本作戊戌戌上字寫奠也 国分十(野)** 四度

事不如意。男不宜官女不宜夫。忌三月九月衣攘之。必消災。增福壽命本命。屬赤虛天百之。宜送本命元神錢。 豊。所犯神形供養。 黄持錫杖。與爲禍國王以季。夏月菓子一槃祭土星。不欲犯之。其形如●波羅門,牛冠首手土星。不欲犯之。其形如●波羅門,牛冠首手

医具条它出至它间 \$ 3.三畸北辰星水星王在明日

文明日

合 慶莎縛 二合質 吃母駅養乞@殺二合娑麟二合頭種名位契努 二

叉心咒曰

屬遊咸天百事不成。男不宜官女不宜夫、忌一百里屬燕趙之分野。若臨人本命。主陰型一百里屬燕趙之分野。若臨人本命。主陰型一百里屬燕趙之分野。若臨人本命。主陰理一百里屬燕趙之分野。若臨人本命。主陰

又真言曰歸命唵吠尾@毘娑婆訶四四方大白星玉在秋三月明日四四方大白星五在秋三月明日四月丙戌日

@哩娑婆訶 @哩娑婆訶

十七七十六八十五九十四少凶四十三二十二三十一四十四十九五十八六四十三二十二三十一四十四十九五十八六常以仲9秋之月用生錢祭之向。四方供之年

23

五大陽密、日里異常三日 五大陽。男財宜官婦子相係。治生萬倍 是一名大白。一名長庚。一名那頭。其星周迴 有哭泣刀兵。形如女人。頭戴雪首冠。白練衣 齊絃。與人爲惠。國王常以仲秋之月用生錢 係之。行年至此星。宜著白衣醮謝本命元神 作顧田。大吉也。人命屬飛寶運天百事皆吉 也憂解患。男財宜官婦子相係。治生萬倍 五大陽經、月明皇錢

十四二十三三十二四十一五十五十九六十以冬至之日用衆實祭之。 向卵辰供之年五

無實難。所向開通福祿自至不士七八十六九十五大吉 八七十七八十六九十五大吉 八星周迴一千 八七十七八十六九十五大吉 八星周迴一千 八七十七八十六九十五大吉 八星周迴一千 八七十七八十六九十五大吉

又真言目 婦命唵摩@訶利多莎*婆訶 六南方火熒惑星y==在火星異言曰

選益。小人臨B屬。災害不生、敬之即無殃答。 一名母虛漢。其基別迴七十里、屬魏國之 一名母虛漢。其基別迴七十里、屬魏國之 一名母虛漢。其基別迴七十里、屬魏國之 一名母虛漢。其基別迴七十里、屬魏國之 一名母虛漢。其基別迴七十里、屬魏國之 一名母虛漢。其基別迴七十里、屬魏國之 一名母虛漢。其基別迴七十里、屬魏國之 一名母虛漢。其基別迴七十里、屬魏國之 一名母虛漢。其基別迴七十里、屬魏國之 是。一名母虛漢。其基別迴七十里、屬魏國之 一名母虛漢。其基別迴七十里、屬魏國之 一次十七九十六並是凶年也 是。一名母虛漢。其是別迴七十里、屬魏國之 一名母虛漢。其是別迴七十里、屬魏國之 一名母虛漢。其是別迴七十里、屬魏國之 一名母虛漢。其是別迴七十里、屬魏國之 一名母虛漢。其是別迴七十里、屬魏國之 一名母虛漢。其是別迴七十里、屬魏國之 一名母虛漢。其是別迴七十里、屬魏國之 一名母虛漢。其是別三十二六十九七 一名母虛漢。其是別三十二六十九七 一名母虛漢。

福祿廣至。雖有少憂,自解無苦 人命屬雲香。天神相保。不敢變刷 錢財滿盈。

七計都蝕神星明日

吃縛日羅二合計都發引 髮乞殺二合 邏惹野名位6件 : 怛羅二合

9官最多逼塞。求官不遂。務被遷移。官符相 極。多憂疾病。此星凶。國王不•祭 行年至此計都亦是隱星、一名豹。尾、一名大 8一七十九八十八九十七並凶也 七十六二十五三十四四十 三 五 十二六十 之 羅睺帶。珠寶。並日月計都著錦繡衣。年 **濫**此形深室供養職之。迴鶥爲寫。向未申供 隱。首隱不見。不見。而行無定形。若臨人名:

行年至此須送五道司命。畫此轉形。深室供 養體之。迴瀾作福。人命屬溫獨天。所向不如 吃婆羅二合 訶薩鉢二合 底種摩魯地比珍練聲 二合野名位摩羅縛の欧二合寧婆縛二合賀引

月甲乙日 意、行動無利。失婦哭泣。或夫流淚。忌五月六

八の春大陰月天明日

唵戰上但羅二合種乞灑川合但羅二合選惹野名 温設底娑婆賀

六十二七十一八十八十九九十八 之。年八十七二十六三十五四十四五十三 常以夏至之日。 衆寶玉及水祭之向申酉供

九東方歲星 至在春木星明日 古。人命屬後四供天千百事皆凶。遭病恐死田 38.不收憂縣官事。忌正月九月丙丁日 祭之。行年至此田方。事通和求官得遂所作大 喜慶之事。國王以夏至之日。 用衆珍玉及水 **彝**謨三曼多沒駄喃唵印那羅野娑婆訶 大吉。加官進祿所作通達。得貴人接引。長有 迴一千五百里。一日周迴天下。若臨人本命 行年至此宿位者,是事太陰,也屬月。其月周 叉

加官進禄。萬事吉辭。其神形如卿相。著靑衣。 提 其星周迴一百里 屬魯衞之分。臨人本命 行年至溫沒斯者是歲星東方木精四一名攝 二八十一九十九十九並是大吉 常以仲春月用衆寶祭之。 八二十七三十六四十五五十四六十三七十 向東供之。 年九

四北斗七星明日 所向如意往來有利。居爲平安子孫熾昌 行年至此宿宜與貴人交通婚姻和合。此紀年 ■大吉之6事也。人命屬高倉天萬事皆讚!

九執明日 **長英三曼多那羅那羅破左選吽**

二合豬底囉摩野三娑婆二合賀 歸命唵雞羅二陸涅麟二合哩也二合鉢鰈鉢多

蝕神頭從正月至 年終 常居二宿 翼宿 9足宿

異本 按事斯經云。凡人只知有七曜四不晴虛 低宿 毗 触神尾從正月至年終 魯帝居此二宿 |號日羅睺計都。此星在@隱位而不見。逢日

戴亥冠。手執華鱼菓、國王常以仲春月。用衆 COC00 ◎珠二二流(●) 日龍頭各一頭都 **ተ**(七ተ)¹● ●尾十(-學官十(室)↑● ①原本冠註曰離頭各一屆 中大陽下 四太二大/● 一本亦在羅睺下 四供二借10 ◎(唵阿謨伽舊)+設 四方 **a**((D)

●件十(娑婆贺)√● ◎ 原本冠駐日祭下 ®原本軍駐日此獨一本大人 40年十(港口)1● @ 原本冠註曰巳下異本無之簽是後人雜犯 ❷ 於十(此) (● 一本作方号片字敷

災害競生。王侯犯之卽謫官降職。但以亥時 不會穰之災害競起 小便折人壽命、宜。思異念。善獲騙宜財、若 古成凶。遇古星喜慶重重福德自《在。遇惡星 之。諸不逆其所犯。即變凶成吉。@不信即變 供養燒錢攘之。即災害不生。若遇惡星須攘 面向北斗。*至心祭•拜本命星 豹尾。若行年到此宿。切須畫所犯神形。深室 蝕 號日蝕神。計都者蝕神之尾也。 號 ,切不得向北

葛仙公 禮北斗法

四將長四是生益壽無諸橫渦。神魂爲安。元神 銀錢仙菓。供養於北斗辰四星幷本命神紀形。 即大吉也。祭本命元神日。一年有六日。但至 知有犯星辰。黯黯而行災難自然來至。攘之 命殿。災害殃各迷四塞四澁。皆由不敬基像。不 居少人好道求®鹽常見拿儀。 心本命日。用好紙剪隨年錢。用茶菓三疊淨 難。 丼本命元神 * 至心供養。 皆得與掃遂人之 之事。遍救世人之B襄厄。得延年益算無諸災 皆屬北斗七星。常須敬重·B當不逢橫渦凶惡 鎮上玄®九®北極北斗。從王侯及於士庶。 鋪。焚香虔心面視北斗。再拜啓告曰隔 本命日韓国奉

武曲星寶大東 巴米生人屬云云 ○破軍星持大量置 午生人 糜貞星不准子 员申生人 〇文由星微慧子 卯酉生人 ○藏存暴験會寅戌年人

> ○貪狼星司希子 〇 互門 星貞 文子 支五生人 子生人

午年字大京子 屬破軍星人。 凡醾命書云云 Ħ 食一 升餘命八十歲 男女

屬武曲星人。 未年男女字大東子 日食 石餘命八十五歲 B

年男女字由術不隣子 屬廉貞星人。日食一 升餘命八十歲 辰 申

屬祿存星人。日食五升餘命八十歲 年男女字徵慧字 屬文曲星人。日食四升餘命九十歲 寅戌 卯酉

年男女字祿存會子 年男女字貞文子 屬巨門星人。 日食八升餘命八十歲 丑亥

屬貪狼星人。日食二 年男女字司希神子 | 升餘命六十五歲 子

男忌天羅女忌地網欲知衰禍但在行年所犯 俱降娑婆二合賀 唵薩縛諾@刹怛羅二合三磨曳室哩曳扇底迦 切如來說破一切宿曜障吉群眞言

避不可坐四受其災匈云若莫四日 梵天火羅圖一帖 無不知也 夫人行年吉少凶多乍可知而迎

自在需要年凡■驅向遠方。再拜燒錢合掌供

那天等。殊別當所鎮守護法善神。若家內守 敬白大梵天王帝釋天王。 二十八宿藥叉藥叉女。 諸大小神等。 、太山府君司命司祿。十二宮神七曜九執 并三千大千世界不可說。不 **毘舍逃毘含支歩多 閻羅**天子五道

可說 云云 日良時。 微塵刹土六道四生類 某甲顯今月吉 設神供無遮供具。其大志者可知心

巴下麦紙抽書也今此記之 向東方合掌 **已上舉**

名一切少天咒法以右手中指直。 餘指作學 六

節來去。動令忿 諸天通用児

上木行於普天 福勝密寺秀陽享和二壬戌冬以件本挍正 院動潮 書之四有證 明和四四次年以御室與乘院 法務前大僧正宥證大和尚本寫技。 文治五年八月書寫。以四本技之。玄證正 德三 里日年。以栂尾本寫之。慧旭寬延四年 **唵路**四迦 寬政五丑年以右本書之。 迦路野田曳 洛北

東武湯島根生役寮自手寫校之了 **享和三年住豐山之日令密榮傳寫之本於** 文政三歲次庚辰季秋朔日以秀陽開梨 以傳領之本對校加筆畢 和州豐山長谷寺數喜院沙門快道記 龍肝・ギョナモ

少火 恩 七 右左 手 中水 9(获)—1● [⊕]九二元 1● [□] 率十(上)1● [□] 二前1● [□] 科二利1● ●在二重1億 (四排二架1億 · 4 ● ● 容十(根) 4 ● 空二親4 ● ● 整二点 0[拜]—4● ●(思) 18 惠士(秦) (秦 ☞ 聚年凡二衰年尼月1億 ❷歐二京♪● ● 新二番 4 @ 曳十(独路野史)(&

●数十(日)/● ●(浴 ● 図書二常/● 図 ジニ原/● 図・将二得 ■云十(也)/● 図日 四日十(滅) (● 四中二大1

Ş 1312

。難備計濕驥囉天說支輪經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿

緣今值星曜。恐其未曉略爲宜揚 作文作赋。一切美惡並篡一身,亦乃宿有因 即慘食。並乃表於相狀顯著身股。爲幢爲螺 全真。又或樂作商估貿易實貨。或好布施或 事。或慕妖魔信邪造惡。又或好遊山水遂性 知惭。曉達天文明察世事。或重佛法樂修善 寡孤悍。 猛惡剛强溫柔恭順。言正行直識愧 好武。至於端嚴醜陋愚鈍聴慧,疾病天在懷 其中間。或貴或賤或富或貧、有孝有忠好文 因於生時慎諸宮宿所馭善惡。 爾時難爾計濕賻職天,普觀世間一切男女 明教大師臣法賢案 至壽命盡於 韶譯

直在昴宿三分舉宿容宿各二分。 臨照卽延壽命至一百歲於八月內值火曜及 昴星。直日夜半時命終。復次金牛宮當金曜 虎狼之難。亦主海中死當天難時。若遇吉職 火難。至年十八亦合中天,至年二十五合有 幽疾及有擴病。壽或中天於生後第四年合有 施心堅固。言行異實見解明了。合得君王愛 復夾天羊宮當火曜。直在婁宿胃宿全分昴 重衆人欽仰。眼慢貪色。多好遊歷一生多饒. 神有大屬德。不奈飢寒。樂於法知慚愧。好布 父母敬事尊長、多眷屬饒僕從具、勇猛有精 宿一分。其日生者。相貌端嚴身胑細妙。孝於 其日男女

日中時因疾命終 見者愛重。初生之後至第五年有中天難、於 就法修習必得。若學禁龍及咒水法。於此二 至八十歲。於十月內遇水曜及繆宿。直日於 天難時。 若遇吉 職臨照變惡爲善。 得延壽命 法最得精妙。 覩美麗神魂如失。於諸幻術見者愛樂。於成 偏好香華貪愛食味。禀性滑稽厚於女色。目 宿各三分。其日男女生者。禀性柔善身相端 復次陰陽宮當水曜。直在蓉宿二分嘴宿井 正。所言異實談對辯捷,於其交友分義長遠, 九月中當水曬及畢宿。直日終於禦跡之地」 五歲命合中天。若於是時復得吉曬臨照。聯 堅固好樂布施。貪愛食味饒患喉病。至二十 惡爲善得延壽命至於百歲。後惠風狂病。 財即受快樂。有精神養工巧見證明了。所作 不宜要妾。少小辛苦。晚年之後復得父母費 富常受快樂,多饒眷屬亦多奴僕。氣性剛强 生者。 相貌端骸身分長細。面有星點合主大 少小辛苦至中年後方有名譽 於

復次雙女宮當水曜。

直在翼宿三分軫宿角

爲善得延壽命至八十歲。 下,因此傷天。當此之時者遇吉曬臨照。變惡 及金曜。直日夜半時命終 相、多有妻妾眷屬又多奴僕,少年微賤晚歲 手中足下合有蓮華紋螺紋輪紋及吉祥果紋 有智慧能忍事。孝順父母最得父母憐愛。於 **全分。其日男女生者。** 復次於巨蟹宮當太陰。 豐富。樂法勇猛好於布施。供養賢鷗及諸師 '性好遠遊。初生後至二十歲合於樹上落 身分長細禀性柔善 直在并宿鬼宿棚宿 於十一月當學宿

> 伽河北岸而趣命終 飢寒。恒怖疾病不懼大水。年至十五有中天 自足。偏好食肉亦好食魚、或往他國亦不受 百歲。於十二月內當土曜及星宿。直日於院 難若遇吉曜臨照。 常知足。好樂供養一切賢聖,爲人不拘散誕 生二三子每所憐愛過於己命。 各一分。此日男女生者。爲性急躁學措多關 復次於師子宮當太陽。 變惡爲善得延壽命至於 直在星宿張宿翼宿 雕豊財實心

岩遇吉曜臨照 幢蓋紋相,至二十二歲有中夭難。 多遊外國。或於非次得快樂事。合主手中有 宿各三分。其日男女生者。爲人孝順福祿自 復次天秤宮當金曜。 八十歲。於正月內因患瘡命終 七。於二月內值火曜及房宿直日命終 粷。 **天難時遇吉飕臨照。** 每覩美麗神魂失次。年至三十有中天難。 財。然多疾病偏饒患目,好在他國不宜妻妾。 熙,人見敬愛。樂法愛香華,年少微賤晚歲豐 如。禀性急躁多有瞋怒、然識見明達審察徵 宿各二分。其日男女生者,猴面廣目肋下有 復有氣義又能剛忍。長於親友滑稽好色。 變惡爲善得延壽命至九十 變惡爲善得延壽命至 直在角宿二分亢宿氏 。於天難時

蛇蠍虎狼之難,至年二十再有中天之難,當 爲人氣義雖豐財實或聚或散。至年十八有 各一分,其日男女生者。合主利根所學易成。 復水天蠍宮當火曜,直在氐宿及房宿心宿 提惡為善得延壽命 ♥●夏本, 此越三本俱於

天難時若遇吉曜臨照"

陋身體枯瘦。口

中火然咽如針鋒

爪牙長利甚可怖畏。

七 Ŧ Ł 該 於三月內值火曜及房宿直日

七歲。於四月內值金曜及牛宿,直日因斷食 者得吉曜臨照。 時又得伏滅。至十八歲有中天難,於天難時 足智慧好論義。一生之中,常處大富。於年少 熙。禀性柔善持戒堅固。 凡所言說悉務異賞 復永人馬宮當木曜。 一分。其日男女生者。合主身相端嚴兼有福 變惡為善即延壽命至七十 直在尾宿箕宿斗宿各

得延壽命至七十五, 復次摩竭宮當土曜。 宿。直日命終 有中天難。當天難時遇吉曬臨照,變惡爲善 歌舞好技術。復愛香華多有妻妾、年至三十 智慧不群。全忠孝多朋友。心勇猛樂閱戰。愛 宿各二分。其日男女生者。身相端直隱處有 爲性偏急常多瞋怒目相姦雙。然有氣義 於五月內值土曜及危 直在斗街三分牛宿女

六月內值太陽及奎宿。直日因患瘡而終 吉臘臨照。變惡爲善得延壽命至八十四、於 怪悋唯好布施。 所聚財物亦有破散、生怖虎 目姦優然有氣義,凡事明察所為長久。性不 雖有妻室不守財物。所生之子有天歿者。眼 樂。多有眷屬亦多奴僕,而於父母志切孝養。 宿各三分。其日男女生者。合主大富常受快 復次實施宮當土曜。 。年至十八有虎狼之難、於有難之際若遇 直在女宿二分危宿室

> 土曜及壁宿,直日因患瘡而終 變惡為善。 得延壽命至九十五於七月內值 賢聖、愛香華好技術。貪著美色亦爲女妬、言 十八有上樹上將墮落之難。若遇吉똍臨照 多其實亦合謗師。主患耳疾亦主長壽。年至 有妻姿眷屬復多僮僕。 有筋力貪肉食。復好食魚,然好布施及供養 禀性急躁常多瞋怒

復說諸宿攝於三趣

投水而終

喜而退 濕쀍囉天。爲於世間一切男女。說支輸已歡 子 所謂奎婁攀井 鬼軫亢房 牛 等 九宿攝於天 遇天趣諸宿照臨生者。凡是男女皆處富貴, 箕室張畢女危斗壁翼等九宿攝於人趣。 ,孫昌盛一切吉祥最爲第一。 爾時難儞計 胃昴嘴柳星角氏心尾等九宿攝羅刹趣, 書

Ņ

1313 (d. No. 1814)

難儞計濕廮曪天說支輪經

佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經

。開府儀同三司特進試鴻臚卿庸國 不空奉 正號大廣智 大興 善寺 三藏 沙門 公食邑三千戶賜紫贈司字諡大鑒 沼澤

為說法,爾時阿難獨居靜處念所受法。即 其夜三更已後。見一餓鬼名曰烙口。其形 與諸比丘幷諸菩薩無數衆會。 爾時世傳。在迦毘羅城尼。俱律那僧伽藍所。 前後圍邊而 酿 於

作婆羅門

陀國所用之斛七七斛食。

分。其日男女生者。身分端正眼目姦慢。多

直在室宿壁宿奎宿各

於百千那由他恆河沙數餓鬼。 貫 ◎毛爪長利 叉聞如是不順之語。甚大驚怖身 門仙等種種飲食。汝得增壽。世尊我今云何 云何令我得免斯苦。餓鬼答言,汝今若能施 何 我住靜處念所 受法 見烙口餓鬼而 佛足。身體。戰慄而白佛言願數我苦所以 毛皆竪。即從座起疾至佛所,五體投地頂 之苦得生天上。阿難見此烙口餓鬼。身形羸 瘦枯燋極跳。口中火然咽如針鋒。頭髮*蹇亂 及爲我供養三寶。汝得增壽。令我雕於餓鬼 等,以廉伽陀國所用之斛,各施一斛飲食。幷 千那由他恒河沙數餓鬼。 幷百千婆羅門仙 爾時餓鬼白阿難等了,汝於明日。若能布施百 後生餓鬼者。行何方便得兔斯苦 ·汝過三日必當命盡生餓鬼中。我即問 及百千婆羅 我

能辦若干餓鬼仙人等食

仙等上妙飲食。如是等衆乃至一一,皆得靡 俱胝那由他百千恒河沙數餓鬼 明恩殊勝妙力。若有簡此陀羅尼者。即能充足 佛告阿難有陀羅尼。名曰無量威德自在光 仙等種種飲食。勿生憂惱 汝能施若干百千恒河沙餓鬼, 爾時世拿告阿難言。汝今勿怖我有方便。 及諸婆羅門 及婆羅門

阿難聞此語已。心生惶怖問餓鬼言,若我死 後三日汝命將盡"即便生"於餓鬼之中,是時 ·於觀B世音菩薩所。及世間自在威 '住阿難前白阿難言'却 阿難我於前世 頭髮 亂 (唐三载沙門大廣智)八字傳傳

●●魔本, ● 黄檗尼淨影等加筆本 ●(陽府…門)四十一字二(大與書寺三蔵沙門大廣智)十一字®傳, ●俱二拘員● ●墓二撃員* ●於二此員● ●言二日皇● ■毛瓜二瓜牙島● ●歌二顧島 ●授二長号

取於食器於淨地上"展情鴻之"作此施

等。開佛說已一心信受歡喜奉行 尼經。以是名字汝當奉持。

教8拔烙口 餓鬼陀羅尼經歷

獲無量福。 是名教焰口餓鬼及苦衆生陀

一切大衆及阿

語。如法修行廣宣流布。令諸衆生普得見聞

恒來擁護、即為滿足植波羅蜜、阿難汝隨

●那謨婆藏●瞬●帝素隆●波引 耶怛他識 8哆 四多羅坦其二合四日四仙學四多也 實如來 **四程**謨 图鉴 菰 轉 图帝 鉢 雕 二 合 回 枳 鍵 二 合 佛告阿難。若有善男子善女人。 ●他獎圖多也與此云雕作 雪賽●謨婆就願*帝尾 ■鉢雕二合 野田此云南無動 切時悉無障礙,取一淨器盛以淨水。置少e飯 德增榮 速能滿足檀波羅蜜。 姓露善男子等,旣稱四如來名號加持已。彈指 切恐怖悉皆除減離餓鬼趣。 由稱離怖畏如來名號加持故。 電震談*婆識糊*帝阿里上 喉寬大,所施之食恣意充飽 由稱廣博身如來名號加持故。 職二合 也但他學多也身如來 陋惡形。即得色相具足 由稱妙色身如來名號加持故。 多生已來慳恪惡靈業。即得臟德圓滿 由稱多寶如來名號加持故。能破一切諸鬼。 滿七遍。然後稱四如來名號 變及賭餅●食等。以右手四加器 **经实现多实现**件 一樓高去 ' 毎於晨朝及一 佛告阿難若族 李迦#職也 師前陀羅尼 能令諸鬼 **撒娜學多姐** 能破踏鬼鼬 欲求長壽福 能令諸鬼咽 部

> 奉獻供養滿十方貿界佛法僧實。亦爲證歎勸 令其人心所見聞正解清淨。 具足成就梵天 各各成就根本所願諸善功德。各各同時發 B仙美妙B之食,供養百千俱胝恆河沙數婆 前四各有摩伽陀國七七斛食。受此食已悉皆 及淨飲食。以前*密言加持二十一遍奉獻三 婆塞優婆夷。若欲供養佛法信實、應以香華 功德、一切寬讎不能侵害、者比丘比丘尼便 等。以淨飲食滿盛一器。即以前"密言加持二 德等無差別。 豫命延長增益色力善根其足 此四密言及四如來名號。加持食四施鬼, **飽浦。是諸■鬼等悉捨鬼身生於天上** င 實。是善男子B善女人。 則成以天餚餚上 威德。行梵天行。又同供養百千恒河沙如來 **警顧言。顧B是食人B令壽延長色力安樂。又** 羅門仙。彼諸仙人得加持食故。即以密言威德: 七遍、投於淨流水中。如是作巳。即爲以天 能成就無量福德壽命。 具足無量鬸德。 則同供養百千俱胝如來功 阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 切非人夜叉羅刹, 諸惡鬼神不敢侵害, 又 於其四方有百千那 由他 **岩欲施諸婆羅門仙** 恒河沙敷餓鬼 常以 味

爾隨喜功德。恆爲諸佛憶念稱讚。諸天馨 便能

31

ķ 1314 7

佛說救面 然餓鬼陀羅尼神呪經

卷 唐8于隨三藏實叉難 陀譯

與諸比丘幷諸菩薩無數衆生。

周匝国機而

爾時世年。

在迦毘羅城尼俱律那僧伽藍所。

●那謨薩 ●輔恒●他 ●栗多引 輔●蔵枳●帝●唵

長。爾時世算即爲阿難。說陀羅尼日

鬼及諸仙等種種飲食

令諸餓鬼解脫苦身 能散施與無量餘

德如來所。

受此陀羅尼故

得生天上,阿難汝今受持。顧德壽命皆得增

爲說法 報阿難言。汝於晨朝。若能布施百千那由 之中。是時阿難聞此語已。心生惶怖問 三實。汝得增壽。合我離於餓鬼之苦得生 摩伽陀國8子。各施一斗飲食。幷及爲我供養 言。我此災稱作何方計得免斯苦、爾時 阿難言。却後三日汝命將盡。即便生此 三更之後。見一餓鬼名曰面然。住阿難前白 恒河沙數餓鬼井百千婆羅門及仙人等。 爾時阿難獨居四洋萬一心四計念。 阿難見此面然餓鬼。身形羸瘦。枯燋極醜 即於其夜 餓鬼 餓鬼 餓鬼 U 天 他

四桌 ●此云南無妙色身如來二二⊜● ◎(南蒙賽博身如來)十段圖圖 四萬十(引)會多

鬼。而語我言汝於三日。必當命盡生餓鬼中。 善逝。過此三日命將終盡。昨夜見一面然餓 身如負重。又聞如是不順之語。甚大驚怖身 婆羅門幷諸仙等飲食。汝得增壽。世尊我今 佛足。身心。戰慄而白佛言。救我世尊。救我 云何得冤此苦 者施於百千那由他恆河沙數餓鬼。 我卽問言以何方計得免斯苦。 毛皆竪。即從座起疾至佛所。五體投地頂體 面上火然,其咽如針頭髮。0蓬亂。 餓鬼答言汝 . 毛爪長利 及百千

汝得施如是餓鬼諸婆羅門及仙等食。 爾時世尊告阿難言。汝今勿怖有異方便,令 勿生

羅門時。 難汝今受持此陀羅尼當自護身。卽說咒曰」 以我施諸餓鬼食故、捨離此身得生天上。阿 具足施於無量無數餓鬼及婆羅門幷仙等食 來所,受此陀羅尼。我當以此陀羅尼力便得 四斛九斗飲食。佛告阿難。我於前世曾爲婆 他百千婆羅門拜諸仙等前。各有雕伽陀*斗 他 力。若有誦此陀羅尼者。即成已施俱胝那由 佛告阿難。 百千恒河沙數餓鬼。 於觀世音菩薩及世間自在德力如 有陀羅尼名曰一切德光無量威 及六十八俱胝那由

置淨盤器中。踊此陀羅尼咒咒食七遍。於門 佛言阿難。若欲作此施食法者,先取飲食安

內立展臂戶外。置。「樂淨地彈指七下。作此施

已於其四方。

有百千俱胝那由他恒河沙數

滿我所願

願施此

所生功德

大力動進 鬼。皆畏是人心不忍見。是人即爲成就具足 强記。一切非人步多鬼等。夜叉羅刹幷諸餓 成供養百千俱胝如來功德。顏色鮮潔威德 **丼奉飲食。即為具足無量功德命得延長。** 比丘尼便婆塞優婆夷。 食已。悉拾@虛身盡得生天。復言阿難若比丘 斗飲食。如是鬼等逼皆飽滿。是諸餓鬼奧此餓鬼。於一一餓鬼前,各有摩伽陀*斗四斛九 **岩能常誦此陀羅尼** ęр

護身。 幷及廣爲諸衆生說。 令諸衆生成就具 念。稱揚讚款諸天擁護。佛言汝去。阿難當自 上供。拿重讃歎一切如來。利土三寶諸佛懷 善男子善女人等。 具足成就諸天妙供及無 **呪所施食及香華等二十一遍供養三寶** 若比丘比丘尼優婆塞優婆爽。 胚恒河沙數如來功德。 梵天威德。常修淨行具足成就,供養百千俱 人等。喫此食已諸根具足圓滿吉群。各發其 流水中。具足奉獻無量俱胝百千恒河沙數 食滿置鉢中。@誦此陀羅尼咒咒食七遍。@為 佛說教面然餓鬼陀羅尼四神咒經 足無量功德。所生之世常值百千俱胝諸佛 切三寶。應當具辦香華飲食師此陀羅尼児 脚讚歎施人。 其施食人心得清淨,而便寒證 婆羅門及諸仙等。如天飲食。其婆羅門幷仙 復言阿難若欲施婆羅門及仙食者。 於諸怨敵而常得勝。 岩欲供養 當取飲

Z.

9施諸餓鬼飲食及水法丼手印

3.特進試鴻臚卿大典書寺三歲沙門 大廣智不空區 認譯

作法 用漆器。其飲食須和清水。面向東立坐亦得 器中如法。如無銅器白瓷亦得。如無瓷器可 須淨好。或一分或少許或一器,皆須安淨銅 **先出衆生食。事須如法。** 周匝種 種皆著並

請飲鬼 o 先誦此偈至o心一词。 請法。所獲福利果報不可校量 夫欲施一 先亡久遠 微塵刹中 普施十方 比丘比丘尼莱甲 發心奉持 切餓鬼飲食者。 山川地主 所有國土 **窮盡雌**空 先須發廣大心普 乃至曠野 然即後作四召 周遍法界 一切餓鬼

轉將供養 **踏鬼神等** 叉顧汝等 普施汝食 發菩提心 亦願汝身 一切有情 **永莫退** 生天受樂 十方淨土 盘盘公界 請來集此 前得道者 乘此 咒食 汝與有情 顧汝各各 晝夜 恒常 行菩提道 誓相度脫 當來作佛 推護於我 隨意遊往 離苦解脫 受我此食 普皆飽滿 以佛及歌 我个悲怒

1315

●[呼之]—● ●[之]—●● ●(唯) 職等加筆本, ●三十帖策子第二十六 **6(吨)十三⊜ 0条二整⊜ 6座**二鬼⊜ 0漏; 二十六 **0**9(特逸…三藏)十二字一® 00条册 ●第二类® ●表二数● OD(p ÓЩ 见)—●● ©● 黄檗版译版等加華本 (心)—● © (读)—● ©(召)—● 中央支票取得数等加单本。 □ 本語=三蔵● □ 免十(詩)●

題0乘此 平等共有 普將 盡將週向 一切智智 廻 顧速成佛 異如法界 法界有: 疾得成佛 光緒有情 無上菩提 同 舆 勿招餘果 將此關 諸 有情

延。 漢步 A XI **曲勢即是。名普集印** ¥ 布叉 運 Œ 迦*哩•多 4 咒日 Ą 4 ■* Œ 怚 ጘ 他引 엑

右手大指與中指。面相捻。餘三

指相去。做作

合掌當心誦此

偈。以印作召請

開

喉

印

以

●麋*多 也 괴 t

又誦開地獄門 微塵刹中。 一 作此印誦此呪 |獄門及咽喉児日 切餓鬼悉皆宴集 上 運 废運悲心。 顧令法界

唵は Ł 딕 布 ** 命帝*理 7 Œ **ል** 4 哩 Œ 4 伹 他 ď 葉 代

也

次作毘盧遮那一字心水輪觀異言90印。

先

雞

謨

य

威德自在光明 誦此呪時。以左手執持食器,以 請印。唯改一誦咒一彈指。以大指與中指頭 地獄門及開 彈指作聲即是。餘三指開稍微 四喉印。 勝妙之力加持飲食陀羅尼 爾時如來。 右手作前召 卽 **電鐵無量** 加此 日 名

4 機合類 ₹ 1 Ħ 恒常他 4 약 ŧ 糜50多 ग् Å ጥ æ **(**A) 帝

羅 Ą 羅 件劉

誦此咒一 七遍 切餓鬼而各皆得 摩伽陀國

> @其言加持飲食。以右手大指。摩中指甲三兩 聲。一誦呪一彈指即是 逼。三指直8立之。又以大指捻頭指。 獲5無量無邊竊。況當來世,80即作手印誦此 生淨土。能令行者業障消除增益壽命。 所用之斗雪七七四州之食。 食已皆得生 。彈指作 現世 天 或

又誦蒙甘露法味*其言。作施無畏印 竪臂。展五 指直上即是。其言曰 以右手

9年也 義*英恩蘇 干球型 ď 唵 ŧ **櫓** 頭 ŧ 森峰の森峰の外羅 디 ₹. 也 리 有 但*他 ন্ ď 4 ग् 紫*多面也 種の割 4 ਹ 4 怚 स

多引

切餓鬼咽喉。能令飲食廣得增多平等得喔 能合飲食及水。變成無量乳及甘露,能開一 作前施無畏印。誦此。呪施甘露其言 蘇西陸 安司牌二合成人 七遍

如 指 上999日。篩此 功 此 2名普施 日月乳液。 《德海。流出一切甘露醍醐。即引手臨食器 向下臨食器中,觀想乳等從字中流出 ₹ 鑁字B於右手心中。猶如乳色。變為B八 切餓鬼印異言曰 ₹ ®鑁字一七遍。即展開 切鬼等皆得飽滿無有乏少。 猾 $\mathbf{T}$

或水池邊樹下。 概想誦此児一七遍已。 三海浦 지 多田沒 ₹ 不得寫於桃樹柳樹石 マホ 歌画輔 寫於淨地無人行 数主 ŧ

處

十六字一〇

優去=喃二轉許 二 合 三 ●

作網註 咖(受炒味)—●

德無量 4 ¥ Ł 1 ₫ 7 되 1 4

樹

ፑ

篡

詑

更

公為至

ιĎ

稱

五

如

來

名號

四段 य 謨 朾 潍 еţ 伽 筏 帝 鉢魘 ŧ 步 多 廱 ₹

ग् 異談實勝 也 ¥ 謨 怚 也也 Ą 薄 如來學除怪學食業學關德 他 π t 伽 đ 多引 7 퓍 也 ŧ 波び 邶 য 圓

*曩謨甘露王如來·激法身心 *曩謨妙色身如 4 * 護 꽈 他 약 Ą Ą 쮗 ग् ग 伽打 筏 ₫ 來回破醜陋 那 凸 7 帝 최 阿 形の相 令 受 帝 7 好 快の樂 ₹ 曪 数 が

曩謨廣博身如來®咽喉寬大®受妙

合

耶

怚

他 씍 伽

괴

4 婆

56 (秦謨…也)二十字—● ● 类談二市無金* ● 降條 乃至滿八字甲本作細註 69 女二情® 53 (你)十嵐® 53 滿十(也)® 59 (最終…也) GD 碳酰脂形四 字甲本作細點 即 (相好 廣 满]一图 中[秦鼓…耶]十 九字一等 图 淘法乃至樂八 字甲本作細註 雷樂十(也) Φ(量牒…也)二十一学 一 即 四 明 作 第 大 四 字 甲 本

踕 打 筏 ₫ 7 4 帝 不 (d 尾 리 也 ਧ ¥ 布 Ŧ Œ ग् Ŧ 怚 4 羅 他叫

逜 功 ●兼二我● ●甲本梵字總無之 ●親二惠● B[入]—●* ●唯二明●* ®多二字●* ●[引]]—●* 母養二楊●* ®帝二諦●* 英二基®* 印刷二类® 四曲十(去)夾莊®* ®多潮鳴首帝二夢引一韓阶枳帝二夢 ① 陈十(艮曆上艮權三)® ® 癸酉二致獵意 ⑩ 癸基二肽等四倍 印引二虎叫帝 四各十(各)帝 四(七)一帝 四無五年帝 四無五年達明二原無是無達帝 即[即]—帝 四[眞言] 一●* ■[立]一甲 ●蘇十(上)夾柱● ◎順也二指也二合去一曲 ●也十(二)夾柱● ●偏也齒喘蘇二起觸也反動去三廠四蘇二合 ● ● 新味二茶上梅五● ● 鉢二放●* 田鳴十(六)夾肚● ●鳴十(七)夾肚● 田鳴二等● ●賀二河● ●(児)-/*●
三二六

甘露經陀師尼兜

怛 4 謨 쐈 他引藥 ď Ą ग् 11 伽 多引耶 4 筏 đ 帝 ጞ য 阿 裘 Ą 演 à **ል** 羅引 4

甘露美妙之食。速雕苦身生天淨土 福生。得妙色廣博得無怖長所得飲食。變成 加被彼故。能令一切餓鬼等。無量罪滅無量 *軽謨離怖長如來®恐怖悉除雕餓鬼趣 行者若能如此。爲稱五如來名者。以佛威光

ঠ 三昧耶戒陀羅尼。每誦三9遍與言曰 \$10 若施食已。行者當更爲諸鬼神等。 師受菩薩 쥐 지 긴 살

唵三寶摩耶 薩坦•楚

發遣。方得歸於本所。發遣解脫眞言◎日 已施諸餓鬼悉皆飽滿訖 得具足三昧耶戒獲無量顧 師三遍已。一切鬼神皆得堪聞甚深秘法。 當須以陀羅尼法 盡

唯明 日曜 目 乞選 穆

若有行者發菩提心。能如是修行四者。具足此 或有得者或有不得者。虛用功力深可愍哉 若不具足如是法者。施諸餓鬼皆不得周匝 食已當得去也。若不發遣不得去也 寫食了篩一七遍彈指。能令一切鬼神。得此 指捻頭指。仰掌彈指作聲。是名發達四答。每 若誦發遺児。先作哪呪印。以右手作拳。以大

少。持法之人悉應知之。若以加持飲食陀羅

一切餓鬼皆得飽滿無有乏

持一器淨食寫淨流水中。能令一

一切婆羅

貞享四年中春二十日一校了 ®別有救面然餓鬼陀羅尼經唐實叉難陀譯 B是種種。以供養十方一切賭佛無異 **施燃面餓鬼一切鬼神陀羅尼經要決** 現世中卽得延壽。其人具足梵天威德行梵 門仙皆得此食食已異口同音呪願。 花飲食。皆児二十一遍。四而然供養佛。即如 天行。若以此呪咒一切供養佛物、若水若香 **元祿十六年二月十七日** 拿教 以淨嚴和上本 浮殿四十九载 此人於

ķ 1316

十月二十二日 一枚了 實永三丙戌之春

性寂

得此密軌

戊子之冬

6佛說甘露經陀羅尼呢 南無素嚕鑑耶一 但他揭多@共享耶二

變成四十斛甘露。一切餓鬼並得飲之。無有乏 少皆悉飽電源 右取水一掬咒之七遍散於空中。 其水一潴

阿八

三哈四素增素增五鐵羅素增六番羅素階七莎

Ş

1317

6甘露陀羅尼呪

八蘆鹏隸十九薩婆但他三十薩陀彌 枳隸拾羯叉炎迦隸薩嚩訶...寸 哦 4十六 枳 栗底 迦隸十七 阿彌 哩 哆 訥 努 吠 ナ 四 阿彌理 哆尾迦哆峨彌泥 十五 阿彌哩哆伽 晚七 阿彌哩帝八 阿彌哩覩繙吠九 阿彌哩 佛說甘露陀羅尼經 十二阿彌哩哆帝藝十三阿彌哩哆尾羯囕帝 **繆皤吠十阿彌哩哆羯狴 十二阿彌哩哆徙** 那顏幡哦糊帝「阿彌哆婆耶二怛他羯哆耶 阿羅訶帝四三藐三勃陀耶五怛儞也他 于闖三巌實叉難陀佛授記寺譯 + 悌

ö

一怛娃他

■瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口 儀經

後三日命將欲盡。即便生於餓鬼之中,是時 身體枯瘦。口中火然咽如針鋒。頭髮掌亂牙 爪長利。甚可怖畏。住阿難前白阿難言。汝却 夜三更已後。見一餓鬼名曰烙口。其形醜陋 說法。爾時阿難獨居靜處念所受法。即於其 **諸北丘丼諸菩薩無敷衆會。前後圍遠而爲** 爾時世年,在迦羅城尼俱律那僧伽藍所。 唐三藏沙門不空塞

軌

●(最終…耶)二十字一● ●恐怖乃至絕八字甲本作和註 ®(語)—● ●連十(注意 ●梵二晓姿姓反● ◎日二云是解點会開明顯之底厄也究日® ●期日春日 毎遍十(出金剛大道場大明収練)● 爾之度尼也叹目® ●勝日春日乞禮二度》 ⑤[是]—● ⑤以下甲本無 ⑤●屬本 ᡂ(書]--● 四(鬼). ○, 十(度子園三蔵實又羅陀羅)◇ ● ● 明本, 此級股本宋本元 **49**十二中49 **● 請十(佛說甘歸經陀誦尼)②●** ●要本,此往朱元明三本俱快

界食之無盡,皆獲聖果解脫苦身。

各得摩伽陀國所用之所

此食此水量同法

佛告阿難

類鬼神。上妙飲食皆得飽滿如是等衆,一一

胚那由他恒河沙數

一切餓鬼。

婆羅門仙異

食變成種種甘露飲食。

即能充足百千俱

無量威德自在光明如來陀羅尼法。佛告阿

汝若善能作此陀羅尼法加持七遍。能令

於觀世音菩薩摩訶薩邊。

受得陀羅尼名日

今勿怖。

我念過去無量劫中骨作婆羅門時,

世傳云何能辦無量飲食充足。

佛告阿難汝

亡久遠,平等普施餓鬼飲食。汝等增壽白言閻羅所司業道冥官,及諸鬼神侍從眷屬、先萬億那由他恒河沙數無量餓鬼。 婆羅門仙何令我得兔斯苦。 餓鬼答言汝若能施百千

惡趣中。一切餓鬼烙魔王等,婆羅門仙虛空 彼善男子是異善友。行菩薩行。普爲三途諸 濟皆令解脫。不以惡求而養身命。常自利他 怯弱至求大道。稱證三寶撫育生命。方便拔 熟利樂一切有情證大涅槃。若有施主深信 行布施無有悔恨。親近善友勇猛精進。無有 門。爲諸有情與拔濟心。殷勤稱證捨大財實。 大乘渴仰瑜伽。 願樂見聞陀羅尼藏甘露法 斷截愛流,不捨行願處於苦海爲善知識。成 化 **諸業令發道意。常自剋責悔身造作。調伏教** 類受苦、設於方便不被煩惱隨煩惱壞、分別 說無邊世界六道四生。其中所有爲於主宰 三請於師方許檀法。平等一如雕怨情想。常 慈悲誓願。分形布影示現化身。在六道中同 統領上首之者。皆是住不可思議解脫菩薩 拔濟惡道衆生。永拙苦海登彼岸故。如經所 清淨故。爲欲精進求無上道速成就故。爲欲 欲爲弘護令濟有情無退失故。 越證我所行。是故我等爲欲滿足弘齧願故。 菩薩金剛天等。及諸業道無量聖賢。以無緣 游身田,獲斯勝利受人天樂, 唯願諸佛般若 普設無遮廣大供養、悉來赴食、乘佛威光洗 曹幽司地府。 障消災延年益壽,現招勝顧當證菩提。發廣 大心普爲有情。積劫已來多生父母。列宿天 **餓鬼生天及生淨土受人天身能**。 汝今受持此陀羅尼法。 天。釋梵四王列宿天曹。龍神八部日月須 一切衆生。爲大導師摧滅三聲,淨諸業道 **焰摩鬼界螺微囊動一切含螺** 令汝福德壽命增長。 爲機諸業令 **令施主轉** 得 可 獬

汝過三日必當命盡生餓鬼中。

我問鬼言云

更

佛言。大悲世質願教我苦。所以者何昨夜三

、經行靜處念所受法。見烙口鬼而語我言。

至佛所右邊三匝。

頂體佛足身體戰慄而白

甚大驚怖身毛皆堅,即至晨朝從座而起。往然其咽如針,頭髮耄亂毛爪長利,又聞苦語見此焰口餓鬼。身形羸痩枯燋極醜,口中火

先亡久遠等所食飲食。如摩伽陀闢所用之

|婆羅門仙閻羅所司業道冥官。及諸鬼神

施百千那由他恒河沙數餓鬼飲食。

弁餘無

爾時餓鬼白阿難。言汝於來日晨。朝若能布

阿難聞此語已,心生惶怖問餓鬼言,大士老

|死後生餓鬼者。 我今行何方便得免斯苦

得增壽,合我等毀雕餓鬼苦得生天上,阿難斛。各施七七斛飲食。幷爲我等供養三寶,汝

知日已選擇淨地。精華大含間靜園林。鬼神 傳斯教也 愛樂流泉浴池。江河山澤關德之地。 堂舍亦 **善能分別了達法相。故名三職阿闍梨。** 四角竪標如法莊嚴。用五色綵安火焰珠。又 効。者受灌頂依於師教、修習瑜伽威儀法式。 頂。紹阿闍梨位。方可傳教也。若不爾者遞不 頂者。然許受之受大毘盧遮那如來五智灌 相許。設爾修行自招殃咎。成盗法罪終無功 無上大菩提心。受三昧戒入大曼拏羅得灌 關梨法。若樂修行者。應從瑜伽阿關梨。學發 難者欲受持施食之法。須依瑜伽甚深三昧阿 形類。懺滌塵尤發菩提心納斯供養、佛告阿 斯佛力。駕迫飛空到此道場,慈光拂體各隨 類倒攀緣。改形換面豈將便識。唯願今日承 資何報殊私。或爲眷屬親戚父母幾會朝獲 水土住佛慈光,常思囊綠猶懷今果。日夜剋 起。積爲苦源未獲聖果。旋生過患,又復依王 此道場體知證念心懷踊躍。 各顯放捨解脫寃結。遞相證念如父母想。到 咸,乘如來教得出三錢,無量地獄發菩提心, 財命。亡過僧尼未證果者。多生父母眷屬親 屍苦避。多生冤恨相繫未免。歷劫怨魂負於 凶遊行神衆。抄錄善惡神通無礙。毛羽飛冬 水族游鱗。披毛角類蠢動含靈。曠野遊魂鞭 舎宅宮殿伽藍。大地江河流泉洛池,廟宇吉 如法塗摩用香水泥 隨施主力方圓大小 值。由自造作處於入間。識情難定多隨妄 修羅外道六欲魔衆。水火風空山 若欲作法先自護持弟子亦爾。 如優曇花甚難 林窟穴。 定

結定業印

初金剛掌

進 力屈し

節

啊桌受阿伽香水妙花燈瓷。飲食湯樂種種果數文從阿伽香水妙花燈瓷。飲食湯樂種種果 聽網旛蓋。寶扇白拂布列位。 夾其於道法專來 褥。嚴整威儀作體三拜。面東胡跪手執香爐。 淨衣, 出外中庭如法掃魔。香泥塗地如法莊 嚴。名三昧耶壞辦要戒壇也 於道場外敷淨薦 添安排。莊嚴事畢與諸弟子。香湯洗洛著新 手執香爐。右遶道場逼以觀照。不周備處重 味及餘物等。以法淨除勿令觸穢。莊散若了 亡獲大福利。眼見耳聞普皆利濟。次復周圍 **衰患即成結界。風吹影拂土散水霑。罪障消** 法莊嚴。殊特妙好名吉祥幢。今百由旬無諸 東南大悲。西南隨求。西北拿勝。又於四柱 珠內安置佛 頂大悲隨求拿勝。 東北佛 頂 如 開,與言曰 畏

啓告十方一切諸佛般若菩薩金剛天等。 及

諸業道無量學賢。我今以大慈悲。乘佛神力。 天及諸眷屬異類鬼神。 冥官婆羅門仙。久遠先亡曠野冥靈。虛空諸 劫飢虛一切餓鬼。閻羅諸司天曹地府,業道 召請十方盡虛空界三逢地獄諸惡趣中。 唯願諸佛般若菩薩 曠

> 方可作法。次結破地獄印。二羽金剛拳。檀慧 懺悔已竟。還禮聖衆,即以塗香戒度遂掌運心 **剿天等。** 而相鉤。進力竪倒合。心想開地獄。三酺三擊 燈塗種種法事供養次即發露己身所有罪答 攝受。微分供養禮三拜已。承迎聖衆入於擅 即以香華燈塗運心。 。身常清淨證無上道。 右遠三市還復面東作禮歌衆。即以香華 無量聖賢及諸業道。唯願慈悲降臨 供養諸佛般若菩薩金 如是三白啓告已竟

印咒豁然自開 由此印咒威力故。別有諸趣地獄之門。 **越南暗引惹靴二合髮臍婆細地哩地哩吽** 娜謨阿瑟吒二合武帝南三弭也二合三沒馱俱 随此

數喜已渴仰於法 既召請日。普皆雲集。以愍念心讃歎慰喻。 唵引 關發 願迦 噎 四 曳 二 令 四 娑 騎 二 令 賀 堅。四度微曲進度鉤召。異言曰 次結召請餓鬼印。左羽作無畏相。 右羽向前 令 令

索瞻七娑麟二合賀八

唵引 薩嚩播 数料 哩鷹 推罪其言曰 次結推罪印 **囃三食薩怛嚩三合三摩耶吽弱入皋** 曲如鉤。召罪與言曰 次結召罪印。二羽金剛縛。忍顯伸如針。 八度內相叉 二合琴尾戏默髮瞬日 忍願如前娶 。進力

增護念。

普顯十方盡虛空界天曹地府業道

金剛天等無量學賢及諸業道。

顧賜威光悲

冥官。無量餓鬼多生父母。先亡久遠婆羅門

切冤結負於財命。種種類族異類鬼神

各及眷屬。 仙。一

乘如來力。於晨朝時

天衆歌客降臨

上道不受輪迴諸惡苦果。

常生善家雕諸怖

雕邪行歸依三寶。行大慈心利益有情。求無 飲食充足滋潤身田。福德智慧發苦♥□□泳 **驗爾決定降臨。得受如來上妙法味清淨甘露。**

誐多六願日曜ニ合三摩耶セ吽八怛曜ニ合吒九 播耶誐底毘藥二合薩轉薩但騎五合薩騎但他 野滿馱獎軸二鉢曬二合謨乞叉二合耶三薩臍 喧䴘日曜二合播捉尾娑普二合吒耶! 薩騎播

弟子

次結懺悔滅罪印 儞三母馱薩底曳二合養四三摩耶叶五 唵騁日驪二命羯麽一尾戍馱野二薩膊膊驪拏 禪智押二度 **脊業具言曰**

懺悔真言曰 二羽金剛縛 進力届 節 **藏智押二度**

曜二合野四娑 聯二合質 **唵薩鹏播跋一尾娑普二合吒**二 那賀建

諸佛子等旣懺悔已

滅蟲無有餘 百劫積集罪 念順蕩除 如火焚枯草

吃月四素降素磨五針羅二合 素磨六針羅 二分 **養謨素降播耶一忸他說珍野二怛儞也三合他** 前。力智作聲施甘露與言曰 **次結妙色身如來施甘露印即以左羽轉腕向**

作聲。隨誦而彈之。開咽喉具言曰 次結開咽喉印,左羽想持蓮花。右羽忍禪彈 得清凉。猛火息滅。身田潤澤雕飢渴想 甘露法水。彈洒空中。 踊真言時。想於忍願上有一鑁字。 流出般若 一切餓鬼異類鬼神普

識多野三 達無礙雕諸障難 語諸佛子。今與汝等作印咒已。咽喉自閉 **뢡**謨婆 散陳帝一尾 補攤 武 怛囉二 仓野二 怛 他 通

令汝等永雕三逢八難之苦。 諸佛子等。我今爲汝稱讃如來吉辭名號。 常爲如來其淨 態

光明。身心明後如瑠璃珠。諸佛子等。此七如

來以醫願力。拔濟衆生永離煩惱。脫三鐘苦

南無實勝如來一時為稱

勞業火悉皆消滅 諸佛子等。若聞實勝如來名號。 能令汝等塵

南無難 怖畏如來 准前為稱

常得安樂。永雕舊佈清淨快樂 諸佛子等。若聞雕饰畏如來名號。 能令汝等

南無廣博身如來

廿露味 諸佛子等。若聞贤博身如來名號。能令汝等 餓鬼針咽業火停燒清涼通達。 所受飲食得

南無妙色身如來

不受醜陋。諸根具足相好圆滿殊勝端嚴。天 **諸佛子等**。 者聞妙色身如來名號。 能令汝等

上人間最為第

足財實。稱意所須受用無器 諸佛子等。若聞多寶如來名號。能令汝等具

南無阿彌陀如來

往生西方極樂世界。還花化生入不退地 **誘佛子等。若聞阿彌陀如來名號。能令汝等**

南無世間廣大威德自在光明如來 若聞世間廣大威德自在光明如

顯於大海。功德巍巍。四者得大自在所向如 者威德族大超過一切外道天魔。 世間最爲第一。二者得菩薩目端嚴殊勝,三 來名號。能令汝等獲得五種功德。一者於諸 ,似鳥飛空而無阻礙。五者得大堅固智慧 如日照世

> 安隱常樂。一 稱其名千生 難苦證無上進

次與汝等歸命三寶

歸依佛兩足拿歸依法離欲拿歸依僧衆中拿

汝等佛子歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三既

汝依三寶故如法堅護持

願如蓮葉。以印心上。異言曰 次爲汝等發菩提心。汝等諦聽。 作金剛掌忍

唵引 胃地啊多一母但跛 二合 (娜野弭

今爲汝等發菩提心竟

次爲汝等受三昧耶戒印。 因智慧根本。能破無明煩惱惡業不被染壞 **諸佛子等當知。菩提心者從大悲起。** 以二羽縛忍願申 成佛正

唵引三昧耶薩 恒鑁三命 如針。吳言曰

今爲汝等受三昧耶戒竟,從今已去,能令汝 **入如來位。是真佛子。從法化生得佛法**

赚三三婆赚三婆赚四件五 唵引 薩特 但他說多一 轉路 枳帝鑁三婆驅婆 出種種無量甘露法食。即誦施食其言曰 器。右羽彈忍禪。想於左羽掌中有一 次結無量威德自在光明如來印 左 羽 鑁字。流 想 持

語諸佛子。今與汝等作印咒已。變此一 無量食。大如須彌。量同法界終無能盡 食為

復以前印誦此異言曰 **程**謨三滿多沒馱喃鑁

語諸佛子。今與汝等作印咒已。由此印咒加 持威力。想於印中流出甘露成於乳海。 流注

> 從師受自招殃谷。成盗法罪 **効也。不是時節妄生虛誑,鬼神不得食也。** 質時。 若鬼神法當於人定子時亦得从定本若供養諸佛聖衆。 於上五更晨朝日出是供老供養諸佛聖衆。 於上五更晨朝日出是供之。若樂衆壞中明王諸天。若施飲食置生臺上 食時。若於齋時施餓鬼食者。徒設功勞終無 用施之。若作餓鬼施食之法當於亥時是施 水等布施。飛쏲鳥獸水族之類。不揀時節但 阿闍梨法。若於齋時盡於一日。但加持飲食 瓦登亦名置關盆生來亦得或淨地上或大石上或所淨 不得瀉於石榴桃樹之下。 者即以右羽持甘露器。 法界普濟汝等 切有情。 或泉池江海長流水中 面向東立鴻於增前 **充足飽滿。** 鬼神懼怕不得食 是

令發道意。永雕三錢長越四流。當捨此身速 方稟識陶形。悉令充足獲無生忍 水族令獲人空。二施毛群令獲法寂。三施他 次結普供養印作金剛合掌置印當心異言 超道果。又為汝等將此淨食分爲三分。 食錢財物等。 遞相布施充足飽滿。 無有乏少 來不得者。汝等佛子慈悲愛念。各各資持飲 母兄弟姊妹妻子眷屬善友親戚。或有事緣 不得食。使不均平,越佛慈濟,必須互相愛念 今日勿得以貴輕賤。倚强凌弱擁遏孤幼。 合 猶如父母一子之想'語諸佛子,汝等各有父 諸佛子等。雖復方以類聚。勿以嗔恨。然我所 施一切無礙。無髙無下平等普遍不擇寃親 一施

而掣閉。金剛解脫其言曰次結奉送印。二羽金剛拳。進力二相鉤。隨踊

吃引願日曜二合穆乞叉二合穆而擊開。金剛解脫眞言曰

> 行 大衆及阿難等。 福衆生。普得見聞常修此法。壽命延長福德 切衆生陀羅尼經。以是名字汝當泰持。一切 增長。是時佛說為阿難及救拔焰口餓鬼一 種種功德。恆爲諸佛憶念稱讃。諸天善神常 **呪加持奉獻。** 汝隨我語。如法修行廣宜流布。 令諸短命薄 來擁護。是人即爲滿足檀波羅蜜。佛告阿難 佛法信實 樂 **苾芻苾芻尼鳥波索迦烏波斯迦。** 速 如來功德等無有異。一切冤讎不能侵害。若 同 證無上正等菩提。 時 又令其人心所見聞。正解清淨具足善根 發誓願言。 。應以香花燈塗上妙飲食。以前印 諸佛菩薩一切賢樂歎菩讃妖 聞佛所說一心信受數喜奉 **児願施主壽命延長福德安** 又同供養百千恒河沙 若欲供養

瑜伽集要教阿難陀羅尼焰口軌儀經

No. 1319

緣由。瑜伽集要熖口施食起敎阿難陀

牙爪長利甚可怖畏。住阿難前白阿難言。汝願身體枯痩。口中火然咽如針鋒。頭髮暈亂其夜三更已後。見一餓鬼名曰焰口。其形醜與諸比丘幷諸菩薩無數衆會。 前後圍遠而與諸地丘幷諸菩薩無數衆會。 前後圍遠而

印咒威力。各成就根本所願諸善功德。各各

業道冥官及諸鬼神先亡久遠等。

得加持食

供養俱胝恒河沙數餓鬼婆羅門仙閻羅所司

於淨流水中。

如是作已即為天仙美妙飲食。

等婆羅門仙閣羅所司業道冥官及諸鬼神先侵害,又能成就無量威德。若欲能施諸餓鬼

亡久遠等。以淨飲食滿盛一器。作前印咒投

那由他恒河沙數一切餓鬼。 得 鬼神上妙飲食。皆得飽滿如是等衆。一 食變成種種甘露飲食。 汝若善能作此陀羅尼法加持七遍。 量威德自在光明如來陀羅尼法。 觀世音菩薩摩訶薩邊受得陀羅尼 勿怖。我念過去無量劫中。會作婆羅門時。 尊。云何能辦無量飲食充足、佛告阿難汝今 **外達。平等普施餓鬼飲食。汝得增壽。白言世** 羅所司業道冥官。 言。汝過三日必當命盡生餓鬼中。我問鬼言。 白佛言。大悲世尊願教我苦。所以者何。昨夜 三更經行靜處念所受法。 往詣佛所,右遠三匝頂禮佛足。身體戰慄而 語。甚大驚怖身毛皆堅即至晨朝。從座而 難見此烙口餓鬼。身形羸瘦枯燋極醜。口 之例、各施七七斛飲食、丼爲我等供養三寶 火然其咽如針,頭髮鬈亂毛爪長利,又聞是 汝得增壽。令我等雖雕餓鬼苦得生天上。阿 神先亡久遠等所食飲食。 無量婆羅門仙。閻羅所司業道冥官,及諸鬼 布施百千那由他恒河沙數餓鬼飲食。 苦。爾時餓鬼白阿難言。汝於來日晨朝。若能 若 脖 却 魔伽陀國所用之斛。 「何令我得免斯苦、餓鬼答言。汝若能施百 那由他恒河沙數無量餓鬼。 我死後生餓鬼者。 阿難聞此語已。心 後三日命將 欲盡。 及諸鬼神侍從眷屬先亡 生惶怖問餓鬼言。 即便生於餓鬼之中。 我今行何方便得免斯 即能充足百千俱低 食此水量同法 見焰口鬼而語我 如摩伽陀國所用 婆羅門仙異 婆羅門仙閻 佛告阿 名曰無 能令一 大士 各 類 難 於 起 中

男子是與善女,行菩薩行普爲三鐘。諸惡趣 令解脫。不以惡求而養身命。常自利他。彼善

流泉洛池江海山澤。福德之地堂舍亦得。如 已。選擇淨地精華大舍。閑靜園林鬼神愛樂 教也。若欲作法。先自護持弟子亦爾。 定知日 分別了達法相。故名三藏。阿闍梨方得傳斯 受黨頂依於師教。修習瑜伽威儀法式。善能 設爾修行自招殃谷,成盜法罪終無功效。若

法筵靡用香水泥。 隨施主力方圓大小。 四角

切餓鬼。焰魔王等婆羅門仙。 虛空諸天

施無有悔恨。親近等友勇猛精進無有怯弱。 於師方許城法。平等一如雕怨情想。常行布 話有情與拔濟心。慇懃稱證拾大財寶。三請 **渴仰瑜伽。 願樂見聞陀羅尼藏甘露法門。 爲**

一求大道稱識三寶。

撫育生命方便拔濟皆

樂一切有情證大涅槃。 愛流不拾行願。處於苦海爲善知識。成熟利 切衆生爲大導師。推滅三塗淨諸業道。斷截 **令發道意,常自克資悔身造作。調伏較化一** 苦。設於方便不被煩惱隨煩惱壞。分別諸業 **餐願分形布影示現化身。在六道中同類受** 領上首之者、皆是住不思議解脫菩薩。慈悲 無邊世界六道四生。其中所有爲於主宰統 濟惡道衆生。永抛苦海登彼岸故。如經所說 淨故。爲欲精進求無上道速成就故。爲欲拔 欲宏護合濟有情無退失故。為推諸業令清 **藏金剛天等。及諸業道無量學賢。以無緣慈** 身田。獲斯勝利受人天樂。唯願諸佛般若菩 證我所行。是故我等爲欲滿足宏響願故。爲 設無逃廣大供養悉來赴台。 **幽司地府焰魔鬼界。 鲲微蠢動一切含靈,**普 心普爲有情。積劫已來多生父母。列宿天曹 消災延年益壽。現招勝顧當證菩提。發版大 鬼生天及生淨土受人天身。能令施主、轉障 **今受持此陀羅尼法。今汝福德辭命增長。** 食之無盡。 皆獲聖果解脫苦身。佛告阿難 若有施主深信大乘 承佛威光洗滌 餓汝

阿闍梨位方可傳教也。若不爾者遞不相許。 然許受之。受大毘盧邁那如來五智灌頂。 大菩提心受三昧戒。入大曼拏曬得灌頂者。 滌塵尤發菩提心。納斯供養。佛告阿難。 君欲駕逈飛空到此道場。 慈光拂體各隨形類,懺 法" 若樂修行者。應從瑜伽阿闍梨學。發無上 受持施食之法。須依瑜伽甚深三昧阿闍梨 綠。改形換面豈將辯識、惟願今日承斯佛力。 如斯。或為眷屬親戚父母。幾會翻覆顛倒發 住佛慈光常思聲緣猶懷今果。日夜克責何報 爲苦源。未獲聖果旋生過患。又復依王水土 場證知護念。心懷踊躍如優曇花。甚難可值 由自造作。處於人間識情難定。多隨妄起積 放拾解脫冤結。遞相讃念如父母想。到此道 如來發得出三鐘。無量地獄發菩提心。各願 亡過價尼未證果者。多生父母眷屬親戚。承 避。多生冤恨相緊未免。歷劫冤魂負於財命 遊鱗。披毛角類發動含靈。曝野遊魂鞭尸苦 行神衆'抄錄善惡神通無礙。毛羽飛空水族 宮殿伽藍。大地江河流泉浴池。廟宇吉凶遊 羅外道。六欲魔衆水火風空。山林窟穴舍宅 釋梵四王。列宿天曹龍神八部。 日月須彌 紹 修

事執香爐作啓請法 外敷淨薦褥嚴整威儀。 弟子。香湯洗浴著新淨衣。出外中庭如法酒 擶。 以觀照。不周備處重要安排。莊嚴專畢與諸 勿令觸穢。莊嚴若了手執香爐。右邊道場遍 塗。飲食湯藥種種果味及餘物等。以法淨除 幡蓋。寶扇白拂布列位次。阿伽香水妙花燈 大福利。眼見耳聞普皆利濟。大復周圍懸繪 即成結界。風吹影拂土撒水霑。罪际消亡獲 嚴。殊特妙好名吉祥幢。令百由旬無諸衰患。 內安置佛頂大悲隨求尊勝。東北佛頂。 大悲。西南隨求:西北尊勝。又於四柱如法莊 **豎幖如法莊** 香泥塗地如法莊嚴。名三昧耶墳。於道場 嚴 用五色綵安火焰珠。 作體三拜面東胡跪 、又於珠

瑜伽集要焰口施食起教阿難陀綠由竟

No. 1320

瑜伽集要焰口施

彦 手 真實日 **典法界衆生**、 至權乘諸位菩薩。唯依最上乘發菩提心。願 我今發心。不為自求人天福報。聲聞緣覺 歸依上師三寶發菩提心云歸依上師 **偷辦香花。供養飲食淨水等已。依位敷坐竟。** 夫欲逼供普濟者。處懇至誠嚴飾道場。 故。無瓊略作群之可見。或加不空網樂經內與胃。淨三自己。用右手無名指。溫取香水愈二手掌。表敬仰 歸依法 歸依僧 一時同得阿耨多羅三藐三菩 歸依 隨 カ

£ 啦 考 ₩ 啞 Ħ র 穆 X 紭 ч 摎 4 辣 1 濔 মী 麻 ম 3 迎 蘇 ব্ £ 嚕 蘇 뒥

非 表 瓟

苏

9

露年茶利善 隆念新儀も題。 共呪印者。 甘呪即者。 甘呪即者。 甘 二頭指相並。 以二中云。二手內相叉。直堅

切聖衆。唯願不選本誓。

金剛密跡衞法神王。

天龍八部婆羅門仙

磷感有情降臨道

各頭相柱。二大指並指鑑二頭指 仞 節前。

場 香染等 花飾和

蔟 म 兵 Š

ৰ 捺

ਧ

(2) 夷ニ

Æ

庭 Į:

斯

徘

哩三台

脫

一合萬

喃 #

船與甘口 進力權應相**的**。

眼修行儀式。二手各作金剛拳。 聯法輪將觸印。印現墳儀。千手 現城後 壇佛·應結繼簽窟 嫁鐵壇鏡云·特無

> 南無娑留那佛 南無清淨施佛

唵 纶 資曜二合物 ₹ 椒雞

二合件「拶二件三界四解五 表 46 ķ ŧ **%**

微色

曪 1

積六麻

詞 ৰ্

擲 ব

為曜二合

斡

賽哩二

습

ц

哩

合

塔 약

髙 1

速

一唯四徼

五

₹

ず 野

(4

Į 曪

G 積

邳。首座秉斌胡跪白佛十五佛般若心經七支加行 **绝界五部主作等像爾明現。此當文中建埴新磨日。以印武身前。即過度當界成大受學羅。今應隨宗。想 肉無歸依十方器處容界** 南無歸依十方蟲虛空界 南無歸依十方盡虛之界一 一切算法 切諸佛 切賢專僧 學滿 三處

> 南無蓮酯光遊戲 南無功德花佛 南無那羅延佛

神通

佛

上士調御丈夫天人師佛世傳 南無如來應供正遍知明行足善逝世間解 南無金剛不壞佛 南無釋迦牟尼佛

発験

的十六

席 स

塔 ť 姓

訖哩二合得**蘭**二合顏

席 (#

脱夷二合莎

ম

F 麻 ম

跃 Q

尼十四三

极 Œ

爾十五

得驪二

合

χŧ

ৰ

曪 ŧ 斡 đ

諦十一

得職ニ台夷十二

得驪二合

夷十三

微

資理 八二

合薩

怚

ኢ

菧 4

魘

諦 7

薩 H

41

4

Ħ

ı

7

(2) 蘕

4

(2)

(£

依最上来後密提心。願與法界來生。一時同得阿耨多維心。不爲自求人天福報。據覺應開乃至權采請位善聽。唯心。不爲自求人天福報。緣覺應開乃至權采請位善聽。唯一教學發展大心即應乘得身心。 皮黑苔橘歸依三寶。 土 巾 諸 佛 法

南無清淨佛 南無刃施佛 南無離垢佛 南無無垢佛 南無實月佛 南無現無愚佛 南無實月光佛

一颗三菱堤。即一颗三菱堤。即

心奉請十方遍法界微塵刹

南無無憂德佛 南無光徳佛 南無無量掬光佛 南無栴檀功德佛 南無堅德佛 南無水天佛

南無國戰勝佛 南無壽名稱功德佛 南無善遊步佛 南無善遊步功德佛 南無紅炎帝幢王佛 南無徳念佛 南無財功德佛

無

南無寶華遊步佛 南無實道華善住娑羅樹王 南無周匝莊嚴功德佛 無法界藏身阿彌陀

可師 **吳投** 別

四重五無閒。是等儲罪障。悉皆得濟淨。此補文中。須依官。如再入壇輪。失念被三昧。菩薩與摩蘭。身口二律饞。 皆成。阿閦如來念誦法云。安印於心誦一七遍。豬誦叱餌雜呪觀云。誦此陀羅尼三七遍。即當人一切奏奪驅。所作

南無精進軍佛

南無龍尊王佛

南無實光佛

南無精進喜佛

無資火佛

公諸最勝

妙

李章

伎樂塗香及傘著

諸天及諸眷屬異類鬼神。

唯願諸佛般若容

各以一切

音樂海

沓出無靈妙言詞

|於未來一切劫

讃佛甚深功德海

無盡法界塵亦然 於一廛中壓數佛

深信諸佛皆充滿

各處菩薩來會中

普賢行願威神力 我以清淨身語意

普現一切如來前

一遍禮刹廛佛

有十方世界中

| 世一切人師子

切遍體藍無餘

身復現刹塵身

根。及無上智所有善根。一切合集校計籌量。 是言。若我此生若我餘生。骨行布施或守淨 作隨喜。十不善道。若自作若教他作見作隨 取見取隨齊。五無間罪。若自作若敎他作見 隨喜。若塔若僧若四方僧物。 若自取若教 戒。乃至施與畜生一摶之食。或修淨行所有 證知我當憶念我。我復於諸佛世尊前。作如 餓鬼畜生諸餘惡趣。 邊地下賤及篾戾車如 喜,所作罪隨或有覆藏或不覆臟,應墮地獄 是等處。所作罪障今皆懺悔,今諸佛世尊。當 是等一切世界諸佛世尊常住在世 成就衆生所有善根。修行菩提所有善 若自作若教他作見作 我亦如是回向 如過去 "從無始 是諸 未 性相佛法及僧伽 顯將以此勝功德 隨喜懺悔諸善根 唯願久住刹塵劫 **諾佛若欲示涅槃** 我今一切皆勸讀 所有禮讃供養福 十方 一切諸衆生 從身語意之所生 我昔所造諸惡業 最勝衣服最勝 如是最勝莊嚴具 我以廣大勝解心 十方所有世間燈 悉以普賢行願力 一一皆如妙高聚 切如來與菩薩 香 二歸職通三昧印 回向無上與法界 回向衆生及佛道 請佛住世轉法輪 利樂一切諸衆生 我悉至誠而勸請 轉於無上妙法輪 最初成就菩提者 所有功德皆隨喜 皆由無始貪嗔癡 二乘有學及無學 普遍供養諸如來 深信一切三世佛 我悉供養諸如來 我以供養諸如 末香燒香與燈燭 切我全皆懺悔

如是四法废無邊 乃至虚空世界盡 念念智周於法界 如是一切諸業隊

般若菩薩金剛天等。 旗今回向亦如是 衆生及業煩惱盡 **废度衆生皆不退** 悉皆消滅盡無餘

浬

牙二合月

說 4

5 島

Đ;

(đ

道冥官婆羅門仙。 **曠劫**飢 虛 カ **諸業道無量聖賢。我今某P以大慈悲乘佛神** 啓告十方一切諸佛。 召請十方盡虛空界。三逢地獄諸惡趣中。 一切餓鬼。閻羅諸司天曹地府。業 **人遠先亡曠野冥靈** 嚴空 及

> ጜ 引二

1

4

香 莎

র 訶

合

塔 약

今

慢

葛捺

唟

三寶行大慈心。利益有情求無上道,不受輪 門仙。一切寃結負於財命。頹種類族異類鬼 迴諸惡苦果。常生善家雕諸怖畏。 灣身田福德智慧。發菩提心永離邪行。歸敬 得受如來上妙法味。清淨甘露飲食充足、滋 道 悲增護念。普顧十方證慮空界。天曹地府業 神各及眷屬。 薩金剛天等。 [冥官] 無量餓鬼多生父母。先亡久遠婆羅 乘如來力於此時中決定降臨。 無量學 賢及諸案道 身常清淨 顧賜威光

世

[奪當慈念我。 若我此生若我前生。

來

如

生死已來所作重罪。

及作手印。如上所想供養悉皆成就。真實目空。以志誠心如是供養。最為勝妙。依法離此與實 莊於。天骄傲身頭冠瓔珞。 如是馀雲。 行者逐心想論直如意實謝。衣服之雲。天睹廚食上於香美。禮禮據閱實柱 鼓唱。與珠獅繃懸緒實命。雖要白排徵動響經。矜羯尼及與人天如盈吞雲。燒吞燈明幢幡傘遊。 經積鼓樂歌 運心供養蘇悉地規羅供養法下卷中說。選心供養者。 證無上 道三角

善根

來現在諸佛所作回向。

皆懺 佛功

佛盘

隨

及

德 悔

於顯諸

成無上

來 諸 罪

佛

~ 衆生最

勝 智

所有衆生身口意 如是無量功德海

見感彈謗我法等 我今皆悉盡回向

量

功 現

德 在

我

今 歸

命

禮

皆悉回向阿耨多羅三藐三菩提。

푩 *

那 ٩ 4 哩 đ 斡

겍 武葛二合的 穆 श्रे 契 毘牙二合吃引薩 理幹 Đ: 二合答 斯發二合 塔 ₹ 髙 η 3 納 的

上。凡作供袋惠具此法。及泰瑜伽皆依属青手即。特歸爾之七遍。其手印相。 兩手相叉合掌。 以右腰左膛於頂 成四滴件签之法逐心已云成就及以逐心合字置稱。方 |野施食料旅皮頭。戒怒逃疎伸。語真

X

उं Ħ:

唵引 吃徹ニ会 ŧ 斡 đ 資曜二合 ¥. 換音

尖出大火光·手動似鳥温念此真言三七温·想三指

ų,

唵 吉 __ 莎 ₩ ₩ ₹ 發 4 斡 ₫ đ 绰 秫 £ £ 秫 塔 7 ¥ 徒 放四 Ř 薩 4 哩斡二合 ŧ 塔 q 哩 Ð

勝妙福田生勝處

於彼大衆我讃禮

身等同觀自在菩薩。正天定時念讚歌由的此印誦禪言。加持心觀險頂故。即自

空處想大寶器滿成甘露鍋 翻此三遍。想食器皆坐。於其 杏

著。绿風二頭指傳著中指側。二大指傳著頭指側。小似掬即紡奉食印。仰二手二拳。向前謂相著。二無名指頭傾稱吃引 啞一吽二七遍攝受成智甘歸

升

×

충

临引贬 łā म ₹ 嚕

合

看 毐 哩 幹

q 塔 Q **哩麻二合喃** Ą. 料 聪 陳 耶 命 ラニ g ደ ₹ 奴 4 九二合 班 प 納 1

想務佛聖宋 通本受用生數喜心。宋帝廣迎聖入壇。委伸供讚已然後蘇食。 代養畢。默 |然後施食。即以香華燈輸種種 |散喜心。水索顯事必奪允許?或

奴

忍

啞

晔

吒

莎

訶

華中有一

供]香美味遍虛字 令奉獻甘露食 顯密護神等

色

後 量等須彌無過上 及法界豬有情 師三寶哀納受

> 項佩圓光身金色 如來入定跏趺坐

光明朗照極晃舞

量周遍鑑空界

各各

面向觀自在

想

其華斯舒大

\$ 퍘 ŧ

奉 大 食 児 間

됩 穆

離親自在菩薩與首目 選輯業°二大指並医°即 每於印處成影理字·其印以二手外相又。二頭指相柱如量等己身。明結觀自在菩薩印加特四處。所爲心額峻頂。 苦惱悉得解脱勢同觀自在菩薩相好。即想蓮錦蘭斯收飯定。 期於無邊有情凍起想點。以此覺華蒙照觸者。於諸 次入觀音三摩地 [满皎潔淨月上 澄心閉目觀心

€

胝ぐ

*

3 Q

4

4

(t 哩

Ξ

鞔

三

勃

塔

喃

唯引撮引辣引納

願 ₹

瓣

提 **Q** 俱

菩薩思惟有情身 清淨法界無惑染 左手執持妙蓮華 一觀自在 八葉各有 各具覺悟之蓮華 右手於葉作開勢 相好具足無比對 宇種放光成蓮華 如**來**

衆等念三寶讃 所求如意悉成就 今辰施主眷屬等 受 用飽滿生歡 僚: 消災集福壽延長 屏除魔礙施安 切

5時中願吉

心若不移於此定 思彼覺華照法界

憐愍一切諸衆

如來海會供

廣

解脱道中勝解脫 以為甚深玄妙理 能旋福慧如大海 世尊大慈妙 本體雕諸欲 嚴 於諸妙: 持淨戒行堪恭敬 依此 諸 解圓 如 法我讃禮 行脱恶趣 來 滿 水我讃禮 切

呛引

斡

資曜二合塔

羅麻二合 乾哩

उं

q

ı

加持四處篩密言

自身亦等觀自

復結自在觀音印 便同菩薩觀自

在 生

蓮華漸收同已量 覺菲蒙照脫苦惱

自性

不染煩惱。於蹇華八業上。各有如來入定跏趺而坐。而內作是思惟。一切有情身中。各具有此覺悟之事。清淨法界作是思惟。一切有情身中。各具有此覺悟之事。清淨法界作是思惟。一切有情身中。各其實之,若是自身。與潘潔自豬如淨月。在心淨月上想大一人,觀一貫定即入戰自在審廣三擊地。問目是心觀想大一人,觀一貫定即入戰自在審廣三擊地。問目是心觀想 人觀音 定自身。四滿次自務如淨月。在心淨月上

空。即作如是思惟。以此秦蕙華。谢行漸大景等建如命色光明是權。想此八如命色光明是權。想此八朝自在菩薩。項[[國光身

X

廣大俱養。若心不移此

共 *

म

次結破地激 印合。心想開地歌。三誦三數學次結破地激 印二羽金剛拳。 檀葉層相論。 瑟吒 4 那 핑 一合 # Ą 阿 4 攝 M 学開 の質賞に 瑟 콧 化二合 ₹ Ħ 縮 Ŧ. At. 喃 日鄉

地獄之門。隨此印兜豁然自開由此印兜威神力故。所有諸經 等。三篇三章語鏡自閉。所有罪人悉皆得出。此事職就傷心月輸上。 紅色 淼 宇放赤色火光。 三光同照阿昆地獄 於五趣。愈令專注故。俱舉此 云地歌。若准下文。理應光照通 慈王本模說。從印涂出火光。口誦神史。口因無量火光。此被地獄印咒。出被阿毘地獄智炬陀羅尼經。 叉椎减恶 哩

茘多衆。 本誓憐愍有情。此夜今時來臨法會天兼和 不成佛。大學地藏王菩薩摩訶薩。 心奉請。衆生度盡方證菩提、 心奉請。法界六道十類孤魂,面然所統辟 **廛沙種類依草附木** 魑魅魍魎滯魄 地獄未空誓 唯顯不建

:五件六拶七

粘

定業印

舞二

智押二族。定案與言曰

沙拏

月

戍

馱 q

> 斡 ₫

資曜二

合薩

埵 đ

(4

4

4

羯哩

合

쿤

次結召請餓鬼印四度。後曲遊度的母。眞言日力仗秘密言,此夜今時來臨法會三請 W 魂 自 他 先亡家親眷屬等 来 唯 願 承 寶

唵 杏 **(**)/ 4 **(**6/ 卽 ¥ 葛 移 Q 曳二合駅 **(**% 莎

令入掌中 庭鮈°想彼舞

井 老

支

集

以感念心讃歎慰喩

令數喜已渴仰於法

ዣ 巴

₫ 月 (4

旣召請已

一普皆雲

끂

安慰云安慰亲系行者面前。 ※一字印及字母の注音を確っ心月輪上想し

施紅出色

母本攤。自身想觀自在今肚印咒。出烟燉餓鬼

ヸ

升 Į.

> 叉。忍願 题。 推辦属 次結摊罪 言如目前 印

> > 東包

內八 相廣

資曜二合三 拏 ŧ 면 喃 ヾ स 合 五薩 麻 耶 ব ম स 吒 \$ 격 11 耶七件八但解二合 不 哩幹! 耶 ব 誦 Ħ 毘藥 合 <u>J</u>: 穆 答 Ŧ 三幹二合 4 査曪 四二 恰 준 塔 еĶ 二合 亚 ਧ 阿 薩 夭 葛 न 吒 ል

報有二。業中復有現行種子成就。現行中有定不定世印觀鴉散杵。鳳擊念眞首。忍願應三拍。 約文中: 左第二手向。第三手弓。第四手翻索。身出火光。避辈日色。二手秸摐罪印。右第二手持齐。第三手箭。第四手劍。 而八臂秀色敲脊。正面青色右面黄色。左面嵌色後面紅今此印呪出鉤鄰經。身想觀音。或准鉤鄰經。自身想成四 壳

鬼黑色发恩。即以二羽游废各齊。想鉤入掌內以進力二字。以鉤燒彼自他身中所有單障。那密語已。想彼罪形如形。又金剛頂瑜伽念誦法去。於進力皮竭各想有一 藏菜。并自身三惡越業。黑色如氣霧。杂罪召入掌變成諸鬼色 藏 字用鉤火光。口誦心密育。鉤襦一切有情三惡越色 藏 字用鉤火光。口誦心密育。鉤襦一切有情三惡越此上印呪用鉤罪經。自身成觀自在菩薩。心月輪上想。自此上印呪用鉤罪經。自身成觀自在菩薩。心月輪上想。自 **#**: \$

₫ 二合 月 (1 ð

次結懺悔減罪门二節。禪智师三度二申。淨現行竟。輕徵穩子波罪印除。進力二年。淨現行竟。輕徵穩子波罪印除之業。此中韓波龜重秩定業故。已上 豬佛不通懺悔之秦。并自身三惡趣樂。韓重爲輕。 色 巯 畹哩二合字出光。日諦心密書照前賭鬼等。 文云。手精定業即。自身想觀自在菩薩。心月輪上想一此上印咒出不動本績。 有十二種精佛不 通觸協定業 줗 ₹ 塔 Ħ 耶 괴 底曳二合納四三 蘧 Ŧ 哩 斡 二合 म 呵 ব্ 쨅 ₹ 鋻 五 儞 重所 即有 a 青旬

캼 4

賀 Ł 격 月

斯普二

一个吒

£

理幹三食巴

向下計算開唱號。共除報節加持。已云正減輕數種子之業。上來召請。至此過減罪障。 合字出光溫照法界一切有情。并前輕柔悉皆消滅。此出滅惡趣王本續云。自心月輪上。想白色 敬 勵 怚 4 資曜二合耶四莎 Ŧ 訶 ব্

勝劣所之亦得。重坐色甲。如開合錄說。這至東門天樂居位。或無壇室。自上至下

次結召罪印

逃力曲如鉤。 召罪其首目二羽金剛縛。忍 順伸如針。

石郡與首日

唵引薩

哩幹二食

đ

諸

佛

Ē 如

蔼

子等旣懺悔已

八 Ā 北隅人趣宮室。從西北隅至北方門脩繙所居。自北方門(娘鬼梁岳。自西南隅至於西門畜生越居。自西門起至西

達六幹 ተ

₫

面。從境東門至於南門地獄衆居。復從南門至西南隅、至道場透佛兰配。投身布禮至同向已。還禮學欽退坐

心 遇

渴 丽

謔 仰 嘉

身 法

速 不 勿

令 出

書 此

趣

đ

म

哩

合磁

埵 4

於 雕

時

薩

哩

二幹二合阿

귉

此 諸

佛

子 會

粘

綠 憂

书巴

耶 য 尼 (4)

塔 1

怖故

得

生 勝

火 劫 焚 積 枯 集 草 罪 淲 盘 念 無 顀 有

餘除

廷

X

所受飲

食得

那 4 ef 麻 J: 墹 蘇 唵 应 Ŧ 튁 鴡 잮 Ŧ 巴 띡 £ ব 耶 称 酥 퓍 答 鸣五 £ 댁 鉢羅二 ぜ 葛 ग् 達 4 一合酥 4 耶 य ₹ 榔 但有

有甘郷水。力行興酒至空中時。如和海南而下春鬼神多上。 自身想級自在菩薩心月輪上。想白色 發 宇。 出光照前 自身想級自在菩薩心月輪上。想白色 發 宇。 出光照前 用潤澤雕飢渴想。此出月密明點本讀。并須鳴巴本藏云。 用潤澤雕飢渴想。此出月密明點本讀。并須鳴巴本藏云。 所置空中一切餓鬼張頻鬼神。 普得清涼猛火息藏。身

飢渴想滅心報障 之桑猛火息减势得游泳。雕

唵 氼 (結開 那 শ 謨 X 咽 喉 砓 Æ ED ग

吰 ₹ 7 諦 月 ぜ 葛 郁

葛代

耶四

蓬 ず

左手遊花時。想鬼神等吶唤。肖開酒達無礙。便符出摩接出光照前鬼神等。手結施清涼印。月頭心密音。并怒瞬開苦端如之。自身想觀自在菩薩。心月輪上想一百色 硫字此數博身如來開明帳印。 依哪但嗯法師說。 師是加付位辣 茗,得曜年合耶二答 塔 葛 蓬 耶三 開通清涼潤濕無所障礙拆甘露滿中想諸鬼神咽隔 **及** 阿字。流出般若非四法水。得名號。顧聞記云。右暉度上 য 以忍禪彈時左手。蹇花開想一月輪。輪上想一月色 ਬ

> 常得安樂。永雕蕉佈清淨快樂 諸佛子等。若聞雕饰畏如來名號。

能令汝等

ধ

4

랙

ጥ

如來背景 逢無礙。 苦 語諸佛子。今爲汝等作 。常爲如來異淨佛子 群名號。 。雕諸院難。諸佛子等。我今爲汝稱讃 能令汝等永離三鎗八難之 印 呪已。咽喉自閉。 通

南無實勝 並力頭相拄。 禪智側豎立 二羽金剛掌。六度內相叉。 如來天與鬼神阿 が開発を

> 勞業火悉皆消滅 諸佛子等。若聞實勝. 塔 ef. 我 系 ग्

達

耶 ਬ

如來名號。

4

股指垂下·左拳向上振胸 所斃。忍賴指相捻。李南無離 怖畏 如來 看 (Ē ग(4

徴 य Ŧ 怛 得 ď 4

難二合納 鄆 答 塔

基 Ť *

肩彈。右羽金兩拳。 遊左羽曲如拳。 力 智對南無廣博身如來 胸禪 彈對

∢ 合 ৰ 那 謨 ¥ 리 ጘ 發 Ł 약 葛 1 ग् 阺 đ

裏 ग् 得囉 耶 答 塔 靐

籂

月

補

辣

ਧ

7

Œ

Ħ

Į

佛子等。 亚 **考聞廣博身如來名號。** 能 | 令汝等

往

佛子等。

誘

達 べ

> 能令汝等 N. 리 怛 Я 4 訥 # 餓 杏 **其** 露味 鬼針 咽 業火停燒清涼通達。

二合惧囉

那 4

囉 ₹

¥ 謨

神经 在羽整胸前。 力智指 在羽整胸前。 力智指 中下

4 謢 쐇 튁 暳 £ 八 4

那四 不 上人間最為第 賭佛子等。 受醜陋。 * 答 1 塔 약 若聞妙色身如來名號。 葛 ग् 諸根具足相好圓滿殊勝端嚴天 達 **ጥ** 耶 리

能令汝等

X

如

來

的 華報 永 多 章 那 ¥ 謨 波 đ

虎 不

₹ 軅

諸佛子等。 足財寶、稱意所須受用無盡 但納二合耶 **岩閉多寶如來名號**。 答 塔 髙 逵 मा य 能令汝等具

きみ

智麗左禅 4 那 ፞፞፞፞፞፞ 謨 阿 判 (4 怚 4 ď

如

來

初右

生西方極樂淨土 若聞阿爾 蓮華化: ΓĿ 如來名號。 य 生入不退 4 答 塔 能令 髙 地 漟 4 妆 耶 世婆

南無世間廣大威德自在光明 如

共 ŧ

物舒

相彈。左掌仰·右羽曲仰拳。 上翠 五牌指度

*

ক্ 迦 ል 委 a

婆童呼客

與如來等。以是因緣故能作金剛事業。故名三昧耶也。首令一切未生。發此忱諦之首時。亦蒙三密加持。 無盡莊嚴

斯蹄二合哈捺三合 Ŧ еţ ग् 4

리 答 塔 葛 達

*

花°以印於心上 夾結發菩提 心印 1°以印於心上 應起一手金剛掌。忍顧如選

菩提心。發脳文云三心四顧。或自發 南無佛 南無法南

三菩提三說 心。願與法界衆生。 聞乃至權乘諸位菩薩。 時同得阿耨多羅三藐 唯依最上乘發菩提

無僧。我今發心。不爲自求人天臟報。緣覺聲

自 嚣 我 如 所 諧 心 亦 法 庭 佛 本 及 加 悉 菩薩 是 不 無 界 覺 生 我 筝 是 發 签 李 艙 遠 大 性 等 取 춈 志 如 所 謎 提 寂 虛 取 Û 心 故 垄 執 雅

踏佛子等。

此七如來以餐願力。

光明。身心明徹如瑠璃珠

意

顯於大海。功德巍巍。四者得大自在所向如

似鳥飛空而無阻礙。五者得大堅固智

世間最爲第一。二者得菩薩身端嚴殊勝,三

來名號。能令汝等獲得五種功德,一者於諸

者威德廣大超過一切外道天魔。

如日照世

諸

佛子等。

岩聞世間廣大威德自在光明如

那四

弟子

說 ft

不解二合發

म 喞

€

₹

離煩惱。脫三塗苦安隱常樂。

稱其名千生 拔濟衆生永

雕 岩 證 無 上 道 義報降。二乃莊嚴彼等令成法器也離 岩 置無 上 道 稱謝七佛由二益故。一期總龍除滅龍

菩提心翼 (古日) 前傷三能。節發 明煩惱惡業不被築壞 心者從大悲起。成佛正因智慧根本,能破無 **今與汝等發菩提心竟**。 想前鬼神得菩提戒。或想 对 阿宇温入身心。亦得云心怒月輪。皎霭淨無瑕辭。放光照諸鬼神。口誦密賞。 唵 (q 節 沒 4 **怛巴**□合達 諸佛子等當知菩提 ŧ 野 ਬ 퍨 **(**4

汝等佛子。歸依佛竟歸依

法党歸依僧書

依三

一實故 見

如

法 故

躨 ŵ,

持

歸依僧衆中會 歸依佛兩足拿

Ė 馤

邪

是

志 堅 次與汝等歸依三寶即以二手虛心合掌。當

歸依法雕欲算

故有四種。一大。二三味耶。三法。四獨廣。曼茶縣者此四三昧名岱本智。亦名時亦名期契亦名曼茶縣。乃與名也。 火與汝等受三昧耶戒 赞成大器。堪受實戒三昧耶

* 党等。是放出跋踪首以告案生。若我所言必定不宣者。亦無無與實相身。亦暴意等。初發心時與地波疆塘滿時。亦暴 处三昧時。一切來生極積身語當·侍悉與如來等。禪定智義是本實籍。是除障機是書覺聽。首平等者謂如來理歡 智印法智印羯磨智印。又沸蹇畿釋云。三昧耶者。是平等總稱一切是茶羅。又三昧耶。亦四智印。即大智印三昧耶

胸。右手提力度。 (結三)實印在別作 **3**:

次與汝等發菩提心。汝等歸

者有象生隨我本誓。發此忧實百時。亦令彼所爲事樂。皆皆至無上菩提·賴歌生界未盡已來。我之事義終不休息。 即榜立大醫廟。我今要從皆門以無量方便。令一切未生本實者。如來現蹬此三昧時。見一切象生悉有成佛義故。

故名三 味 耶也大甚傑祭妙義。 次 結三 昧耶 印 仲如針。踊眞首目

王自制法已。悉自歌與行之。故名三昧耶也。具如是你此三昧耶者。我等諸佛。亦赏彼持本書不得違越。 發如

Ħ X 耶 य 兿

故。二是不等義。佛以三乘合爲一者。即是任不等法鬥。三解。一是共稼共成此或之籍。所謂以方便等之所集成 經云。若族姓子住是戒者。當以身語黨合而爲或推神樂經及義釋中。 以離念親智乃當意對: 皆同一相。 路見和網背悉除減。是故得名住無戰論会三裂諸相稱。是住此實相平等法界本性或時。無道三 如故。一切壇法未翻解受。簡呪七温即許行作不成築法。若誦此呪一七通已。破戒罪垢悉得清淨。一切戒品還得 **桊方便。悉皆正順三平等處。當知卽具一切諸佛律徧也。** 是故得名三世無障礙智戒也。 仓此持明婚戒。 若行人三 本奮觀察隨念。設有人質受佛戒。惡心破變不復清淨者。 三聚淨戒俱時間滿。身全普賢坐大月輪。 一切諸佛惟曹 者而此说一遇。如入堙喻脸三摩提。一切善法皆悉满足。 據本文章無別觀想。但如印咒自成受戒。如金剛頂超說。 時。印中想有白色 考 總字。放大光明普照所謂一也。或關上深信解者。凝加想念。如隨時配文云。若 當以身語意合而第一。 一。 動 轉變

職爲佛嫡子 網賭佛 法 界善法想為光明。流光濡頂貯彼身中。身全普賢坐大情。彼蔣有情蒙光照。及三世諸佛戒波羅蜜一時間滿。

等入如來位。是真佛子 **今與汝等受三昧耶戒** 竟 "從法化生得佛法分 從今已去能令汝

非 杏 本

食 質 月

杏

₫ 綽

ጘ

字有據作。如字理表 在光明如來印本光明如來印 左光明如來印 左 **卸想於左羽掌中有一** 允當患之。右羽彈忍 音杰 **世露法食印。說施** 優字。流出種種無

> 唵 * 啞 非 吽 Į. ₹ 拶 辣 1 彌 প ፍ 擔 Ť 荏 म 唨 ₹ 斡 合 ষ 不 哩

> > 然矣。或名普通供養率送。交從下索影上

മ

上來到此法事周圓故。以生也想從印流出諸供具物。等供「

佛书不伸供。供學家風藏在三寶及六道軟生。詳書供意。

起牙二合莎 訶

賴鬼食者。徒體功勞終無効也。不是時節妄生虛赃。鬼神節恨用施之。若作賴鬼施食之法。當於亥時。若於實時施一日。但加持飲食水等。布施飛空鳥獸水族之類。不來時人定時。子時亦得。本人定時。阿闍梨法。若於膏時盡於 養精佛學家。於上五更展朝日出。是供養時。若鬼神法於豐家瓊中明王蔣天。若施飲食體生養上。是本法也。若供流水中。不得賴於石榴採樹之下。鬼神懼怕不得食之。若石上或辦淨瓦盆。亦名于順盆。生臺亦得。或泉池江海是即以右發持甘輝器。 面向東立鴻於瓊前。或淨地上或於即以右發持甘輝器。 面向東立鴻於瓊前。或淨地上或於明、過或七邁。障施鬼等簡滿懷亭。隨指一下。是時行者 自招殃咎 成 旋法罪不得食也。不從師受

超道果。又為汝等將此淨食分爲三分, **令發道意。永離三途長越四流。** 水族令獲人空。二施毛群令獲法寂。 食錢財物等。遞相布施充足飽滿、無有乏少 來不得者。汝等佛子慈悲愛念。各各所持飲 母兄弟姊妹妻子眷屬善友親戚。 不得食。使不均平越佛慈濟。必須互相愛念。 今日勿得以貴輕賤以强凌弱。 諸佛子等。 猾如父母一子之想。語諸佛子。汝等各有父 施一切無礙。 雖復方以類聚物以群分。 無高無下平等普遍不擇寬親。 當捨此身速 擁遏孤幼令 或有事緣 '三旋他 然我 一施 所 如常 可知矣因皆皆回施。

方禀證陶形。悉令充足獲無生忍 非 \$ 专责否花飲食³無量七十萬日色 49 晚宇。流川種相風者。 兩 指尖上極相風者。 兩 指尖上極

資料諸有情等。語書供養與言曰實自己內外之財。市施無量諮詢聖 害

唵 杏 葛 η 葛 ग् 逑 ₫ 緈 解

爹

普

148二合普481

合

普

嚾

合

菽

塔

氣。或未經用淨器內。滿處淨水已。展右手精爐食。先洗漱口。甲中食氣及隨器中食器

輝施鬼興言

灣。與配不二理亦可遜。此後可入障施鬼施食。或名一彈爐。 剪咒七遍增成廣大。 配句甘醇。 後咒三七遍施智甘

廣略。廣則雙用。即是此文。略唯用前故有略機。 陳文郎 曾此成廣。此乳海咒。唯豫甘髯迎濟六道。詳此二咒激通 法界普灣/汝等。 一切有情充足飽滿 遊多物食

持威力。想於印中流出甘露成於乳海,

語諸佛子。

今為汝等作印兜已由

此

印

99.

流注

那气

지기

薩 Ħ

答

勃 ą

塔 ₹

喃 ×

錋

復結前印誦乳海與言

無量食。大如須彌量同法界終無能盡 語諸佛子。今為汝等作印咒已。

變此

食 爲 ₹

諦

鑁三

婆 Ą

曪 τ

Ξ

猰驒 Ą

Ξ 4

婆 ৰ্ 蘆 ঞ

揭伤唵

Æ

म

ŧ

薩 म

暉

仓 1

> 塔 et.

葛 ग

達 4

阿 Ħ

咓

三寶。 果。願速成佛 **此顧。盡皆回施無上菩提。** 生功德、普將回施法界有情。 晝夜恒常。擁護於我滿我所願。 佛不求餘果。先得道者遞相度脫。 品霑身。於過去世廣事諸佛。親近善友供養 設此無遮廣大法會。 淪苦海無解脫時。我某甲依如來教精誠聲拾。 如是飲食。譬如毒藥損壞於身。 命酒脯錢財。血肉腥羶葷辛臭穢。 **諮佛子等從來所受飲** 由此因緣值善知識。 汝等今日遇玆勝事戒 發菩提心智願成 一切智智勿招 皆是人間販鬻生 **共諸有情同** 以此施食所 但增苦本沈 又願汝等 雖復受得 將 餘

森 * <u>-</u>2)

金剛解配真背目二相衡。號誦而掣購。

次結奉送印

华二 ○初

進金

力闸

道兼生伐樂超昇。爲上良意想佛。等各歸本位。六 斡 資曜二合穆

Š **(**a 月 諦 7 唵 佛頂拿勝陀羅尼神呪 e# 摄 (1 普隆二合 4 瑟吒 哩 幹二 ā 三合耶 沙引 合的欧二合 য 3 訶引 ন্ 勃 塔 唵 4 虛 耶 Ð 捺 諦 7 謨 ¥ 不 ধ 捺 4 發 曜二合 康 46 Į. 葛 ग् q 答 4 牍 ণ 斡 🗗

4 答不補品

雕 【月 67 蒲

₹ 麻

耶리帝

葛 八 眸 (月 但 不

麻耳八耳葛爪

蓮不達不塔中意

蹄子咧及建不薩

がる ご

伊斯伊茲百特力斯伊斯尼林的森及普丁坦

塔 年 年 日 薩 月 弄 千 旗 伊 說 乳 月 (6 塔 日 傘 月 萬八提 き 願 1 耶 四 塔中腺中现例敵字達不麻井月 首则 食 的 葛打 山麓多麓县 逵 イ 提管提 合 月 **(**) 合 শ্র 葛系 斡 ある 斡 収 य 資 ₹ | 幹二合 訶が 三合 ₹但不麻耳 阻子 斡 塔中耶母縣【捺「詞「可可衣鐵 葛兀摩耳捺不八口斡 摩耳瑟

爪 羶 (4) 牌 (7

塔中散线

斯

雅 班

珞 Q

1

ਧ

4

0

美

· 沙 刊 敢 子 提 子 說 秋 耶 凸 塔 子 巴 口 達 子 達 不 啞 丑 納 n 啞 丑 耶 凸

3. 塔贝兹外訶石該宏

基中海八耶巴阿氏斯科

月(1) 萬八茲州詞名

- 珍书取四摩扣 = o

四部4路4路1艦1

青河不島多遊外羅門阿

₹策

下部 女 無 旬 月 产發 中 八 井 傘 夫 嵐 よ 顯 予 舍

安藤 用 藤 用 藤 月 伊 藤 月 代 冬 撒 尽 莎 号 撒 乐 葛 打 藤 月 菠 梨

抹 đ

植物化量 莲不麻耳月日晚专藤丹猾 RC 音名詞を乗れ座れ座れ 那四 勃 5 但 7 麻 7 疣 0 疣 0 疣 0 牙 2 の数に剝り猟が延む数を 耶巴說也完內摩耳訶不飛他悉 提音 八叶摩耳月食麻耳吃 **则 艮 糜 化 摩 刀 訶 不** ^合 說您莎丹庞侧摩刀納可 雕 1 授 4 提 8 麻 以 麻 以 现 0 鐵 0 授《月日除日除日月日后 耶巴斯梨但不麻口摩耳百

譜化鐵子實具哩及矮个哺术斡及斡及 哩毘二 卒 ▶ 绰 塔 Q 薛 图 說您彌耳拶可多么 査 事 想 數 事 合 珎 15 蒋 4 拶 月爾爾 蓝井簋 耶巴摩刀 三合 胍 ਧ 麻耳膏 八口攝文 ĖD 刷者薩丹達了咧住哩食哩 微机合 葛 + 競升豐老 幹 (佐 平 ₹薩 薩ң哩 毘 幹 9 棘 4 これり競 登門舞中勤的趣 二合 合 羅二合 拶う譜 5 韓 發口哩 葛爪 斡 ቒ 資 月(す ₹ 參月萬 塔甲葛兀 魔二合 護 \$ 耶 型 繳 者 离 打 爹 介 產 和 發 看 一合 斯 四 二合 拶 31 月 (6) 勃 4 達 不 八 日 薩 4 娷 4 簽 來 微 (6) 幹 4 萬 八 萬 八 詞 不 提

釋迷二合 看 菽 您 耶 য 躛 **(2**) 月 (đ 耶 4 (đ 擲 3 咧 Œ 那 Ŧ ਹ 說 Ŧ C 謨 4 塔 ₹ (t य (व 提 ₹ 怭 劃 亚 য 4 薩 耶 य 月 (ð 3 哩 幹二合 9 퓹 4 菽 3 耶 য 塔 ₹ 菽 3 4 Q 怚 ₹ ₹ 멸 ਧ

特哩二合麻 吒二合敵 摩 团 守耳 赫囉二合 র ম 訶 特哩二合摩 牙 ı 鐵 一合瞞 特理二合麻 7 瑟吒 ₹ 的解二合 納 西 Ä

髙

答

豜

多 諦 莎男阿引

皆成如意樹、火團鐵丸變成蓮華而為實吉 承斯善利。地獄受苦有情者。刀山劍樹變化 。地獄解脫而能成正覺

祥。 餓鬼解脫而能成正覺 速願得清涼。觀音手內甘露。自然長飽滿吉 承斯善利。餓鬼受苦有情者。口中煙烙燒身

群。畜生解脫而能成正覺 等苦皆遠離。遠雕乘騎愚癡。 承斯善利。畜生受苦有情者。殺害燒煮楚毒 速得大智慧吉

右脇而降誕 承斯善利"人間受苦有情者。生時猶如摩耶 ·人間解脫而能成正覺 頗具六根永離八難修騙慧吉

七種勝

財殊勝善知識

如

日與光刹那不拾

承斯善利。天中受樂有情者。欲樂策懃速發 **祥。修凝解脱而能成正覺** 承斯善利 速疾令柔善惡心嫉妬順患鬪戰 修羅受苦有情者。我慢顯狂拙朴。 **自調伏吉**

承斯善利。十方獨覺聲聞者。棄捨小乘四諦 祥。 天中解脱而能成正覺 廣大菩提心。天中受盡憂苦自然生歡悅吉

辞。二乘解脱而能成正覺 十二因緣行。進趣大乘。修四攝六度萬應吉 承斯善利。初地菩薩勇識者。百福莊嚴一切

辩。三乘速證究竟成正覺 行願皆圓滿。 頓超十地證入一生補處位吉

發願回向傷

成就 等 臨命終時識性無迷惑。 現世之中未證菩提問。 恒常遇逢最妙善知識。所修善事行願速 最上三寶 願生西方淨土如來 顯無內外障難惡緣

有情 間断 中。隨業輪迴世世所生處。恆修善根熏習無 君或隨業淨土佛會前。 最上三寶 最上三寶 若無善根不生聖會

夫身 足。相好殊勝辯才智慧等。具七功德獲得丈 顧生中國動修於正法。 最上三寶 無病長壽受用悉具

数喜 持一切時中正念與正定。 幼年出家願逢賢聖師。 最上三寶 即得三種修學守護。 承侍徼妙上師面

> 雕 亦無我慢疑惑具知足, 惡綠猶如蠱毒願

爏起 養。貪欲嗔恚想癡三種毒。猶如大地恒常勿 功德本願最上三寶處。 最上三寶

提心 解。五欲自性境處無染著。願我恒不忘失善 觀見六塵境界色等法。 最上三寶 **猪如陽烙幻化而悟**

熾然 六 趣 王。所有一切賢聖護法 能救五濁大悲觀世音。 學。證得無比究竟菩提時。 最上三實 最上三寶 神。證明護念法燈獲 末劫之時弘顯地藏 以四攝法能數於

前。依於慧日發光。聞思修斷惑。證異愍念於 驚怖 三災五濁速顧得消除, 最上三實 七難八怖一念皆消

滅。百穀豐饒萬物而茂盛。七實充足五味悉

具足 樂。普國興隆佛事轉法翰、增長有情福慧皆 四事供養受用無乏少。 最上三寶 修八福田吉祥獲安

清事 成就 能迴施人迴施迴施善。 德。 猶如幻化幻化似夢境。 力。三寶眞諦密兜威神力。所發顯時行願速 最上三寶 最上三實 所獲 三輪體空體空悉 切 一切諸

拾離 最上三寶

顯能恒常歸依而供

链國護法塔廟諸護神。 界。怨魔外道毒類悉摧壞。龍鬼星反毒類心 切大乘甚深微妙法。 威德熾盛迴遮大結 如教頭然精進常修

圓滿 我等善根緣起法性力。 最上三寶 上師本尊空行攝受

願畫古 一样夜古样

〇上節順攝受

百金剛 字剛薩 煙 文则要重 唯顯法界存亡等罪。消除同生淨土施B。 天念 南無西方無量惡如來。 **費夜六時恒吉詳** 切時中吉祥者〇 ○顧將|○--○三費願講受 諸大菩薩海分聖歌。 ○競法垣擁護

金剛薩埵百字咒

瑟符三合得哩三合 唵 면색 ₹ গ্ৰ 辣 幹 ₹ 那二幹 4 資嘅二合薩 資曜二合薩 # 鋤 4 埵 뒥 Ą 發 म 埵 呱四 δ 졺 癬 4 ኇ য 奴 度 3 鉢 띡 N 束 諦 (t

4 শ 되 디 Ą 阪 郡 Ą 奴 呱七薩 吃都二合爛 哩呱二合些 최 শ (4 發 台川 4 「販売 提 ₹ 奫

阳阳有 不囉二令耶 達 釋理二合楊 擦八薩 **(1** 라: 哩幹 鵫 きょう 髙 唾麻二合 訶 Žį 蘇 ξį 拶

Ę

Ą

đ

ጘ

ď

髙

薩 Ą

明 吸二合

八詞る đ **芥囉**二合 지 ৰ্ 麻 자 Ħ य **र** 지 捫 ধ 撑十三 斡 答 ď ₹

五引哩二合發 医十四麻 訶

> 中隨宗迴轉。誦者知之 呪求願補闕功德無量 敝 在諸經。 叉名句

瑜伽华要焰口施食儀竟 **新孤魂文**

上師本尊 南無十方三世盡虛容界。 願作證明哀愍護念 神。慈悲废大餐願弘深。威力難量盡知盡見。 入佛名 猛母明王世出世間護法善臨時態 猛母明王世出世間 常住佛 法僧 智

大神。又十類孤魂者 諸將。六齋八王三十二忍臣。四忍大王五道 鎗一切羅叉。 又地上檢察者帝釋四王太子 馬頭羅刹。主命主攝無毒鬼王。九位二十四 主土主火。善惡童子一切功曹獄吏。縣馬執 司助王。小臣掌部首領執杖,主淨主水主鐵 王三十三王三十六王。 法界地府獄中閻羅天子。 十八獄主牛頭阿傍 **十八獄帝三十大**

命。冤家債主墮胎孤魂衆 第二法界一切負財欠命。 持。為國亡身官員將士兵卒孤魂衆 第一法界一切守疆護界。 情識拘緊生産致 陳力委命 軍陣相

逆邪見孤魂衆 第三法界一切輕游三寶。不孝父母。 、十惡五

第六法界一切拋雕鄉拜客死他州, 第四法界一切江河水湖。 第五法界一切邊地邪見致命變夷孤魂衆 沈採寶孤魂衆 大海為商 無依無 風淡飄

第七法界一切河井刀索赴火投崖。 樹折嵓雅。獸 ·咬虫傷橫死孤魂衆 船崩屋

托游蕩孤魂衆

腹孤魂歌 第九法界 盗"抱屈惭冤,大辟分屍犯法孤魂衆 贪 八法界 切獄中致命。不遵 切奴婢給使。懃勞陳力、委命貪 王法 賊 寇劫

得成佛道原衛照和 澄明六根清淨。身心輕安清涼快樂 顧智增 輝所求願滿。歸依三寶發菩提心。修菩薩行 二類生法食飽滿。二十五有樂具養圓。三業 清冷之池。所有碧沼江河變成廣大乳海。十 孤魂餓鬼種類。一切眷屬如雲而集。 變此飲 今我所觀功德力。祕密咒印加持力。稱七如 食於虛空中逼滿法界。 來名號力。誦經法會善根力。今皆召請法界 實力 法界緣起力。大悲觀音力。深願地藏力。 又有九類十類三十六類鬼衆。惟顯佛法僧 力鬼妖魅鬼惱人鬼。內障鬼外障鬼無礙鬼 自盡軍陣亡身,無依無托造骸暴骨。乏祭餒 魂魑魅魍魎。 於草木附彼城隍。喻冤魂識品物精靈。自發 又法界面然鬼王所統。 綿糙疽殘害。鰥寡孤獨無靠孤魂衆 第十法界一切盲聾癢症足跛手疮。 餓鬼。非我見聞有名無名塵沙種族人間。 **幽魂滯蛇靈響等衆。** 薜荔部多百億河 一切山原大地涌出 又有大 疾病纏

成六銖之香蓋、森森劍樹。爲三會之龍華。岩 秘密具言。加持上妙法食。如斯勝利,普施無 **西沈淪之魄。由是特建法筵。皮集借衆。飆廣** 岌刀山。作五天之鷲嶺。 銅汁銅柱 化甘露之 邊、代願鏡湯滾滾。變八德之蓮池。爐炭炎炎 蓋以冥關路心。苦海波深。若非密咒之功。曷

三歸依讃

滅地獄苦 世界 人間方便路若歸依能消散。廣濱權實教學中大開方便路若歸依能消化。普堅窮三際時橫遍十方處、震法電鳴法人調御師學中凡聖大慈父。從異界騰應實。悲志心信廢佛陀耶兩足尊。三覺圓萬德具。天

虎。法燈常遍照聲中祖印相傳付。若歸依能消靜魔。進身服霧衣。充腹採新茹。鉢降龍錫解生為事業嘅中弘法是家務。避囂塵常宴坐寂志心信禮僧伽耶衆中傳。五德師六和侶。利

No. 1321

。佛說施餓鬼甘露味大陀羅尼經

業受報差別。 衆苦。不可思議。從地獄出生餓鬼中。 具諸惡 無知。慳貪嫉妬。命終之後。殃墜無間。具足受 以然者。其世間人不信罪福。誇無因果。與倒 世間八苦蓋不足言。六趣諸殃甚可怖畏。所 佛威神見是事已。俱發聲言。唯然已見。佛言。 汝等且觀六趣受身種種苦惱。於是大衆承 像乃至十方靡不周遍。告諸大衆言。善男子。 地獄。其中所有悉皆明徹。如頗梨鏡照見而 尼色光。名曰月愛慈光。上至有頂下至阿鼻 慶陀羅 二合 般 進陀羅尼 大道場會陀羅尼 **祇不可說四衆**圍繞。 大悲曰祕密善門故。 於其心中密放月精摩 **愍念惡趣諸衆生類。** 座。爲諸菩薩說方廣法。垂欲竟時。爾時世傳 陀山金剛輪峯曥鷄舍婆羅道場中。 (是,一時釋迦牟尼如來在海會說法。住 以惡業故受三十六種餓鬼之 將欲演說曬那畢利吃 安處金剛八楞師子之 大德跋默木阿譯出 與阿僧 勝

他人不知厭足。父母妻子悉不給與。師長數 奧處不淨。諸善男子。是諸餓鬼皆由前世愚 癡顚覆。惱貪溥著心剛如鐵。但樂規求剝削 又作種種虫獸常處囿厠。 億劫具足受身黑業薄劣。 苦惱不可爲喻。非算數所知。以要而言。百千 腹心轉盛更相殘害。破腦出髓互共噉食。五 百劫中尚不聞有漿水之名。何況得見。如是 八千毒惡小蟲之所接食。諸餓鬼飢大逼故。 可言。身體然帶毛髮氆氇上答於一毛端有萬 毒惡猛獸飢虎餓狼莽蛇銅狗爬攤搏撮苦不 東西馳走。鳴鳴叫喚求索飲食。設見美食欲 神以鐵杖打之。設無守者。清涼冷水變爲火 流溢:雖見大河清涼泉水欲往取飲。爲諸水 往趣之。以惱貪力,上妙美味變成膿血臭惡 時。洞燃火起常為飢渴,大火逼切燒惱身心。 縱橫五彈樓山。 猛火赫焰不會暫廢,動身之 如針鋒。不通氣息。常有猛火燒燃其中。頭顱 血脈燋竭。猶如屦脯。腹大起脹。其狀如鼓。咽 種種苦切不可言說。咸得此身,如大火聚。 鰲里羸瘦枯槁。脚臂細弱足如覆盆皮肉乾燥 "嫉妬熾然"常貪飲食,但念漿水餘 復爲鵙鷘烏鵄鸇翳鐵嘴諸禽留啄其眼 爾乃得脫雕彼已 或伏下流身諸惡 無 所 猌

默念。我在生時,勤苦求財,我若死後,是諸惡不知無常老病相逐身,遇惡病自知不久。常

作是念時,以惡業故。羅利獻卒變爲惱人,收入食我財物。如吞猛火。居我屋宅,如此關室

心鬼質多鬼惡心騰膽耶鬼食祭視尾哆鬼命鬼海鬼寒鳥歌詞羅鬼 無親 默羅質多鬼 经人资资鬼 寒鳥歌詞羅鬼 魚雞 馱羅質多鬼食不婆哆鬼云食鳥歌詞羅鬼 食粉

常

:護惜財物,言作百年。加復教他貪求臟積:視如糞穢。婢親友不施。如是慳人不慮無

誨

鬼布瑟波鬼在做鬼偈婆耶鬼 藏鬼 阿翰邁鬼身。所謂薛荔多鬼應云車耶鬼點鬼健歌鬼 唐云

如是乃至輕重孔穴等。以深惡業故。飢渴盛鬼云新臭鬼塢盤茶鬼鬼。畢舍邁鬼嗣人不浮食思云新臭鬼鳩盤茶鬼鬼。畢舍邁鬼嗣神云守與芭莎鷄馱鬼食晚食蛇底鬼云食初 羯吒布單那

界具造衆罪。業力所取生餓鬼中。苦惱交煎 姊妹。以顧倒愚癡不肯求出世之樂。戀著三 而況眼見、是故汝等當起大悲救其苦難。所 死。如是相貌受報好願。聞說之時身毛皆堅。 消瘡。一切諸衰以爲嚴飾。人所惡見寒餓而 身,從是畢已復生貧窮。孤酷疽癩惡瘡哆病 取而飲食。是中罪畢生畜生中。多受諸狗等 食膿血鬼中。從是展轉生厠神中。 伺求不淨 略說。一念項死一念項生。罪畢食涕唾鬼中 碎髓出如破酪瓶。鐵丸頂入從足而出。乃至

諸餓鬼等皆是過去汝等父母兄弟

安穏 佛言。嗚呼婆伽婆、願教我等救護之法。多所 威勢惱。從坐而趣頭面作體。悲淚滿目前白 大悲行海。見是事已身體抖動。筋脈抽切悲 爾時會中有一菩薩。名曰月愛。曾已薰一習 菩提。是故當知甚可愍傷,拔苦厄爾得解脫。 善友故。重翳疑網。永不得阿耨多羅三藐三 無時出離。永失人身。以失人身。遠離善友。遠

反口中乾燥面目狐歯遍體萎黃。腹脹麁鋳青

黃冷諸風因便發動。惡風動故筋脈移緩疼費 因緣惡業道中中陰相現風大先動失燈煖相

情類。以三實威神力故。悉至我所作是說已 **今召請十方刹土蟲靡空界一切六趣餓鬼有** 南無一切龍天善神。願以威神加哀護助。我 本尊釋迦牟尼如來、南無安住大地菩薩衆。 子。 面向東方。即踊召請神兜七遍。爾時世拿即 南無佛陀耶。南無達摩耶。南無信伽耶。南無 請盡十方界|切六趣諸餓鬼神衆。當作是念。 女及諸人天。意欲受持此方便法者。臆須召 當繫念一心諦聽。勿令忘失。我今說之、善男 譬如夜月能除欝蒸。此陀羅尼亦復如是。汝 廿露美味。畢定速得阿耨多羅三藐三菩提。 子。此大神咒能滅餓鬼餓渴劇火。施與清涼 大悲輪頂王陀羅尼大悲不壞藏三昧門。善男 就一百一十種大慈悲心。能令持者現身體得 慈悲。有大威勢。能碎地獄畜生餓鬼废大業 畢哪多大道場會甘露味法。不可思議。具大 善男子。我有勝大悲曰陀羅尼門。名曰嚫那 山,亦能令菩薩速得如來一子之地。復得成 修大悲者。愍傷一切故。問我此事。汝當善聽 爾時世傳告月愛菩薩。善哉大士。其是大悲。 若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童

那謨蘇鷹婆曳!

怛伽他眵耶二

恒鐵他三

鍭

斗,但出黑煙。既入彼中,釰虫刀虫唼食其身。 煙動其眼不見火焰。周障馳走頭打鐵山。腦

二十五由旬。彼山東向有一小孔。如摩伽陀

中是餓鬼道極苦惱處。

有一鐵山縱廣正等

即前往越氣絕命終。生鐵丸窟無間,此地獄 舞。病人見已心生愛著。此化熱煖必除我冷。 含口。又化大車作金運花。上有童子執拂鼓 開咽喉。得大火聚入中面坐。又得一黑關處。

受大苦楚。臨欲終時復作此念。得

一鐵丸燥

臭上衡其咽。聲噤短氣遍身瘡癩、膿血臭爛 股精唯見光焰。喉痺腫急逆氣噫滿。心頭惡 **黄贩現。飲食不消身體羸瘦。口苦尿黄。目視**

作良醫。幻提鐵丸如大藥丸,著其口中令急 令離光焰及除冷病。不亦快乎。是時獄卒化

> 那謨菩布哩一惧他伽哆耶 爲月愛宜說召請陀羅尼咒。 ÊD 說明日

其資生。

孟

| 罪人所。以火焚之。罪

人數喜

以此

欲令汝等自恣飲食甘露美味。 以此陀羅尼開汝咽喉。施汝淸涼柔軟快樂 鬼鬼神悉赴集。瞻仰行者。如見父母、行者爾 佛告月愛。召請彼已。爾時十方一切 開咽喉陀羅尼兜目 時應當起大悲心而語之言。汝當善聽。我今 爾時世尊說 六趣

向東散纜著於空中。 水陀羅尼咒日 他滿歎喜無量。 帝墮地 變成十斛天甘露漿 諸鬼神等充足 或日中時。取一掬淨水。面向東方。呪之七遍 然。爾時行者當先施水。欲施水者每於晨朝 **呪力。 咽喉通息猛火息滅。 無復痛惱身心秦** 誦此陀羅尼神咒滿七遍已。 唵 | 善布哩 | 迦怛哩 | 怛哆伽哆哩 爾時世傳為月愛故即說兒 其水以此陀羅尼力一 是諸鬼等以

咒。次誦開 咽咒。如向所說。児器中食七遍已 飲食。或乳飯。若粳米大麥飯。若餅麴粥等。著 鴻著樹下。 於器中。勿著菜茄、於一陰涼樹下。先爾召請 得用。盛满乳酪。若無乳酪。淨水亦得。取所有 器鐵器餘石鉛錫。或琉璃類梨貝玉等器。若 佛告月愛菩薩言。善男子。是名施甘露漿陀 無上者。但得木石瓦器實清淨者。或甊瓠亦 羅尼神咒。復次若諸人天欲施其食者,每日 **噓蘇噓四波囉蘇墬莎婆呵五** 要於齊前時。以好最勝器鉢。或金銀器。或銅 是時十方一切餓鬼。 以陀羅尼威

德力故。皆得食噢:亦不變化作廳血:亦無達德力故。皆得食噢:亦不變化作廳血:亦無理所以此因緣。罪舉得出生入天中。受天尊勝悅以此因緣。罪舉得出生入天中。受天尊勝悅以此因緣。罪舉得出生入天中。受天尊勝惟於此因緣。獨時世母即便宜說施甘露食陀羅、統計痛惱。復有清涼柔軟微風、來觸其身。慳應,亦無禮。

沐巌三 那膜娑婆但他伽哆一南瞬揭帝二三沫羅三

行 樂 靡尼寶王。能滿有一切意願。亦明月能令優 鬼神及飢渴所逼非分横死者。 勝 示宣說。善男子。若諸天人如法受持。若爲諸 陀羅尼難可得聞。而況得見。過去未來俱胝 菩提心。 爾時世尊告月愛菩薩及諸大衆。此 音。錢湯爐炭推折破壞一切罪人自識宿命 苦具更相堂獨、共音演暢、無常苦空解脫之 Ę 藝鉢花映媚開敷。善男子,若有菩薩不著已 釋然快樂如入三禪。 於此會中有得初果乃 **珞伎樂如雨亂墜。** 皆悉光明。雨天寶花紛雲而下。及天寶香瓔 爾時釋迦牟尼佛說是勝大悲曰陀羅尼神咒 大悲曰陀羅尼也。何以故。此陀羅尼贊如 《來皆共宜說。 我今釋迦牟尼亦復爲汝開 |阿羅漢果。無並人天發阿耨多羅三藐三 、是時天地六種震動,於此三千大千世界。 人與是大悲菩薩,是 於彼苦。薫修大悲。 即時六趣 人已為行觀 一切利安。如法施 一切無問治罪 則不得名為 音行

月八日或十五日。 事。一心諦受。當爲汝說。佛告月愛。若有人 身體堅固。如那羅延。壽命長遠,彼身愈色。以 袭 施食。 日淨衣食三白食雞乳幣緩米起悲傷心。於諸衆 天意樂受行我大悲法門者。 大衆。舒顏含笑。證月愛言。善哉大士。能問此 何方法。云何受持。唯願說之。爾時世拿觀察 願賜閑靜聽。我更問此陀羅尼大悲秘藏。云 **藤関佛說已。數喜無量。重白佛言。善哉世尊** 而不受持。 世間威德自在。養男子、誰有智**者見如是利** 三十二大丈夫相而自莊嚴。得梵晉聲。 位。百千萬劫常攝梵顧。植佛出世作無量供 等閉此呪已。深心信解。彼人轉身得轉輸王 說經法一無是處。是故月愛當知。末後諸人 第成佛者。我則墮於斯誑衆生。成道已來所 決定阿耨多羅三藐三菩提記。於此賢劫次 死。何況如法修行無時間斷者。善男子。我今 善男子。若能振發丈夫之人日日修行,一日 分明語汝。是持咒者於彌勒佛前。 耨多羅三藐三菩提。善男子。此陀羅尼若但 不可思議。難可測量。不覺不知。自然而得阿 六趣一切餓鬼盡得飽滿。如是菩薩所得顧聚 當知此人功德與彌勒菩薩等。 切賢聖視之如子。諸天龍神隨侍衞謹。 **讚誦寫書。** 。修於梵行遠到一切神通之岸。 切諸佛授手靡頂。 一天下餓鬼皆得食奧。多日施食。十方 、當知此人失大利益。爾時月愛菩 是人超越世間六十億劫徼細生 香湯沐浴鋡諸妙香。 諸母菩薩所苦愛護 彼人應當於白 . 所以者 所可受生 若不得授 何 切切 月 変

不遠逆。 如是滿足千遍已。 即取一 切蝕鬼。 其火陪復悲順 痛徹骨髓切触鬼如己所聚父妻 由他十方餓鬼。一切集聚間無空缺。 水乳飯香花等。用食児還著本處。 遍滿閣泞。 一子之地。 說,既見此已。悲泣盛徹欲救護。復想已身乘 月夜盛時。然作滿月形須四鉢乳安共四角。照於。然作四方瓊。者以須四鉢乳安共四角。羅龜以香泥鹽地。除去惡繭。境開四門羅云瓊以香泥鹽地。除去惡繭。境開四門 如是作觀十四遍已。 質花臺飛到共所。調身按摩流模如雨。 已,繫心不亂想六趣衆生種種苦惱。如向所 門安嚴閻維等。東門安置天主等。略說。以種 睛 者先請于方佛及住大地菩薩金剛天龍鬼神 種幡蓋交映嚴飾。燒香唯得用阿迦傳香 唐云 色統紙敷其臺上。安置佛形或觀世晉像。 盤花水及粳米飯。於壞中心作一蓮花座。雜 心。又以一燈其燈用蘇安著中座。復取四鉢 花安其瓶口。 須四瓶盛滿香水亦著四門以隨時五色草木 於清淨處。 生 火爐燒竪勒炭。先取蘇酪蜜和著器中。行 如法結已。 即現共身與行者語。隨行者意一切施與 願督安樂 撮乳酪, 行者即為示教利喜令得解脫。 一誦此召請咒滿十四遍已。復想諸鬼 方刹土現在諮佛遙談行者。 次為別咽令得解脱。 想了出觀 或月夜露地。當作三肘香水曼茶 行者向西門面向南。 於座前置 於東方日出時。或夜月圓滿時 須五體香四角布列一爐安中 **誦施食呪。呪三遍一擲火** 爾時此處有無量百千那 。除去惡確。境別四門者用 。面對東方。召請十方 即於定中得如來極愛 即兜墩中香 行者爾時 此 叉

所說依法受行。一切成驗也。 入大曼荼羅。若爲事弊不能成辨者。但如上 月愛言。是名施甘露味大壤場法。若欲速疾 陀羅尼門。百千俱胝三昧門。善男子。擧要而 各各將香花璎珞種種妓樂遙施行者。 刀不能傷。轉坐受身即十住成如來地。佛告 言。是人現身火不能燒。水不能調。毒不能害。 授菩提之記。 子地三昧陀羅尼等及阿耨菩提者。 愛菩薩摩訶薩而說偈言 [行威神力故] 切菩薩數喜愛念。 不起于座即得百千那由他 爾時世尊即為 — 切 要須 行者 天龍

知 **今亦演說** 陀羅尼門 持 薩 持 於 此贶故 千億劫 其功 樂者 德 佛 方 七 積 庿 我 七 鐦 饒 諸 言無 便不 日館 集諸 日能 今 益人 造 持 不 當 如 先 有二 思 令 令 脳 善 略 天 E 淨 業 議 筷 說咒 故設

得五百劫人天果報。 間。迴以施狗。我讃此人得福無量,是故月愛。 比丘說。若人以深敬心施我飲食。未授我中 說。悲田最爲第一。復次月變。我於一時。爲諸 何以故。我於處處經中。說世間出世間由偏 人說其功德不可窮盡。 爾時世尊復告月愛菩薩言。善男子。當知此 |施阿羅漢辟支佛。 現受其報有限有量。但 善施餓鬼一 汝應憶念如法受持。 一揣之食。 是

> 方。呪之千遍。施諸餓鬼。呼舍提歇藍婆等。爲 若欲悉底咧摩耶者。取牛蘇乳酪等。面向此 投著湫池中。即得國土民人豐樂。又復有法。 **法。若飢儉劫時。當咒五穀乳酪等一百八遍。** 怨名。是賭餓鬼便令彼人預遭衰禍。又復有 謀害者。當於晨朝爲諸鬼等設美飲食。稱前 切口舌自然殄滅。 遭口舌者。當作蜜漿。呪之七遍。灑著四方。一 惡鬼歡喜。收攝惡毒疾患除滅。又復若人横 咒一投火中。如是日日各一百八遍。七日已 子和蘇蜜等。呼諸畢利哆等。然後取一撮一 畜生天横者。當作火爐。取薩利殺波子 唐云 得除意。又復國土中惡業毒流行。人民疾疫 曠野中施諸餓鬼。如是二七日。 所遇病痛即 病及諸鬼病等。當作麵粥三器。咒之七遍。於 尼功能所作之事。若復有重罪惡業累障難 可除斷者,每日咒乳粥以施餓鬼。滿足七日, 壽不可限量。汝今諦聽。我復爲汝說此陀羅 人鬸德即是菩提。 切罪障悉滅無餘。又復一法。若人遇大重 又復若有怨家醬心欲相 菩提者不可限量。 '是故福

每日施餓鬼飲食。滿其百日即得具足。又法。 著欲求壽命延長者。如上作法滿其百日。 即 求皆得如意。又復有法。若欲滿足檀那。行者 得長壽。又法。若欲現身色力美藏見者歎喜 行者、又復一法。取胡粳米癬蜜等。指摄咒之 食。咒滿萬邁,呼名語之。即得金銀七寶來施 去。又復有法。若欲使取種種財實者。如上設 我取彼彼即得來。 逼一燒、滿一千八遍。必得大財物。一切所 若欲令去呼令將去便將 以 如眼精。 近身。 觀之如佛。 藥終不能傷。 能持此經。

月愛菩薩從佛得聞此方便法。歡喜踊躍。即 累於汝。汝當賦持爲衆生說勿便忘失。爾時 何呪有情不蒙其福。 **祸人面誦之卽得飽滿。 福德聚。善男子。此陀羅尼威德自在。若視飢** 十者常以法喜耀悅無飢渴。 他人恭敬侍接。六者其人所有財寶無能奪 者其人所在之處伏凝自現。 力齊樂辭辯。三者其人常生諸佛菩薩前。 其人未來常生刹利王家。二者其人具足色 其人常逢善友。乃至菩薩現爲侶。復次一 不隨飢儉劫難生。九者常生天上受奪勝樂 者。七者其人意欲所願悉得稱遂。八者其人 者其人頭貌怡悅曆體光澤無有惡色。十者 群。八者其人险曠野乏少水草自然稱適。 皆成上味。三者其人所入野道。虫毒和合草 病衰鶥惱嬈身心。二者人有所食噉。若美不 德聚。何謂二十。一者現在不爲飢渴窮厄疾 德。若復一劫若滅一劫。亦不能盡。若當來世 薩摩訶薩言。此陀羅尼經不可思議。說其功 是故我今略說少耳。 但有一切求事種種衰患學意對治 者 **毘楞伽廉尼珠瓔珞及 諸 花** 當施餓鬼滿足百日。必得如意。如是略說 七者其人蒜命增進臥安覺妄觸事吉 六者其人所有疫病若業若模不能 五者其人諸佛菩薩天仙龍神護 **常知是人已為便擬二十種大福** 四者其人鬼神羅刹精魅魍魎 最故我今慇懃三說團 爾時世傳復告月愛菩 者呪枯樹尚得生枝 是為二十種大 五者其人煩得 香而散佛上 一切皆得。 九 四 者

ęр 於佛前以偈讚

我以為 此 欲 楽 法佛使門伏然巧言解 觀 世 音 草堪懸廣 艊 泇 復能懃 大 以廣播 業 廿 山露 盧布我故法

依

單利多甘露味法陀羅尼。 釋梵四鎮天龍鬼神。 說此經已。 顣 一切衆菩薩摩訶薩金剛力士 聞佛如來讃說此親那 皆悉歡喜奉教修

施餓鬼廿露味陀羅尼神咒經

南無步補利一但他羯哆耶二唵三

薩婆辟唎

其契法。 多羯羅耶四 阿伽叉五 莎訶 垂於膝間作施無畏相。 起立以兩脚作十字立。先以左手仰 次右手大母指屬入

譲。七衣食悉豐足。八者顏貌端正。九永職毛 四王官不敢嘆。五衆人皆愛敬。六天龍常隨 毒藥不能中。二毒蛇不敢螫。三刀仗不能害 受持讀誦者。現身行十種福聚。何等爲十。一 此嫌羅尼妙言。 部鬼神悉集誦咒人邊。 即誦念妙言三邁。 掌中。四指把舉於右耳璫著。以莫頭相來去。 **若有善男子女人童男童女** 時觀一切餓鬼等三十六 合掌瞻仰觀者行者。

唵步補唎 | 伽怚唎三 怚他羯哆耶 **竪畏。十不受三途身**

掌。頭各相著。其間令相去一寸。開腕當心上 其契相法。唯上召喚契法。並足立。以十指合 此名大悲心輪嫁羅尼法。結此契時。誦念

水精光明入諸鬼口。 **言七邁** 水精光照觸諸鬼。一切猛火皆悉不燃。 時觀想契上有一水精摩尼實珠 諸鬼烟喉皆得通息雕 此

蘇瞻波羅蘇嚕四 莎婆訶 南無素瞻波曳怛他羯哆耶〓 怛 經他二 蘇嚕

見皆生膏。十四得千輸王福。十五夢見諸書 薩羅漢。十六所生之處世界震動 無滯。六者恒無飢想,七口中香源,八人皆敬 顏色姝美。三氣力充盛。四心常歡樂。五辨才 十六種功德。何者爲十六。一者壽命長遠。二 承乳。皆得飽滿。作契者彼善男子現身當得 乳濇。色踰白銀。流出不絕。是諸鬼等皆張口 時。誦念妙言七逼。想觀左手十指端出白色 右仰側舒五指垂右膝上。作施乳狀。作此製 如托頸狀。去頸一寸許。以肘安右膝上。次以 其契相法。 半跏坐如轉輪王坐法。 先以右手 身無疾患。十二威德如王。十三惡人惡鬼 九天神侍衛。 十足舍邁鬼現形供給。十

Z.

新集浴像儀軌

慧琳 浝

寺字蘭•若僧園。每日浴像焚香採泉名華。布 散供養禮拜讃佛。虔誠恭敬旋邊日日。如是 精動墨命為期無替。 西國五印度信命衆住持稍加嚴麗。 每日清晨若不修此供 或居伽藍

> 座。爲衆稱誦浴像經中啓白發顧大乘妙偈。 既集已。共請明法阿闍梨。或學衆中最尊上 物。百索長線新淨軟角。壓等物羅列於上。宋 輪用。 油單覆上諸香水瓶次第行列。 儀 盛洛像已了香水。 瓶以充其事。更不得雜用卽成穢觸。受得用 灌洛之時灑精堂殿。 也。皆須磨洗令其光淨、上題香水名號次第 **今夕各別浸香細濤絹包經宵水浸。但** 金銀諸寶鐵銅鉛鑞白 淨 瓷 瓶 無破損者是 香和雜一處。其瓶可用不受觸者爲佳。所謂 彩畫不可洛之。*若是金銀寶玉銅鑼錄石如 香皆堪浴像。一味香水各別一瓶。亦不以多 是等像悉堪常浴。凡擬明旦所川洛像香水。 蓋是衆僧修持常敬奉者也。 養醬不自 大器物。 一大城徑可一丈。置 最須精細作意。諸供養器物準此應知。至 如貧無者可取未曾經用新淨石瓦木 食 中施一臺子上安拿像傍置一 遠近諸國共同 行此法者於淨觸行護威 於寬淨之處以淨牛糞 一宜臺於壤中。上安 共像唯除土木 無 五種法供養 有 不作之處。 床

又令一人手執香爐虔恭煳跪。 歸 句 依讃 句衆人普皆隨誦偈曰 皆發無上菩提心 亦願三途苦輪息 願彼香煙亦如是 戒定慧解知見香 願彼五濁群生類 我今灌沐諸如來 每句衆人作禮 **淨智功德莊嚴聚** 普令除熱得清涼 拜 亦出愛河登彼岸 無量無邊作佛事 逼十方刹常芬馥 速證如來淨法身 讃曰 梵音稱語三

○整=殺+● ◎泉=路1● の若=惹●*

羅謨母歇引野庹縣吠引

娜莫僧去伽去引野摩賀帝三章 **程**膜達學引世野多去以寧二章

底哩二合尾喻二合比奖去多上單娜莫四國

當心。專注虔誠稱念諸佛。若有不及櫸其線 彼長線一頭繫瓶垂下。 衆中人人捧線合掌 歌一時俱作。阿闍梨親捧水瓶灌沐佛像。取 又令二人吹螺二人誦讃。種種雅樂絲竹粒

以淨帛揩拭令乾。安於床上依位行列。 須替換。浴了佛像更安。未浴遍者。又更各添 直至浴遍。所有尊像方暫停息。旣灌洗了。 本類香水如前灌冰。其吹螺誦讃及以樂音 佛像之像也。乃至香水瓶夾第傾盡一遍。即 者。可取執前人身長衣。意如各各躬親自洛 ėp 取 便

至末句。 其言曰 闍梨稱誦獻塗香真言。 句句衆人齊聲誦。乃 **塗香人人各以無名指頭搵取翹指當心。** 時向佛遙彈奉獻作一拜。獻逡香 呵

曳平胖引 去 唵薩特但佗去引說多一獻歌引 布港引二 謎伽 安上母捺願[]合娑顏二合羅琴 鼻去三摩鼻

伽去 三去 **唵薩嚩怛伦引去戰多一補避跛二合** 獻華眞言。向佛遙散奉華眞言曰 又取率盤。 母換縣二合娑頗二合雕拏三去學身 行者與衆人。各捧一華如前齊誦 布惹二謎

唵薩嚩 但伦引去說多一度 引波布引港 身衣。齊誦焚香眞言普心奉獻。異言曰 阿闍梨次執香鱧。 令其左右及以衆人互執 引 謎

> 去三母 | 捺曬|| || 合数 顏二合職 琴身三| 去變身曳

誠心奉獻。其言曰 阿闍梨又捧甜脆餅盤。 如前稱誦獻食與言

安曳平件引 謎伽去《三去母捺囉二合娑頗二合騷琴鼻三三去 唵薩嚩假佗去引說多1 ○沫與可里布引惹引二

去聚曳平件中引 · 吃薩嚩但佗去引載多一爾说 比野二合布港引 二謎引伽去三生母捺雕二合娑頗二合羅拏身三 **次捧燭臺誦奉燈其言** 一遇與言日

吉祥等讚。音聲絲竹引衆先行。隨日左轉奪 少多。能令身中煩惱消薄。漸次成就無上菩 提。大衆一時虔誠作禮。然更吹螺幷誦行願 洛衆聖萬德莊嚴吉祥福水。 香水。孺自頂上及灑大衆人人頭上。此是洗 讚曰熊具歌 非誦五讚 不數 各各虔跪一偈 又令誦讚人人。手執香爐高聲誦洛像妙讚。 禮。灌洛供養旣已周備。阿闍梨取彼洛佛 霑邏身上幷飲

心獻弄。殊無敬重之意反招輕忽之罪。哀哉 國皆然無能曉悟。設有洛者祖智愚情。別造 佛像終身不會一路。煙熏塵盆烏鼠穢污。舉 卑倫次旋行道三匝七匝。 罪求顧之佛。特宜存意此法。雖不能每日洛 不知敬田福之大也。高鑒君子賢明哲人。畏 乘經中證佛妙偈。法事旣畢禮拜鮮佛。人擎 上堂方受其食。嗚呼悲哉此方寂無知者。且 一尊送本處。此則四方浴像常法。然後衆價 裸體愈容立於水器之內。以一小扚洗。須慢 隨意所宜各誦大

> No. 1323

。除一切疾病陀羅尼。經

6開府儀同三司特進試鴻臚鄉肅國 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑 正號 大廣智大興 善寺 三藏 沙門

但爾也二合他一尾摩黎尾廉黎二騎發俱积黎 汝當受持讀誦通利如理作意。即說密言日 陀言。阿難陀有陀羅尼。能除世間一切疾病。 供國衆多諸大菩薩摩訶薩。爾時世拿告阿難 林給孤長者圍。與大苾獨衆千二百五十人 如是我聞。一四時薄伽梵。住室羅四伐城逝多 室明二合末底區及四軍學黎五嫩奴員六 印

四權制風黃痰醫。思持四旗淋上氣。嗽回虐寒熱 消化得正安樂。娑腳引命 訶魯引 此誠實言願我及一切有情。 來應供正溫知說。一切有情中如來爲拿滕。 非決定業報盡者。餘無能達越作其障難 見彼人。諸天魔梵沙門婆羅門能作障難,除 頭痛四半痛。著鬼魅者悉得除差。我以佛眼觀 佛告阿難陀。此陀羅尼若誦持者。宿食不消 捺雕二角擬類二角母隷娑願二日介質阿 爾時世傳說是輕已。 切法中離欲法學尊。一切衆中僧伽爲奪。以 食飲喫啖入腹 如

者 中如來金口所9說 "亦可每月爲之"所獲殊勝福利如"洛像經

諸茲與價幷諸菩薩廣 ❷(開府…門)四十 淋巴 图 图 图, 编 淋 医 图

@ #=#

苾芻。

切大衆天龍八部 受持佛語 一数喜奉

訶薩。

赊 切 疾病陀羅尼o解

Ş 1324

切眼疾病陀羅尼經

●開府儀同三司特進試鴻體卿肅國 正號 大廣智 大興善寺 三藏 沙門 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大慶

等覺勝趣。 其人眼所見色相而不得見 於 依 於 種族聚落。爾時有一釋種。住車尼廉迦聚落。 如 僧。盡心於佛盡心於法盡心於僧。決定於 於法歸依於僧。 佛淨信於法淨信於僧淨信。 |我聞。一時薄伽梵。住迦毘羅衞國。釋迦 不疑於佛不疑於法不疑 歸依於佛歸

逝大悲者。護念攝受我令我眼會清淨 爾時乞曬靡迦釋種。憶念如來作の如是言。稽 首佛世尊智炬陀羅尼館作光明者。 歸命善

爾時世尊超越世間耳眼。以天耳聞以天眼 攝受。今彼長養今彼結界,今彼眼無垢夥得 此陀羅尼明加護令淨其眼。令彼拔濟令彼 見。爾時世尊告阿難陀言。汝往於釋種所以 廣合流布四部衆茲獨茲獨尼優婆

●帝護庾護四庾蓬山屬南事護魯護四魯怒魯怒 塞便婆夷及餘有情,其言日 儞也 二合 6他啊 8里弭 6里黎 8枳啊 8里係 奖 不願!! 台詞

> *能淨一切眼疾病陀羅尼靈經 阿修羅乾闥婆等。聞佛所說數喜奉行 得見離一切諸垢。爾時世傳說是經已。 曬麼迦纔閉此陀羅尼已。其眼脈已淨。眼母耳 與乞驪麼迦。傳我語令晝三時夜三時誦持此 陀羅尼。四共阿難四陀至彼授與乞羅譽迦。乞 阿難陀汝今受此陀羅尼。將往釋種聚落。因授 於作梵志厭稱作。無敢違越無不應効,具壽 女作。鳩黎茶作鳩黎茶女作。起屍鬼作人厭 天作龍作。藥叉作羅刹作羅刹女作。必含四支 此淨眼陀羅尼者。惠眼翳膜浮暈。所謂令眼 阿難陀我不見天世魔世沙門婆羅門趣。 王亦說天帝釋亦說。娑訶世界主四梵王亦說。 已說。我釋迦牟尼應供正遍知今說。四大天 辟支佛質語。我某甲願令眼清淨。七佛等覺 以緣生實語。苦質語集實語。滅實語道實語 阿難陀此陀羅尼明王,眼垢風垢黃病痰病三 漢實語B禁戒實語。以苦行實語以諸仙實語: B集病,我及某甲眼勿令痛勿令流淚。以B羅 ົ人 持

132

8佛說寮痔病經

患痔病。形體羸瘦痛苦紫癜。於日夜中極受 憂惱。時具壽阿難陀見是事已詣世尊所。 中。與大茲獨衆五百人俱。時有衆多茲芻身 如是我聞。一時薄伽梵。在王舍大城竹林園 **經雙足在** 9大唐三郎兼義淨9季 面立四白言世尊 今王含城多有 制 頂

怛姪他 此児母政 ●坦娃他 室里 去七生之事。咒法成脱莎訶,又說咒曰 乾燥。又復若常誦此經者。得9宿住智能 復如是。勿復血出亦勿膿流。永除苦痛悉皆 三者乾枯。猶如彼華乾燥落時。我醫務痔病亦 樹名曰難勝。有三種華。一者初生二者圓滿 阿難陀於此北方有大雪山王。中有大學 至三膀载都莎訶 是褲咒"即說咒曰 脊背痔鼠屎痔、逼身支節所生諸痔。如是痔瘻 悉皆乾燥。墮落消滅四點差無疑。皆應誦持 痔鼻內痔。齒痔舌痔服痔耳痔。頂痔手足 除電差,所謂風痔熱痔癰痔三合痔。血痔腹 磨羯失質 **頻闌帝** 揭賴米 類監謎 三婆跋覩 室利 室利神

本批, 真享元甲子 年 九月二十一夕以 和本及高麗印本比较此井凱點了是為 明日指授諸徒也實祕數恒闆揚與塵勃 而無極有生皆巡阅傳永世而不盡者河 而無格有生者強烈傳永世而不盡者河 州領縣延命等寺傳建伽教小師淨嚴四 十有六誌元豫十六年三月十八日以豫 殿和上之本再校了章教四号窟本四 【大〕——号四歲十(法師)号四(奉朝) ——号四日十(佛)号四差二級号 即(爾時)十佛号四差二級号 原二黃門号四舉表二必整号四[旭 经十(范亥所集)号四皆十(平復即 十(本復即 ◆)● ¹⁰宿+(◆)●

心勿忘。亦於他人廣爲宜說。此諸痔病悉得 告阿難陀汝可聽此療痔病經。讀誦受持繫 中極受憂惱。世尊此諸四痔病云何救療。 身患痔病形體羸瘦痛苦羹糰。 利 於日 魔揭室 中

里 ●此下甲本桌云真享元甲子年九月二十一夕挾之點之是為明日指接落使也淨嚴四十六穀,元款十六年三月十八日以淨嚴和上之本再 按了章教 ● 8 厘本,● 章樂及淨嚴等加筆本,(佛設)十能團 ● * ● (開府…門)四十一字二(大與善寺三蔵沙門大廣智)十一字® ● ● (唐三漢沙門大廣智)八字會 ● (如)一号● ● (济)一台● ● 0 位十(引一)夾註台 ■ ● 里二哩二号● ● 里十(三)夾註台 ■ ● 4(八)夾註台 ■ ● 里十(三)夾註台 ■ ● 4(八)夾註台 ■ ● 4(八)夾註台 ■ ● 4(八)夾註台 ■ ● 4(八)夾註台 ■ 4(八)灰註台 ■ 4(八)灰記台 ■

莎訶

掌

三二六 **兜畔氯嵙耧** ==== **突曲祖** 【三二八 現月紅 一三二九 熨小兒额 【三三〇 喧嘩祭說教媒小兒疾病經

o占泥 佛說是經已。時 **怛娃他•占米** 莎訶 *占米拾9占米 "具壽阿難陀及諸大衆。 6占。沒個捨 骨大

佛說療痔病經 數賽信受奉行

ğ 1326

。佛說呪時氣病。經

子。令我所咒即從如顧 南無現在諸佛南無®未來諸佛。南無諸佛弟 南無佛南無法南無比丘僧。 南無過去七佛

波池尼波提梨 阿佉尼尼佉尼阿佉耶尼佉尼阿毘羅慢多利

如願。若人得時氣病。結縷七過咒之。并書此 子南無諸師南無諸師弟子。令我所呪卽從 南無佛南無法南無比丘價。 南無現在諸佛南無*未來諸佛、南無諸佛弟 南無過去七佛

佛說咒時氣病蘇 、當齊戒淸淨澡漱燒香。正心乃說之 上鬼神名字。若紙槐皮上。繁著樓頭。讀是咒

Z 1327

。佛說咒齒經

東晋四竺昼無關譯

如願 ❷呵衍山。彼有❸虫❸王名❷差吼無。在某牙齒 e乾運比丘,南無覺意。 名聞邊北方健陀摩 羅爾勒邁。梵天勸是咒南無佛。令我所咒皆從 中止。今當遺使者無敢食學某牙。及牙根中牙 根中牙邊*虫。不即下器中頭破作七分如鳩 南無佛南無法南無比丘僧南無舍利弗大目

佛說兜齒經

Ż. 1328

9佛說明目 2

佛說咒目歷 **國顏思吃敷般*吃敷** 目痛咒七四過即念 鳩雕比敷 伊雕敷 **場羅鳩雪臨比殼** 沙雕莎臨波 伊羅移敷 類吒般*吃敷 伊臘驚敷 鳩雕敷 若

No. 1320

6佛說呪小兒歷

羅那多羅 無樓壽 摩羅提雕 聞閣 拳叉拳差 **吡**波羅提利 南無佛南 吼樓

今各各說其執魅相狀"

生月初生年被執魅者。

전

如是等十二畷母鬼。執魅小兒為求祭祀,

ğ

9囉嚩拏說救療小兒疾病

經

||西天譯經三藏朝散大夫試光祿 明教大師會臣法賢奉

哩也迦九染婆迦十必隷氷砌迦十一寨健馱十 **迦四尾琴隸五改俱爛六布多雄七轍瑟迦八**阿 出生祭祀儀則。若復有人聞我所說。有疾惠 者時持明人。依於我法而作救療發至誠者。 摩怛哩難那一蘇難那二哩の脖帝三目供曼尼 定獲輕母隨安樂吉祥。十二曜母鬼名者所謂 分所患疾狀。及說大明救療之法。乃至作法 愍。我今爲說十二曜母鬼。執魅小兒年月時 **精氣。因成疾病途至8%天。我見是事深所哀** 作種種差異之相。 然饰小兒令其失常。 噏取 常伺其便。或囚岷睡或獨行坐。於此之際理 魅得便。有十二曜母鬼遊行世間。於晝夜分 至十二歲。並在幼稚癡騃之位。神氣未足鬼 爾時曬辮拏 视於世間一切小兒。 。從其初:

頭痛腹痛。當說七點即愈 無諸佛弟子 無法南無比丘僧南無過去七佛 令我所呪即從如 南無 M 若小兒 諸佛

佛說咒小兒經

若復小兒於初生日 是摩怛哩雞那母 悄 ●占未二方注图部*** 言注图* ●占米二方注号 ●占二方图图, 清德 ●花桶二末死去图图, 末泥图 ●占二方号 ●●原本 ●紀十四城三縣至吳無成於)十一字接数图图 ●(未來)—自* ●年版本 ©(河域三藤)十益鲁 ●五主建鲁 ●河二河鲁 ●五二河鲁 ● 李二建鲁 ● 李二建鲁 ● 李二建鲁 ● 李二世鲁 ● 李三世鲁 ● 李二世鲁 ● 李二世鲁 ● 李二世鲁 ● 李二世鲁 ● 李二世鲁 ● 李二世鲁 ● 李三世鲁 ●無十(東晉 ■山二蟲國 ed 1/1 四週

皮。以如是等藥用黃牛酥。同和爲香燒薰小 物。誦大明日 即誦大明。 兒。復用膩麻油麻荆子。或用葉及蓴麦羅樹 潔燈。復用白芥子野狐糞猫兒糞安●悉香蛇 枯。心神荒亂身常顫掉。啼哭不食者。持明人 葉蝴雕迦藥。如是五藥以水煎之沐浴小兒。 及白色飲食乃至酒肉等。 於二河岸取土。作患小兒像。於四方憂拏羅 面四安小兒像。復於曼拏羅設種種香華。 裁。其小兒先惠寒熱。身體瘦弱漸漸乾 加持如上曼拏羅中祭食及種種 復設七座幢燃七 如是誦大明加持已出於城外。 以戍時面西

○崗 娑 嚩二合賀引士 輸瑟迦二合輸送迦八合打左押左九俱摩引羅 **階別拏五摩引 恒哩二合 難那引六 糠囉膊囉七** 拏三沒囉二合城摩二合難儞養四麼引 哩迦二合 命尾等孫曜三合鉢祭引 野二 賀種贈日哩●二合 哈引起護艦引轉擊引 野二 但賴二合路积也二

隨處棄擲。所患小兒速得除瘥 如是誦大明加持已出於城外。 祭庫但哩難那母鬼。所有祭食香華等物 以日中時面

兄像面西。安曼拏羅中。復於曼拏羅設種種 熱作荒亂相。合眼不食手足の畜搦腹內疼痛 復次小兒於初生後,第二日第二月第二年 沐浴小兒。即誦大明。加持如上憂拏羅中祭 燃燈四畫。復用安*悉香蒜蛇皮白芥子猫兒 得患者。是蘇難那母鬼所執。其小兒先患寒 《酥。 同和為香燒薫小兒。 又同前用五藥水 |妙香華飲食及酒肉等。 復用白色幢四座 |逆喘息者。持明人當用米粉一斗。作病小

> 二合吃臊二合質引七個訖哩二合多野儞訖哩多 左捫左十一俱康明羅*崗娑鰤引令賀引十 野八祖沙野祖沙野中九賀養賀養十蘇難那們 賀獎五那賀那賀片怛哩二合翰隸鎭努瑟吒 耿哩尼三入聯二合聯多賀娑多 二合野田 賀種 吃引奏謨囉引牌爭引野一但賴 食及種種物即說大明日 尾換職引命波擊引野二對捺職二合智引姿 三合 路枳 也

之。所患小兒速得除瘥 祭蘇難那母鬼。所有祭食香華等物隨處棄

師 大明。 燒薫小兒。及同前五藥煎以水。沐浴小兒卽 等。設紅色。億八座燃燈八盏。復用尾螺樹葉 持明人當用種種上味肉食 及 生 肉 生魚酒 復次小兒於初生後。第三日第三月第三年 安息香蛇皮蒜猫兒養白芥子等。 顧視自身漸漸羸弱。不思飲食以至枯瘦者。 得患者。是哩腳帝母鬼所執。其小兒忽然驚 悸。叫呼啼哭身體疼痛。怎熱無恒頭面顫動。 加持如上曼拏羅中祭食及種種物。 用酥同和

卽說大明日

二合放八護吒野護吒野婆嶼 引一餐引九 哩那二合野摩哩那二合 野七 努瑟吒二合 如是誦大明加持已出於城外。 多質婆多二合野四質養質養五那賀那賀六 嚴 *捺囉二合賀引娑引野三 鉢囉二合 入願二合 譽 吃可養護服引 勝拏引野一 e捺含財那餐 三替 藥之。所患小兒速得除變 祭哩嚩帝母鬼。所有祭食種種物等隨處 以成時面向 乾囉

> 明日 加持如上曼拏羅中祭食及種種物。 小兒。復用同前五藥水沐浴小兒。即誦大明 用紅色幢四座燃四蠹燈。復用兜羅子蛇皮 內。復設種種香華。及生熱肉食料酒果等。又 猫兒囊牛角虎爪白芥子等。 於河兩岸取土、作病小兒像。面西安曼拏羅 顧視人面。不思飲食饒大小便者。持明人當 患寒熱。欬の叛吐逆身頭垂頭。啼哭手搔兩目 得患者。是目佉曼尼迦母鬼所執。其小兒先 第四日第四月第四 同和爲香燒熏 即說大 年

娑嚩二合賀引士 八供引四供引四九婆藏願帝十日任曼尼迦引 那二合野六個花哩二合多野七個花哩二合多野 **佉曼尼迦引四賀縣賀縣五摩哩那二合野摩哩** 四濕胸二合縣三塞剛二合那虎多引 設養三哈 八種談一 冷縣三合城摩川 合尾鉢 努二合 目 摩

神恍惚。多發瞋怒。寒熱不恒欬*敷吐逆。 思者。是尾拏噤迦母鬼所執。其小兒先患心 復次小兒初生後。第五日第五月第五年 隨處棄之:所患小兒速得除蹇 南 祭目佉曼尼迦母鬼。所有祭食種種物等

等。用酥同和。爲香燒熏小兒。復用同前五藥 及酒肉等。 羸瘦腹陷不現者。 持明之人當造白色飲食 忽生瘡如水泡相。眼視虛空不思飲食。漸漸 如是誦大明加持已出於城外。 沐浴小兒。 復用安息香蒜蛇皮猫兒養白芥子 設白色幢五座燃燈五蠹弁種種 即誦大明。 加持如上 用戏時面向 曼拏羅中

祭食及種種物。即說大明

七尾祭引聯迦引娑騎二合賀引八 養質養五營"捺嘛二合質引 細建六 捫左捫左 攀引聯迦引謨乞叉二合野三謨乞叉二合野四賀 俺月 曩謨縣引 陳拏引 野一 二合尾*捺曬二合波擊引野二尾擊引骤迦引尾 怛賴二合 路迦也

秦之。所患小兒速得除蹇 祭尾拏啸迦母鬼。 如是誦大明加持已出城外。於日中時面西 所有祭食種種等物隨處

大明。加持如上曼拏羅中祭食及頹種物。即 安息香蒜蛇皮猫兒糞白芥子酥。同和爲香 漸贏瘦者。持明人用米粉一斗。作病小兒像。 患者。是設俱儞母鬼所執。其小兒先患寒熱 復水小兒初生後。 燒熏小兒。復用同前五藥水沐浴小兒。 卽誦 及乳粥等。復設白色幢四座燃燈四盏。復用 面西安曼拏羅中。 復設種種香華飲食酒肉 或笑或啼。身體顫動而有穢氣。不思飲食潮 第六日第六月第六年得

如是誦大明加持已出於城外。 左六俱摩引曜*尚娑喇川合賀引 哈月建設婆識聯帝 一曜月卿拏引野二 野四騎日哩二合拏賀養賀養五設俱爾捫左捫 騎二合雕引野三必哩二合多尾*捺羅二合 鉢拏 於成時面 一朗俱濕 向

武大明日

身體疼痛。多大小便常拳二手。不思飲食漸 患者,是布多那母鬼所執。其小兒先惠寒熱 復水小兒初生後。 棄之。所患小兒速得除瘥 第七日第七月第七年得

、祭設俱儞母鬼。所有祭食種種物等隨處

祭食及種種物。即說大明日 芥子酥。同和爲香燒熏小兒。復同前用五藥 用安息香蛇皮屍髮虎爪頓摩樹葉猫兒養白 飲食酒肉等。復設白色幢八座燃燈八蠹。復 水沐浴小兒。即誦大明。加持如上憂拏羅中 西安曼拏羅中。 漸羸瘦者。持明人用吉祥草作病小兒像。 復用種種紅色華及造紅色 面

賀引八 引野四俱壓引曬吃囉二合賀五儞訖哩二合稅六 賀建賀建七祖蘭琴二合祖蘭琴二合 娑 與明二合 以一个强切野三必哩二合多尾*捺曬二合鉢拏 **竜引發護婆說願帝一曜り轉拏引野二 朗倶濕**

處棄之。所患小兒速得除瘥 西方。祭布多那母鬼。 所有祭食種種物等隨 如是爾大明加特已出於城外。 以戍時面向

四賀輕賀種五件發吃中音娑願引 如上曼拏羅中祭食及種種物。即說大明日 羅三鉢囉二合入囉二合羅鉢魘二合入腳二合羅 尾*捺雕二合鉢拏引野二 入辮二合 羅入 製二合 **呛引展謨羅引脚拏引野一怛稻二合路迦也三**合 復用同前五藥水沐浴小兒。即誦大明。加持 五座燃燈五盏。 香華乳粥上味飲食及酒肉等。復設白色幢 作黑羧羊一頭。以頭向西安曼拏羅內,復用 作荒亂相身體疼痛。眼不見物垂頭無力。身 患者、是輸瑟迦母鬼所執。其小兒先忠寒熱 復次小兒初生後。 蒜白芥子猫兒糞酥等。同和爲香燒熏小兒。 出穢氣不思飲食者。時持明人用米粉一斗。 復用安息香娑惹囉娑蛇皮 第八日第八月第八年得 引合質引力

處棄之。所患小兒速得除蹇 南方。祭輸瑟迦母鬼。所有祭食種種物等隨 《是誦大明加持已出於城外。 於戍 《時面向

復用蛇皮為香燒熏小兒。 **食及種種物。即說大明日** 熱。身頭啼哭遍身疼痛,口吐涎沫吐逆不止。 沐浴小兒。即誦大明。 味飲食酒肉等。 羊。以頭向西安曼拏羅內。復設種種香華上 米粉一斗。 患者。是阿哩也迦母鬼所執。其小兒先惠寒 或垂頭頸或目返視。不思飲食者。持明人用 復次小兒初生後。 第九日第九月第九年 作白色羖羊。一頭。用白色香塗 復設白色幢四座燃燈四盏。 加持如上曼拏羅中祭 復用同前五藥水

吾 娑腳二合質引六 引野二賀軽賀襲三鉢左鉢左四昨時五愛吒半 **応り種談明迦り地鉢多曳一朗罽濕嚩ニ企雕**

•忽作巡聲吐逆不止。多大小便。饒惠眼目及 患者。是染婆迦母鬼所執。其小兒先患寒熱。 復次小兒初生後。第十日第十月第十年 隨處棄之。所患小兒速得除瘥 北方。祭阿哩也迦母鬼。所有祭食種種物等 如是誦大明加持已出於城外。 以成時面向

香雞翅牛角蛇皮人骨猫兒養白芥子酥。 設種種香華及上味飲食酒肉等。 作小兒像。用牛黃塗像。面西安曼攀羅中。復 惠牙齒。不思飲食者,時持明人取河兩岸土 為香燒熏小兒。 。即誦大則。加持如上憂擊羅中祭食及種 即战大明 復用同前五藥水沐浴小 復用安息 同

兒

物

四公的

二合黑月五年 1988年
患棄之。所患小兒速得除癌 南方。祭染婆迦母鬼。所有祭食種種物等隨如是誦大明加持已出於城外。 以成時面向

食及種種物。即設大明日

(表外小兒初生後。 第十一日第十一月第十一年得患者。是米砌迦母鬼所執。其小兒先思要熱。身體顫動指節疼痛。啼哭吐逆不思思寒熱。身體顫動指節疼痛。啼哭吐逆不思思寒熱。身體顫動指節疼痛。啼哭吐逆不思思寒熱。身體顫動指節疼痛。啼哭吐逆不思思寒熱。身體顫動指節疼痛。啼哭吐逆不思思寒熱。身體顫動指節疼痛。啼哭吐逆不思思寒熱,身體顫動指節疼痛。啼哭吐逆不思思寒熱,身體顫動指節疼痛。啼哭吐逆不思思寒熱,身體顫動指節疼痛。啼哭吐道不思思寒熱,身體顫動大明。加持如上曼拏羅中祭作為不見、即語大明,加持如上曼拏羅中祭作為不見、即語大明白

復次小兒初生後。 第十二日第十二月第十處棄之,所患小兒速得除蹇四方。祭氷砌迦母鬼。所有祭食種種物等隨四是翻大明加持已出於城外。 以戌時面向

及**畜腹肚。漸漸羸瘦。不思飲食者、持明人惠寒熟。 瞑目視人又如期剋人相"畜搦手足二年得患者。是塞健歇母鬼所執。其小兒先復次小兒初生後。 第十二日第十二月第十

登托中者登托中者安胸几个智引十 羅川合鉢野十尾 *捺驪二合鉢野十二蹇健二台 唯司養護羅引轉拏引野一 恒哩二命布羅二尾 駅十二 捫左捫左十三俱摩羅*崗十四 吽吽十五 賀養七摩哩那二合摩哩那八合難尼養九尾*於 四婆引酥縣引野五營"捺曬二合質細髮六賀髮 曩明含处引野三旅瑟吒囉 引命 性迦三角雕羅 同前五藥水沐浴小兒。即誦大明。加持如上 種種香華及上味飲食酒肉等。 曼拏羅中祭食及種種物。即說大明日 蛇皮猫兒糞酥等。同和為香燒熏小兒。復用 八座燃燈四盏。 用大麥麫作小兒像。 復用牛角白芥子安息香蒜 而西安曼拏羅內。 并設紅色幢 復以

爾時羅嚩拏。說是教療小兒疾病經已。歡喜種種物等隨處棄之。所患小兒速得除瘥東方旋轉四方。祭塞健歐母鬼。所有祭食及如是誦大明加持已出於城外。 以戌時從於

曬膊拏說教療小兒疾病經而退

Z 1331

。佛說灌頂七萬二千神王護比丘 呪經卷第。

骶所繞。不得定意求四道果。見惱如是當奈 ·聞如是。一時世拿遊於羅閱祇梵志丘聚。從 不安。雲則遇諸賊盗毒蛇蚖蝮。及諸龍象熊 不樂若魚畏網。比丘對日我為魔所嬈在所 不安。佛知而故問諸比丘言。何故繞轉如是 各各騙走忽忽不安。 是北上儛提山中天帝石室。爾時無數比丘 東晋●天竺三藤帛尸梨蜜多羅譯 世尊遙見無數比丘各各馳散擾擾 如捕魚師布網捕魚魚 神名閣羅尼優佉目佉 神名閣梨摩訶闍梨

演說灌頂章句。 之何 解前禮佛足。長跪叉手白佛言世尊。《惟顧 吉利萬邪皆伏。諸比丘喜聞佛所說。心閉意 **競害者不令得便。在所至到營衞佐人。獲善** 二十神王導從前後。為汝作讓辟除邪惡。諸 佛告《比丘勿生憂惱。當為汝說灌頂章句百 擁護我等及未來世諸比丘

愼英忘之也。賭比丘言諾受数。叉手靜聽佛 句百七十二大鬼神王名字。 佛告諸比丘。我今為汝一一分明。說灌頂章 如是諦聽憶念

神名道柯爾•伽羅移喀隸

神名座6比丘披賴兜呵6賴沙 神名嘻隷殷錍阿羅姆

> 常獲安隱吉亞祥之福無諸嗣害 是無上灌頂章句諸大鬼神名號。 怖 則爲鬼神所困。 比丘聲忽忽不安。畫則為盗賊惡人所惱。夜 世諸比丘等,及護僧伽藍。佛見錍提山中諸 佛告諸比丘此十八神王。 神名漚那是陀漚彌提屠 神名阿羅耶阿耆破者 神名耶勿選坻鲟移阿姆 神名漚羅須彌者羅阿羅因 、又爲蠱毒所中。佛於是废爲諸比丘聲。說 及諸龍象熊縣虎狼之所聲 護諸比丘及未來

神名提我沙羅波提 神名那知鳩那知波那提 神名沙波提阿知和知

神名阿那波提波那提

吉祥 漂 佛告比丘。此十二神王護諮比丘等。陀鬼神 神王眷屬七百徒黨常爲作護辟除兇惡萬事 若入非人不敢嬈近。 縣官盗賊不令得便。怨家債主不能剝奪。 毒藥不中不爲水火焚

神名波陀尼波提梨伽 神名阿佉尼佉尼阿佉那 神名阿佉尼阿比羅图慢多羅 神名9加和尼摩訶*加和尼

比丘聲。不令五四溫疫毒之所侵害。若爲四度 佛告比丘此十神王。護今現在及未來世諸

汝身亦當為他說使獲吉群之福

神名沙野沙陀陀摩罗摩迦迦 神名"拔陀沙羅曼陀羅羅 神名迦奈國舍呵呵羅羅

令諸比丘 莫知藏匿,告諸比丘者有危厄恐怖之日。呼 字。諸魔眷屬顚倒堕落。匍匐離散。形體變化 佛告比丘此十六神王。 與其眷屬萬五千鬼 比丘為八十一億魔所變。誦此十六神王名 神擁護今現在及未來世諸比丘等。 昔伊冱 神名の想怨伊伊里耶耶呵呵

頂亞句。令離諮樹獲吉祥之福 起明日來到我所。 各以已之威神。 神名檀丽特羅沙羅佉爾羊馱 神名B琛林羅波耶越羅羅 神名脂*輸無因臺羅宋和羅

鬼所持。 呼 **十神王名號之時度鬼退** 嵌 自

神名翅拘梨因提隷比丘披

神名四拔陀沙羅曼陀羅阿 神名迦罗梨三耶摩訶恩阿隆 神名金道陀越阿耨三菩 神名摩呵留邏迦梨岛區积

弟子。爲鬼神所嬈者。當爲說此十六神王漼 神咒。即為說此十六神王。佛語羅*雲若四蛰 佛告比丘此十六神王。與其眷屬五千之衆。 神名波迦羅喉®接無因圖輸無 神名嘻遲比遲沾波沾 神名阿波竭證證竭無多薩 此神名即獲吉祥、諸神の成助辟除の兇惡 **昔我子羅玺雲樹下禪思。爲鬼神所繞。舊** 為諸比丘辟除鬼神凶惡之 我即語言當爲汝說辟鬼

♥₩麗本,元明 二本此經營首卷末屬俱作佛說大禮頂轉兇組八字 ②----●天竺二西城鲁* ●阿如是前行元明 ● ●概二頭鲁 (四)幹二利鲁 (四)等二 ⊕* ・ 中部 (1) - 中部 (1) 三利令 ① 等二评令 ② 加二海 ② 女二数令* ② 沙陀二陀沙鲁 =阿輪鲁 ● 前二化多 ⁴⁹ 光悬二藏译像

此 神名

有9惡凶

人常剝奪比丘衣裳。

神名@曇無和羅@建陀尸吁 神名摩尼鉢羅沙呵●呵波 神名般耆遮和耆羅洹 神名阿羅城金毘羅羅

神名拘摩和羅修康*揵陀

法今皆得道作大誓願。 知法以の血爲食。常噉人民小兒之屬。我爲說 佛告比丘此十二大神諸鬼中の之雄。 神名取披鞬陀叱闍叱者 三萬五千。 俱諸人頤時"遏伏羅刹。 **岩佛滅後五濁亂時** 。與其眷 昔不

神名三波提摩訶三波提 神名開羅尼郁@伦目*伦 神名閣雕摩阿閣雕

神名類提"拔提鳩坻鐵雕 神名莎羅波提安那波提

神名半那波提闍那波提 神名迦偷尼摩訶迦偷尼

神名波沙檀尼耶醯迦彌

以佐世尊。令諸衆生調伏信解。今我爲汝等 民。行善者少為惡者多。是故獻此十九神王 佛告比丘此十九神王。 (十九神王神呪作是言。娑婆世界一切人 佛號最上天王如來至與等正覺。這二菩 **號無量光明二日**大光明。遣二菩薩獻 他方國土世界號華

> 所說二十七王神咒法咒。化提即愈 阿難語 天下人非人毒自當滅。阿難即爲化提。說佛

神名属提移阿那耨羅恩 神名摩梨枝 阿迦絲移 神名迦梨羅牟提@歐梨 名酸梨枝黄砂梨移

神名不吒吒凝子鳩羅子 神名多迦利雅摩摩斯泥

神名鳩蘭駒吒羅鳩梨提

神名迦蘭四型梨提進披竣 神名迦私羅牟巴尼提歐型

護諸弟子比丘僧衆。 令獲吉祥之福徳也

為汝說二十七神王辟蛇毒法。汝但慈心於 溉化提。化提醒8倍。阿難即語化提言。 王護化提身。 難。改語化提。我當爲其說辟蛇毒二十七神 躄地。 阿難即往至佛所啓問此事。佛即答阿 屋室。壁間有黑蛇來醫化提。 化提即周日絕 佛告比丘此二十七神王。 誦我此言汝毒當歇。 阿難即以神水學演 語化提言汝常慈心哀天下萬 昔化提比丘治護 佛已

神名安陀尼如沙多廉尼 七歲不復齧人。三七遍誦此神名即獲吉祥 諸比丘。若有安居住止之處。應說此言。蛇毒

神名摸呵尼烏羅刹

神名閣摩尼摩訶尼羅

验, 說彼佛所獻神咒十九王。此諸鬼神三萬

六千以爲眷屬。當爲汝等設諸擁護。度厄難

佛告比丘此十二神王。 神名摸羅陀提進波頭摩逸

佛背為迦奈比丘說

神名 3 迦多梨雕摩蘭泥 **苦令獲吉祥普入法門**

> 神名鳩蘭男子陀羅男子 神名那迦雕子不吒羅子 神名富吒羅巴子塢羅羅子 破散隨水流遊無不除愈。得吉祥之福 便吐口中所含水。如是法用四十九遍。 器含水一口。牙臨共上七遍誦此十二神王。 爲是比丘及未來世諸弟子等說是確句。 提婆。誦習經法中諸寒冷。遂爲蟲所齧齒。我 有比丘及諸四輩。爲蟲所齧齒者。以淨水一 佛告諸比丘此十二神王。昔有比丘8名般若 神名須摩提陀薩提那會 神名沙脇波提敷波羅那 神名般吱薂劬離敷波羅那 神名植陀醯羅波羅那 神名拘離比較®波羅比敷 神名類吱敷類吒般吱敷 道果。獲吉祥"之福無衆思難 汝者"汝當說此十二神王名號。 到佛所啓白是事。佛語*比丘汝若在山 下蒙墓之間。行十二頭陀時。有諸凶人來

神名島阿尼模阿瀬漏瀬漏 神名甲雌敷伊腐甲敷

神名道*加含梨耶

佛告比丘。昔有求那陀比丘忠眼風涌。又患 神章句。無不得愈吉祥之驅 及淸信士女。爲蟲所瞪眼者。汝當爲說此六 其說此神咒六王爲護。若89有末世諸比丘毀 濕蟲痒痛難忍。往到我所具以啓問。我即為 神名敦梨陀僧母坡牟阿那

佛告四衆諸比丘等。昔有比丘名曰善可。 然退散。復道而去不能爲害。可得修禪求四 凶惡之人自 北 蟲便 間間 住 若 嬈 阿二阿姆· 9 是二號自 6 唯二乾島* 0 [之]—島* 9 及二編島 9 血-「四企十(神名單投移阿那每羅企)島 「四子二今伊鄉下同「四子二朝島 日 「四(古)十六島 「四演二変伊黎」「四折二編島 「四沙二沙島 日) 西 □血十(肉)⊜ ◎ 遊多二多遊鳥 ⑤ 除梨二聚和 ₽#= **四基以二内聚合 四波二纳鲁 即唯二陀鲁 四名+(日)鲁 图** 伊二尹 图像 四 技二技会 四 有二 投令

វញ្ជ

五

陰之魔莫不爲伏。佛說此語竟。阿難在右

即便@正衣服頭面禮足胡斃。 白佛言世 如來爲諸比丘。說七萬二千四神濫頂章 於●未來世法欲滅時。此大章句設有受

云何授與。佛語阿難此大神典至尊至重

經之師。皆當事心一意。偏露右肩長跪合掌。 當禮敬十方。佛。次禮經寶次禮聖僧。次禮度 言。云何授與。佛言若有受此護身神典者。先 犯禁者。護念十方諸衆生者。開大乘意度苦 諸佛如來不妄宜說度與人也。 人專心求者應當授與。 阿難又復叉手白佛 人者。近善知識聞而信受不誹謗者。如是之 若有持戒 不

神典亦復如是。若帶持者外諸惡魔。及身中 若有比丘帶持之者。所到遊行善神祜功。辟 神典帶持之者。如王佩劍謀賊の不敢當。此大 除萬惡魔不敢當。設有惡意自然滅亡。此大 盡說是大章句。我亦復開此實函出是章句。 分。佛告比丘此大章句至真至妙。三世諸佛 萬二千鬼神以爲眷屬。 各以已之威力共護 四天諸王當遣使者。持金剛之杵破頭作七 自然消滅無敢當者。若有鬼神往來不去者。 汝等。使諸小魔不得汝便。 濱灌頂百七十二神王8名。此諸神王將從七 佛語比丘我今爲汝及未來世諸比丘等。 、辟除惡毒蛇蚖蝮等。諸戰象龍熊臘之屬。 在所至到無所墨 廣

為身作護為神作證。 章句經如是不亂。 邪惡萬毒不行 思念十方諸佛菩薩應真聖僧。 無他想念,推守一法然後見其。若有比丘受 度經師。英念東西南北之事。譬如禪思比丘 此上度是灌頂十二部微妙經典。 山上以香汁塗地。縱廣七尺名之爲壇、當從 辛。不得飲酒及噉臭肉。醍醐醫酪蘇雜賦諸物 悉不得食。先當洗浴身體著鮮潔之衣。於高 灌頂章句。所以然者如王太子紹王位時。法 色、燒栴檀香安息婆膠四等。齊戏一心不食五 色酚烯蓋長四十九尺。散五方之華各隨方之 亦爾。佛語阿難者有比丘樂受是典。應懸五 應以水澈其頂上。 然後統領治國之事我法 手持法水雅弟子頂上。 師當右手持文。弟子以右手受之。 七萬二千鬼神惡從前後。 亦能爲他人作護, 辟除 阿難以是因緣故名 **婦誠作禮及** 當受之日 師以。左 **丘見已一心合掌。頭面作禮誦持修行,如是** 之。見此經目以紫金書。刻鏤栴掖篩上。此比 妙典佛法旣滅。出于歲時災變如是。諸佛菩

散馳走。部伍營從莫知藏處

即便彈指。一心而誦譽聲唱詠。惡魔眷屬退

中自然。鄭阿開解即得憶念。時佛音爲諸比 **丘辈。 說百七十二神王灌頂章句。 憶念此已**

可使意願倒不得正念,然善可已得羅漢。心

小魔聲使來。從善可口中直入腹者。

。機亂善

餘入使入應具。生嫉妬心作是念已。便勅諸

可沙門。以得羅漢旣能自度。當復敎導一切

鬼。神以爲释風。與善可相逢。應作是念此善

城聚落分衞乞食。

時有惡魔與八萬四千小 日時欲至便著衣持鉢

在

山間

樹下

·禪思。

ズ

足却坐 比丘 大金山。 是灌頂章句。皆齊整衣服來到我所。 佛告阿難我說是時。 已得羅漢名曰其實。從坐而起前 一面聽說經法。 其中多諸比丘弫修四道果。 羅閱祇國城西數里有 是時樂中有一少年 ,项面禮 開說 禮佛

> 現於世。救度危厄苦思衆生。不爲九横之所 得便。以此經典使諸四聲。比丘比丘尼清信

士清信女。

讀誦宣傳教授後世

切善男子

四九七

愍念染生、於末世中受諸害惱。 使是比丘出 薩應其整價。天龍八部一切鬼神。見此災怪 專心。如是展轉遞好嚴軍,見有實函開 現於世名曰普濟。 末 制,心不專一迷惑於異道。爾時當有比丘出 王斷滅三寶使法言不通、 荒亂飲食四男貨。多點盗賊橫死者牛。又豁惡 重信。然後投與。當爾歲時國國相四伐。 秘經法。當受之日皆用珍寶、種種雜 爲已有。測四道萬姓令其受持,而復盟整日變 九百歲中。魔道與盛諸外道罪。採佛妙經以 故佛始滅 度。行善者多為惡者少。到於末世 滅度三百歲中。而此經典當隱沒不現。何以 所說十二部灌頂章句微密妙典。 之時。餘三七二十一日四在心自念言。 各个宣傳。在所國土盡得此典。是比丘臨 說是十二部妙典。 縣官所呼召萬疾流行。我當於中誦讀此經 後。廣宣流布此深妙典。若有國土遺疾厄者 百毒萬惡莫不消散。 法。灌頂章句十二部妙典。我常於佛滅度之 尾 中國之王雖有信心。四不能究竟多所 長跪合掌白佛 在路名山石室之中禪思 言 如是展轉援與諸比丘號 說此語已便觀誦宣傳 天体演說無上 破塔滅僧三寶漸 無以為 一兵妙之 民多 丽 看 終

出少有受者。多行誹謗不肯信o受 頂受。宣傳遠近各使聞知。此大章句經文旣 間覓好禪室。遇得此經開9而看之。禮敬合掌 之中。未來末世當有比丘學頭陀者。遊行山 章句。七寶之函盛持神文、內著殿石G室窟 為善者多不大為惡。此玄妙神典釋梵四王 護世善神山川龍王攝持經文十二部咒濫頂 無復用至三百歲。是故隱沒不現世間。故言 到二百@蕨四辈弟子多得道者。於此經法都 時多諸比丘讀誦通利。宣傳之者亦甚衆多。 安。復次阿難我說此經。初始滅度百歲之中。 知見。諸有疑惑未解法者。心開意釋獲大利 章句經十二部妙典諸佛如來秘密之藏。 佛告阿難吾去世後法言薄淡。 旣。以演。欲令此經流傳世間。使未聞者悉得 專王過去未來現在十方無量諸佛說灌頂大 善女人等"\"使其獲得吉祥之福 '為諸一切四輩弟子。演說微妙無上 雖復慇懃不 我

國土城邑聚落異。封之處。 近之化教未及者。末世之中諸比丘戰。開有 **說灌頂章句十二部要藏。 拔除邪惡令得長** "諸痛。哀哉可傷甚可憐愍"是故吾今爲其演 之人信邪倒見。 邪妖魍魎鬼神。 之日爲橫所惱。便向諸異道邪見師所。 佛告阿難。末世之中雖有清信士清信女。於 我法中奉受三歸及五戒法。 、我。恒著我想顛倒分別起諸邪見。到疾厄 "佛復告阿難。我有廣大之言深妙之語。淺 為邪師所誤死入地獄備受 穀衆生命欲求長生。 有S諸餘比丘師 不解苦空四大 恩废 乙諸 部經者。皆應供養供給衣服病瘦醫藥。 恭敬

諸大菩薩臘其事僧等無有異。 此十二部灌頂章句經者。 亂時。若有比丘比丘尼清信士清信女。奉受 辱之者。當於現世得不吉報 皆而誹謗之。見有行者恭敬禮拜。想身如佛 是邪見墮惡道中。以此因緣若於末世五獨 說。我於此四深妙經典不應好樂、若廣說者便 生進退。讀誦經者作如是言。若是佛說諸餘 意中恨也恨不復讀誦修行此經。使是行人轉 遠 沙門是邪見"之人"說外道法為利養故。作如 大德比丘等輩,不應謂我是邪見人異非佛 者坐誹謗故。有讀誦書持此濫頂章句經者。 是言我不信此。 師 ·相承受此經典。未聞未見諸比丘駿。 如此經所言但取人情。若有比丘出此言 如來世尊有所言說義味深 如法修行不應毀 若有輕毀罵 謂 此

今已後見四證誓者不應誹謗。見有修行十二 可得盡。非文筆所記,今故田此示於未聞。從 我今為諸四歌弟子敷演少耳。 緣是跨野毀經、隨鬼神道及蛇龍中不可稱數、 經、毀皆不信不欲聽聞。謂諸行者是邪見人。 誹謗"故堕在龍中。阿難於後末世誹謗, 見經文起瞋恚心。 有惡心於此經典"當麼的蚖蛇毒四蠍之中。 法 誹謗過疾惡此經聞有說者。不樂聽聞反信邪 信士女讀過持此經者。爲人既說解釋中義。諸 佛又告阿難。於後末世若有比丘比丘尼清 餘沙門及比丘尼清信士女。 未聞未見 雪苔相 緣是罪故當有數萬比丘墮鬼神道中。若 綠此罪故當有數萬人坐 若說其罪不 此 若

> *惟願更演化於未聞 聲。有信行者有誹謗者。是故重問於世奪耳。 法中更互不同反覆前後。 世中多有誹謗。佛先說諸經法有呪術者。或 難因從坐■而起稽首佛足,長跪合掌■白佛 云應學誦持修行。或云不應修習禁咒。 如阿難解佛所說義。多諸學愛和俱含羅。然末 言,如來所說無有前却,有所言說皆覽不虛, **毀謗此經。今佛世尊故出此語破法之過。** 坐諸比丘韓。未來之世當有如是破法之人 是念。如來世尊有所言說皆不虛妄。 佛說如是諸誹謗之過。 誇不肯信受此神妙經'綠此過惡度罪 點6此深6妙典。我諸四點弟子之中。轉相* 拜如大師想 。頭面體敬應從啓受。不得四輕 坐中有諸比丘作 故使宋世諸比丘 語緒 諸經 無 蚣

蘇息耳。以是因綠吾今聽許 遭苦患者。不於其中悕望利養。令諸衆生得 故。不如異道為利養也。但為度脫衆生同厄難 呪術。阿介所出諸經雜咒。盡欲化導諸衆生 我所不許。今吾所濱雅頂章句。十二部眞質 邪見法術。電亂器於萬姓但為利養、以活身命 言我經中說諸禁咒。6所不應行者,謂諸異道 重問此義。快矣阿難諦聽歸醫鄉群洋行之。佛 佛語阿難善哉善哉。汝能爲未學來四验弟子

佛 久信根淺薄。 未解深法至異之化 我法徵妙真實。心意貪樂由其業行、智惡來 若不說此經呪術。當來末世一切衆生,雖見 佛告阿難我說是經。利益一切無量來生 告阿難。四歇弟子入我法中。 受持禁戒多 我

①【银】→● ●以二已免9 ●读十(中)● ○室第二层室● ●而二時9 ○受二於● ●結二米● ●封二月● □(計)—● □似二低● □深外起来二極● □持二節● □若二苦● □炎二族免例 □気二族● □城二董● □故堕在二弦● □数二期●*□数售二前持● □輕十(後)● □此二件免例 □[钟]—● □[而]—● □(而)十白● □葵二溪汤则 □来十(世)● □縣二癸● □所二數● □和茲二茲與● □尼二念●*

經已阿難長跪叉手白佛言

演

19鬼神得

大衆人民各隨業緣得道

◎翩翩而®下供養大會。又有諸天龍鬼之王。

《千圍遶以爲眷屬。因說此經因緣力故。 脫

樂已用蓋数。 佛說是語時。

、燒天之香欝欝如雲。天雨名華 欲界六天及上諸天。作天♥伎

章句具實呪術。化諸未信不解道者。汝當宣 傳在所國土合護此經。 諷誦受持勿令毀缺

地祇悉不會食噉。是故我今廣濱灌頂十二部

雜毒法。殺衆生命欲救危厄。殺者得罪。天神

佛告阿難我滅度後獨惡之世。

離除汝*厄難。所在安寧無復恐懼獲善吉祥

生廿美飲食。

設路6妓樂歌詠鬼神。

可獲大

必爲犯此星宿神耶。

當以白牛白馬種種衆

之過。又有一師復作是言。汝爲山神樹木鬼 神星宿之神所燒害也,致醫病痛受諸。疾厄。

方之色。教贖汝等七祖之魂。拔除汝等七世 汝七祖。爲九幽所羅魂在《大山。當以匹帛隨 定無所歸趣。恍惚失所猶如狂人。師又語言

前人既已病苦所惱逢諸*危難。心意不

智邪見。

不樂眞法不欲聽聞。

為諸惡師作 信正者少多 言地祇。令汝得福教度危厄不復遭苦。師又 異道師言隨汝所願。 到異道師所跪拜問訊。 專一。向諸異道邪見法中。以求福祐欲脫衆 難。不可得離。不知宿對前世業緣,歸命9往 缺犯心不專 急難之時遭疾苦惠旣不 吾當祈請上通五官下 我遭苦厄願見救護。

引。爲五官所錄受諸。罰譴或云牽引滅及門 復言或汝先身犯諸過惡。 或言七世殃答所 佛

P灌頂經卷第*一 人民。聞經歉寫作禮奉O行 萬二千神王衞護比丘児經 此經當何名之。 佛言此! 經 名爲灌頂章句 佛說四是時四衆

·經卷第9 說灌頂十二 萬 禰 王 護 比 丘 尼

頭 及海中諸大四神。當謹是等諸比丘尼。不令諸 不。阿難答曰見。佛言阿難是諸比丘尼。常爲 顧語阿難言。 汝見是修陀利比丘尼七人等 於聖術而辟除之說是語時阿難在右邊。 飲食之具。現惱如是當奈之何。唯願天食說 佛言。天尊我等七人受灭中天無上真法。思 七四千萬鬼神所繞。我今當爲其。召須彌頂上 惟一心求四道果。是諸噉精氣鬼神七萬餘 陀利比丘尼等。相將俱到佛所。稽首作禮白 是言已。是諸噉精氣鬼神退散馳走。於是修 迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀。 同座諸比丘尼言。汝等當正心憶念我師釋 不聽遊行入村乞食。是時修陀利比丘尼。語 惡 尼名修陀利。在山中塚茲問禪思一心。有諸 大比丘衆千二百五十人俱。 ■聞如是。一時佛遊於含衞祇樹給孤獨園! |鬼神噉人精氣者| 嬈是比丘尼脫其衣裳| 來亂我等不得正念。亦復遮園不令行求 東晋*天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯 爾時有七比丘 作 Ą.

> 首禮足 已。是諸鬼神王將從七萬鬼神。來到佛 佛 於是便以神 カ 須彌頂上諸 鬼神 所稽

七

使得安隱。諸惡之鬼不得嬈近 之所得便。合語比丘尼所到之處。常隨護助 國土城邑聚落。護諸比丘尼不令諸小鬼神 佛告諸鬼神王等。 我若在世及滅疫後。 在所

却住一面 有五萬鬼神將其營從。 佛復告勅大海居止水精山中龍宮所 來到佛所各禮佛足

說之。灌頂章句其名如是 字云何。願爲解說。佛言阿難其神名字我今 賢者阿難長跪叉手前白佛言。 走。遠於是處百千山旬不得作害。佛說是已。 雕譜恐怖。得定意得定行。令諸小*鬼退散馳 王等。 佛叉告須彌頂上七萬神王。 汝從今以後。當護諸比丘尼。令得安隱 及海中五萬 是等神王共 꺠

神名俱波堪因叉字如顧輪此神主護某背 神名迦摩隷吒选字香珍實此神主護某胸 神名沙菩般选B壤字清微 神名波羅頭阿銖字演光明此神主護某手 神名波羅闍迦提字耀雪山此神主護某臂 神名沙提含鳩羅字善安吉此神主護某肩 神名臏迦面利迦移字光普攝此神主護某頸 神名頭荷尼迦移字別疑惑此神主護某口 神名和沙頭提手字信堅固此神主護某耳 神名波羅恕*和鑑字暉日光此神主護某点 神名倪提型留和堡字妙善生此神主護某眼 **神名枝活吒里貨化字淨自在此神主護某頭** 微此 꺠 主護某腹

王來 ② 貨生=貴蠢

四住處 興佳+(之)⊜

●往十(征)® [●]所護二護列島 [●]大二太島 [●]疾二病島 [●]蒙二伐® [●]食戦二戦な島 [●]伐二岐忠卿 [●]御翻二偏傷圏 [●]下二降島 [●] 上時二如龙島 [●]行二校島 [●] 潜頂二伸武灌頂七萬二千神王護比丘児園 [●] (児)十紀第 [●] 二二三島 [●] 岡州卯前行元明二本 有灌頂十二萬神主護比丘用架總第三 ❸現二見鲁 ❸(千)—烏 ●神士(王)員 ●鬼二魔骨* ❷和禁=您数鲁* ❷利二梨鲁* ❷塘=檀鲁*

利比丘尼。及未來末世中諸比丘尼等。若爲 是有七萬鬼神以爲眷屬。當作擁護。合修陀 神名末梨遊沙梨字。頭高明此神主護某樂 神名跪雕那波羅字快善意此神主護某戲 神名具梨 推陀雕字施願普此神主護某笑 神名比尼槃頭倚字蓋天地此神主護某飲 神名波斯雕次雕字真不邪此神主護某語 神名耶頭破那。城字德明遠此神主護某食 神名蘭脾留波利字行寂然此神主護某起 神名破仇廢陀•陀字首安寂此神主護某夢 神名阿奴糜陀伊字星中王此神主護某臥 神名阿提摩陀伊宇加諸顯此神主護某坐 神名。物伊摩陀伊字護世。王此神主護某入 神名阿沙耶迷和字消諸惡此神主護某出 神名迦羅鋪阿尼字願施廣此神主護某脚 神名曼比舍尸羅字除恐畏此神主護某膝 神名至那比含尸字愛事業此神主護某牌 神名摩多羅和提字與如天此神主護某魔 神名恒多羅菩提字威解振此神主護某。隋 神名迦俱*爐絺迦字越衆行此神主護某腸 神名劍浮耆梨想字慈悲普此神主護某腎 神名蘇@賀迦闍羅字建行至此神主護某脾 神名波羅斯奴遮字遠聞聲此神主護某肺 神名遊羅。健波頭字真寶種此神主護某肝 神名邁雄陀*利等字隔德光此神主護某心 神名旃邁敕學休宇音和柔此神主護某脇 惡所中 、惱亂者不令得便。所到安寧不爲 是須彌頂上三十六神王名字。 設有燒者心當存呼灌頂章句三 如 消自 化級

字如是 神名字。爲守護故。使諸比丘尼離諸恐懼,不 諸神王有如是利益, 爲邪妖之所惱近。 其名字無不爲護輒在左右。 阿難白佛言。 是 世諸比丘尼等。此諸神王亦不遠本誓。若有 田與其眷屬。來到我所稽首作禮。說如是言當 危厄禍害之日。常當淨心歸命三寶。然後呼 於佛滅度後五濁末世之中護佛弟子。 我已 中龍宮居止。有三七大神王之女。我告得道 滅不善令得吉祥。佛復告賢者阿難。 現 面勅此諸神王。四令當擁護修陀利及未來末 十六神王。 《威神力。接諸魅魔使不得便。辟除兇惡消 應念卽至導從左右。 佛言阿難是大神王女名 唯願速說灌頂章句善 爲諸 。大海之 比丘 尼

神王女稜迦移

(B)

陀羅那字

妙

Ŧ

Ħ 能此

旬不令得住 鬼驅逐百千由 神王女監 🗷 婆惟監波字珠瓔珞此神女為某

住某合^医尾之中 神王女為那多島那陀字摩尼寶嗚畔 **狐變怪** 因息

能 常 鬼 悉 神王女際奴羅摩遮字嚴飾妙遊擊合。飲食有遊神王女際奴羅摩遊中 神王女蘇貿迦羅闍字好莊嚴與。見路先亡協 疑顧

解制向 即便和 神王女劍浮者梨想字寶連珠出神女機路 路怨 森家

不生食心 以帶持故 **神王女遣樓迦遺樓字身の撤**照 **神王女惟舍羅邁迦字** ø 流雕光 此神女母岩 主求的 財岩 實有 追靠即不行 喻人者°存呼七

神王女鳩蘭勒吒羅

Œ

子字

寬神 除液 液 息便

解時 股郎 便 神王女迦羅博多尼 2字 華朋 败 **賊縣保所** 引着

減不現 神。即便 四 脚 神王女狐 迦陀羅 选字香烟氣 在納女主 復治 业发 鬼尸

行競害 物 物 便 不 持自然消。或和恐惧。以O共踊

胸鏡 鏡 地 所 所 所**死鬼** 医胸侧 神王女遮縫 神王女迦俱 **옮迦那字音深妙** 捷絲迦字淨 如於山神樹神四星死 小此 小便利之 時二此神女 讒其

留停宅中 使他餘鬼神 Englip 神王女B慢雅鳩梨陀字信莲B法允米席 **製製品**

概题除去不详 八神之王勅令 神王女臀頭梨の架羅字師子音門戶宅會四方

愈百事吉祥 神王女訶栗提羅 ·伽字樂音樂 他神精神之母。從

不行害也 者。使厭薦 呼名的者 即位 作即数符頭 植寒热。某名 神王女 * 慢多羅 神王女薩邁摩陀利字聲情徹 M 佉尼字 一欣樂快班 他人族族 化苯 温神 挺女 疾不

結明 智此神女主 銀所書 男共二共與® 图令二个章 图数二波章 图如二生章 图聚十(第)章 图尸字二星字图, 容尸图 图数二序图 去十(也)會 60 慢二及号 · 四次二部号 · 四次二部号 · 四次二部号 · 四次二部号

千神王灌頂大法

無有異

說是已

神王女抄多 摩 虍 (摸字柔軟骨此 即女種菜不会

逼蟲 即消滅 存呼其名七 神王女沙臈波 提敷字心安詳 若為蟲所順者。®若此鄉女證 某 牙 面

神力作大護助,辟除邪惡萬毒不行 遼海邊行一日一夜周匝八萬四千由旬. 佛告阿難。 名字如是。 |肉爲食。今皆得道。 ●末世比丘尼駿。 此諸神王女。與其眷屬五萬鬼神。 我所說海中灌頂章句神王女。 現威 ᄗ 其

人也。 不現 比丘尼。若在山中溪谷曠路、抄賊劫@掠自然 兩作和解。 方井竈鬼神。洿池鬼神。即洞。中鬼神。若比 精魅 聽咒咀之者。其人帶持神咒經故。自然辟•除 丘 自然9避去。鬼神羅刹妖魅魍魎邪惡薜荔厭 呪夢安覺歡。不畏縣官水火盗賊, 怨家债主 佛語修陀利及未來諸比丘尼等。 鎮之鬼。樹木精神百蟲精神。畜生精魅溪谷 是蒞頂章句。則離一切無數恐懼。若持此神 尼那持經者。 能爲諸比丘尼作大利安 師子虎狼熊體蚖蛇,悉自歸職不害 。門中內外鬼神戶中內外鬼神。含宅四 何以故此十二萬神王大神咒經至尊 俱生慈心惡意悉滅。無復惱害諸 一此諸惡鬼終不得便。若有厭 若有能持 散佛上,諸天歡喜鬼神亦然。佛說經竟。阿難 度 從坐而起長跪叉手白佛言。演說此經當何

爲汝略說少耳 汝精髓。 頂無上章句。若後九百歲中。爲諸邪惡魅鬼 以害汝等。復有鬼神吸汝五脈,又有鬼神噉 娥人因衰作害" 佛語修陀利及未聚諸比丘尼等。 如是惡鬼瞰人肉者不可稱數。 或有惡魔吐種種雜毒之氣 說此哪裡 我今 若欲受者云何授與。 若有清單信諾比丘尼。歸命求者應當授與。佛 萬鬼神之王嗾頂章句。汝善持之於吾滅後

名之。佛言阿難及諸四穀。我說此經名十二

四之所忏娩

天帝釋說此讃歎時。虛空中雨天香華以

佛告阿 不能爲害。消滅不善吉群威應 見此經神咒力故。即馳散而去遠百千由旬 長齋菜食。不噉五辛審諦莫疑。是諸惡閒聞 意讃詠此經。當以五色之綵作好幡蓋,香汁 香膠香婆香安息香等、禮拜十方。七日七夜。 泥地縫廣七尺。然十方燈散雜色華。 燒衆名 **機惱者。當洗浴身體著鮮潔之衣。當專心一** 難 **若後末世諸比丘尼。** 爲惡鬼神所

雌空。 天尊。然諸佛至眞德過須彌。 來下往到佛別。稽首作禮長跪叉手。白佛言 之。佛說是語時。天帝釋如人屈申臂頃。從天 持此典佩帶在身。遊行十方無所復長。以是 此大神典至尊至妙極有威神。 因緣出此神咒。令人讀誦受持供養的而帶佩 處獲善吉安。若有惡魔自然習消亡無敢當者。 盛之。若欲行來出入之時,輒著衣前所往來 舉。不能讀誦者但書持是典。以好繪綵作囊 讀誦書持是典。 於是以後修陀利及未來諸比丘尼等, 獨步三界無能及者。十方一切莫不蒙 而供養之中有關鈍比丘尼 智超江海慧踰 若後末世書 悉其

佛說灌 經卷第9三

梵志以三自歸覓。 歸命法雕欲尊、盡形壽歸命僧衆中尊。佛言 又言梵志攝形審歸命諸佛無上尊。 佛說是戒法。佛言梵志諦聽諦受心持念之。 敢毀缺。佛言是爲如來至眞等正覺三 復作是念。僧願世尊施我法戒。終身奉行不 無量不可稱計。梵志言諸受數。即淨身日意 置餘道歸命我者。當自悔過生死之罪 自歸幷五戒法。佛言善哉善哉梵志。汝能拾 露聞 言。久聞瞿曇名聲遠振、今欲捨置異學。受三 頭梵志。來到佛所稽首作禮。胡跪合掌白佛 來在會。成然一心叉手聽法。於是異道有應 千二百五十比丘菩薩萬人。 如是。一時佛在含衞國祇樹給孤獨園 東晋*天竺三巖帛尸梨蜜多羅 是爲其正弟子。不爲邪惡 天龍八部 湿形壽 英田劫 一世諸 睛 釆

四天上 佛學言梵志汝能一心受三自歸已。 頂善神。今當爲汝略說三十四六 願欲聞之。開化十方諸受歸者。佛言如 及十方人。勒天帝釋所遺諸鬼神。以護男子 女母人最受三歸者。梵志因問佛言。何等是也 遺 神名齎啞栗頭不羅®婆里漢青著光 **我當爲汝** 是濫

阿難叉手白佛言。設有諸比丘尼。

佛言當如大比丘受七 也

> 電腦頂經卷第*二 四 舉弟子 |大龍 八部。 莫不歡喜作 禮奉

頂 歸 五 戒 帶 佩護身呪 行

母除二恶⊜ 母掠= 四 功二功逊的

四天上遺神名彌栗頭提波羅達那鬼 四天上遺神名彌栗頭菩提薩漢言 警覺 四 四天上遺神名彌栗頭悉坻哆漢言善敍 四 ρij 四天上遺神名彌栗頭の梅陀羅漢書尊用 四 「天上遺神名彌栗頭伽●娑婆帝連愚樂 一天上遺神名彌栗頭婆邏波漢音義力 天上遣神名獬栗頭阿 ® 樓呵喪 實籍 天上遺神名彌栗頭陀利奢美麗麵 天上遗神名彌栗頭婆呵娑達頭籍明

一天上遺神名彌栗頭茲閣伽夷可勢術 一天上遣神名彌栗頭不若羅美麗 . 天上遺神名解來頭呵 e 波帝美语是 天上 遣神名彌栗頭伽 @ 雕娑美景等

四 一天上遺神名彌栗頭鉢婆馱連數尸 一天上遺神名彌栗頭羅婆那英百萬百 二天上造神名彌栗頭檀那波美勢賊 天上遺神名彌栗頭修乾陀典讀善香 天上遺神名彌栗頭支多那其後毒

四

一天上遣神名彌栗頭羅闍遊连像

四

四天上遺神名獅栗頭波利那模當等 四天上遺神名彈栗頭波利陀美相引 四天上遣神名彌栗頭三摩陀漢書奏馴 「天上遺神名彌栗頭戾稀默與第四數 天 Ŀ 一造神名彌栗頭虔伽 主義音響

> 四 四 四 四 四 四 吴上 吴上 . 天上遺神名彌栗頭阿訶 @ 娑羨言等生 .天上遺神名彌栗頭阿伽馱其憂惱 天上遺神名彌栗頭閣利斯美口音 天上遺神名彌栗頭阿留伽夷爾島嶼 一天上遺神名彌栗頭支陀那美尼蘇 造神名彌栗頭伽林摩夷書 180班 遣 一神名爾栗頭毘梨馱主恐怖

> > 有五善神の王隨逐護汝身

是醫等酒皆不得飲。是戒能持不。

形壽。不飲穀酒甘蔗酒葡萄酒能放逸酒。

志盡形壽。不妄言綺語兩舌鬩亂。

者

"有五神王隨逐護汝身"衆魔皆不得

便

四天上遺神名彌栗頭四周陀那幾首藝 四 四 . 天上遺神名彌栗頭波利那遠諸墓職 一天上遺跡名彌栗頭娑和邏漢青醬

佛語梵志。是爲三十六部神王。此諸善神凡 1天上遺神名彌栗頭韋陀羅漢言善妙

禮請受法戒。 佛言善哉梵志汝當淨身口意: 大王護助我身。已蒙世尊哀愍敕度。今更頂 言。世傳以賜三自歸法。天帝遺善神三十六 滅不善。梵志言諸唯唯天中天。梵志又白佛 幣在身上。行來出入無所畏也。辟除邪惡消 護男子女人等號受三歸者。 有萬億恒6河沙鬼神。以爲眷屬陰相番代。以 常書神王名字

身。不令邪神惡鬼之所得便 殺。是戒能持不。若能四持有五神王隨逐護汝 五戒得之。佛言梵志盡形壽。不殺生不敎他 佛言十方三世如來至其等正覺。 皆由三歸

所害

懇惻至心敬受法戒

戒能持不。若能持者。有五善神王隨逐護汝梵志盡形壽。 不鉴他人財實不數他行盗。是 梵志盡形壽。 不登他人財實不教他行盗。 **梵志盡形壽不邪婬是戒能持不若能持**

> 神名@波羅桓尼和 @尼主護人 @爪指無所毀 神名阿陀龍糜坻主護入血脈悉令通暢 神名毘"樓邁都波主護人腹內五藏平調 神名輸多利輸陀尼主護人第六情悉令完具 神名四蔡獨毘愈他尼主護の人身辟る除邪惡 句善神名字。二十五王其四名如是 帝釋使四天王。遺諸善神營護汝身。 願世奪爲我說之。佛言梵志我今略演。 勅天 特五戒者。有二十五善神。四衙護人四身在人 有毀犯。說已, 梵志因白佛言。 四世尊說言者 佛語梵志。是爲三歸五戒法也。 左右。守於宮宅門戶之上。使萬事吉祥。*惟 汝善持之勿 如 足章

神名坻廉阿昆婆馱主護人出入行來安寧 神名@婆羅門地轉哆主護人不爲@虫毒所中 神名阿修□輪婆羅陀主護人所噉飲食四甘香 神名那麼吁多耶含主護人不爲霧 簬 惡霉 神名婆羅摩曹雄雄主護人夢安覺數悅

神名碑間耶藪多9奖主護人不爲溫痞9鬼所 神名佛馱仙陀"樓四多主護入鬬譯口舌不行

神名涅坻醯馱*多耶主護人不爲縣官所得 不。若能持者。有五神王隨逐護汝身。梵志盡 若能持者。 是戒能持 如 梵 ☎(惡)十度⊜

帶此三歸五戒善神名字者。

四某甲入山

|羅那佛曼主護人平定舍宅八神||之屬。悉自8藏縮不害人也||選多賴都耶主護人舍宅四方逐凶殃|| 陵溪谷。曠路抄賊自然不現,師子虎狼8體態

阿

●神名三原毘羅尸陀主護人四大安隱 無病神名阿提梵者珊耶主護人門戶辟除邪惡神名阿提梵者珊耶主護人門戶辟除邪惡神名返羅超臺羅古護人不為埃墓鬼所燒神名波羅那佛曼主護人李定舍宅八神

神名阿摩羅斯兜嘻主護人若入山林不為虎神名多賴叉三密陀主護人不為偸盜所侵神名佛曇瀦摩多哆主護人不為偸盜所侵

牵 神名·加摩里那闍尼佉主護人不爲凶 注 所神名茶碑·闍里舍羅主護人除•犬鼠變怪神名茶碑·闍里舍羅主護人除•犬鼠變怪神名孫韓尼乾那波主護人除諸鳥鳴狐鳴神名那羅門闍兜帝主護人不爲傷亡所鏡

得近。 切卑諸鬼神。皆不得留住某甲身中。若男子女 **喜兩作和解**。 賊水火災怪。 百蟲精魅。 **麵邪件B薜荔外道符咒厭禱之者。樹木精點** 道家亦不能害。 傷身箭射不入。鬼神羅刹終不嬈近。若到蟲 頂章句善神名者。若入軍陣國諍之時。刀 佛告梵志言。 中鬼神。 帶佩此神王名者。夜無惡夢。縣官盗 井龍鬼神洿池鬼神。厠溷中鬼一 鳥B狩精魅溪谷精魅。 怨家B開謀口舌鼯亂。 俱生慈心惡意悉滅。o旣魅魍 若男子女人帮佩此二十五 若行來出入有小魔鬼亦不 門中鬼神 。自然數 示 灌

白佛言。今我以所事非異故歸命於佛耳。唯 願哀愍去我濁穢之行。受佛淸淨決言 得安四隱富貴。壽命延長解脫衆難者乎。執持 佛言汝善思量四之。人能止惡爲善者,何憂不 *唯願天尊哀愍我等。@使得法戒爲淸信士。 作禮長跪白佛雪言。我本愚癡無所罗知識。 法大慈普濟天下。我今欲四捨餘道歸命於佛。 聞三寶不能牽事。我於今日始得信解。 **餘道奉敬三寶。即便詣佛聖頭面著地。** 又能度脫生老病死受法無窮。 以求福祐。 佛告梵志。昔迦羅柰大國有婆羅門子名曰 入三惡道中。執持長者作是念言。不如拾置 四擊 莊奉佛法 聖僧化導。皆得富貴長壽安隱: 執持。富貴大姓不奉三寶。事九十五種之道 、久久之後聞其國中。有賢善長者 **今世後世不** 爲佛 佛 人

> 所受。願佛哀我@受我懺悔。 有是五贼■牽我入三惡道中。坐欲作罪遠負 於是小得蘇息。便起叩頭前白佛言。我 尊以威神力救度長者。各各住立一面,長者 善。佛便以威神教度長者。諸鬼神王見佛世 喜 ❷急持長者不令得動。 佛見如是哀響而念之。 怖戰母掉。無所歸母憑面如土色,又有自然之 火焚燒其身。求生不得求死不得。諸鬼神聲 競來分裂取其血肉而噉食之。長者執持恐 有鬼神母洋銅8雅其四口。前後左右有諸鬼神。 曳取其舌。6復有婬女鬼四神以刀割其陰四復 神解脫其衣置。復有鬼神以鐵鉤。就其口中 中便有自然鬼神。持鐵椎拍長者母頭。復有鬼 可得還法戒不乎。佛默然不應。言猶未絕 佛可爾以不。何以故佛法奪重非凡類所8及 作如是念。我當還佛三歸五戒之法。即詣佛 不得復從本意所作。今自思惟欲罷。 所 定 財物。見好色女貪愛戀之,見人好惡便論go 爲當答的於誰長者 白佛我從今 日改 問長者汝今當復云何。 |而白佛言。前受三歸五戒"之法。多所禁制 "便自念言。悔從佛受三歸五戒重智之法 但得舉手自摶而已。 見四人飲酒便欲追之。 從佛求哀8條惡歸 長者口噤不能復 心意如是無 佛言汝。自 不能 身中 往 ۱Ľ۱ 眛

爲大善。如汝眼所見身所更。自作自得非天 來 不敢復犯破歸戒法。 。燒香散華懸雜幡蓋供事三寶。 奉受三歸及五戒法。持月六齊0年三 佛言如汝今所言者是 從今以去 長

臒 鬼神王各。各雕之。惡鬼數來。而嬈近之。因 佛皆分身而往迎之。不使持戒男子女人墮 護不令衰耗。諸天歡喜皆言善哉當共護之。 之神。凡有億億恒沙之數、諸鬼神王番代擁 戶之上辟除凶惡。六天之上天帝所遣歸戒 之王隨逐護助。戒有二十五神。營護左右門 言。令清信士女勸受歸戒。歸有三十六鬼神 歸成法也。 佛語長者汝今受是三歸五 爲天上二百七十胂王之所得便。 滋治生無利。折耗失本o支無衣積。不持齋戒 足不持六齊,猶葬樹無果婦人不產,種穀不 衰致病耗亂共家。起諸病痛慾致喪亡。財物 向諸邪道。覓求福祐,三歸五戒億億恆沙諸 幡蓋歌詠讃歎恭敬禮拜。 辱精進一心智慧。然燈燒香散雜色華。懸繪 惡道中。 若戒贏者當益作福德。 布施持戒忍 薩羅漢皆共稱"譽"。是清信士女臨"其終時" 如是持戒若完具者。 之所得便。收神錄命皆依本罪。是故我說是 五官所得便。輔王小臣都錄監。伺五帝使者 不聚所向不偶。死復還墮地獄之中。雖戒具 若不能如上修行如是功德。復持我不完 。破是歸戒名爲再犯。 一佛言長者。人犯所受破是歸戒。凡 十方現在無量諸佛菩 益持猶戒亦得過 戒 若三犯者為 莫復 更非外魔 如前受 禮敬十方佛 來常著身上.

@淨。我今於此會中。廣說長者宿命因緣明驗 應 道 謝 罪福國示於後世廣宣流布使得聞 鬼神之所得便受諸學苦痛、今自悔黃求哀懺 作 我法中受持歸戒、心不安定而復破犯。 甘心受之。佛告梵志。長者執持捨彼異道。於 重 毀犯者。 開入心意示人善惡。 人若不善便為 *之所得便。 害疏記善惡奏上四大王。大王執持隨罪輕 合家大小宗族之中。見長者執持罪福報 盡其壽命如法苦治不令有怨。使破戒者 悉從我受三歸五戒。堅持不犯皆得法眼 改更修善作諸福德。 電比鬼神 휁 人善惡。 滅諸惡B法个皆得 若持禁戒 知 逐爲 不

五戒之法。 言若人欲受先禮十方佛。 差別不。佛言無差B別,若人受者先當列三歸 薩眞人聖衆哀念我等。 梵志又問受歸o 就有 貢 中天已B能爲我及十方衆生。說三歸五戒鬼 真祕藏。消滅一切無量災變。楚志白佛言,天 鬼所得便者。若横為縣官所羅。盗賊剝奪。遇 佛語梵志若有淸信士淸信女。 素帛書持此神王名字。 神名竟、若男子女人欲思受者當云何授與。佛 食。敷好高座懸縮幡蓋,香汁灑地燒栴檀香。 白四峽女當素衣。澡漱口齒、七日七夜長齋菜 大疾病厄難之日。當洗浴身體。男子著單衣 日七轉讚詠此灌頂大章四句。如是妙典至 、我弟子某甲盡形辭受三歸五戒。諸佛菩 然後以神王名字著歸戒下。以好 帶持而四行 長跪叉手作如是 **若爲邪神惡** 當燒香

若著頂上若著胸前

"若惡魔相

請

如是惟願演之。

當取月八日七日持齊。若欲行

阿難從坐而起前白佛言。 至尊至重。諸佛護念汝好宜行之。佛說 其人作禮。 四神名字時。 五戒神名字故。佛語梵志。 進 ,皆大數喜作體奉行 無不除却 佛說四是已。四衆人民天龍八部一切 佛告阿難是經名爲灌頂章句歸戒帶佩 何以故此人帶持諸佛所說三歸 若入神祠是諸邪神の皆驚 **特男子女人著** "此歸戒鬼神名字 演說此法當何名 此 歸 五. 如 **施起為** 戒養 足 鬼

佛說 第四 灌 頂 結神 王 護身呪經 四灌頂經卷第*三

臂饵。 隱離諸危厄度於邪惡。使諸魔鬼不得作皆。 手。前請佛言軍惟願世尊愍濟衆生。爲說無上 魔亂起行諸邪惡嫂惱人民。 造作非法不行十善。我法旣滅末世之中。鬼 住。於是天帝知佛所念,從坐而起如人届 言。我涅槃後四部弟子。持戒不具多所毀犯。 **雷聞如是,一時佛在羅閱祇國大精舍中。有手** 二百五十弟子各住餘室。 願神名常在左右。爲人防惡使毒不行。 頂章句大神王名字。四守護萬姓故。使得安 來至佛所稽首佛足。作禮舉已長跪又 我當云何而辟除之作是念已默然而 東晋*天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯 佛獨一房自思念 又有毒龍吐毒

佛告天帝釋善哉善哉諦 **終集四 ② 惟二唯鲁下同 ② [守]—鲁**

害 。帶持結顯神王名字。 外諸 惡魔無不除却。

身中。有鬼神在。其身中不去者。 若于億神恒沙數鬼皆不得留住。 護人身辟除邪惡。 生,有受三自歸者、盡帶持此百大神王名。 使萬毒不行百姓安寧。 四天王當 **幣神名者**

受

吾今爲汝

而演說之。令諸世

蕳

纫

飲食求人長短。 說此結願咒經者。諸弊小鬼互來繞人。覓人 宣授度與人也。今我出世値於五惡。我若不 願呪經。甚深微妙不可妄說。諸佛世尊不妄 願演說化於未聞。 天帝釋白佛言,世尊所稱譽者其法徼妙。 我今爲汝及一切人而演說 佛語天帝此灌頂章句結 是七神王當以已之威力。共擁護某除不吉 群。鳥鳴惡夢野獸變怪,因衰變人者不得害

在汝左右爲汝作識。 等。不令遭橫結縷呼其名字。是諸神王常當 居止、我以威神召其使來、面勅神王以護汝 佛語天帝釋言。 有百神王今在須彌山頂上 天帝釋言其名何等佛

a神名伊 利採 字德無礙

神名波羅那頭 神名尼烏厨邁 字遊安寧 字棄6自大

神名薩多o波羅 神名無和邁薩 字教脱厄 字歸正化

神名嘻摩和頭 字暉光照

神名阿羅或駒 神气 0天*樓眸俱 字開達明 字宣言教

惱患。 神名那羅那移 是九神王當以威神爲某作護辟除凶惡無諸 '他餘鬼神不得其便。遠百由旬無相 字隨順彼

嬈

名佉羅騫陀

字吼如雷

神名駕那趟遮

字除怖懼

四神名摩醯首羅 神名摩尼亞拔陀 獲善利安令得吉祥 学威靈帝 字威伏行

神名質多斯那 神名金毘羅陀 神名富那*拔陀 字9知敬上 字威如王 字集至誠

遺使者。持金剛·件碎頭作七分

神名車鉢羅婆 神名賓頭盧伽 字忍德脫 字立不動

图神名叠摩*拔羅 某一帶持結頤神名字故獲福如是 字學帝王

之

神名壓竭波羅 神名繡利密多 字有功勳 字除曲心

神名四數摩舍帝 神名勒那翅奢 字調和平 字伏衆根

神名薩摩 拔陀 神名奢羅密帝 字獨處快 字應念至

度厄難。所到安寧吉亞利度堂 風波起時。 海湖池溪谷、水中雜毒蛟龍之屬 是七神王常以威神之力爲某作護。 "以某帶持結願神名。 字大力天 自然安隱過 懷惡心者 若入江

神名®波阿梨子 神名睒摩图利子 神名毘摩賀多 字響高遠 字風英雄德 字威武縣

神名波劉桑羅睺 @神名薩多琦梨

字勇猛進

神名鳩羅檀提 字戰無敵

消化毒爲不行。 福其報如是 會之中。飲食有毒蟲道所中。食其飲食自然 是七神王常以威德在所作護 帶持結願神王力故。現世獲 若入異道聚

神名阿波提羅 神名摩尼鉢羅 @神名和 養羅框 字寫無爛 **字演暢音** 学堅不動

神名思雄陀尼吁 神名曼無國利羅 字堅住行 字赫嚴飾

神名摩呵蘭發雅 神名劬麼和羅 字清淨明 字越諸難

現報如是 解俱生善心惡意悉滅。帶持結四縷神王名字 不已。是七神王即以威力解除二家。使其和 毒惡心妬賢嫉能。或@諍財寶已爲咎恨鬪 是七神王當以威神為某作護。 若有怨家

神名耆羅斯舞 神名勒迦設婁 四神名閣郑阿梨 字除煩惱 字事業得 字善威光

神名阿梨亞盧黃 神名脑迦图盧遮 神名羅靡奴逃 神名@摩遮多型 字開正路 字雕諸趣 字力堅固 字補天位

是七神王當以威神佐助左右。 遊行見者悉等。和悅相向無瞋惱色。帶持結 獲倍利。不與怨家盜賊惡伴之所牽引。所在 神王名故現報如是 治生賣買常

的)十有每 ⁶其二某每 ⁶并二枚自 ⁶不令一令不自 ⁶(第一)十种形 ⁶6大二其物 ⁶核二数争* ⁶被二仗自 ⁶天二天争 ⁶0 。)十种形 ⁶0 按二数争* ⁶9 勿二和争 ⁶10(第三)十种形 ⁶20数二领导 ⁶10利二群号 ⁶10(第四)十种的 ⁶10型二种导 ⁶10型二种导 ⁶10型二种导 ⁶10型(第二)十种形 ⁶10型(第二)十种形 ⁶10型(第二)十种形 ⁶10型(第二)十种形 ⁶10型(第二)(□(若)十有**∋** (第二)十种®

神名臀頭梨迦 神名邁羅@珞迦 神名蠅迦陀羅 神名惟含羅邁 字德如山 字覆天地 字超出難 字自無畏

神名陀優陀羅 是七神王當以威神為某作證 字住無畏

神名那®惟師尼

字思無愛

之罰。 厄之難。若合死事鞭撻便除,枷鎖杻械杖楚 力故現報如是 屬辱睡o吐即便除解。 以某帶持神名

神名那羅訶摩 9神名富阿陀羅 神名沙羅和 羅 字施無器 字弘專言 字勝幡縣

神名比抄倚耶 神名阿抄牟羅 字分別解 字覺無常 字將導安

神名醯波含麼

惡鬼神閉其生門帶持結顯神名力故, 是七神王當以威神主產生者。 神名至羅和移 字善勸吉 不令他餘邪 到產

力故現報如是

@神名抄廳@如提 善神 扶佐生者。 帶持結縷籧福如是 字滿無及

之日身體安。寧。無諸痛惱兒則易生。

左右

神名阿抄8想泥 神名首抄和提 字威如天 字辯無喻

神名修吼摩耶 神名脾羅摩尼 字降小魔 **宇無復疑**

是七神王當以威神、主五@溫山海之中諸小 神名提摩陀伊 神名架抄優陀 字拔瑷根 字解生死

如是 の弊龍 故 頭痛,身體寒熱或時致死,以某帶持結願力 惡龍攝毒不復害人。帶持結四顛糠現報 各吐惡毒五色之氣。 侵陵萬民 |彼頼

神名沙羅波提 9神名半那波提 字敷世者 字精勇健

神名尼運*樓區 神名沙和迦曼 字雕邪行 字滅思想

辟除縣官危

神名嘻蘭的譚書 神名波羅般然 字威靈派 字如江海

神名金羅伊頭 字不畏兵

諸惡鬼不復嬈近索人飲食。 諸學疾痛保汝不死。以某帶持結縷神名,此 惶怖爲設編食謂之爲神。或言汝命屬我作 在城邑聚落村里。作諸變怪恐動人情,愚人 籍未定者。天上不攝地獄不受來往世間。若 是七神王當以威神。主逐詐稱浮遊印鬼神名 帶持結顧顧為

結願現報如是

@神名脂難當耶 神名 俚頭摩薩 神名倪和無呵 神名捐摩質"樓 字最上勝 字至大祇 字堅正幢 字通達顧

神名喀遲喀遲 神名難頭誇難 神名差陀雕礁 字勢力强 字吉安鄉 字人建行

連注鬼。 是七胂王當以威神。主治四飛尸客氣之鬼復 湯藥針次悉不得治呪術不行者" 或有魅鬼來入人身會者使意圖提亂. 此鬼流轉

在人百節五脈之中。使人惶惑諸治不蹇者。

神名摩呵曼那

字辭章句

◎隨左右爲某作護。除却諸惡無衆衰惱。帶持 蛇蚖蝮諸雜毒虫。 是七神王當以威神。 神名阿都摩聚 神名阿吼羅迷 神名波泥梨移 神名阿泥梨移 神名摩梨摩羅 **学不捨願** 字誠信篇 字除垢穳 字積圖財施 字91住正臣

神名師羅摩提 神名卑羅摩姆 神名修波梨阿 9神名阿迦至提 神名於羅卑羅 神名阿呵閉羅 字殿整住 字伏魔魅 字教令從 字配正住安 字朗四瓣形 字正其治

神名尼罗拔散尼 ●神名B尼 陀槃尼 能為學者。帶持結關極故現稱如是 粘顯神名,十方怨賊劫盗等侶。自然消費滅不 故壞王國土。村營市里更相處害。以某帶持 奪人財實偸竊爲意,恆生惡念不絕。以貪求 是七神王當以威神。主治逆賊侵陵境土。劫 神名@他飢梨尼 字深寂滅 字立安明 字殊勝彼

此諸注鬼不能爲害。 結

顧福德現報如是 以某帶持結願神名。

❷神名阿波*利移 神名較坻細耶 字斷諸結

種恐畏噉人血肉者。以某帶持結願神名。 象龍熊熊虎狼禽獸。 主入溪谷山野之中

常 種 蟲 ●尼二尺會 ●放二披令

●禁二赤® ● 恤二吃®,

是諧神王。當久在閻浮利內不 **踏菩薩樂精進者行無懈**意 佛般泥 洹後

邪敢當。帶持結願現報如是 骨。至潰之日。磯血臭爛不可得近。 • 睡咒不 結願經故。雜氣之毒不害。某身。辟除萬惡魔 行或時。致死。末世之中生此毒害。以某帶持 須以擊人身。o被輒寒熱起諸®苞腫或乃徹 是七神王當以威神。護國土。之中有,雜毒之 字法咒術 徘

神名®孤獅提屠 神名福那提陀 神名凋那提奴 神名 % 吃梨那

> 字虛字住 字吉定安

字曉了度

四烷諸名香膠香婆香安息香等,香汁泥地縱 七條。長七尺而左索之。存百神王名字亦並 **廣七尺。散五色華然十方燈,以五色之糠各** @應當洗手嗽口清淨. 佛告天帝釋者男子女人。為邪鬼所得便者 正心敬禮 諸佛 三寶。

結之。若人受者當長跪叉手,專心三寶英念

厭除不祥。隨神擁護百怪消滅,魔邪敢當無 存呼回憶念。常在人左右不雕須臾。書持名字 佛 不古群。過度衆厄壽命延長 呼其名而已。若人危厄衆難所惱、隨其所主 不但結縷 榧

魔號聞見之者。馳散亡走各自隱臟不近人 子女人作大護助。行來出入帶在身上。諸鬼 言稽首頂受諸鬼神王。當以已之威力爲男 東西南北里方事。亦復莫念家室之事。聽師所

佛說灌頂章句百神王名字時 Ξ Ŧi 少有及者。 來。稽首佛足而問佛言。說是神名餘諸 天中天但薩阿鳩乃說是神 有八菩薩從

> 於此漸減 丘不欲聽聞。謂諸少學諸比丘辈。汝破佛法 少學比丘。用佛威@神故學讀是經典。老大比 四伐。於是結縷神名當復現耳。佛法漸末有諸 行此邪見。當職鬼神道及地獄中,當知佛法 世佛經常滅時。諸比丘點不復用法威儀戒 佛告八菩薩O我般泥洹後,是諸神王當現 世二百歲,至三百歲共後不復現。却後濁飢 恒相嫉妬毀滅正化。 至吾法沒國國相

使佛道外存。若人未聞是經典者。我當授度 諷誦宣傳持是經典 中天般泥洹即後世時。是經卷者我嚴護持 菩薩。須深彌菩薩。和林調菩薩。共白佛言。天 爾時廢訶須薩*恐菩薩憍日兜菩薩。那羅達

乃能@得是灌頂章句結願@大**呎**經 佛告阿難及天帝釋四部弟子。是聽陀和於 如法修行。四者無所貪生。若菩薩行是四事。 是神咒。一者不信餘道。二者斷除愛欲。三者 菩薩持幾事得行是神咒。 五百人皆叉手立佛前。*飕陀和菩薩白佛言。 莫不從, 數喜心隨順心清潔心却欲心。是時 五百菩薩人中之師當持正法。 佛言有四事能行 合會隨順数

❷水不能源,帝王不能得其便也。如是❸男子 四書持續誦爲他人說,今世現得五百功德,聲 佛告八菩薩摩訶薩。若男子女人行是神咒。 女男人,修行是結顧咒經有如是功德。不爲水 **如慈心比丘。終不中毒亦不中兵。火不能燒**

> 佛言如我所思語無有異也。惟除宿命不請耳 禪定設中害者使不得便 神四喜娣人者。若欲殺人若奪人財寶。若壞人

菩薩迎其精神。往生四方自在隨意。於是天 菩薩舞聞學衆之所護念。 B建陀羅阿須º淪迦樓羅奧陀羅摩睺勒鬼神 王四人非人等。四各共敬愛稱揚其善。爲諸佛 天護敬亦復稱譽讃歎。其善龍王鬼神閱叉 脫無復惱害。若男子女人修行是神咒者。為 病"心意無憂終無厄難,會者近死事皆等得解 **若人淨持齋戒行是呪經。** 岩命終時是八大 不患目痛身體無

尊以頭讃 以帶持故能除惡 若入異道蠱毒家 種種維類無央數 **岩乘船行江海** 鳥獸變怪野孤 餘他鬼神不得便 我說灌頂章句義 生嫉妬者使滅惧 飲食有藥自消化 終不為害安隱度 水中的鮫龍魚龍雕 結核神名常擁護 辟除邪惡精魅鬼 帶持誦者災腧滅

買賣萬倍利自來 縣官死事莫憂處 怨家為伏喜相向 **盗賊**不引恐懼除 帶持結願唾即除 債主寬意不歸財

海中*弊龍吐惡氣 生門有鬼化爲誰 見持結願皆消 雖欲侵陵無能害 離諸危難無恐怖 小小危厄無不度

魅鬼雖嬈善神佐

若有®產者輒生男

設生女者皆端嚴

火 所舍。若龍若師子會虎狼。若薜荔若均洹

鬼 型(章) (単) ❷(若)+人⊜ @ 漢英=英質● ☎ 遊 巻二 生産⊜

注連魔の魅入人腹 浮游鬼神覓人食

誦持結顯皆自出

*弊惡鬼神將人魂 "蚖蛇含毒誠可畏 其人不病無苦痛 感其威神自然伏 無傷害心悉藏毒 山野*弊狼及大辮 **机其威光默然信** 怨讎嫌恨莫能害 不復瞋恚吐惡氣 國王大臣喜悅向 刀e劍矛戟不傷身 假使欲歎其功德 若有男子學誦是 俗惡末世生毒腫 他方怨賊奪人財 **溪谷曠野雜毒** 學此結願無別長 諸天人民懷害心 **梁惡消滅魔敢當** 天龍鬼神真陀羅 持此神咒福如是 耳目聰明無鬧塞 師子猛虎鹿®蝦夷 學誦此典德如是 見彼誦者毒疾除 學此神児福如是 **盗**賊怨家無能害 譬如恒邊減一沙 佛說神児結願經 帶持結願無不 見有誦者復道 以帶持故 無木

受此經典書持8讀誦爲他人說。所在遊行周 供養佛。各白佛言。我當擁護善男子善女人。 持結願經者,四天王及上諸天。各齎華香以 醫藥。不如有人受持是灌頂章句結願神咒 匝營屬護令無伺求得其便®也 各齎:天華香供養散佛。而自佛言四我當將護 足供養於佛。時天帝釋與無央數諸天俱來。 經。青•持讀誦。書著竹帛為他•說者,則爲具 面見佛至心供養衣被"飯飴" 床臥之具病痩 爾時世拿說此偈已告阿難言。假使有人《令 ●在所宣傳令廣知 受持經卷辭諷誦 常行精進喜踊躍 然後當來在末世 持是神咒莫能中 妖 切悉共歌其德 盤幻 化及符咒 法言流布有利益 令此法言無遺失 同心和悅奉此法 手得結願神呪經 具足空慧佛弟子 用愛樂法建立故 穢濁邪道不 Œ,

C灌頂經卷第四 經數喜作禮奉四行 示於末期,佛說如是天龍鬼神四部弟子。開 持度與男子女人等雖令其諷誦。 章句百神王名護身結顯大神呪經, 佛告阿難我今爲汝及四衆弟子、 說此灌頂 宜傳吾言 汝當受

諸天四王亦如是 學誦此。經人所敬 離餓鬼道及畜生 行是神典能除惡

諸天悉共頌其德

天人龍鬼甄陀羅

行此神児顧能護

及阿須*淪摩睺勒 鬼神*健陀共擁護 世世所生識宿命 其人終不墮地獄 言辭辯慧有殊傑

終不於中天其命

能誦此 經化人者 飢饉荐臻懷苦窮 誦習此 經開化人 法慧之義而無盡 觀誦說經爲人故

爾時村中有學梵志道者。

吉時設大供辦

降伏外道令入正 心無所畏毛不堅

经降伏諸魔事

[國相*伐民売衞

麥顏美艷無與等 共人道意不退轉 諸佛嗟歎令如願

> 佛 經卷第五 說灌 頂 妃 宮宅神王守鎭左

聞 萬二千四人。諸天人民鬼神龍王不可稱計, 丘俱。菩薩萬七千人。清信士三萬人。清信女 如是。一時佛在摩蝎國。與千二百五十比 東晋*天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯 뿝

四日月五星二十八宿水火神等。舉村奉事以 爲真正。殺生祭洞以此爲常 佛語目連。波羅閱國去城千里有七百餘家 宋觀聖化不識眞道。多事B神鬼山川樹神。及 悉來集聯佛四說法莫不樂聞

大愁苦 是時村民宗母王名曰迦羅那,門室大小一百 我。或言水火日月星宿神嬈我。作是念已生 那居山谷之邊。或言山神燒我。或言樹神燒 餘人。春分之中為惡鬼神所共燒觸。此迦羅

之四手。或六目三頭。或一頭而三面齒牙爪 距。或蟾山吐火雷電霹靂,村民聞之莫不助 地大呼。恐怖迦羅那家室大小。或有鬼神身 我作品方計 如師子。或如熊鵑虎狼象龍牛馬犬狗母猴猴 憂。然迦羅那心中煩憤語諸宗族。 卿等當佐 之形不可具說。或虫頭人身蚖蛇之形鼀龜 爾時惡魔明旦復將五方鬼魅。 悉共弁力關

請大學淨信梵志。迦羅那答言可爾。便擇會及 諸梵志集來迦羅那大客 語迦羅那言汝可 ● 銀二箭兽 ● 妖蛇二蛇虻兽 ● 蝦基二洲羅鳥 ● 超二典号 ● 在所二所在自 G 令二个目 ● 飯館二飲食鳥 ● 持渡語書二照誦漢數島 ● 設者二人散鳥 ● 我二吾島 ● 腹部二語紋鳥 4四龍二楠島 4四也二者島 ● 四行二癸島 ● 宋超宋本同首題 ● 閉如前行元明二本有遵頂宮宅神王守鎮左右呪経第五 ● 四(人)一鳥 ● 数法二所散制 ● 和鬼二鬼神兽 4四明五星二十八宿宋本空白 ● 王二宝密● ● 野猴鞭二孩猴兽 ● 年二首團 ● (何)十方記● 4四段日吉二古日真昌

铅使迦羅那祭配鬼神。

飲食之具弁共座席

羅那說大神咒。當咒之日天地大動,諸梵志

。諸梵志雖悉見目連現神化來。爲迦

救度我危厄使諸惡魔隱藏不現。

迦羅那說

念言尊者不以我愚賤。

令得蘇息無復愁惱。

我今便是蒙尊者威靈

現神顧我度我災難

現神飛來。歡喜踊耀頭面禮目連足下。作是 今以去。遠汝村舍不使爲告。迦羅那見目連 獲安隱。辟除邪惡往來鬼神。爲汝作害者從 召五方諸善神。以衞護迦羅那門戶左右悉

悉皆飛。颺在於虛空。諸衆生輩各得解脫。無

行

因緣得法眼淨。

宗室大小及村中人。

聞

法

等從春分以來。常爲諸魔之所燒觸。願諸焚

《小卑座從坐而起,白諸大德淨信梵志。

我 便

志各出墾術。以却鬼神災惡之變、諸大梵志

퍔

堂 上,

迦羅

那自行澡水。行水已訖飯

食竟

金色、三十二相而自莊嚴。度人厄難無不解 脱。四衆聞說大聖威神。無不欲見世尊身者 所不通。深知來今過去之事。身長丈六紫臍 志四四衆等。今我師者天人之尊。智慧弘廣靡 蘇息。皆尊者恩使之然也。目連語迦羅那梵

堩

時波羅•橑國亦有此變。汝可於村中不淨之 **各皆言。善哉善哉當爲汝說先師之法。**

謝四山諸神及日月星宿神等。當得百頭

静心念佛。須臾之頃佛現神來。將從®千二 自見四汝心不須去也。但燒香散華。世尊今日 便欲相隨往見世尊。 弟子說眞妙B法。迦羅那語大目B揵連。我今 語言今佛世拿近在羅閱紙。 迦羅那白目連言。今佛世尊可得見不。目連 3神化來亦爾。不8久迦羅那8但燒香散華 日連語言佛神通聖達。 為諸天人四部

普濟一切衆生。愍是迦羅那@頑愚之甚。云何

動。大地。從東門出當就祭壇。於是世尊大悲

諸衆生往彼洞壇所。

象馬牛羊隨道悲鳴虔

時迦羅那即如其言。

明旦具兩小兒及異類

生種種各百頭。平治村中便將家大小。及

將家中大小称屬。 種種衆生各各異類。

酯於村中平淨地處®祠 **并二小兒殺以祠天。汝**

目揵連。汝可往爲迦羅那。說辟鬼神咒護迦 與大惡意潑衆生命欲救一家。便勅弟子大

日連受9教便承佛威神。即爲迦羅那

變爲殿舍。悉以瑠璃爲柱梁。七寶莊嚴懸雜 **幡蓋。四面皆有諸小菩薩。執持B幢蓋侍立** 集會迦羅那大客堂上。客堂自然廣博嚴好 百五十比丘四號弟子。諸菩薩無央數。悉來

恩也。 **蹦躍無量。頭面接佛足下稽首作禮。迦羅** 請求福補。今者世尊大慈普濟。教度衆生危 信邪倒見不識異正。有危厄之日輒殺衆生 前進長跪叉手。白佛言世尊、我從歷劫以來 左右。迦羅那及梵志四衆等見佛。心中歡喜 及梵志四衆等。從佛乞受戒法。佛爲廣說業 厄之思。皆蒙解脫離諸恐怖,皆天中天目連 室家大小及村中人悉獲度脫。迦羅 那 那

> 聞。普得度脫無復憂懼 書持讀誦經文示於後世。 生聲。若有如迦羅那比惡鬼神所嬈者。我當 願更演,向者目連所說章句。爲未來世諸衆 說五方辟鬼神咒。營護門戶鎮守左右竟回惟 觀 業行得道不同爾時坐中有 **电**育歡喜各發善心。有受戒者 從坐而起前白佛言。世傳四日爲迦羅 廣宜流傳遠近使 一菩薩 有生天者 名 日 各 那 骅 涖

神名波梨6梨波斯雅次雕 神名阿修呵比四丘尼槃頭四荷 仰唯顯速說。佛言灌頂章句其名如 演如是章句。 普觀菩薩言唯唯天尊。 四衆渴 灌頂無上章句神名字者。 佛告普觀菩薩。汝能爲未來濁惡之世。 諦聽憶念我當重 重問

神名脂波弗8夢懼頭摩醯 神名阿波提梨摩那斯爾 神名住利旃唆利磨廉陀 亷 神名師阿羅陀羅@慢陀羅 神名陀羅住留富那佉尼 神名氣利彌提波羅彌提 神名阿吼羅迷比亞路波祇 ,名具利 * 健陀利閣吒羅

神名差陀雕遮難頭誇難 神名嘻蕪*夢羅@呵梨彌醯 神名丘波題金波羅優侯 神名母質模荒陀輸柔羅帽 1名多遮枝嘻遮6惟留賴

神名何泥梨移波泥梨羅 神名優勝知具利四雄陀雕

- W - R マ マ レ ア) - 宮 『河和 - 祭祀島 〇大 - 天 島 の 瀬原 - 原 瀬原 - 原 瀬 島 『敬 - 教 島 の 職 - 概 島 〇 (大) 十 月 島 田 口 水 等 - 等 四 水 ・ (時) 島 田 (世) - 島 田 (世) - 島 田 (世) - 島 田 (世) - 十 千 島 田 (世) - 市 島 田 (世) - 市 島 田 (世) - 市 島 田 (世) - 市 島 田 (世) - 市 島 田 (世) - 市 市 田 (世) - 市 田 田 (世) - 市 田 田 (世) 田 (世) - 市 田 田 (世) 田 (

神名伊提牟羅嘻運佉 神名阿提喀。想運比難選 神名東波須摩羅提迦波

神名沙摩頭@伽優頭摩陀

名者。七十億魅鬼馳走而去。一萬由旬不害 聞有。善男子女人讀誦呼是七干鬼神上 首 護東方。除去七十億雜魅之鬼爲人作害者! 之人衆所僧賎。當以此三七神王。辟除東方 如是災厄。使諸邪横不得妄生。此諸神王守 種不吉惡夢衆衰。橫羅縣官枷鎖著身。危厄 觸犯萬姓。若有鳥鳴野o獸變怪災禍起時。種 上首者有三七鬼神之王守護東方不令邪惡 佛告普觀菩薩摩訶薩。東方有七千大神。其 神名遮梨@架阿擥烏遲

神名游邁賴康■休迦設*樓

神名提多瞿佉難9阿梨9加 神名那頭化提阿梨鳩梨 是汝善持之

人也。當說其名獲吉祥屬。灌頂章句其名如

神名波奈羅迦茶支出羅 神名迦梨波梨金摩多曼尼

神名沙彈吒迦勒迦摩夜

神名校场細耶般遊®戏標 神名坻梨提梨摩梨摩梨

神名雞頭電貨墜蒲恥痦跘 神名辟師霧耶欝夾彌夾 神名師佉@准沙差尼@河藍

神名鳩含羅臏迦拘多 神名伊梨寐提薜荔迦移 神名陀含屈裳是沙門多頭 神名突迦多8極那于陀伎

> 神名沙善般邁壚梨波梨 神名那羅那移閻那阿梨 神名俱波*樓閱叉阿羅越 神名摩尼摩尼邁"樓旃陀 神名甄尼鳥厨遮摩多梨 神名羅闍迦提阿銖迦隷 神名摩隷吒遮夫*樓學俱 神名因@樓賴天沙伊多樓

神名波羅斯奴遮斯叉奴 神名羅摩奴遮臏迦®墳簿

神名乾提于呵螺撬圈 神名邁羅 推波頭那爐邁

神名呵婁薩亞叉尸遮那 不能爲害。灌頂章句其名如是汝善持之 名字力故。南方魅鬼七千億數。四一去萬由 滅邪惡使一切毒色脈管不即得行。 名字飆誦宜傳。是二十八神王即爲佐助。消 守持南方。除去五四溫疫毒之病四飛尸邪忤 氣惡病悉出南方。是二十八神王。有人知其 殃咎之注。口舌亂鬭災火變怪。毒蛇蚖鰒熱 上首者有二十八神王。 佛告普觀菩薩摩訶薩。南方有九千大神。其 能爲一切辟除衆惡 以知神王 旬

神名耶頭破舍羅首梨沙

神名迦蘭脾留波摩迦羅 神名比牟坻羅泥架那紫 神名破仇摩至多羅和架 神名沙伊摩陀阿仇伊陀

神名惟含羅邁緬迦陀羅 神名劍浮@者聚*忠迦羅譚 神名摩奴羅摩邁檀"樓迦 神名產質迦羅闍烏那陀 神名藍@波藍波@貨那名

> 神名阿耆尼羅鶏祇迦遮 神名臀頭梨草阿多四*恕伎 神名多羅含脂*慢場梨 神名迦里俱稀閣羅四給迦 神名邁稜迦移陀那羅泮

神名恒多羅夜尼耶迷 神名菩提尼菩提多菩提

此*二七神王灌頂章句其名如是汝善持之 神名那雪葉提9樓比含*慢破 惑而去。五億魔魅的退萬由四旬不復害人也 等聲。呼*二七神王名字之者。即便退散量 佛告普概菩薩摩訶薩。西方有六千大神 王國土。偷竊之人懷惡心者。聞有男子女人 上首者有單二七神王。主持西方怨家逆賊伐 神名陀罗優陀優富阿陀羅

神名阿比羅*慢多羅波陀 神名廉呵迦和尼羅閣康 神名阿佉尼波陀那迦利 神名那知鳩那知提實我沙 神名阿知和知阿那波提 神名*慢陀波沙多陀周留 神名拘陀利比呵梨B多陀

神名羅那多羅@摩羅提購

神名耽波羅提梨吼*樓賽

●戒==夷鲁□□准沙 ● 編=編● ● ● ● × 130条月二班阿梨⊜ 20 叉十(提) 49 阿二附鲁 40 便二凝鲁 ø 三号* 40 法一进号 40 退十(走)多倒 120 旬十(外)多9 ● 薬=薬® ● 夢二姓の 動 **四**我二和**图**的 ☞ 単二度争

神名摩薩羅波拘蘭茶

神名。魔呵留羅迦®利區*想神名*樓壽闍蟄叉蟄善叉

神名。金百陀越阿耨三菩神名。金百陀越阿耨三菩

神名過奈國含嘻運比運神名。拔陀沙羅*慢。陀羅阿

還其所在。灌頂章句其名如是。汝善持之触去不能爲害。 遠百千由旬移置無人之處於稱之神。求人飲食者故氣之魔。 期有男子詐稱之神。求人飲食者故氣之魔。 期有男子詐稱之神。求人飲食者故氣之魔。 期有男子,有者有三七神王。 主持北方五萬億魅鬼及

神及諸精魅,見有男子女人等聲。讀誦宣說陵壞王國土。他餘難。鬼账精咒阻。魔邪鬼國亂五*溫之病。毒氣蛇蚖怨家債主。逆賊侵去四方災惡諸變,鳥鳴惡夢縣官之厄。口舌上首者有十二神王。能爲一切無量衆生。除上首者有十二神王。能爲一切無量衆生。除外費更演中央神王。有二十萬以爲眷屬。其佛告普觀菩薩慶訶薩。我說四方諸神王竟。

神名優*婆看那涅坻除神名優\$婆参8那仙蛹

是汝善持之

名字。爲人守鎮辟除凶惡。灌頂章句其名如

如是章句。

神名多婆斯阿修羅罗婆履神名跋臭修婆羅毘坻神名優*婆僧那涅坻除

作鬼神形像者。

出何法中云何驅魔令其退

幡菱作鬼神形像者。取上五方賭神之中愛

佛語音觀菩薩摩訶薩言。善男子我所說

神名鬼與那麼就學家抵衍神名。學說是學婦獨可衍神名多羅浮多韓閣曳神名多羅浮多韓閣曳神名多羅浮多韓閣曳神名婆說是與你羅可衍

佛告普觀菩薩摩訶薩。我今已說五方逐魔鬼竟。取中央三萬大神上首者十二神王名鬼竟。取中央三萬以好函盛之。題四天王名字書函四邊。稱吾釋迦名號而封印之。@綵傘中者。見此神王名字鎮函之處。 我今已說五方逐魔中者。見此神王名字鎮函之處。 其今已說五方逐魔

此十二神王名字之時。四方妖邪惡鬼等類

無不。項伏。復能爲人作鎮護故,我今演說

示諸未聞普使受持此十二胂王

誹謗不信。我已@於前護比丘章。 持讀誦之者。謂此法言非佛真說。起邪見想 您各之過。若見聞者唯應專修勿生不信。見 法e之術。以化群生故我出此雜碎章句非邪 多習邪見不識真正。 也。我既涅槃未來惡世。五濁衆生信正者少。 法也,以化萬姓諸比丘雖不解我意,見有書 ●耶也。佛言不也。我若在世不須如是相貌法 災橫之變,使誦持者獲得無上吉祥之騙。普 **淨器先呪五龍之水以攤五方。諸の麩魔邪** 藏匿,此大章句至其四致重。能消滅四路鬼神 不退散馳走而去。 觀菩薩復白佛言。 者6耳,又問云何6馳逐衆魔。答言當以9 作路維術種種相貌不似 部伍替從形體裸鱗莫知 為此等輩說是章句雜 說諸誹謗

神名多羅哆斯陀尼波

B灌頂經卷第五

有四行者恭敬禮拜如大師想。可獲大福至得

後言:\ 佛說。灌頂塚墓因緣四方。神呪經

所具諸。儀式。與世間人令有差別 跪合掌請問佛言。如來般涅槃後云何殯葬。 開 分別爲我說之。令諸弟子末利伽等。 五百末利伽及諸信心居士欲知此事。 唯願 於時末利伽五百人等。 二百五十比丘。及g諸弟子無央數衆。諸菩薩 來涅槃云何殯葬。賢者阿難即持此言。胡 一數千萬億。諸天龍神四方人民悉來集會 是。 東晋*天竺三巌帛尸梨蜜多羅譯 時佛在鳩尸那城。 同聲合掌稱問阿難。 臨欲滅度。 。當得處 ~~T~~

感以爲幡號。令四方人民見者悲喜。思王正治 率化臣下。我今聖王般涅槃後。欲爲鄰法 于塚塔表刹高妙图高四十九尺。以五色雜綵 以後收取骨*末。於四衢道頭四路淨之處。起 三棺《盛持王身。瀬以《蘇油香嶄燒之。火盡 相者以鐵為6棺。第三棺者栴檀雜香。以是 **塗王身。有三種棺。第一棺者紫磨黄金、第二** 轉輸聖王命終之時。王后太子諸臣百官。用 難復白佛言。轉輪聖王葬法云何。佛語阿難 佛告賢者阿難。 士我葬之法。如轉輪擊王法則無異。賢者阿 如是。令十方人思慕正法學我望道言。精 深白疊三百餘端以纓王身。擣細。末香以 汝可語諸末利伽及信心居 勤 亦

> 不歡欣 四鈴鍾之音。歌詠讃歎用爲四哀樂。終亡者身 無虧盈者。 送于山野。 衣服具足。棺槨微妙香烟图芬芬、面百千萬衆 刻鏤車乘。飛天仙人以爲莊嚴。 化導。人民煞哀禮義具足、上下相率無逆忤 者。震旦國中人民葬法莊嚴之具、金銀珍寶 事有三。閻浮界內有歐震且國。我遺三聖在中 諸衆生也。我此國土水葬火葬。塔塚之葬其 難葬法無數,吾今常爲略說少事. 爲今現在及未來衆生重 墳柏茂盛碑闕儼然。 莊嚴山林樹木欝欝。 更問 人民見者莫 行行相四值 衆四伎鼓樂 Į 示现 佛 未來 語 囫

智慧 當精進修行六度。布施持戒忍辱精進一心 遺言不著故使然也。我法中學欲修福時。應 尸骸置高閣上。疾急之日,下尸咒願以求福 命終已後欲葬之時棺槨盛持。 妺 得愈。又有衆生命終已後無有四棺槨。 第之中。疾病之日開看骸骨。 洗洛求福使病 民、不知有法不識真正。言語難了無有音章。 用 Ŧ 薄 不著。 有禮法。但知殺皆無有慈心。三聖教化遣言 佛告阿難震旦國中又有小國。 Ľ 佛語阿難是諸衆生不了葬法。三聖教化 **佛又語阿難震且邊國。諸小王駿所領人** 欲滅三寶使法言不行。破塔滅僧眞言無 。設開"道法不肯信受。但相侵陵3辭于國 不知外道殺生職配。 求解脫無有是此 守行十善可得生天。 、至吾法沒千歲之後。三聖又過法言衰 邪見修編洗浴9死 漸向無上正真道 內著嚴石室 不識異正無 取其

塔 命者悔過來罪。可得解脫憂苦之患 當燒香散衆名華。禮敬十方三世諸佛、 阿難又問佛言。 顿 |文語 諸邪器影魍魎鬼神 是人精魂在中央不。 阿難此諸愚人。 **者人命終送著山野造立** 求覓福德不能 不知 修 稲 殺 得也 衆 爲過 生 命 腄

佛語阿難吾現王宮出9生之時。無量無邊恒 地 諸驅牀欲得長生。愚癡邪見殺生嗣 怪扇動人心, 世間浮遊人村。旣無天饍恐動於人,作諸變 木雜物之精。 終人在世無福。又行邪諂應墮鬼神。或爲樹 能爲人作諸禍福。靈未滅時或是郷親。新 有微靈。骨若糜爛此靈即滅無有氣勢。亦不 阿難又言在者。或是五穀之精。骨未朽爛故 受衆苦經歷地獄。故言不在塚塔中也。佛語 邪命自活諂爲欺人。隨在餓鬼畜生之中。備 在或其前生在世之時。殺生臟配不信真正。 人間豪姓之家,封受自然隨意所生,又言不 動行道。或生天上三十三天在中受稱。或生 魂不在者。或其前生在世之時。 大修竊德精 處。是故言在。阿難又言不在云何。佛言阿難 知識爲其修福。 識三寶而不爲惡。無善受福無惡受殃。 佛言阿難其魂在者。若人生時不種善根。 魂亦在亦不在。阿難又問云何亦在亦不在。 獄餓鬼畜生 或有四艘魅邪師四以倚為神。 覓 無天福可受地獄不攝。 無有出時可不慎之 是以精魂在塚塔中未有去 佛言阿難是人精 縱壓橫 命

道跡。吾得道時邁化諸國。婆羅門居士在所沙衆生,見我身者喜歸無量。各隨本顧悉得佛語阿難吾現王宮出望生之時。無量無邊恒

賢者阿難因便復問佛言。閻浮提界有幾種華

行畫夜不廢

得至道涅槃之樂

瀝塚塔之上。作天里效樂以爲供養。又有善神 三天。不問晝夜兩細末香散衆名華。以用散 塔者。有其身舍利在此塔中。四王諸神三十 皆有善惡鬼神之衆。釋種童子又自佛言。塚 塔之中何故有此善惡鬼神。 信 受諦聽四吾言。 佛語*釋種童子。 佛言童子如我 切 塚塔

人衆.

無不受道降爲弟子。

無憍慢心今日

之骨。於閻浮提廣作佛事 阿育王。於吾滅後在此閻浮。以是舍利一日 婆羅門。及八大王摩伽陀等起諸塔廟。 佛又語阿難,我滅度後。不但末利伽香•性 起于八萬四千塔廟 我の般涅槃含利 當有

末利伽及賢者阿難。適問於我塚塔因緣。始 種童子。汝今日來此大衆中始為。幾會。五 離苦得安隱樂。不爲鬼神之所燒亂。佛語◎釋 我法術合身安寧。及餘一切無量衆生。皆合 是故恐怖戰掉如是。我今歸命於佛世尊,施 上。朝拜先亡瞻閥山野。忽爲鬼神之所魏亂。 怖悸,釋種童子而白佛言。 我今暫至嫁塔之 何而來。身。蒙塵土顏色憔悴。何所憂愁狀似 合掌。問訊世拿起居增損。佛問釋種童子從 外而來。往詣世尊脫屣却蓋。五體投地胡跪 爾時如來說是塚塔垂欲周訖。 於今日會。 汝復請法術妙義汝@今當 釋種童子從 心 百

> 是故當知我之法化於是漸減 驗 以後當遇惡更友斷滅吾法。紫像毀壞無有神 近國王及諸王子輔相臣民。以毀吾法。因是 威勢轉少,若出于歲當有比丘樂習兵法。附 心求吾其道。 **齎成。**設有修B者但相嫉妬。貪人利養不肯至 破作七分。佛又告童子若我塔廟五百歲時。 人多供養無侵毀者九百歲時諸比丘雖不修 不令侵壞我之塔廟。若有惡心來向此塔。是 晝夜常現威神。 以爲證念我之塚塔。 不令邪 諸鬼神以其神力塞諸惡心。 惡異鬼神聲。及惡衆生外道邪見。欲毀壞者 鬼神五羅賢利鬼神。鬼子母神五百兒子。不問 糜醯首羅摩尼□颰陀修陀修利□犍陀。 當知善神不復營護。故使毀壞無人遮制。 於是塔廟小當毀壞、護塔善神 使惡衆生戰頭 八部 8尼阿無連陀羅

塚塔。亦咸四天三十三天。雨天細末種種雜

麻米大有威神。若有善男子善女人等起于

香。以用供養散此塔上。綠此功德長得值佛

不墮八難。積功累德至成正覺

爲供養。遂其本心不違本願。故言舍利雖如

專心一意思念含利。含利爲咸。

. 便得起塔以

若有善男子善女人等。至心思念欲起塔寺。

緣。此舍利者雖如麻米各有威神。

阿難我今於此大衆之中。

廣說舍利福德因

我滅度後

身舍利起諸塔廟。用爲饒益諸衆生故。佛語

於此娑羅雙樹之間欲取涅槃。

使の遺

滅吾法。破塔滅骨表刹不現 四典。六者四輩弟子學諸異道。符書禁咒用為 歲時災變如是。 消伏不歸正法。七者我法將沒。當值惡王毀 **5時自欲滅。三者惡比丘雖互為非法。四者不** 佛告釋種童子吾滅度後。所以塚塔毀壞者 行言律戏破犯所受。五者更相毀謗以破吾法 有七事。子,一者善神不復營護。二者吾法 釋種童子復白佛言。 當知吾法出千 凡 夫塚

> 不行得吉祥福 何物而禁制之。斷絕邪惡使精魅消滅。毒氣 便圖請福謂之爲神。釋種童子又白佛言。當以 靈。或是樹木山林之精。旣無飲食往來人間。 作諸變怪恐動於人。凡夫衆生聞見之者。即 **精器炫魅幻化。或横死之鬼。無所附著依以爲** 我已先說。凡夫塚塔有精靈者。皆是五穀之 塔何故有此諸6鬼神輩而來依附 佛答童

摩摩拘拘@楼*樓羅羅 子諦聽諦受。灌頂章句其名如是 爾念受持莫忘。童子問佛何等是也。佛告童 上灌頂章句、消滅鬼魅使魔無敢當者。汝當 佛語"釋種童子。汝當諦聽專心念之。吾有無

乾沓波那羅王四問尼沙 摩頭邏支多羅斯那 嗚呼奴奴提婆蘇暮 迦尼延豆尼@延波那 旃陀那@伽摩世致 **足毘*樓*樓羅羅** 櫺

那闆尼訶升浮樓 鼻波®密多羅樹塵陀羅

輸支型姿態

東方魅魔自然消散 頻 佛告童子。我今已結東方天王提頙賴吒所 阿醯那陀瑟那頭 汝當告諸四輩男女。塚塔所在誦是章 乾沓婆等九十一里字。 不復害人獲吉祥福 爲諸凡失而演說

句 ②遠十(養盛)悉働 8性二姓自 0數是第二法条後自 0毫二族® 0【釋種]—— ●* 0 数二棱煲嗯 0 合二令® 0 [今]—]—— 自 □ 数二仗第 □ 题陀修陀二跋陀鲁 □ 壁建二草 ●* □ [利]—— 自 □ 者二時自 □ 友二心鲁 □ [乎]—— ⑤ □ 伊成二戏自 □ 西名二枚鲁 □ 使三支鲁* □ 伽一迦自 ©巳≍以⊜ ❷延十(豆)兽 ❷問二脳兽 ❷尼阿無遮二尸阿無蓮島 ❷密二氢 □ 奖滥沙二奖迪奖 69字二子会

≣

毘

含雌婆呵帶叉

Ξ

帝婆婆呵若o梨耶蛇婆提提歌児羅

毘廉那伽多咃陀 伊羅婆陀摩阿那伽 阿陀伽摩天提伽

迦毘羅攝婆那伽

是呵四婆嚓阿婆四提婆提羅帝毘收大迹•周 像那·加羅闍婆呵•婆呵叉

阿樓由那伽羅烷。阿四質多羅速和尼那求

修跛羅薩帝奴阿伽佛陀羅

選其處所不能為害時。應當說是灌頂章句。即能辟除山海毒氣、惡龍、攝取毒氣使不得行。塚塔之處有災怪頂章句。伏諾惡龍吐毒害人。今已結竟令諸佛告童子。 我今結是南方天王毘"樓會勒灌

医肋背可变 经可定据地数 間呵諦

婆延地婆三婆四三物第呵修縫阿失陀

伊第阿陀提婆摩天地

阿修羅陀那秘羅陀伽"梨"沙摩呵秘廉

修質語 6題婆羅河**

無夷連郵婆 修質誦¢題婆羅呵*梨

薩那迷端婆梨和·爾 神神樓耶那那迷 神神樓耶那那迷

未來世睹衆生輩皆亦復然。

●灌頂極卷第六

惡不害於人。令得吉辭無諸惱思。惡魔等侶領鳩槃荼鬼。 使攝精魅喜燒人鬼,使匈飲養佛告童子。 9今結是西方天王里"樓博叉所9草"梨醯9壁提豫婆由多他9兜

跋*樓裳@娑尼世帝蘇彌耶貪呵頭山精雜魅隱藏不現

婆那陀@阿醛*健大比丘那婆米弟婆尼四陀舍提舍伽@伽子薩那難多羅婆跋那伊地彌多羅婆伽羅 那移婆阿 @邏婆摩天掷與陀

那剎 帝隷富羅息幾大阿陀 雪蔓陀羅牌梆大轉弩提步舍伽利阿醯地勇迷

蘇婆尼賴提婆阿陀@栴富羅翅大

為害。應當說是灌頂章句。精魅惡魔不能所領鬼神。乾闥婆等山精雜點。往來人所作所領鬼神。乾闥婆等山精雜點。往來人所作佛告童子。是為北方灌頂章句。毘沙門天王

佛之舍利威神如是。我等今日快得供養。及養舍利流布,於閻浮提廣作佛事。善哉世尊臣職散。隱藏不現無有勢力。不得男子女人自職散。隱藏不現無有勢力。不得男子女人自職散。隱藏不現無有勢力。不得男子女人自職散。隱藏不現無有勢力。不得男子女人自職散。隱藏不現無有勢力。不得男子女人自職散。隱藏不現無有勢力。不得男子女人自職故。隱藏不現無有勢力。不得男子女人自職故之福益喜無量。 令諸梁生得設供療告童子。我今於此大衆之中臨滅度時。說

佛語童子。諸賢聖塔盡有善神。四天大王龍衛語童子。諸賢聖塔盡有善神。四天大王龍神八部。 東夜愛敬而無休息。常共守護不令珍壞。凡失塚塔無善神護,有諸山精雜魅鬼神之所附著。依因假託覓人飲食。亦9能復為神。汝當憶念我之所說。灌頂章句無上總持神。汝當憶念我之所說。灌頂章句無上總持為治者。即當該念我之所說。灌頂章句無上總持為治者。即當該是灌頂章句、諸母鬼魔雖即當該汝利,即當該是灌頂章句、諸母鬼魔雖即當

格音至子汝與阿難。於我滅後當廣宣流。 傳告至子汝與阿難。於我滅後。以種種供養無所乏少。不如有人於我 於我。以種種供養無所乏少。不如有人於我 於人民令其讀誦。 共福勝彼百千萬分不及 一也。 我結是灌頂無上章句十二部要雖不 於人民令其讀誦。 共福勝彼百千萬分不及 於人民令其讀誦。 共福勝彼百千萬分不及 一也。 我結是灌頂無上章句十二部要雖不 於人民令其讀誦。 共福勝彼百千萬分不及 一也。 我結是灌頂無上章句十二部要雖不 一也。 我結是灌頂無上章句十二部要雖不 於人民令其讀誦。 共福勝彼百千萬分不及

今聞法廳不歡喜。釋種童子禮佛而退 佛告童子我說是語時。三十三天皆讀善哉 佛上。及諸大衆無不見者。佛說經竟。比丘偕 佛上。及諸大衆無不見者。佛說經竟。比丘偕 用化導諸衆生故。我等咸喜。即以天華而故 此丘尼清信士女無央數衆。 諮菩薩梁不可 此丘尼清信士女無央數衆。 諮菩薩梁不可 此丘尼清信士女無央數衆。 諮菩薩梁不可 此丘尼清信士女無與數宗 ,即以天華而故 是此四方流頂章句更無異號。佛言如是。大 及此四方流頂章句更無異號。佛言如是。大 及此四方流頂章句更無異號。佛言如是。大

佛說。灌 頂伏魔封 7印大神 贶 經卷

世傳無上微妙。最勝法中而無此術。唯顯天 **拿顯揚**方便化於愚冥。 言,九十五種道法之中。尙有文頭婁法。況復 何所問。天帝釋稽首佛足。長晚合掌而白佛 雕諸危厄無量重病。脫三界苦登泥洹道,所 即起合掌前為作體。却在一面彈右手指,而 心寂定外久不覺。天帝承佛威神知佛所念。 是佛日欲有啓請。 佛於是覺問天帝釋日欲 輪迴五道獨吾知耳。心念是已便復閉目。緊 念言。一切十方無量衆生,常處愚冥不識異 各欲問其所疑。天尊默然一無所說。佛禪思 之始。月十五日明星好時。天帝釋及四天大 正。樂爲魔事造諸邪見。沒生死海誰能知者。 王。她下鬼神王臣長者。國中吏民悉詣佛所, 百五十人俱。於時天尊在禪室中。正是長齊 **。**聞如是。一時佛在含衞國祇樹精廬。與千二 東晋*天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯 未達道眼使得開解

之像。三十二相八十種好。紫磨金色身長一 是三想已。 千二百五十弟子。次復存念諸菩薩僧。存念 丈六尺。項背日光。存想吾身已。 夾復存念一 鬼神所燒恐怖毛鳖, 會當先自存念汝身如我 **說**大仙之法。若是佛四號弟子中。有諸邪惡 佛告天帝釋善哉善哉諦聽歸受。 又復9存念五方大神。 吾當爲汝 者名日

• 護。 令諸邪惡不得妄行 者。●令免危厄過度諧難。 神。七五三十五萬諸鬼。神。悉來左右扶佐病 之衣吐于黑氣住在北方。五者名曰烏咀羅 者有七萬鬼神相隨逐也。 名曰摩訶伽尼。其身長大一丈二尺。著黑色 氣住在中央。此五方之神各有眷屬。 一神王 蛹。其身長大一丈二尺。著黃色之衣吐于黄 二尺。著白色之友吐于白氣住在西方。四者 在南方。三者名曰移兜涅羅。其身長大一丈 身長大一丈二尺。著赤色之衣吐于赤氣住 吐于青氣住在東方。二者名曰摩呵賦斗。其 奧邁阿●加。其身長大一丈二尺。著青色之衣 此鬼神王爲人作 五方各有七萬鬼

神印之者。先當洗洛身隨著香潔之衣。醴敬 學之 致福却諸惡前諸四者。若佛四輩弟子。欲行此 專心一意。病者除愈思者安隱,邪鬼惡神無 前,如人照鏡表裏盡見。如此成就無餘分散 不辟動除國朝首交頭賽者會此印所向之處。無不 及五方之神形色的相類,使一一分明如對目 邪鬼。往來中傷媳人者。當如前法存思三想。 雜香,以此爲文頭婁形。若有四疾病危難恐怖 滕。佛言金銀珍寶最爲上者。 次梅檀木種種 廣機響許。佛言經廣七七分。天帝釋言何木最 其眷屬。寫著。員木之上,名爲文頭婁法。其 四舉弟子危厄之日。取上五方神王名字及 佛告天帝釋。是爲五方神王名字。若後末世 義如是汝宜行之。天帝釋言*員木文頭婁縱 方無量諸佛至異等正覺。 右手提牛里卷驅魔之杖長七尺: 持印之法右手 頭戴

問如是唯願敷演

身中 病者口中。此五氣之神吐五種正氣。入病人 者右足大母指中,黄色之神吐于黄氣來入 8日指。中赤氣之神吐赤色之氣來入病者左 之。若是女人復退還七步。如前一意而立。存 之頃令存想成就。存想成就已。舉右脚爲先 右手大母指中。 足大母指中。 五大神。青氣之神吐雪青氣來入病者左手大 遼向病者。 持此神印致病者身。 赤色咀魔伸爐砷帽。 諸邪惡氣一時消散. 從臍中而出焞 白色之神吐于白氣來入病者 **黑色之神吐于黑氣來入病** 去病者七步。 當胸上而 閉 口七息

除愈。若持此印者뙓一章以爲呪說 有所向處無不爲益。 和解不相掠奪各還正治。此大神王之印章。 印向之即便消散.無復惡意皆生慈心.兩作 印向地地爲之劉動。若諸方盗賊凱起之時, 崩倒。印一切樹木樹木爲之推折。印於河海 四方卒風吹揚塵土。擧印向之即住不行。墨 佛告天帝釋、此文頭婁一切鬼神。 學歷學定贈 源池泉水爲之枯竭。印向水學火爲之消滅。若 滅不得妄行非法之事: 印身中四百四病無不 此文頭婁印山令山

爲人作護。除滅邪惡騙逐外鬼四百百由旬,各 佛又告言有一文頭婁七神名字 印人宅舍

弓帶箭。各隨其名位在印五方。爲病者作誰。 方神王常應存思其形相也。四皆盡被鎧甲持 **悖如9煙。譬如大風吹破雲雨。能善持神印威** 力如是,病苦除愈鬼氣亦滅。佛語天帝釋,五 逐踏邪惡令魔退 ●(產度···大)七字二(大震度)三字恐働 ●関前元本明本俱有遵照伏魔封印 ●神十(學)⊜ ●令免危厄過度二身令通度危厄⊜ ●(春)十錢⊜ ●員二國 起歷神二神歷鬼島 「四除十(朝育)郡 「即(胡育···也)十一字二(胡首非經文 上字書。(梵言文項書此云神印)九字圖 「如(文章項者看言神印也)十此册 ● (金)十國 中(後)一〇 四原二聚〇 四之二谷恐婦 四火十(水) ●関前元本明本保有遺頂伏魔封印大神児起第七 ●(心)十貫目 ●存二贯目 ●加二迦員 定危厄島 ●(者)十護島 ●員二周秀像* 四許二何島 四疾病二病疾員 四相二像島 函 「胡言…也」十一字二(胡昔非越文董舞者舞對梵文)十二字團,(梵音文頭真者晉言神印也) ・「如言…也」十上男 ・「四十(也)場 「四米二本島 「四(子)十背島 ・ 四年二岸

散。不得留住其身中也 不令他餘鬼神往來身中。

所9居處。常有七鬼神爲人作衞謹,何等是 **胁散而去不敢當人也。今我說之佛言。凡人** 疑•迷頭破•七分 者。聞見此神印即散9而走、若不去往來相 **耆那舍。是七神•者印人宅中,諸魔行惡心** 神名坻婆那,神名曇婆羅,神名彌輸多。神名 ·6神名多賴哆。神名僧伽履。神名婆摩斯。 佛

弟子淨持齎戒。是七神王常在左右。爲人作 遠犯。若犯是神。則便捨雕人舍宅中也。若佛 福德擁護@佐人。四面惡鬼無敢近@者。含宅 入行來常®當慎謹。是七神王以著心中莫有 逐諸邪惡不令得住。汝當宣示一切衆生。出 佛。語天帝釋是七神王。於我滅後護佛弟子。 應0以好色土0%而印門戶0上。好函盛之緣 四接 是 是

命巳訖語四衆言。今佛世尊聽我演說四王 **汝演說。天帝釋即便前禮佛足三自歸命。歸歸** 字。爲文頭裏法勸佐。世傳唯願許可。佛言聽 佛言。我今欲承佛威神。勅四天王幷其神名 佛演說文頭四宴歡喜無量稽首佛足。長跪白 是

東方天王名提多羅 吒 主諸災橫水火變怪

名字。以護四號諸弟子衆。含宅四方B讓災却

逐諸邪鬼遠於界內。

既已聽聞說今我演

怛暑他

伊

利

以神王名厭之學吉 西方天王名里里留波叉 主諸逆賊怨家偸盗

南方天王名*毘留雕。 神王名厭之*吉 主諸五兩溫の疲勞疫氣

鬼神作災異者。以神王名厭之*吉 北方天王名四毘沙門。 惡毒關辭口舌,以神王名厭之*吉 主諸の鬼魅魍

大神印咒四王名字次第如是。 尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三四菩提。順本諸 佛告天帝釋,汝已能爲未來衆生。略演灌頂 各說灌頂無相佛印。 章句次第名字如 **今我釋迦牟**

怛暑他

頭毘

羅夜

摩訶

彌提

第一 維衞佛所說。 文頭隻無相章句次第如

恨暑他 婆尼 阿難陀 安陀尼 阿婆陀 牟訶尼 阿婆摩 嘴B 波尼 阿毘那 響探

怛暑他 陀尼 第三隨葉佛所說。文頭婁無相章句次第如 第二8式佛所說。文頭婁無相章句次第如是 閣婆羅 修摩那 阿僧伽 露婆和呵 摩伽利*攘 摩他尼 顔

功德。能消衆魔令獲吉祥

今爲諸衆生演此相印。略說少耳。天帝釋聞

蓋覆上。諸神營衞惡魔退散。佛告天帝釋。我

羅提婆 怚署他 **基**毘訶羅 阿婆羅時四哆 阿婆羅牟訶 阿爾阿利陀*攘 蓋蛇訶難陀 阿婆哥尸瞿利 蔚多

如是 第四拘5樓秦佛所說。文頭婁無相章句次第 彌利 只利 心喀利 里利

次第如是 第五拘那含牟尼佛所說。 阿利 伽利*攘 文頭婁無相章句

恒署他 伽羅 尼羅*讓 伊羅 羅 羅 毘羅 摩羅

顧爲弟子乞受戒法。佛言善哉善哉。

有驅值遇見我。

時佛便授阿利陀三歸五

耀往來 怛署他 是 留 頭賽無相章句次第如是 第七我釋迦牟尼佛亦復順本如 第六迦葉佛所說。 图图 婆留 摩留*捷 休留 文頭裏無相章句 渺 留 來所說。 拘 留 吹第如

世五濁衆生。貪蓍愛欲不樂正法。多起邪見 章句。我今開此寶函之中出此章句。爲未來 佛告天帝釋。我今爲汝及十方衆生。 呼章句。憶念莫忘至四十九獎一章句。如是 危厄之日。若欲說此無相章句。當以一氣存 頂無相章句。 次第四十九章句皆亦如是。此大《章印無相 不行十善。合諸魔鬼之所得便。若四輩弟子 婆他*攘 諸佛如來不妄宜說此四十九 設 是灌

髙遠、今者又聞章句封印大神咒經。我伏我 今不能機於人也。沙門福德威神如是,我等 聞此印經舉聲稱怨。嗚呼痛哉何故爾乎。我 以爲官屬。作如是言。瞿曇沙門未說是章句 神。居止雪山之東。名曰阿利陀。有七百鬼神 封印咒經時。 相將俱到其所作如是言。我們人問瞿曇名聲 本昔時取衆生精氣。以爲飲食害於人民。而 佛語天帝釋。我結是伏魔印咒經。時有女人 信敬禮佛足長跪叉手。我今歸命於天中天。 我等的所在遊行心無怖饭。今

*汝先世 便可 文 周 波耶起

四

者名宋林羅。五者名檀四特羅

佛言一者名因臺羅。二者名和林羅。三者名

旬不害人也。

阿難問言此七神王其名云何。

事皆不得也。若有惡魔惡嫂人者。遠3百由 羅佉,欲呪之時勿令邊有異人作聲。語笑之 句也。四十九章皆亦如是。兜欲竟時三說抄

當一心並誦灌頂無相章句。

一氣呼誦一章

人於戶邊每何來還者。以神咒水而雅前人,師 食著一器中。使一人看指置三道口。復會使 印咒。又持五穀應散諸方、行咒欲半。取少飲 **数果而施與之。若人久爲邪鬼所病。當行此** 女人等聲行此神典。當造其形像。

以解油

印大神咒處我當作護。

佛言阿難若有男子

叉手復作智顯。於佛滅後在所圖土。行此封 伏羅刹。見阿利陀以降信解。亦於佛前合掌 鬼神之中。別有七神最大雄傑。諸魔鬬時獨

其身。復以8七箭為神王信。又言阿難阿利陀 息香等。以青銅鏡照曜五方。使魔不得隱藏 如車輪。散好香華應然七燈。燒婆香膠香安 **灌頂十二部封印大神咒經時。香汁塗地。圓** 告阿戴吾去世後。若有男子女人等聲、行此 此語已。世尊許可。便於佛前得須陀洹道。佛 子。法食之時惠施少少。飯食之餘。阿利陀說

佐助四铅作威神耳 不解我意也。吾所以施飲食者。欲使阿利陀 飲食。不當似外道邪見法也。佛答阿難言若 危厄之人欲修行者。 言說皆順正法。今者說灌頂章句神咒封印。 不護人也。阿難叉手白佛言。世尊如來有所 器悉令潔淨勿生慢心。若非意起。神王離體 魔得其便也。 此七神王。於我滅後當護諸弟子。不令諸 六者名照頭摩羅。七者名金毘羅 若施食時當作七聚。淨厚草銅 而復賜與阿利陀鬼神 佛里言阿 苏

七百。常以精氣血肉爲食。今日歸命於佛世 得其便也。阿利陀復白佛言。我等鬼神官屬 土城邑聚落。奉法之處我當佐助。今無伺求

既 雙 被 法不 教 物 命。 唯 願 天 拿 刺 諸 弟

貫

我等官屬七百鬼神護四號弟子。在所國

之法爲清信女、

阿利陀已受o戏。

作融白佛

陀七百眷屬四部弟子。聞經數喜作禮奉受 經。即說此言已。諸天龍王善鬼神等。及阿利 阿難此經名為天帝釋所問灌頂伏處大神咒 叉手白佛言。世母演說此經。當何名之。佛語 以是因緣名日章句。佛說經已。阿難四即長跪 道句無邪曲句,脫厄難句遠魔道句。歸生死 大章句賢聖之句。無上贫句出邪論句,八聖 封印咒經。利益一切無量衆生。是故稱數。名 者還其處所隱匿不現。 阿難是灌頂章句大 利陀降伏外魔。及諸四鬼邪無不散波。騙 四味之屬。而復賜與種種衣被珍寶雜物。然後 灌頂經卷第七 食之具,亦如王者賜諸將士無有異也。令阿 賜臣下諸將士聲。 佛告阿難譬如王昭有他方怨敵。欲來侵境王。 亂各還正治。 討伐諸逆賊郢。無不降伏退散歸本。不相擾 、除八難句。解除身中四百四病。無不吉祥 佛語阿難我今施與阿利陀飲 種種甘B饌*癬油石蜜美 走去

> 第八 佛說灌

第四拘圍樓秦佛。第五拘那含牟尼佛。第六迦 葉佛" 今我第七釋迦文佛 神呪經。於是世傳便舉過去七佛名字以爲 為諸邪母魅鬼神所惱。佛便結是摩尼維亶大 **9**聞如是,一時佛在含衞國祇樹給孤獨尉。 經證。第一維衛佛。第二四式佛。 千二百五十比丘俱。佛愍念世間天下人民。 東晋*天竺三巌帛尸梨 第三隨葉佛。 蜜多羅譯 爽

小魔自然消滅 獨世中。救諸厄人。若爲邪神惡鬼所持。皆當 賢者阿難。此諸菩薩有大誓願。於我滅後五 和輪調菩薩。是爲八菩薩。及五百開士。 **藏。羅隣場菩薩、僑日兜菩薩。那羅**遂菩薩。須 深爛菩薩摩訶毘薩。和和菩薩。因曾互遠菩薩 佛告阿難我今又舉是八大菩薩。靈殿陀和菩 一心呼其名字。即不違本願爲人作護。令諸 佛告

我所 告阿難有諸天子常樂佛法。 後護諸四點 呼其名號爲人除憂。去諸厄難萬事吉祥。 **腠羅阿難。若四亞弟子為邪惡所中者。** 棄須菩提。當樓那阿那律。迦旃延優波雕 諸四雖。佛言阿難、舍利弗大目9進速。 愁齊等悉皆第一。 佛又告賢者阿難。 我為說法各得道迹。亦作餐願於我 "不令邪惡得其便也" 我十大弟子各有威德。 我今結之各現共威神護 於閑靜時來 四天大王 皆當 大迦 왩

頂摩尼羅亶大神呪經卷

大神將

軍 和 林羅

大神將軍波耶越

子。作大擁護辟除凶惡 普等天。是爲三十三天。各現威神爲四輩弟 觀天快見天。無結愛天色究竟天。 天廣妙天。極妙天福愛天。愛勝天近際天,普 應梵天。約淨天遍淨天。淨明天守妙天。微妙 訶梵天。水行梵天水微梵天。水無量梵天水 提頭賴吒天。毘樓勒天。惟啖号門天。毘沙門 應聲天化自在天。 梵衆妙天梵輔祿天麞 忉利天鹽摩羅天。 兜率陀天不憍樂天。 。淨光天

業報之事。各於我所得法眼淨建大餐廳,於 居處各在異國。齊心等意以其所翫龍•宮珍 四聲令離危厄。不爲邪橫之所侵害。使萬事 未來世佛法滅時。在所國土城邑聚落。護諸 寶摩尼雜珠。以奉獻我。我爲諸龍說其因緣 其所

的波 因 麼 梨

思 修 阸 羅 只 ΪĒ 龍龍 艉 波修 利 Ė 伽 利 沙 龍龍龍 王王王

修够实际 ŞΠ Sol **愛黎伽** 婆 盧 龍龍龍 那 波 沙 栗 利 揧: 庀 伽 瞿

誰 觤 **E E E E E E E** 苾◎闇陀 思 奪 某 ÞΕ 利 陀 那旨 龍 龍 龍 龍 龍 龍 龍 龍 **EEEEEEE**

大神將軍因輪無羅 大神將軍波迦羅

大神將軍因持羅

鬼*師迦毘羅

3

斯

勒

瀨

弗

佛告阿難我今說是三十五龍王名字。

王王王王 骴

叉 迦 箍 龍 伽 婁 慮

大神將軍和書程

大神將軍型波提羅 大神將軍靡尼跋陀羅

大神將軍修摩乾羅 大神將軍鳩摩和羅 大神將軍羅刹陀羅 大神將軍摩和羅

小 思 ※婆 伽 * 婆 婁 韶 艒 王王王王王 跋茫阿伽 陀伽勒多 氀 叉俱 龍龍龍

髂四辈。略說三十五龍王名字上首者也。 佛告阿難是諸龍王不可稱數。 有品厄難恐怖之日。令諸弟子演其名字。四至 摩毘 根 大 都 吃 龍 龍 羅 我今為汝及 王王王王 岩

道已皆作誓願。B我滅之後後五獨世時。護佛 梁難化不受教者。我悉降四伏令其受道。既必 佛語阿難我昔遊化諸國土中。有諸神王强 心呼者立在左右。辟除邪惡萬事吉祥 若有

> 大神將軍摩油羅 大神將軍乾朱羅 大神將軍彌佉羅 大神將軍乾頭羅 大神將軍B健陀羅 大神將軍式叉羅 大神將軍權B特羅 大神將軍宋林羅

*厄難恐怖之日。皆當一心呼其名號 弟子不 令諸邸邪雜魅小鬼 求人長短。

大神將軍半者羅 大神將軍金毘羅 大神將軍墮沙俗羅 說之灌頂神名一切善聽 大神將軍麼醯首羅

大神將軍曼提羅 大神將軍隨孫羅 大神將軍隨沙門羅 大神將軍阿須四輪羅

大神將軍母設婁陀 大神將軍母阿宿提

大神將軍女毘藍寶 大神將軍女薩遮摩

大神將軍女持瓔珞

王。岩四號弟子橫遭難者呼其名字。令人得 佛图告阿難是儲蓄大神及神母女 等三 十三

福萬事吉群

鬼*師疾佉鬼*師修四涅多羅 **今說之其名如是** 東方四鬼 節但署800 護諸四輩不令小鬼之所得便。 使獲吉利。我 願於未來世五濁亂時。 9佛告阿難又有六萬二十四鬼8師。 在所國土城邑聚落。 鬼*師不輸 亦皆誓

●名二官團 ●故管二类撰書 ●得二億章 ●伽二阿動 ●梨二利章 ●婆二波章* ●闇二蛇章 ●授二曼章・歌火伽二水池 四厄赫二危厄鲁* 四至二志多 四级梁二梁强第 四伏二化等 四我诚之二於我减鲁 四邪十(見)鲁 四(河)十波途側 (13) 种二特鲁 四條二萬鲁 四條二倫谢 四溪十(羅)鲁 四告二語鲁* 四緒大二大計鲁 四佛十(又)自 四篇二前第4 四於二位 ●* ❷ 温二性多

鬼*師 壁 **魅鬼 坐時 魅鬼 臥 時 魅鬼** 魅鬼 身外魅鬼 飯時魅鬼 火中魅鬼 火邊魅鬼 噎時魅鬼 赤色魅鬼 身中魅鬼 金銀

婆斯睺

鬼*師傷伽

鬼*師賴進

鬼*師斯睺

西方四鬼"師怛署"陀

南方四鬼"師但署"陀

北方四鬼"師但署"陀 鬼師磨利 鬼"師外四和和利 鬼師磨羅只 鬼師輸波羅浮睺

鬼師陀羅尼 鬼*師波盧毘多 鬼*師陀羅多•升 鬼*師復

鬼*師夜摩 鬼*師浮摩 鬼"師修浮摩 鬼*師波由

上方四鬼"師但署"陀

下方四鬼。師但署*陀

鬼"師修利耶 鬼"師根頭波 鬼*師修摩 鬼*師根 ΡĒ

并說山海精魅名字。若有行毒害萬姓者。各 惡以害萬姓。汝當正心誦是摩尼大神咒經。 又說四山河海。川谷井泉有諸精魅,喜行盡 天龍。善神及二十四鬼。師名字如是 佛告阿難 我以略說諸佛名字菩薩羅漢諸 **个當**

我今說之其名如是 佛。告阿難國土之中。四山河海有二精魅鬼。 使攝毒不復害人

鬼 中魅鬼 地上魅鬼 地下魅鬼 一名深沙 二名浮丘 林中魅鬼 草中魅鬼 國中魅鬼 墓中魅鬼 水邊魅鬼 山中魅 塚

鬼 渴死魅鬼 水中魅鬼 空中魅鬼 党上魅鬼 生人魅鬼 @飽死魅鬼 道中魅鬼 堂外 魅鬼 道外魅鬼 市中魅鬼 **激逊魅鬼** 餓死魅鬼 堂中魅 死人 四

血光鬼

鬼,有小魅鬼中逾魅鬼,白色魅鬼 黑色魅鬼 有長魅鬼 身短魅鬼 有大魅 魅鬼 步行魅鬼 色魅鬼 青色魅鬼 医斑色魅鬼 紅色魅鬼 紫色魅鬼。厭人魅鬼,夢中魅鬼 飛行魅鬼 朝起

九鬼今吾更說汝一心聽 佛語阿難是諸山精溪濱之中人間作害若人 知其名者喚其名不能害。人吾故說是 四 十

精鬼 19 | 大語言鬼 拍入骨鬼 佛告阿難 相扠打鬼 食人血鬼 噉人五歲鬼 有問人魂鬼 學人魄鬼 相搏撮鬼 屠人肉鬼 有大笑鬼 食人腸鬼 逃生門鬼 喫人骨鬼 有大戲鬼 抽人 喜聞 噉人 毒山精 吒山精

梋

悲哭山精

跛脚山精 @喑啞山精

相拘牽山精

颬*呼山精

頭鬼 塵鬼 有疑阻鬼 有懸頭鬼 有五掣鬼 鬼 有3.汗偏鬼 有仰9.行鬼 有3.又腰鬼 筋鬼 喜瞋惱鬼 有鍾心鬼 有寒戰鬼 有反倒鬼 有摩頭鬼 有恩崗堆間鬼 有斷頭鬼 縮人脈鬼 喜恚恨鬼 持刀行鬼 持杖行 有頸行鬼 有碳酸 鬼鸟碎身 有白頭鬼 壊人胎鬼 有吐火鬼 写有意燒人鬼 有健行鬼 有熱悶鬼 有赤頭鬼 使難產鬼 有學手鬼 有沙中 有黃

四當說其名字即當攝毒不能爲害。還其處所 佛*告阿難若人疾厄。 隱匿不理 爲此諸鬼 所幾害者。

大山精 無頭山精 青色山精 魅。我今說之其名如是 諸四舉職諸邪惡。不復遭惱百病除愈。 佛告阿難又四十九山精之鬼我今說之。 不生得吉祥福。 黑色山精 高大山精 卑小山精 赤色山精 **佛語阿難山精之中五等精** 無手山精 白色山精 怨害 令

脚山精 山精 鳥頭山精 聚會山精 歌樂山精 四眼山精 四十九眼山精 三眼山精 龍頭山精 蛇頭山精 龍形山精 虎頭山精 六手山精 衝火山精 男形山精 人頭山精 九頭山精 火殃山精 喜歡山精 馬頭山精 女形山精 猴頭山精 三頭山糖 無脚山精 愁憂山 蛇形山 黄色山 狗頭

形山精 中雜精、我今更說諸四精點鬼 佛言阿難國土四方山精雜點。 鬼所害者。呼其名字即便攝毒不哪得為害 佛言是爲四十九山精之鬼。若四雖屬爲山精

毒山精

吐黃毒山精 吐赤毒山精

兩頭共身山精 吐白毒山精

吐黑 吐青

氣溫鬼 烏鳴鬼 鬼 鳥鳴四怪鬼 火中魅鬼 水中魅鬼四水邊魅鬼 五注之鬼 東方青色鬼 為惡夢鬼 网络變怪 四鼠鳴。怪鬼 青氣溫鬼 百四狩變怪鬼 **青色注鬼** 黑氣溫鬼 四黄氣溫鬼 南方赤氣溫鬼 白色注鬼 有狐鳴鬼 惡鬼伴侶水 觀風之 赤色 鬼 白有

●和和二加鲁 ●升二半鲁

注鬼 喜為縣官鬼 黄色注 鬼 **無色注鬼** 壓床死鬼

獄死鬼 **詐稱鬼** 魍魎鬼 痩鬼 鬼 鬼 金慢鬼 鬼。碗哭鬼 故氣神鬼 **絆。機鬼** 兜咀鬼 有樹下鬼 痛痒鬼 有客死鬼 囚死鬼 斷人毛髮鬼 北方黑色鬼 離上鬼門邊死鬼戶 薜荔鬼 有。顯狂鬼 宮舎鬼 軍營鬼 停傅鬼 数の尸鬼 困病鬼 思想鬼 溝泐死鬼 有未葬鬼 有兩舌鬼 水死鬼 6霧水死鬼 慳貪鬼 虚耗鬼 飲人血鬼 熒惑鬼 伏*尸鬼 有癡聾鬼 身中鬼。隆建鬼 屋上鬼 動苦鬼 游光鬼 户邊死鬼 嫉妬鬼 有樹上 怨家鬼 屋頭 呻吟 火 病

血死鬼 凍死鬼 死鬼 有惡口鬼 市死鬼 道路死鬼 有渴死鬼 **迎教死鬼** 有兵死鬼 有確死鬼 四捕擣死鬼 酒死鬼 有自即刺死鬼 有藥死鬼 斷頭鬼 有陷死鬼 有恐死鬼 即外人毛髮 鎮死鬼 有關死鬼 有復O連 有

步行魅鬼 医逢忤魅鬼 山神魅鬼 佛言阿難中央及水中部雜魅鬼我今更說 外魅鬼 四湖中魅鬼 夷國 魅鬼 雜破器魅鬼 溝渠魅鬼 道中魅鬼 有騎乘鬼 海中魅鬼 橘梁魅鬼 房國魅鬼 土神魅鬼 風神魅鬼 駕車鬼 百*狩魅鬼 中國魅鬼 宅中魅鬼 馬行魅鬼 變國魅鬼 樹神魅 越國 消 海 四事英授與之。 謗汝當為說大神兜軽傳度與B人。

令彼前人獲無量罪

若有四 佛說是

杵魅鬼 頭鬼 魅鬼 室中魅鬼 遮道魅鬼 髓四邊魅鬼 四注池魅鬼 百 東 帳中魅鬼 戶中魅鬼 魅鬼 凶注魅鬼 遮留虫魅鬼 使人哪嘔吐鬼 溪中 屏風間鬼 魅鬼 竈中魅鬼 不臣屬鬼 四墩屎尿鬼 順中呪術魅鬼 谷 中 梁上魅鬼 魅鬼 竈上魅鬼 電紙人 押

吉群四之驅 字即攝霧氣。還其所止不能爲害。即便獲得 等。概念是已呼是諸里鬼神為人作護。喚其名 之事。觀是諸佛菩薩羅漢。諸天龍神善鬼神 心四一意莫念東西南北之事。亦復莫念家室 三十三天諸四大龍王。善神將軍及鬼神等。正 咒。急難之日當齊戒一心。思念十方一切諸 萬姓故。誦持是摩尼羅曹灌頂章句摩回訶神 佛。過去七佛八大菩薩。十大弟子五百開士: 佛四言阿難是為六萬四十九鬼。汝當一心含

與。佛語阿難若人信樂。有前四事命行不生誹 薩意。以是因緣故生誹謗。有如是人不應授 聞。二者不從師受三者無專信心。四者無菩 生誹謗有四事因緣。一者從過去佛聞。 誇何8者是耶。顧聞其事生信誹謗。唯願天尊 欲度群生。生誹謗者又有四事。一者不從佛 從善知識受。三者直信不毀。四者作菩薩道 說是諸事。佛言阿難有人聞是大神咒經,不 **摩尼羅亶灌頂大神兕時。** 佛*告阿難若有善男子善女人等勇須習誦是 有此事行不生誹 二者

客 中 微妙灌頂章句十二部典。 佛語阿難我既說是摩尼羅查大神咒經 語 竟。阿難唯諾受天尊教

羅寬。大神咒羅。便遠獲得吉辭果報。 飲食已。是諸善神為人作謹。當讀誦是摩尼 燒種種香。然于燈明施雜遊果。■蘇油石蜜得 句大神咒母時。應當如是案上科法。散衆名花 子善女人等有疾急之日。欲行讀是灌頂章 神餐願如此。常護佛法四聲弟子。若有善男 施餘数果。佛亦許可。阿難語居士言。此諸善 護權越施主。唯顯世尊勅諸弟子。法食之時 作大檀越。若有大聰我者我即施僧。是故我 願佛卽可之。鬼神又言當爲一切出家之人 爾時許可證善。四善鬼神等皆悉胡晚。作是被 山海魅鬼人間惡魔。欲吐惡毒害四輩時。 弩、於未來世千歲之外。魔道與盛佛法欲滅。 言善可居士。若人欲讀神呪經者。香花供養 善鬼神蛩。 急苦惱。欲讀誦是大神咒時法則云何。阿難 滅度後出千歲時。若有善男子善女人等疾 爾時衆中有一居士。名曰善可問阿難言。佛 也。若有受者當如上法。然後乃授是經法也。 得輕慢深妙神咒諸佛菩薩羅漢真人。又為 師師相承受是章句。法應七歲授與一人。不 當遊入聚落之中,護僧伽藍四輩弟子,世傳 十方諸佛。 **踏天善鬼神等之所守護。不得輕度授與人** 也。若有信心欲受之者。師當一心如法度與, "比丘比丘尼便婆塞便婆夷諸天龍B善B神 佛昔教授得法9淨眼已。各自作 過去七佛菩薩羅漢。 不可妄授持與人 及諸天母子 。佛說經

O金二食兽 O医二瘊兽 G 一鲁 O 抽接二聚磷多油 GB 虫二类兽 OO 低二跃兽 爾二福利鲁 400 須二能鲁 ●此二是⊜ ●〔時〕-

頭面體佛足。四輩亦然歡喜 必爲火殃之所燒害

●瀬頂經卷第八

無量頂受奉行

不可

稱數。阿難

呪。 上品經卷第九 說。灌 頂召五· 方龍王 攝 疫毒 繭

苦患病愈熱除。復為說法使得至道 尊大慈愍加群生。 願為教護使得蘇息。不遭 頭痛寒熱百節欲解。蘇者甚少死者無數。世 國旗氣疾疫。猛盛赫赫猶如熾火。中毒病者 爲說法垂欲竟時。於是阿難從坐而起。齊整 間 衣服稽首佛足。長跪合掌而白佛言。維耶離 四部弟子眷屬圍遶。天龍八部悉來集會,佛 如 是 東晋*天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯 一時佛遊王舍大城竹林精舍。 趣

燒人。有犯觸我者若殺若縛。暖取我者我當 是誓願。願我來世墮鬼神中。顧爲鬼殃衝火 是諸聲應應磨禽獸熊羆之屬。有智慧者作 佛告阿難維耶雕國中。所以遭此疫毒病者。 是其國人多殺群生。無有慈心以殺獵爲業。 切令其慈仁。勿殺群生普慈一切。受持禁 火。燒其山野及所居村舍。於我有怨悉令 。令諸衆生不得藏匿。是故阿難當化導 苦得聞法音

乃至五三十家。或燒一里乃至五三十里,或 佛又告阿難其世問人遭諸火殃。 戒行於十善。若能如此可得至道 百里乃至五三百里。 或燒千里乃至五千 或燒一家

龍王

萬里。 以是因緣勿行穀獲、 如此因緣不可稱數。 是故不e得避藏得 化行士善可得至 與此衆生有業

螇道 世尊一一解說。今彼衆生得脫厄難。解脫彼 方所擴諸小。龍戰。吐惡毒氣害於人者。使其 切入民。得離病惱無復厄難。拔度生死得溫 其處所。解於罪驅攝取惡毒。不復爲害令一 之日。莫令諸小毒龍害於人民。各使攝毒還 檢校不行諸毒。□惟耶雕國受苦如是。 唯顧 叙彼諸因緣。然後。請召五方諸大龍王勅語 困篤從死得生。殺我命者毒著便死。我今先 維耶離國中人民。食我肉者使病不死。 零黃 海中。作毒蛟龍吐種種毒氣猾如雲霧。以害 衆生等有智慧者。各各懷忿。願我後世遼大 雜類衆生不可稱數。而噉食之以爲美饍。 諸 佛又告阿難此國中人。 阿難白佛唯顯速說五方龍王名字隨 又網水中酯磁魚

除平復如本 東方小龍伴侶七十萬億。 毒不害病者 上首者名曰阿修訶。七七四十九龍王。典領 佛告阿難汝當諦聽諦受,東方靑龍神王, 皆當說其名字護病者身。即能使小龍攝 使身中諸毒自然消滅。病愈熱 山精雜魅毒病厄 其

陀龍王 圖那龍王 三物弗路龍王 廉伽婁龍王 修陀利含龍王 三物都路龍王 因臺羅龍王 難陀那龍王 婆修只龍王 學後攬摩龍王 婆伽®樓 優鉢難 德 龍王

羅婁龍王

阿多里俱龍王

婆婁龍王

昆無龍王

Sü]

勒叉龍王 羅耶塞龍

思

波羅提浮龍王

龍

王

伊羅酸陀羅龍王

傷瞿龍

王

[0]

只利彌龍王

阿那俱龍王

害多蓋朱龍王

慢陀俱龍王

息安寧病消熱除。龍王施命の平復如本

緣 王 思聞和學院龍王 **婁**盧龍王 叉迦龍王 思樂四點陀龍王 四阿婁盧龍 沙梁瞿龍王 阿婆盧龍王 思*利婆果陀奴龍 思利曼陀龍 婆婁盧龍 思婆盧龍 $\pm$ $\mathbf{E}$

梨沙龍王 奴龍王 婆伽梨思龍王 **那栗陀奴龍王** 毘摩婁龍王 思普陀奴龍王 無勒思*利龍王 竭波思梨沙龍王 你栗®闍奴龍王 阿梨伽思梨沙龍 婆雷梨沙奴龍 害坻思粟沙 王 花*閣 伽婆思 Ξ PΕ

蜗陀羅婆梨俱龍王

萬億諸山精魅鬼。二十萬億四弊小龍點。吐毒 佛告阿難南方赤龍神王。其上首者名曾日 龍王 氣者害於人民。令其攝毒莫復害爲於人民。有 頭化提。●五七三十五●龍王。典領南方五十 *閹那栗陀龍王 思梨紙の吉龍王 攬 菩慮龍 **隣陀龍王** 那某旨龍王 阿勒匈伽浮龍王 質多斯龍王 阿羅婆婁龍王 思*利龍王 質多勒叉 某旨

龍王 羅龍王 修婆睺龍王 旃陀羅弗多羅龍王 須彌睺龍王 修彌弗多 (h)

得毒病者。皆當呼此龍王名字令點萬姓休 ● 優B婆伽多俱 阿難陀婁龍王 四氷伽婁 遮 羅 ●開始元明俱有港頂召五方俄王撰 ● ①(能)— ● ②空二黎 ● ② 四 古二古鲁 慢二曼鲁* ⑩米伽二水迦鲁 ⑪ 俱二位鲁 卿便二位鲁 ⊕ 类二波鲁*

龍王 陀羅龍王 羅難陀龍王 婆睺龍王 陀婆伽羅龍王 修颹陀羅龍王 修梵陀羅龍王 修波羅坻度龍王 思陀龍王 "慢陀奴龍王 强伽那龍王 徒善北多俱龍王 **茫伽婁龍王 毘羅婆奴龍王** 摩根陀e羅龍王 思度龍王 尼爾陀婁龍王 毘大都龍 波羅旃 薄绸 陀

悪 本 急者喚是龍王名字之時。是諸小龍各攝●毒 萬億諸小龍擊。及山精魅鬼。二十萬億。有疾 佛告阿難西方自龍神王。其上首者名曰訶 *樓薩叉提。三七二十一龍王。典領西方九十 不害萬民長得歡樂。 衆病除愈平復如

徒善魯嘻多俱龍王

 $\pm$ **抛頭毘龍王** 摩 那利龍王 敗兜多羅龍王 安婆羅坻陀 雅龍王 斯爲多俱龍王 *飕陀維波兜龍王 阿勒多龍

那龍王 *奢伽某伽龍王 **俱龍王** 半陀修都龍王 华*閣婁龍王 毘婁博叉龍王 提梨坻賴兜龍王 旃陀婆®那龍王 @瞿陀無 华*闍周婁龍王 **毘舎羅摩龍王** 毘婁勒

毒氣。不復害人萬民安樂。病苦消除衆善補 怖之日。晚是龍王名字之時。諸小龍聲各攝 小龍毀。及山精魅鬼十三萬億。毒病疾厄恐 業提婁。四七二十八龍王。典領北方百億諸 佛告阿難北方黑龍神王。 波羅獨都龍王 便頭龍王 其上首者名曰那 優婆便頭龍王

處。4平復如本龍王力也 利俱龍王 只遮尼俱龍王 伽 開那俱 伽龍王

優赛達龍王

輝然薩龍王

阿宿

世

龍王 龍王 龍王 木叉龍王 龍王 四羅摩塞龍王 Œ 阿摩遙婁龍王 某羅摩奴須龍王 龍 摩那思龍王 E 思婆婁龍王 *慰多祺龍王 **跳陀摩**夎龍王 伊羅彌丘龍王 深林婆俱 **俱佛提龍王** 毘住龍王 只羅哆俱龍王 **佉伽婁**那龍王 龍王 ■慰多羅摩釜回妻龍 四島の娑婁龍王 阿羅婆羅龍王 木叉俱龍王 某栗那瞿曇龍 難陀優婆難陀啞喻 伊西他婆婁龍王 甘露婆羅思和事 曼陀羅俱 伽毘盧龍 $\tilde{\mathbf{\Xi}}$ Ŧ

善無量 國土安寧。雨澤以時民無常亂。人王喜悅稱 龍山精雜魅。即便隱毒不復害人。萬民歡樂 萬怪令其消滅。呼是龍王名字之時。是諸小 生。西亦當應寫上龍王名字。各隨所主,厭除 人民母悲憂衰惱。變怪衆災水火之厄諸怪屢 **肇六十萬億。及山精雜魅鬼十二萬億。** 羅波提。四七二十八龍王。典領中央諸小龍 佛告阿難中央黃龍神王。 其上首者名曰闍 老諸

含龍王 阿周都龍王 波利伽留龍王 修某丘阿陀

中。說今如來所說龍王無上神咒。說是語已

修古龍 然薩龍王 龍王 婁龍王 訶敷薩伽提龍王 *健陀阿婁龍王 Ŧ. 薩迦陀 #那龍王 周修訶龍王 阿宿提龍王 阿那婆達多龍王 僧伽婁龍王 那僕提婁龍王 **那頭伽提那龍王** 娑伽羅龍王 優耨薩龍王 薩迦爾陀那 提製四彌阿 那速提 和禪

> 婆達龍 陀龍王 羅龍 王 Ŧ 娑伽羅龍王 摩那斯龍王 和 化色用能 難陀龍王 $\pm$ 颴難 [iii] 摵

恒伽懼 婆羅 摩 佛告阿難我說是五方龍神王竟。 龍王歡喜受吾教命數喜奉行 教魅鬼亦然。 氣雲霧毒害侵陵萬民。我四以勅竟。 方大龍王等。及山精魅鬼攝路小龍。 佛告阿難是為時召離王名字如 便攝小龍使不行毒害於人也 是 於此 龍王受 五色之 我勑諸 衆

煛 尊言。使此法言流演世間。 今日於大衆中請於如來。 悉。今當承佛威神之力。往彼維耶難大城之 提。從坐而起胡跪合掌。而白佛言世尊。阿難 默無言者。 化靡不受行。時佛世尊唱是語已。大衆寂然 軟樂。我法典隆魔道隱閉諸毒消滅。聖衆館 於人民。使諸國土無國諸苦者。嘉氣旣除人民 **諸小龍及山精魅鬼。使攝其毒不復得行娩** 誰能施行。召五方一百六十一諸龍王名。 逐 。世尊以說召龍王竟。欲令諸比丘輩宜天 於是衆中有一少年比丘名曰禪 **脚提比丘不以悬** 說是五方召龍神

民勇無憂毒氣不行 極。如是漸漸國王大臣。長者居士豪姓之屬。 人民諸疾病者悉得除愈。 於是禪提比丘。往彼維耶離大國之中。四教治 悉皆供養爲起精舍。四事供養無所乏少。人 百姓歡樂喜慶無

◎爾時是禪提比丘。住是國中二十九年。以佛 受天傳教禮佛而去 **尊所說召龍摩訶神咒。** 化導人民悉皆奉

說召龍灌頂微妙法術。

我个當往無人之處。 口中誦習如來所

方有神人居士從天竺來。

此國疫氣流行。病者使死不令得活。今者遠

(得聞諸鬼神難。 更相語言我前本時。欲令 旣到諸有病者悉得除愈。釋印迦羅越。耳 爲此雲氣毒病所羅。得病之人有死有蘇。居

印迦羅越舍。

時是長者家門之中一百餘口。

士以求衣食。漸漸遊行至迦羅葉國中。往釋 說召龍神咒。時世飢窮。求若先居士遊他國 **若先。奉持五戒守行十善。亦復誦是如來所** 神呪有效驗也。昔南天竺有一居士名*日求 賢者阿難語諸四輩言。不但禪提比丘。行是 魔惡鬼毒鬼消亡。辟除衆惡萬事吉群 取此楊枝並取泉水。洛洗病者灑散五方。諸

摄取毒氣不能得行。一鬼語言何故爾乎。

e在此。爲彼神人之所傷害 呪術。本欲行●毒而今不能。 鬼答言迦羅越含車屋之中。 不去何待。若留 有此神人誦習

是禪提比丘命終已後。諸弟子輩以香樵薪。

常爲四雖之所供養,乃至命終未曾休息。

士四輩人民。有病苦者悉皆往彼故精舍所。 **清凉百病除愈。於是國中國王大臣。長者居** 拂除病者。以水灑諸病人。雖悉得休息。身體 水。諸人民輩即禮拜此樹。如見禪提在世無 禪提比丘所嚼楊枝。擲地成樹樹下有•清泉 即便奔趣往至禪提先精舍所。往彼住處。見 除愈。今已命過。我今遭●諸厄難誰救我者。 提比丘。誦說如來召龍神咒。設有病苦皆悉 人教療。是諸人民作是念言。憶我本昔有禪 終之後。毒氣復與疫病衆多。死亡。者無數無 焚燒其身收取舍利起于塔廟。禪提比丘命 "折此 8楊枝取下泉水還歸到家。以楊柳枝 時。爲是當來諸衆生輩。演說此法示於未聞。 之中。千歳之末佛法欲滅魔道與盛。當有惡 病除愈死得昇天 龍神咒。不但爲今雜耶離也。標心乃在像法 法。王及臣民靡不歡喜。各隨本緣悉得道迹」 普使宣傳流布世間,人民受者不遭患難。衆 王斷波三寶。使法言不通四破塔滅僧五濁亂 於是阿難又告四衆。今佛世尊說是灌頂召 精合體拜世尊。作體畢訖却坐一面。 不獲騙。王於是後遂與居士相將。往到竹林 寶衣服數通而施與之。求四者居士爲王說法 何 如此微妙聖術。居士答言南天竺來。居士名 到其所。到已前拜而問訊言。何來居士乃有 之處。各自隱藏不現身形。四於是以後毒氣 示教利害。王聞法音喜踊無量。國中人民無 夜作倡妓樂而娛樂之。 聞迦羅越四含有是神人,四即便嚴駕車乘往 不行。國中人民有病苦者悉得差愈。國王流 三相隨。五五相逐馳走而去。往彼山谷無人 於是以後諸鬼神聲各各惶怖。 `答言求若先。王將居士往到宮中。七日七 設種種美膳金銀珍 扇兩相牽三 。佛爲說

酒噉肉。當體留敬十方諸佛。懸網旛蓋請召衆 澡9嗽口菌清淨受行齋戒,不食五辛不得飲 吐惡毒恩氣侵陵萬姓,有此災變不吉祥時。當 横爲邪神諸惡龍壁。及諸山精衡火燒人。 又 阿難又言諸四輩弟子。 若有國土有疾厄者。

> 龍大神咒經。又名行經之人因緣本事8經如 佛上以爲供養,阿難問佛言。說是語已當何 法受持大衆人民天龍鬼神聞經歡喜作體奉 名之云何奉行。 衆人民無不歡喜。釋梵諸天以好香華。供散 不復害人。即得吉祥萬病除食,佛說經竟。四 香安息香等。 色華。燒衆四雜香兜裏婆畢力伽沈水膠香婆 若疾厄之日,當以香泥泥地。然十方燈散雜 @得吉祥福。賢者阿難又復告言。諸四輩弟子 衆善集身。解釋病者熱毒消除。B病苦得愈 日七遍轉是召龍大神呪經。 燒是香時亦能使魔隱臟不現 佛言阿難此經名爲灌頂召 邪氣雲除

■灌頂經卷第九

佛說『灌頂梵天神策經卷第十

願世尊許可此事。復作是言。我常見諸異道 之力。出梵學天結顯一百偈頌以爲神策。曾惟 受苦惱。心中疑惑不能決了,今欲承佛威神 是梵王從座而起。長跪合掌而白佛言。世尊 **蜀如是。一時佛在因沙蜒山中。與千二百五** JE. 我於衆生。有徵因緣多歸依者。又見人民悉 十比丘俱。 菩薩三萬人。佛為天龍八部說法。 人民鬼神各隨業緣得道不同。說法旣竟。於 覺最上更無此法。是故啓問唯願聽許。 東晋*天竺三藤帛尸梨蜜多羅譯 佛

の 本二 集 の 在二 住 会 の 数十 方 諸 二十 方 会 の 系 ®於二從會 第二疾會 ® ®病=疾⊜

●(者:一⊜ @路厄蘇二厄島 ®往二到島 ●[清]一島 @楊二湖島 四(会)一島 四(即)一島 昭若十(先)島 四破二城島 四(氣)一得二漢島 四鄰二名島 四(起如法受持)一島 四卷末頭三本俱各俱有灌頂養天神策緩緩十,九字 四(天)一島 の惟二唯島* ②[济]—⊜ 9禄二岗⊜ ○[擊]—⊜ ○於二洛卿 ○雍 ⑥波□英昌 ⑥[氣]—⊜ ⑥兼口由二口⊜ Ø於一 一会 ◎卷末題三本俱各同卷首題 ⑨(湛頂…策)六字:

古說即王慈法言 以 百 偈 頌以 信 也 示萬 邪 我 倒見 日 王我 姓 梵 王 示 助 決了 承佛 汝喜 識 真正。 喜 赬 踊 也汝 演躍、姓氏像

高上安

爾何更選哭終得至所懺業從輕是嚴改功不世焚縣百 之故得便泣為生終向謝報此笑故位更德能世天官監 如生無從關人昇無皆燒異致慢墮自亦日常獲 寄 怨 遺 此 年 所 天 遺 吉 衆 無 命 世 罪 然 不 減 其 嘉 相橫消 託 惡 穢 沒 月 發 堂 殃 鮮 香 窮 終 雄 中 返 晚 損 本 名 榮 生 形

輕汝若魔喪恐世疫帝若積現不先今前供旣仕迴舍若 笑常能邪死此世毒釋欲罪世信身悉行養能宦向宅聞

於好念之非事享自常覓如獲於無令已不有得無得佛

門性實作人成福除功就山惱實慶利善一心遷道隱經

沙情三所一不其消扶福丘苦三福吉不事好

當劫一可邪業貢世專莫若發安修旣沈縱者不保可殃旣安報正念出世 在奪子歸鬼報高世心行欲願隱於有溺逸入欲此共注已隱心心汝道世 **空人行於不旣作獲念不遠無而諸嘉在隨江行得修相墮無無相少逢得** 野財五三能無魔果於藝治不無正善水流海仁解正結罪疾虧和孤官其 中物逆實肺腎師報佛心生果爲行心中浪中義脫行運中病盈順苦家報

雕 為 能 刷 一 教 安 疾 中 求 所 親 世 又 姓 風 逢 欺 遠 專 皆 又 當 祿 勿 蹄 恒 終 散汝拔横到人隱得路覓求友世有命波風詐離意是以知位令瞬爲爲 不失作罪百入殺壽無見諸眞亦蒙好登覆不常 地習宿罪梵加他在 **刷**苦端 幽 衆 得 上 不 財 應 数 其 名 得 其 得 爲 獄 精 世 誤 天 子 生 證 所 所 埋骸災名生冥生老道好實速穆福祿全船前先身動因人恩孫怨鬥縛猿

悔 墮 邪 奉 蕁 愍 羸 汝 魔 從 奉 逐 萬 意 常 一 世 一 恐 每 若 不 此 所 世 若 何 已 世 遇 罪 見 法 得 念 老 昔 邪 今 法 爲 物 業 見 身 間 報 是 見 能 肯 是 遇 世 必 爲 能 世 於入穀不數衆得有皆可莫賊皆亦梵旣愚墮罪不盡悔心皆所成寂有不 三地衆堅樂生教慈馳改進所有滋釋獲劣地未良心其不不生其實好見 實獄生意報故命悲散更退得報茂來好人獄至人持過淨好處願住心好

解價百迷當濟色割索敬如劑量道與親意出此事嚴將故每常受徒便地 脱劫魅惑在物力口魅祟是奪不心之友謂入榮事官欲與每在報勞宜獄 無情信明常具飯不於致失習亦為亦當生非皆自求如不天亦守盡中狐出得魔年在足骸能三不珍精日等忻至憂長悉然何斯從人無於其徘 疑時刷邪春貧鮮人惱實好實動新鱗折老惱保好至冀事意中窮空功徊

●第二任号* ●卜二上母● ●偶須二此偶号 ●経二法号 ●帝相禁二常相警号 ●心二志員 ●平二卒号 ●返二反号* 丘鲁 即得生二生得鲁 印掠二阵像 印治源二阵解为像 印道二黄物 印箱速二速箱鲁 印姓二姓曾 印慈二善鲁 印見不二不 見物 印象二十十分 印义二代 金田松二枯草 田松二路像 四折折二秋秋 自四次更二更改 自四数景二类故 自四级二联形像

汝釋必所是釋體作汝 壽 高 中 汝 布 墜 相 等 何 大 出 造 得 難 戴 其 梵 每 子 汝 有楚無次人楚拜善雖命顯現有施恪與心不小門心報有歸福天每孫欲 語 口 他 自 福 相 向 得 有 亦 而 人 嘉 持 懷 種 施 奉 互 逢 旣 獲 世 爲 何 語 見 多 居 見所險如力擁三其廣延無所福淨貪福於正相毒不其無汝懂汝不零此 子說難意多讓寶福慮長比敬田戒惜田人具向狼清功雙處懂實好落宅

一吉名無每萬供作不衆衆德後世坐滅獲自書坐梵百諸聖及移牛災大 子詳聞不每事養惡知聖中行便世守割報獲夜自天事天王致可犢火凶 五不亦安蒙皆散得念為之亦致從財於無安懷生所皆散亦於安悉四不 逆 相 流 隱 神 吉 花 其 無 等 大 欝 富 緣 物 身 쀩 隱 荒 鸝 不 吉 花 來 鳳 隱 疫 面 可 惡誤布度護靜香殃常類師費貴起死已已度怖故護群香翔風耳死起止

君我子意恐五輒可何前漸事楚產恍三中汝若皆困種命但修師疾續至主念可業此遊生還忽罰漸心天乳處魂有是能是者惡汝當作有病與祖汝自所有數輕此說寄增向說悉既及那不一 護一改經業君慢財整財其正神通不七魅吉今世一其財三福言児罪嗣 念身心綿報父心寶藍物關覺策利定魄鬼人身因人殃寶寶德設治過災

保顯歸是世謂必造過本嚴體魔男終緊恒故災所乃合然正魔憶一魔恒 令 薄命 以世之當 經失 不位拜 邪 女當 縛來 使邪 以得家後念 邪在以 魅 為 結在無不生是鹽及非令自無不皆墜在相居悉致慮悉亦魔自不委宣人 始軍上見煩長羅形一生來虧得聽深空流此流危滅疾吉敢消失過來所 終中道好惱保網像兩長榮盈生明瀰山運間进命性病群當藏 忘藥作養

今 空 汝 家 今 可 大 懷 治 口 汝 毎 輕 破 雖 喪 牛 但 汝 子 今 但 莫 善 諸 五 為 此 入 言當室日還義惡生舌家行慢齋言鬼馬當欲可雖曾信當天逆人是陣 長信數雖 入有終不 相有不於 毀奉不猪動貨 悔 見一於學 所誣 懷 梵 常 不無罪且未親此不獲聞十善神經三得羊精雜衆不心邪忍不君弊天獲 專常編樂發里人滅利亂人意明戒實便犬進物穢好念師辱謹父惡助勝

便無及然必自何梵音言返死罪言不善長財所正後保欺莫兒恒坐勢意 不修作後當然為天養音逆入報輒行神益物向覺當離 雖 恭孫與此力勇 獲 改 不 信 在 得 江 所 不 難 無 地 不 生 恭 爲 而 自 皆 度 生 罪 多 於 悉 財 危 長 必 古更善梵來高湖不滋盡區獄可醜敬汝島如吉苦福各誤情流利身無有 利意事天年遷間就茂究覆深任音心記盛意利人因身人性进競命窮功

U火二害動 ⁸雄進二炯炯電砲,憧惶動 ●及二乃⊜ ●嘉二佳郡,往命國 ●今二令章 ●旅二魏郡,魏郡國 ●駐二鬼⊜ ●委二香郡 ● ○阿二凡® ·四克二亡号 ·四斯二版号 ·四开二度号 ·四法二智念卿 ·四位二亿图 ·四可二所则 ·四本二人® ·四至二作号* GB 命士依鲁 《B·斯二泊老》 40 月二公鲁 40 庄二族鲁 40 正二五鲁 40 及二使鲁 40 及二反卷》 40 个二金号 40 **红**二粒多動

齊神 藝所 但 何 人 神 世 出 如 勤 傳 罵 內 自 欲 恪 慳 財 災 嬈 意 人 愛 衆 但 入 焚 戒策夜求當故亦滿世入是修語營心言避惜貪物耗觸中欲法魔當能釋 修度生多平助有有所常之於後無懷信路不懷不連作不奉如不念容語 法世 憂 墨 等 小 貴 大 生 見 報 人 世 本 不 道 無 布 嫉 可 日 諸 理 三 珠 能 經 最 汝 會難惱礙觀魔眼小處好應務人末吉德從施妬保生怪盡寶玉干戒勝宜

心梵泣疾子頁宿勿梵流皆關師謂後精是坐世分負鸝魔歸入善處正領 求天淚病息高命生釋布由祿恩師身進名守世散罪至邪正惡神邪愛勿 自之如不如發所不相於宿及不是墮常不財受理如必悉却無常不第生 得所雲龍就疑延信譯宗世子可老餓自吉物其無恒不來來不相能一疑 叙許兩意林音任心證 門恩孫負叟鬼守祥亡殃 常沙 赊 加 邪 好 保 惱 道 思

事竊此 剝 殺 三 梵 財 夫 旣 邪 奄 雖 色 世 壽 迴 但 常 三 此 是 正 君 子 漸 孤 最 父 師養人奪生界天物人不師忽欲力世命邪當隨歸人語念皇有蔥獨後母 當非億人多度說從懷事之遺信常豪亦奉修共五動皆皆相好不無生行 如好劫財天苦神此憂一所禍正鮮其延正善擁戒精謂如護心吉依一不 法名來物命入策散惱心欺橫覺潔福長法行譴神進可此念行利怙兒蓉

勿異今惟惡解悉棄必必殺心無吐吉財無死所乃持順梵視奉尋泣後子 有是身得心脫好減有不生中有氣利物不不顯有戒從釋之法復涕為孫 解不不以亦八無日不獲求生堅亦自不獲入無 三又心相如悉遇痛人多 意足自為如羅疑增好利增退固清然虛善地毀十具所營珠具禍心所死 **鮮為知佳斯網象長想返損轉本妙到耗報獄辱六足欲衞玉足殃腸傷亡**

後精一不皆六大湯今 汝怨宗 邪前炎苦作 随 醉 魔者 所宗心悔何嗣 災 背罪 進到 孝從 蓄小藥 日 家對室心行耗 諡 鬼落 偝 邪能作室行過不害厄叛 短 英 入 違 業 疫 亂 不 得 多 相 相 逐 作 四 不 屬 於 好 之 歸 輒 多 旣 洗 奉 自 從 設 命殺地師緣所相得重財牽嫌異五面能河水屬所正不死不惡正然中輕 死生禄父報害向行病物引恨道逆起堪神中置作覺善亡定心法生生慢

不殺億常務非諸此皆呪衆小每當生復長魂動鬼解還夜不無歸未卜罵 得者劫輕語是神病是咀鹽語事不見還有魄起魅脫自見為不命有易詈 復心無懷多人不不宿更地呼懷信無從鄰隨驚之罪中惡神獲自忻問生人不出狐所所護可生相獄天餘正盡家泊流四所苦其夢所濟發樂良狐 身仁期疑欺治之治疑欺身神因其休求憂浪降親身身寤謹度露時醫疑

四衡二逐渐的 中个二个图 中生二至自 中法二是自 中代二维自 中流浪二浪化自 中泊二度图 中去二点自 田林二無自 **四年二自**會

關往 所 所 緣 治 子 改 殺 衆 不 常 自 三 常 夫 百 濁 苦 正 鬪 不 和 汝 保 但 四 軍 正 拘 至往求作汝生孫更生魔見念歸界念欲事世行覺諍悟合前還當面中念羅 亦 非 垂 不 業 元 多 歸 詞 共 好 受 無 拔 於 修 不 罪 修 久 不 忽 共 取 得 念 無 何 不 諸 不一應如行得疾魔諸鏡可罪上苦正仁吉衆功滅脫中爲婦安道所足放罪 赊 事 得 法 惡 利 病 道 鬼 試 論 人 道 惱 覺 義 祥 生 德 度 時 道 家 時 隱 德 見 貪 逸 過

必悉忽恆製無恆必業邪禍獲所宗世皆坐輕受沙財便必相不何惟刀專苦 當是 屋 與 計 事 與 當 報 心 害 報 生 族 世 應 生 賤 訓 門 物 欲 令 視 使 能 有 兵 心 惱 在罪致惡信生官破異增相得值蒙不淨諸爲金承亦相保如空爲諸君畏不 來所流相於罪相汝不其纒命衆福遺心殃未顏遺消天久鴛勞他獨在於生 年延遷連邪瑕羅家少表饒天聖慶橫行考効貌教亡傷長業軀憂饑頭神竹

雖但正功善疾親遊常善所但神車天遊激念若怨縱常兩思長一者財唯專 爲當具德心病友處無行向當母牛神遊生此能對逸見舌愛大母能物見心 吏念定 夢向 賞 蒙 他 疾 多 無 弘 與 出 不 不 倒 無 不 自 無 愚 相 起 異 生 奉 悉 罪 旣 所修可 漸三除其方病 恩 墨 曾 汝 入 營 恭 嗣 知 為在 所 劣 誹 關 計 十 正 流 自 無 呼善修勝寶愈站土臺屬礙心顯行護敬神人此近畏入謗亂業子覺散穩定

縣傾莫流顧魔樂善所祿位勿所前衆適意飲每不穀不縣財亳房終傾不夜 官勿信布祿鬼報神作位官思作後魔意怙毒事得生信官色利室身家見臥 不行於宗自不異自皆自自衆悉皆作以為求無終而於相致不各不無受生 能五衆室無能素扶吉顯然魔如吉鵬為恃自不眷無三連憂相各遭歸福夢 實 逆 邪 家 遐 加 孫 將 群 昌 室 事 意 利 害 快 賴 活 好 老 道 實 智 悒 及 立 遇 訴 路 寤

進常既汝慳奴積莫庠咸官慎言雖遠念三遂见勿乃恣倒五念世輕何如慈 退懷無欲貪婢財作序同祿莫歸在離此實爲阻與至不祠逆子世慢忽水心 無輕好結所作不不而識自懷保他舊孤可災汝惡世果天無獲受於壞洗念 富 賤 行 姻 結 口 欲 善 無 宿 到 需 安 封 鄉 遺 歸 所 兒 人 世 其 下 所 其 其 三 道 廛 淸 體心迹嬌縛舌施行為命前惱隱塊土子心害子好生顯神知報殃寶心滓淨

怨每失才竊無諫信積皆更福親梵趙一梵危關致不魔十至地相謂邪惡能 恨言如传盗事言義屬智生德友釋遙身天厄熾令得魅方老歌見言行氣拔 聲報不不言生不當致衆昇至亦所逐在懷見如生所所皆無實輒是以無諸 相 聚 拘 具 無 怨 肖 溫 與 聖 天 無 歡 與 異 軍 欽 身 火 闘 求 隱 周 兒 難 號 不 自 遺 憂 續 辱 錄 足 有 咎 受 厚 隆 風 宮 窮 顒 隆 風 中 詠 命 盛 諍 力 置 極 息 入 泣 急 立 跡 厄

●念二命争 ●不二必動 ●我二治® ●便二更争 ●無二不鲁 ●系計業二計乘異會 ●念二今® ● ●倒二禧号* ●日二自衛 ● ●

汝 梵 行 齋 精 五 誹 百 愚 持 罪 所 前 還 意中 汝 必 不 令 汝 婚 憂 人 華 世派 欲 天 善 戒 勸 逆 謗 苦 癡 戒 報 作 業爲告 盆 能 汝 昔 娶 畏 生 常及o吉 奉無說經不 不旣 向 起人歸 有 不無 獲 重 有 逶 加 不 昇 滅 Ξ 魔正慈入身信 **毀無吉福正須所** 福修 男 恩 時電 久 天 罪 互 鬪 林策綠嵬眞心惡形法犯窮祥田眞惱誤寶利善 女 福 有過停堂垢把器

求吉戒功畫後善出縱自可終今楚邪迴至迹還 强神必数恒食 取群神德夜墮事輒逸 日身天心心心 行奉 健 致 歸 明 好 樂 巫 當 不常亦修畜則遇無無於 懷不乃 自向皆無正 無所 奄忽 英 相擁流六生隱禍所上三憂獲總然邪清穢眞 轗 祐 前 纓 崣 身紅 棄誤護布度類諱崇長道實惱好領秉影淨汚化軻佐却縛著

開 解 梵 得 田 以 貪 傾 存 所 但 子 子 現 世 若 斯 以 負 人 汝 譬 朝 入價 心 莫情求正欲孫在世龍由價債生莫 夕 一个當演善神灌頂 如 說無不其取 作向自 一遠樂無 得 事 宿 其 作於 自有 禮 案 相及行 他 神惡自宿 偸 三如心治相罪福精 宿 身 奴世 促大三 策緣由罪物盜寶意念生向垢報進來罪婢間促樹寶法衞寶等 。或信不

莫位德不當 信自日入守

為信自日

汝今以 吉 戒 鎖 輸 後 偸 衆 大 釋 愼 祿 功 終 便 積 世 聚 不 常其 雕 不 身 課護形經生名許與侶語任深林心綿寃連綠他多

佛說灌 頂隨

願

往生十方淨土經

世 重奪般涅槃: 東晋*天竺三藏帛尸 時 佛 時 在 鳩尸 方國土無央數衆。 ,那竭國娑羅雙樹 梨 (蜜多羅 間 天

河德不少:

若 得 此

爾

如

念使

龍 酮

部

悲號

数息。

禽獸雜類

悉皆

如

煶

肨

雅 頂 經 卷第十

報

作

畜

聖 利 梵

非之天

好所當

四人行此神策法四時。當以竹帛書此 行 五色綵作蜜盛之。若欲卜時探取三策。 佛告阿難梵天四大王等。若 七策審B定無疑。 四 出策之法不得過 不图護人也。梵王說已。佛於梁中 衆聞說梵王神策。 深漱口: 记人。 做英食B酒 **淨心數喜作** 四 墏 後回設探力 弟 .E 子 肉 **₩** FII 者及 **3**7 手 可 CL 爲

說灌頂無上 不 분 語 壞生嫉惡心。 福磁 梵王清佛唯願說之 神名如是 設有惡

令 狼

遺 經 退

即減切

水 地 神阿婆提婆多 **神墨菜絲毘**

性子

蔭

事 甚

風神婆由馱提婆哆 火神帝沙陀提婆哆 三頭神坻梨尸寨提 神阿迦奢提婆哆

各

晳 令

行世根

有相宿

相

五

三頭神般B閣尸棄

六眼神毘摩提婆哆

等他來遊魔一驅對牽身無衆柔教

。於是世 意自然! 奪 消

●命終二終命員 ●忽二忽卿 ●古二時号 ●眞二道号 ●鬼二魅号 ●真二米号 ●守二安団卿 ●紅二輕卿 ●(得善…誤)二十字・ 鲁 四部二般哪 四(大王)一等四周二期鲁 四多二多 四周二蛇 自 四(大)— 鲁 四(人行此神)— 鲁 四(時)— 鲁 四定 問)十越第 四周前元明俱有遭頂隨顯往生十方澤土越第十一亦名普廣所問總二十一字,但上即中間下經字明作品字

問者爲究竟設「正覺滅度多所矜愍。設有「存疑者今皆當問。正覺滅度多所矜愍。設有「來到佛所稽首作臘畢訖却坐。 世尊告曰若「

若已終者。願欲往生十方國土。修何功德而起稽首作禮。而白佛言四輩弟子。 臨終之日爾時他方國土有一菩薩名曰普廣。 從座而

今諦聽吾當爲汝而演說之 及未來世諸衆生等。問此顯生因緣之福。汝佛告普廣菩薩摩訶蘧。 汝能愍念四雖弟子

入精進菩薩。無央數國土莊嚴。若人@腐終之時若未終者。 顯生東方香林刹者。 其佛號日佛告普廣菩薩摩訶薩。 若四號弟子若臨終

曰蠹精進菩薩。無央數國土莊嚴。 《若人臨等。臨終之日。願生東南方金林刹者。其佛號佛告普廣菩薩摩訶薩。 若有善男子善女人

H

,願生彼者隨願往生

終願生彼者隨願往生

生彼者隨願往生不拾樂菩薩。無央數國土莊嚴。若人命終顯等臨終之日。願生南方樂林刹者。其佛號日傳告普廣菩薩摩訶薩。若有善男子善女人

願生彼者隨願往生 日上精進菩薩。無央數國土莊嚴。若臨終時等臨終之日。願生西南方寶林利者。其佛號傳告普廣菩薩摩訶薩。 若有善男子善女人

習精進菩薩。無央數國土莊嚴。若人臨終願等臨終之日。願生西方華林刹者。其佛號曰佛告普廣菩薩廢訶薩。 若有善男子善女人

生彼者隨願往生

腐生彼者隨腐往生 日一乘度菩薩。無央數國土莊嚴,若人臨終 等臨終之日願生西北方金剛刹者。 共佛號

生彼者隨願往生行精進菩薩。無央數國土莊嚴。若人臨終顯等臨終之日。願生北方道林刹者。其佛號曰佛告普廣菩薩摩訶薩。若有善男子善女人

終願生彼者隨願往生 號曰悲精進菩薩。無央數國土莊嚴。若人臨 等臨終之日。願生東北方青。蓮刹者。其佛 傳告普廣菩薩摩訶薩。 若有善男子善女人

願生彼者隨願往生 爭命精進菩薩。無央數國土莊嚴。若人臨終等臨終之日。願生下方水精刹者。其佛號曰佛告普廣菩薩摩訶薩。 若有善男子善女人

願生彼者隨願往生等命命終之日。願生上方欲林刹者,其佛號曰等命終之日。願生上方欲林刹者,其佛號曰佛告普廣菩薩摩訶薩。 若有善男子普女人

佛の又復告普廣菩薩摩訶區薩。十方妙土通精誠行道可得度苦、隨心所願無不獲果之表。燒衆名香懸繒旛蓋。歌詠三寶讀誦尊之表。燒衆名香懸繒旛蓋。歌詠三寶讀誦尊之表。燒衆名香懸繒旛蓋。歌詠三寶讀誦尊為。廣為病者說。因緣。譬喻言辭微妙經義。

隨彼願無不獲果事心有在。是故讚歎彼國土耳。諸往生者悉以不能專一。心亂無志實無差別,令諸衆生世界人多貪濁。信向者少習邪者多,不信正世界人多貪濁。信向者少習邪者多,不信正世界人多貪濁。信向者少習邪者多,不信正

子,不爲邪鬼思之所得便種族豪張。是故應修 Q業應億八難。幡燈功德必得解脫。若善願應 疾生無復留難。若得生已,當爲人作稱德之 生父母在異方不得疾生。以幡燈功德。皆得 終未終之日。當爲燒香然覺續明。於塔寺中 教導十方人也。普廣菩薩語四輩言。若人臨 土。承此功德必得往生"亡者 在世 未定應爲修福。顧亡者神使生十方無量刹 以然者命終之人。在中陰中身如小兒。罪福 表刹之上。縣命過幡轉讀拿經竟三七日。所 佛刹也。佛言善哉普廣*菩薩摩訶薩。 者已終者。我今當勸修諸顧業。得生十方諸 普廣菩薩復白佛言。若四衆男女、若命未終 老 有 罪

代亡者,悔過樂罪罪垢卽滅,爲亡者修福

如

幡燈功德。諸四過命者修行顧業。至心懇惻應

福德之力緣是解脫亦復如是。 香望得解脫。爲亡者稱其名號修諸功德。以 思惟望諸親屬。求諸大力救其危厄。今日燒 **餉遠人無不獲果。** 譬如世間犯罪之人。 徑生十方無 心中

緣此關故不墮惡道解脫厄難。 ●便畏不從求財。此譬亦然天帝放赦閻羅除 遭。及諸五官伺候之神。反更恭敬不生惡心。 苦者也、所以者何如人負債依附王者。債主 善女人等。臨終之時得生此心。無不解脫衆 養師化導得聞法音。 解脱不。佛言普廣*菩薩摩訶薩。若有9男子 臨終方欲精誠歸命三寶。 行法戒。若其命終應墮三餘受諸苦痛。其人 普廣菩薩又白佛言。 。發露懺謝改更修善。臨壽終時聞說經法 若人在世不歸三寶不 欲終之日生是善心得 受行法戒悔過罪 隨心所願皆

因緣便得解脫。憂苦之思長得度脫。往生十 嚴身之具。堂宇室宅園林洛池以施三寶。此 世不信道德。故使福德七分獲一。若以亡者 **福最多功德力强。可得拔彼地獄之殃。以是** 修。福七分之中為獲一也。何故爾乎。綠其前 **雞之中。受諸苦惱無有休息。父母兄弟及諸** 弟親族。卒得病苦緣此命終。或墮在三塗八 行法戒、或時生信或時誹謗。 **普廣菩薩復白佛言。** 族。爲其修福爲得稲不。佛言善廣。爲此人 又有衆生不信三寶不 或。時父母兄

普廣菩薩復自佛言。 若四毀男女善解法戒

方諸佛淨土

息 光明皆得相見。緣此福德拔彼衆四生悉得休 無量。e燈四十e九照諸幽冥苦痛衆生蒙此 土。幡蓋供養隨心所願至成菩提。幡隨風轉。 ○讀拿經。修諸福業得福多不。佛言普廣其福 破碎都盡至成微塵。風吹幡塵其福無量。幡 過命。是其亡日我今亦勸。造作黃幡懸著刹 上。使獲福德離八難苦。得生十方諸國佛淨 薩白佛言。世尊若四輩男女。若臨終時若已 無量不可度量、隨心所顧獲其果實。普廣菩 修三七。然燈續明懸9續旛蓋 知 轉時轉輸王位。乃至吹廛小王之位。其報 《身如幻精勤修習行菩提道。 請召衆價轉 未終之時 逆

無上涅槃 者。緣此功德受驅無窮。一聞說法可得至道 豬塔寺請僧之時。@僧次供養無別異想。其**福** 請十方僧。不擇善惡持戒毀戒高下之行。到 佛告普廣若四輩男女。 最多無量無邊。 若值羅漢四道果人及大心 若行齋戒心當存想

往至他方。有少財物分爲三分。一分供養供 門諸求索者。悉欲供養無所遺情。父母大慳 衣結束已畢。跪拜父母又手白言。今有綠事 無供養心。長者有緣行至他方。 晨朝澡洗著 居羅閱祇國。恒修仁義飢窮乏者。沙門婆羅 說那舍長者本昔因緣罪福之事。 各各諦聽思惟吾言。我今欲於此大衆之中。 佛告普廣及大衆人民天龍八部諸 給父母。一分珍寶施諸沙門及貧之者。 分自欲持行。父母言受。於見行後修諮福 此大長者 鬼 神 等

> 方刹土。供養恭敬面見諸佛 我父母在世。極憂念我多修福德。今我又復 請諸聖衆。想我父母緣此功德故,應往生十 歎無一時廢。竟于三七經聲不絕。 作是思惟 門設福始竟。今日家中草穢狼藉猶未掃除。 畢。從父母命終轉讀奪經。燒香禮拜歌詠讚 病苦便即命終,那舍即便殯母險屍骸,安厝 復歡喜踊躍無量。久後之間父母衰老。得諸 施貧乏心大數喜。又語兒言我亦復請諸沙 貧窮乞者。以汝財物悉施與之。兒聞設福布 於汝行後爲汝設福。沙門婆羅門國中孤 問訊起居。父母亦復數喜踊耀語那合言。 羊骨頭蹄膏血。果藏雜學穀持散家中。那舍長 見見狼藉相貌如是、信其父母為設福德。倍 者從遠方還。見其父母歡喜無量。接足禮拜 到舍。父母計其應還歸家。往到市所。取四猪 念子心面沙門婆羅門及貧乏者往從乞囚 德 貪邪見無施與心。子行去後。若干日數應還 便辭父母遠至他方。 若有人來從求索者悉當施與 如是去後父母邪見無 於是長 粗 老 我

免脫不能得出。我思父母在世之時,大修腐 生父母在中受苦。見我來看悲號懊惱。欲求 眼中所観唯苦痛耳。今我又見餓鬼住處。所 中大小未便殯戲。至七日後乃得蘇解。家中 **德意謂生天。而母更墮在餓鬼獄中受諸苦惱** 我。 示以福堂無極之樂。又到地獄靡不經歷。 來。長者那舍語其家言。我數日四來。善神將 問言那舍長者病苦如是。本死今蘇從何而 於是那舍忽得重病。奄便欲死唯心上暖,

Ø(卷)十月⊜ ◎便二更⊜ Ø時—是⊜ Ø滿十(者)⊜ Ø粮二排⊜ Ø潤二請⊜ Ø佛—清⊜ Ø凝二然®團 Ø九十(燈)®團 90生= **Ø**來=中鲁 GD 更随在二反更随 息長者於是承佛。威神見其父母皆得。休息 佛語長者◎今我借汝天服。使汝得見父母。休 貪之殃。 長者父母於彼地獄 中小得休息 非父母答。即於佛前代其父母、悔過此罪慘 佛神口所說。疑惑永除作如是言。是我之過 爲作修諸福緣。以慳貪故墮彼地獄。長者聞 諸福德"父母邪見欺誑於汝。實不修福妄言 往至他方,留財實物與汝父母。令汝父母修

舍長者又白佛言今者又當作何福業使

找

佛語長者汝一心歸聽我之所說。

汝前欲行

天

快樂無極得涅槃道

解脫厄難不遭。苦思。

悉得生天封受自

門佛。唯願世傳•解釋我疑。修何福業令我父 苦劇。地。修福如此而更墮罪,不解所以今故

歷地獄靡不周邁。以是因緣得見父母在

緣我重病奄便欲死。七日乃蘇。善神將我

巳問耆宿耆宿不了. 今故問佛為我決

供三七至安厝畢。

謂言生天而更強在地獄

佛所。頭面作禮胡跪合掌。而白佛言欲有啓

事。可往諮問佛世尊也,於是長者便往@到

請。唯願世尊慈愍不怪。佛言便說。長者那含

|向因緣,父母在世常修福德。及命終後為

親族及諸耆宿。

耆宿答言我不了此深妙之

今父母而更生此罪苦地獄 必當有意便問

形也

轉經行道齋成一心。乃至三七未會解廢。而

時。大修福德欲終未終。及命終已然燈續明。

解脫,那舍長者又自思惟,我父母昔病苦之 **今家中當作何方功德之力。拔我父母使得** 那舍長者說此語

邑

一向其家中懊惱流淚。

我

父母解。 汝得福使汝父母解脫此難。不復四更受餓鬼 種種華香。金銀珍寶雜碎供具以施於價。令 具種種甘美。以好淨器盛持供養,及好衣服 居三月行道欲竟。 脫彼苦。佛語長者今·請諸樂衆 可還家中作百味飲食之 安

福德供養衆僧。 鬼之中。受罪輕者緣修福故七分獲一。今修 在世不識三寶。不修齊戒無善師教。 為獲一也。是故長者父母有罪。雖在地獄餓 諸餓鬼受罪輕也, 所以然者前章中言。 礙 後兄弟父母。親屬知識爲其修屬。七分之中 福德抉接使爾" 罪甚重不可具說。長者父母其罪輕者, 長者父母。雖在餓鬼其罪小輕。一切餓鬼受 父母生在天上。諸天娛樂自在隨意無復聞 汝得見不復四受苦。長者承佛威神之力。見其 欲見汝父母所生宮殿處不。今更以B嚴神。合 供養已。緣此生天封受自然無爲快樂,汝今 長者那合即如佛言。 |所見心所開。故言自作自得非天與人。如 佛告母那舍罪騙如是不可不慎。 長者修福竟于三七四日。 以是因緣解脫衆難故得生 **還家供辦不達尊教作** 過命已 如長者

若已終竟又是終日。父母親族知識朋友。為 佛告普廣菩薩摩訶*薩者人未終臨終之日 潔之衣。一心9禮敬十方諸佛。又當稱揚十方 命終者修諸顧單。齋戒一心洗浴身體著鮮 佛母號,別以華香供養諸佛。可得解脫憂苦之 。得昇天上的證泥洹道

> 章句。即作偈頤而說之曰 **增順四本。三世如來說是無上總持章句,普廣** 於惡道。於是世尊在大衆中,宣說諸佛無上 聞此章句,所生之處當得見佛。不墮八難遠 說是濺頂無上章句,三世諸佛天中之天各 諸佛。命終之人所生之處常得值佛。 生諧病苦者。若其臨終若已終竟復是終日。 *菩薩摩訶薩。汝當歸聽我今爲汝。及一切衆 劫億萬劫數。重罪之殃無不得脫。亦復當為 佛告普廣菩薩摩訶*薩。 若未終時體 、千劫萬 拜 一方

帝 刘 利那達摩斯 阿利波 鼓 帝 含尼羅 陀 利 利富樓 Ξ 三*慢陀 雕 毘 羅 博波 尼叉伽 佉 那 達尼 波里帝婆彌里陀 毘 趭 利摩羅多阿三*慢陀 訶甩 鉢利 利 訶 ΡĒ 佉 三面慢陀 摩 毘 波 富 羅 伽 帝 陀 提那 訶

諸衆生聚使@向無上正真大道 方諸佛世尊。 者。 世 寶之言。在所生處常見十方微妙淨土。 考在 四必定不二。解除四亡者無量罪厄。令過命者 佛語普廣菩薩摩訶*薩是爲灌頂無上章句。 得生天上,隨心所願往生十方。此大章句真 時應當受持如是章句。齋戒一心爲過命 七日七夜受四持八禁長齋菜食。禮敬十 當發大餐願我獲得僧那僧 涅

84二分级 6小=少⊜ 0 ● 第二億号 四 持二行會

₽両今二今教⊜ ● 梅二麗會

世傳說是語已。

告諸大衆善男子善

女

福 生信心不 十方淨佛國土"復聞說是那含長者因緣。罪 人等。及天龍八部一切鬼神。汝等衆輩。聞說

使足。國土豐饒施心平等。如是漸漸積功累 此經言但生施心無所愛情。隨意施與貧乏 綠此解脫以為軌則。不復食悋資生之物。聞 喜踊躍無量,世傳說是多所利益。後世衆生 諸佛淨土無量功德莊嚴快•樂。復得聞是那 普廣菩薩復從坐起,白@世傳言,說是十方 舍因緣,世尊又說衆事因緣,甚善•心大歡 ●灌頂經卷第十一

孤老。 六者常勤精進晝夜不懈。 七者若行來 集衆人爲作唱導普得信心,九者不貪世。榮 出入朝拜塔像。及諸母長然後捨去。八者合 者忍辱不瞋見惡不惱。五者常樂布施愍念 禁戒至終不犯,三者動學禪定教未學者。四 也。一者不信九十五種邪見之道。二者堅持 經法。佛言普廣有十二事。可得修學是經典 修學是顯生淨土灌頂經典。 普廣菩薩 · 摩訶薩又白佛言。 若四辈男女欲 者行此法時無所悕望。 但欲利益諸衆生輩 衣服伎樂資生之物,常好苦行依四依法。十 有幾事行得此

佛說經竟。是諸大衆無不數喜,阿難因從坐 演說法竟當何名之。佛語阿難此經名為

化之事、時普廣聞此心大數書。我當奉行至

貧苦求者等心看之無有異想。

是為十二正

自活。十二者行此《經時不擇富貴豪樂之人。

不於其中烯人利養。

十一者至終不諂邪命

减因緣。又名灌頂無上章句。佛說是經已。四 普廣所開十方淨土隨願往生。 亦名郑舍罪 **衆人民天龍八部。聞佛所說作體奉行**

佛說。灌頂8拔 除過罪生死得度經

卷第十二

生。宣揚顯說往昔過去諸佛名字。及清淨國 長跪叉手前白佛言。 利法王子菩薩摩訶薩。 及諸天龍八部鬼神共會說法。 比丘衆菩薩三萬六千人俱。國國王大臣人民。 四期如是。一時佛遊維耶離音樂樹下。與八千 土莊嚴之事。願爲解說得聞法要 東晋*天竺三藏帛尸梨蜜多羅譯 世尊願為未來像法衆 承佛威神從座而起。 於是文殊師

心樂開 爲汝分別說之。衆坐諸菩薩摩訶薩無央數 罪苦一切衆生。問此往昔諸佛名字。 及國土 四號弟子。皆各默然聽佛所說。莫不數喜一 衆。及諸應其國王長者大臣人民。天龍鬼神 清淨莊嚴之事。利益一切無量衆生。度諸危 佛告文殊師利。善哉善哉汝大慈無量, 厄合得安隱。汝今諦聽諦受善思念之、吾當 愍念

天人師佛世傳。 等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫 佛告文殊師利。 有佛名曰藥師琉璃光如來無所著至其 度脫生老病死苦患。此藥師 東方去此佛刹十恒河沙世

照十方。三十二相八十種好而自莊嚴。令一 第一顧者,使我來世得作佛時,自身光明普 二上願。 令一切衆生所求皆得 琉璃G光,本所修行菩薩道時。發

徹淨無瑕穢。妙色廣大功德觀觀。安住十方 第二願者。使我@來世自身猶如瑠璃。內外明 如日照世。幽冥衆生悉蒙開曉

切衆生如我無異

渴想。甘食美饍悉持施與 澤枯凋無量衆生普使蒙益,悉令飽滿無飢 第三願者。使我來世智慧廣大。如海無窮潤

界行者見道。熱得清涼解除垢穢 無濁穢,償護所受令無缺犯。亦令一切戒行 第五顯者。使我來世發大精進。淨持稅地令 星中之月。消除生死之雲令無有緊。 第四願者。使我來世佛道成就。巍巍堂堂如 。明照世

者能行。如是不思完具者悉令具足 者使視。職者能聽暨者得語。母퇧者四能申政 第六顧者。使我來世若有衆生。諸根毀敗盲 具足。堅持不犯至無為道

除愈、無復苦患至得佛道 救護者。我爲此等攝大法藥。令諸疾病皆得 第七願者。使我來世十方世界。若有苦惱無

第九顧者。使我來世推伏惡魔及諸外道。 使明了無諸疑惑 無量衆生講宣妙法,令得度脫入智慧門。普 第八願者。使我來世以善業因緣。爲諸愚冥 揚濟淨無上道法。使入正真無諸邪僻。迴向 提八正覺路 皿

心自智行士 3 ●[進]—ᢀ ⑤(摩訶薩)— ⊜ ⑥禁二菜⊜ ⑥提二法⊜ ◎ ⑥ (車句)十數 ⑥ 阿前元本明本俱有違頂準句數除過源 82基二法⊜ 9

當刑戮。無量怖畏愁憂苦惱、若復鞭撻枷鎖 如是無e量諸苦 加降 憂苦者也。 說是藥師琉璃光如來名字之時。 貪 命終。已後。 當麼。餓鬼及在畜生中。聞我

苦行。

廟者。

使

我來世若有衆生。王法所

以會賜與令身充足 **令得種種甘美飲食。天諸餚饍種種無數。悉** 第十一願者。使我來世若有衆生飢火所惱

悉令解脫無有衆難 種種恐懼逼切其身。

無量衆生。是爲十二微妙上願 見、琴瑟鼓吹如是無量最上音聲。施與一切 受苦。使諸衆生和顏悅色。形貌端駿人所憙 **所乏少。一切皆受無量快樂。乃至無有一人** 即得衣服、窮乏之者施以珍寶、倉庫盈盗無 第十二願者。使我來世若有貧凍裸露來生

利白佛 言。 唯願演說藥師琉璃光如來無量 功德、饒益衆生令得佛道 子及善女人。亦當願生彼◎國土也, 日曜二名月淨。是二菩薩次補佛處。諸善男 如西方無量壽國無有異也。 坑。以白銀琉璃爲地。宮殿樓閣悉用七寶、亦 琉璃光如來國土清淨。無五濁無愛欲無意 如是"我今爲汝略說其國莊嚴之事。此藥師 佛告文殊師利。此藥師琉璃光佛本願功德 有二菩薩一名 文殊師

施求後世之福。世又有人身不衣食。 知布施今世後世當得其福。世人愚癡但知 佛告文殊師利,世間有人不解罪顧。慳貪不 聞我說是藥師琉璃光如來名字者。 佛言若有。男子女人,新破衆魔來入正道,得 屬退散馳走。如是無量拔衆生苦。我今說之。 寧自割身肉而噉食之,不肯持錢財布 此大怪 魔家眷

> 喜念欲拾家行作沙門者也 聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德。 為說空行在有中。不能發覺復不自知。但能 **論說他人是非。如此人輩皆當墮三惡道中。** 更作練著不解行之。懋著婦女恩愛之情。口 事。以自資高恒常階價。乃與世間衆魔從事。 佛言若復有人受佛淨戒。 顧。◎雖知明經不及中義, 實皆大布施一時歡喜。即發無上正興道意 頭索眼與眼。乞妻與妻の囚子與子。求金銀珍 '皆作信心貧騙畏罪。人從索頭與 選奉明法不解罪 不能分別曉了中 無不解脫 無不歡

聞我說是藥師珊瑚光四佛如來本願 功德者。 善處。與善知識共相值遇。無復憂惱離諸魔 苦之患。長得歡樂聰明智慧。遠離惡道得生 皆當一心歡喜踊躍更作謙敬。 人。當乘其力負重而行。困苦疲極亡失人身。 佛言世間有人。好自稱譽皆是貢商, 三惡道中後還為人界作牛馬奴婢生下 即得解脱衆 賤中 當也

柳四長得安陽

佛言若四雖弟子比丘比丘尼清 信 士 清 人形像、或作符書以相脈構咒咀言說。聞我 女 解。俱生慈心惡意悉滅。各各數喜無復惡念」 說是藥師瑠璃光佛本願功德、無不兩作和 北辰諸鬼歸神。所作諸咒智。或作人名字或作 相嫌恨。或就山神樹下鬼神,日月之神南斗 佛言世間愚癡人輩。 常修月六齋年三長齋。或晝夜精動 兩舌腳辭惡口罵詈更 心 侰

> 勇猛。若是女人化成男子,無復憂苦息難者 者居士富貴家生, 若下生人間。當爲帝王家作子。或四於豪姓長 皆得上生天上。不復回歷三惡道中。天上福盡 說是藥師瑠璃光佛本願功德者。 佛言假使馨命自欲盡時臨終之日。得聞我 神。不經八難生蓮華中。自然音樂而相娛樂」 薩。彌勒菩亞薩。是八菩亞族皆當飛往迎其精 復中5條開我說是藥師瑠璃光 佛本願功 無盡意菩薩。實懷華菩薩。藥王菩薩。藥上菩 文殊師利菩薩。觀世音菩薩。得大學勢菩薩。 盡其壽命欲終之日。有八菩薩、其名曰 夜" 若一日二日三日四日五日六日七日。 皆當端正聰明智慧高才 命終之後 德

佛言如是如是如汝所說。 @紙書取是經。五色難綵作臺盛之者。是時當 **所說言無不等** 死。所在安隱惡氣消滅。 愛敬此經。曾能日日作禮,曾是持經者不墮橫 有諸天善神。四天大王龍神八部。當來營衞 四日五日。乃至七日賦念不忘。能以好素帛 持是經典也。若有*男子女人愛樂是經。受持 世後,當以此法開化十方一切衆生,使其受 佛語文8殊我稱譽顯說藥師瑠璃光佛 讚誦宣通之者。復能專念。若一日二日三日 師利從坐而起。長跪叉手白佛言, 世拿佛去 等正覺。本所修學集無量行願功德如是。文殊 也 諸魔鬼神亦不中害 女殊師利言天尊 至

佛言文"殊若有善男子善女人等。 發心 造

願欲往生西方阿彌陀佛國者。 憶念裝 或 ●是持二持是令 ● 警十(也)合

●應體敬*瑠璃光佛、若欲遠諸邪®道。亦*應 佛告文*殊若欲生十方妙樂國土者。亦當禮 值@遇者.亦當禮敬*瑠璃光佛 佛。若爲水母火所焚漂者。亦當禮敬*瑠璃光 念"瑠璃光佛。則不爲害。以養國男女體敬"瑠 存念"瑠璃光佛"山中諸難不能爲害。若他方 蛇蝮蠍種種雞類。 佛。若入山谷爲虎狼熊鵝。蒺藜諸獸象龍。坑 禮敬*瑠璃光佛。若夜惡夢鳥鳴百怪蟄尸邪 敬*瑠璃光佛。欲得生兜率。天見彌勒者。亦 故吾今勸思諸四輩。 **珠光如來功德,所致遊報如是。況果報也。是** 怨賊偷竊惡人。怨家債主欲來侵陵。心當存 魍魎鬼神之所姨者。亦當體敬*瑠珠光 者有惡心來相向者。心當 禮事 "瑠璃光佛至異等

請耳佛名字之時,橫病之厄無不除愈。唯由宿殃不病。連年累月不9差者。聞我說是藥師瑠璃光

佛告文*殊世有惡人,雖受佛禁戒觸事違犯。或殺無道偸竊他入財寶, 欺詐妄語婬他婦婦職口者。聞我說是藥師瑠璃光佛。若抱飼柱若臥鐵床。若鐵鉤出舌若洋層期。若抱飼柱若臥鐵床。若鐵鉤出舌若洋層期。若抱飼柱若臥鐵床。若鐵鉤出舌若洋層解。若抱飼柱若臥鐵床。若鐵鉤出舌若洋層解。不信有時支佛,不信有阿那含。不信有其它,不信有斯陀含。不信有阿那合。不信有時支佛,不信有中世之事,不信有十方諸佛。不信有本部有三世之事,不信有時支佛,不信有阿那含。不信有時支佛,不信有門那合。不信有本師為。不信有時支佛,不信有門那合。不信有本師為。不信有時支佛,不信有門那合。不信有本師為學師獨職光佛名字之者。一切®過罪自然消傷者受殃。有如是之罪應遭劉惡道。 閱我說是

師瑠璃光佛至眞等正覺。 其誰不發無上正傳告文"殊若有善男子善女人。聞我說是藥

伏

佛言汝智慧狹劣少見

沙開。

汝聞我說深

惡鬼祇其頭也 惡鬼祇其頭也 惡鬼祇其頭也 三鬼鬼祇其頭也 三鬼歌鬼祇其頭也 三鬼鬼祇其頭也 三鬼鬼祇其頭也 三鬼鬼祇其頭也 三鬼鬼祇其頭也 三鬼鬼祇其頭也

智慧巍巍難可度量。 9言阿難我見汝心我知汝意汝知之不。阿難 阿難汝口爲言善。而汝內心狐疑不信我言, 即以頭面著地長跪 阿難汝莫 作是念以自毀敗四汝之功德。 璃光佛本顧功德。悉令安隱得其顧也。佛聖言 罪。千劫萬劫無復憂患。皆因佛說是藥師瑕 人。病除人學陰冥使覩光。明解人疑結去人重 人難可開化也。阿難白佛言。世尊世人多有 言。不信至其至誠。度世苦切之語。如 復語阿難言。學其世間人雖有眼耳鼻舌身意。 佛言。四唯天中天佛之所四說何敢不信耶。佛 佛說是語時阿難在右邊。佛顧語阿難言,汝 惡逆下賤之者。若聞佛說◎經關人耳目破治 人常用是六事以自迷惑。但信世の問魔邪之 有佛。8名藥師瑠璃光本顯功德者不。阿難白 信我爲文殊師利: "我造次開佛說是藥師瑠璃8光極大魯貴。 說往昔東方過十恒河沙 白佛言審如天中天所 我心有小疑耳敢不首 八是の歌

得至無上正0異道也 妙之法無上恣義。應生信敬貴重之心。 必當

●來無量功德,如是不審誰肯信此言者。佛答 耳。唯有十方三世諸佛當信是言 文*殊言。唯有百億諸菩薩摩訶薩。當信是言 文*殊問佛言"世律佛說是藥師 瑠 璃 光 如

法、開化十方無量衆生、當知此人必當得至 無上正真道也 義、此皆先世已發道意、今復得聞此微•妙 經受持讀誦書著竹帛。 亦難得讀文殊師利若有男子女人。能信是 難可得。見何況得。聞。亦難得。說難得書寫 佛言我說是藥師瑠璃光。佛如來本願功德。 復能爲他人解說中

●難言唯唯天中天。我從今日以去無復爾心。 **常發摩訶衍心。 莫以小道毀汝功德也。** 阿難汝莫作小疑以毀大乘之業,汝却後亦 佛所說。汝辭信之莫作疑惑。佛語至誠無有 德者乎。汝所以有疑者亦復如是。阿難汝聞 虛偽亦無二言。佛爲信者施。不爲疑者說也。 不爲如是不可思議" 況復"瑠璃光佛本願功 苦累劫無所不經無所不歷。 無所不作無所 佛告阿難我作佛。以來,從生死復至生死。動 阿

中有天人。 發心念此 * 瑠璃光佛本顧功德觀 佛語阿難。此經能照諸天宮宅。若三災起時 各還正治不相姨俗。國土交通人民數樂,是 調,是經能除他方逆賊悉令斷滅,四方夷狄 唯佛自當知我心耳 能除穀貴飢凍。是輕能減惡星變怪,是 皆得離於彼處之難。是經能除水潤不 答阿難言。我聞世傳說有諸横、勸造幡蓋令 其修屬。又言阿難昔沙彌敷蟆以修竊故。 盡 阿難又問救脫菩薩言命可藏也。

鬼畜生等苦。若人得聞此經典者。無不解脫 能除疫毒之病。 是經能教三惡道苦。地獄餓

十九燈。應放雜類衆生至四十九。可得過度 危厄之難。不爲諸橫惡鬼所持 在牢獄枷鎖著身。亦應造立五色神幡然四 七層之燈一層七燈、燈如車輪。若遭厄難閉 薩語阿難言。神幡五色四十九尺。燈亦復爾 問教脫菩薩言。續命幡燈法則云何。 救脫菩 勸然七層之燈。亦勸懸五色續命神幡。阿難 心。受持八禁六時行道。四十九遍讀是經典。 護者。我今當勸請B來僧。七日七夜齋戒一 佛言。若族姓男女其有尫麻。著床痛惱無救 **璃光。一切衆會靡不歡喜, 救脫菩薩®又自** 衣服。叉手合掌而白佛言。我等今日聞佛世 厄難者也 尊。演說過9東方十恒河沙世界,有佛號"瑠 爾時來中有一菩薩名曰教脫。從座而起6整

四洞。 慈心相向無諸怨害 從是職報至無上遺 得其顧。天下太平雨澤以時人民歡樂。惡龍 德。乘此越祿在意所生。見佛聞法信受教誨。 抵毒無病苦者" 燒衆名香。王當放赦屈厄之人。徒饋解脫王 立五色網幡。然燈續明教諸生命。散雜色華 王子妃主中宮綵女。若爲病苦所惱 教脫菩薩語阿難言。若國王大臣。及諸輔相 四方夷狄不生逆害國土通 四海歌詠稱王之 亦應造

見死入地獄、展轉其中無解脫時,是名九 福祚。欲望長生終不能得。 悬痿迷惑信邪倒 然也。 種衆生。 解奏神明呼諸邪妖魑魎鬼神請乞 為作恐動寒熱言語妄發禍福。 **醫為病所因於是滅亡。又信世間妖變之師。** 不治又不修驅湯藥不順針炙失度。 福但受其殃先亡牽引亦名橫死。 不自正。不能自定卜問覓刷,殺猪狗牛羊種 八者横為怨讎符書厭騰邪神牽引。 者横爲水田火災源。七者横爲雜類禽獸所噉。 横爲鬼神之所得便。五者横爲劫母賊所剣。六 三者橫遭縣官四者身羸無福。又持戒不完 而學言之大橫有九。一者橫病二者橫有口舌。 **B** 教脫菩薩答阿難言。世拿說言橫乃無數 其壽命不更苦患身體安事。 阿難因復問敷脫菩薩言, 横有幾種 羅德力强 **所犯者多心** 九者有病 未得其 不值良 使之 ĸ.

病人者或其前世。 篇著床求生不得。 所引故使然也 救脫菩薩語阿難言·其世間人接黃之病。 求死不得B考楚萬端。 造作惡業罪過所招殃眷

横

閱羅。閻羅監察隨罪輕重"考而治之世間整 生。或四注錄精神未判是非、若四已定者奏上 鬼神及伺候者奏上五官。五官料簡除死定 被不信正法。 設有受者多所毀犯。 於是地下 五逆。破滅三寶無君臣法。又有衆生不持五 **愈籍之配,若人爲惡作諸非法。無孝順心造作 教脫菩薩語阿難言。** 黄之病困篤不死一絕一生 由其罪騙 未 閻羅王者主領世間名

教脱菩薩

得 此 困 《十(之)号 ⁶來十(本版)号 ⁶(佛]—号 ⁶見二階多 号 ^(四) 整十(班)号 ^(四)(此)十京号 ^(四) 又二叉手号 ^(四) -城之所斜股母 ^(四)火十(之所)号 ^(四) 考二将号* ~~(四)~~ @ 言=段⊜

其名云何爲我說之。教脫菩薩言灌頂章句 子誦持此經`令所結廢無求不得。阿難問言 往到佛所。胡跪合掌。白佛言。我等十二鬼神 如從夢中見其善惡。 在所作護。若城邑聚落空閑林中,若四輩弟 益不少。座中諸鬼神有十二神王。 從座而 神令得度會苦。今世後世不遭厄難,救脫菩薩 九燈放諸生命。以此旛燈放生功德。拔彼精 瀰,是故我今勧諸四辈。造續命神旛然四十 乃至七七日名"籍定者"放其精神還其身中。 阿難言。如來世尊說是經典。威神功德利 "錄其精神在彼王所"或@七日二三七日 其人若明了者信驗罪 起 四灌頂經卷第十二

神名金毘羅 其名如是 神名和耆羅 神名爾佉羅

神名安陀羅

神名摩尼羅

神名宋林羅

神名異陀羅 神名因持羅 **教脫菩薩語阿難言。** 神名照頭羅 神名波耶羅 此 諸鬼神別有七千以 神名毘伽羅 神名摩休羅

後解結令人得。瀾灑頂章句法應如是、卽說 難之日。當以五色樓結其名字。得如願已然 得受人身。長得度脫無衆惱患。若人疾急厄 環璃光。如來本願功德。莫不一時捨鬼神形 爲眷屬。皆悉叉手低頭、聽佛世母說是藥師

喝運肚耶 南謨鼻殺所界 皮邁俱 萬婆訶 哆娃他 鼻殺遮鼻殺遮 **爐**吠瑠璃耶 鉢波 坐婆

米不登能使豐熟。

隣國侵境悉能*穰却*

|謀反惡心卽滅。◎疾病劫起悉能*穰之。

千•人、諸天龍鬼神八部大王無不歡喜。阿難 佛說是經時。6比丘價八千人。諸菩薩三萬六 鬼入國能驅遣之。刀兵劫起能摧滅之。此

尼島力"穰災消怪無量無邊。

者廣說者窮

Æ

。從座 三名拔除過罪生死得四度。佛說經遺大衆人 願功德。 二名灌頂章句十二神王結願神咒。 佛言此經凡有三名。一名藥師瑠璃光@佛本 民作禮奉行 丽 起前白佛*言、演說此。法當何名之。

Z 1332

8七佛8八菩薩8所 呪g經卷第8 說®大陀羅尼 酺

正行 誦呪三邁。 黄色糠結作十四結。 一⁹⁹遍一結 波畫 **9**已治之,此陀羅尼名穌盧都呵音詩 大海。推碎諸山猶如徼廛,若日月失度能使 **獎**項。此陀羅尼力悉能推伏。移山斷流乾場 波畫 四鹭着呼那波書 浮流波畫 畫支波畫 「田維衞佛說。有一萬八千病。以一呪悉 蛋岩奴帝那波賽 **彌梨耆@帝那波畫** 悉能@穰災、風雨失時能使時節。 都四呼那波畫 四晋代譯失三歲名今附東晋錄 支波艦支波畫 呼奴波畫呼奴波畫 **뽥遮兜帝那波畫莎** 8沙岩里帝帝那波盘 伊呼帝那帝那波畫 奢摩奴波晝 阿若波畫阿若 浮流波畫 胡修 呵

劫不 旡 盡過此陀羅尼句。七十二億諸佛所說

奢不帝那 此陀羅尼句。七十二億日諸佛所說四神咒 第二四式佛所說陀羅尼名胡穌多 青 音除二 陀摩帝那 耶無奢耶無奢帝那 支波畫支波畫帝那 阿翰帝阿豫帝帝那 鳥穌多鳥穌多帝那 穌奢不帝 遮波兜帝那 那 尼梨遮尼梨遮帝那 稣呵兜稣呵兜 洋洋奢洋洋奢帝那 奢@波不帝那 奢破不帝 **2**春副春副帝 那 帝那 莎 温 那

誦呪三·遍@縷黃色結作三結繫項

陀羅尼一句名者。百千萬億恒河沙世。重 動 菩提之心。能除七四千億劫生死重罪,衆生 此陀羅尼神力。 切病@苦消滅@無餘。其中衆生書寫@誦讀此 。山河石壁@頗峨涌沒。其中衆生悉發無上 能使三千大千世界六種震

故二战争争 母族 改二枚号では様 賞色二黄色株号の 取無三面のの、巣 ののマチューナニ 号ののギー(本 粒)号のの糸

薩 烏者洋洋鹽那 **若無兜醯那** 浮律帝那 有業障報障垢重煩惱障。悉能摧滅*無餘 第三隨葉佛所說神咒名蜜香兜 豪鼓 **需**菜障推減無餘 那 究梨吒咻咻酸那 **岩無兜醯那 遮浮浮醯那 若無兜醯那** ●支波都酸回那 B 安 者 兜 酸 **岩無兜** 版 波 衆生 **咻咻** 那 那 所

神 ②七日二二一七日⊜ ②苦二股® ⑤(而)十白⊜ ○反二切⑩ ◎(有)十比⊜ ◎人十(供)⊜ ◎從座而二即從座⊜ ◎法二極⊜ ◎佛三如來⊜ ⑩度十(經)⊜ ⑪卷末是三本俱各同答首題 ⑩金座本,●天平十二年第西爾寺藏本 ⑩[八香藤]一念卿,八二十一● ⑪[所]一念卿 ⑪(大陀羅尼]一念卿 ⑪起十(廣清諸衆生)宗卿 ⑪一十(一名廣濟衆生幹児)夾莊念卿 ⑪(香代…條)十二字—『(失釋)二字學*, (失釋)為常元(李俊)十字②卿*, [香代…錄]十二字—◎ ⑩維着二惟經⊜卿 經已二以⊜愈 四呼十(犯)⊜ 鄭雲二萬⊜ 卿命十(帝)⊜命 四沙二妻⊜命 四帝二奴⊜卿 四通二何⊜帝 卿復二妻卿⑦参*, 魏卿* 四疾二汝⊜命 四力十(能)⊜ ⑫[此陀…児]十五字一》 即式二歲卿 即素二素常卿命 ⑪[階]一卿 ⑫[神児]一即 ⑤(台副帝第)十名⊜ ⑰

岩無畫那醠那 碰那莎 烏奢o啉醯那 進兜梨那

誦咒七遍.黃色縷結作四結繫項

光明。以金色手摩其頂上即與授決。此人所 CO一日一夜。我於爾時當現B在其人前放大 角頭。淨潔洗浴著新淨衣,不食酒肉五辛, 塔西壁下東向立。誦咒二十四遍。乃至七日 ●関佛國。乃至成佛不墮三盦。行此咒法於四 陀羅尼 名一經耳者。命終已後9皆得往生阿 到處國邑聚落山林丘墓,其中衆生得聞此 其所說悉滅無餘。其有書寫讀誦之者。所至 及餘衆生所有重。罪。障道罪垢及以業垢。聞 七夜不得。眠睡。須胡麻油燈七。枚安置。四 月十六日在東向塔內。一日遶塔八十匝。於 ●惡極重報障。及與五逆一闡提罪悉滅無餘。 此陀羅尼句。恒河沙等諸佛所說。其有書寫 護誦此陀羅尼者。此人恒河沙等劫。 所有重 無明衆生令得慧眼。此陀羅尼句,乃是過去 阿第。選十方莫不歸伏。 覺悟衆生猶如重震

四開者脫三垢貪欲瞋恚慢 重要病。一切業障及以報障。諸垢煩惱的障悉 第四拘留秦佛所說大陀羅尼名 金 有業障罪垢悉滅無餘 昧。并能療治三界五四獨衆生。諸惡煩惱瘡疣 。禪那兜醯吒 秦生苦 令出愛 四欲淤泥。 剛幢

阿若帝那酸書 阿若那強四 斧 與 那 整 畫 阿若那酸畫 莎呵 **香戸*磨鹽登 邁兜梨那醯晝 韓**8吒牟梨帝景緒清香淨牟 阿呼呼若薩畫 浮梨帝那 伊那波梨帝那陸畫 8波奢醯書 若無不醯畫 田越富の磨船 島田養飲

毘琳 第五拘那含牟尼佛思欲說大陀羅尼名畢思者 上來所說陀羅尼句及我所說。悉是過去九 生苦。如上所說神力自在不可限量 當得金剛幢三昧,所有結使推滅無餘。拔衆 十九億諸佛所說。其有讚誦書寫之者。現身 **誦咒一逼黄色@綠結作十三結繫項** 岩兜浮浮林 不製帝那浮浮咻 拘吒牟*尼啉 支不配波浮浮咻 牟梨笺浮浮咻 莎呵 煮香奴浮 郵製

帝藏者關棄 帝蠹耆*阿橐 囊耆 阿囊 七十四七億諸佛所說我今說之 雅里那羅帝里那四阿豪老魯阿豪島李耆。阿 鳥鳥B鳥詞帝囊 支不9波破帝囊 陀無耆*阿蠹 不學利帝耆*阿癢學叉耶 欽罗婆羅帝藏着*阿囊 密耆兜帝囊 若無*阿帝臺 阿蘭耆帝臺毘*阿囊 金の書 莎

此陀羅尼力。能令三千大千世界六四反震動。 誦呪三遍,黃色縷結作三結9痛處擊 呵

其中所有一切衆生。 拘那含牟尼佛, 高樓上隨其方面。先體十方諸佛。然後體 國王。爾時與諸群臣。淨潔洗洛著新淨衣。於 佛現前授記。又其國土隣國强敵。欲來侵陵 省睡眠,其人現身得師子王定三昧。百千諸 悉滅無餘。其有衆生修行讀誦,七日七夜滅 經耳者。百千萬日億候劫。所有重罪誹謗五逆 三稱我名燒香散花。 得聞說此陀羅尼句一

> 陀羅尼威神之力B能如是 夜叉衆吸其精氣。應8無免者自然退散。 大黑風起。令其兵衆皆悉不得見日月光。 王帝釋四天大王。於虛空中悉雨刀劍。四 說 陀羅尼句。 。以此陀羅尼威神力故。大梵天 大 踷

集 出生死9苦 第六迦葉佛欲說大陀羅尼名初摩梨帝。 经普 濟官

羅帝 婆里梨帝 那"波都羅帝提婆梨帝 提婆梨帝 四沙丘羅帝提婆梨帝 阿若提婆梨帝 羅帝提婆梨帝 *波若回婆羅帝提婆梨帝 那支高器 *波羅帝提婆梨帝 提婆梨帝 遮當摩提婆梨帝 那四呼四波羅帝提婆梨帝 奢岩蜜都**那**新帝提 呼沙都婆 那 "呼多

此陀羅尼力。能令百四億佛世界六種震動。所 此陀羅尼句。乃是過去七十七億諸佛所說。 **逸苦悉@滅無餘。其中衆生修行讀誦此陀羅** 尼力故。能令百佛世界衆生。宿業重罪及三 淺悉不復現。■唯見金色更無餘色。 此陀羅 世界,其中所有一切萬物皆作金色,浩汗滉 有山河石壁皆悉摧碎猶如微塵。通爲一佛 誦呪七遍。黄色*線結作六結*痛處繫 尼者。未發無上菩提心者。皆使發心至不退 先已發心者修行此陀羅尼者。超過

烏奢那

新政策二聚亦成的 (1) 本 四 反二 返 (2) (3) (4) (4) (4) 昔除誠無有遺⊜ 🕏

●咻十(咻)兽 ®惡極東報降及與二罪惡業設重悔過程降業降及以急® ●第二項員數 ●共十(中)員數 ●告二悉員數 ●開二門動
●賦無二難限員的 ●故二枝念動® ●(格)十四員數 100-15-夜二連中一食員數 100[在]一員® 100獨二样員 100第二件員會 100第二件目標 100第二

樹下入金剛定莫不由 菩薩從初發心修行此三昧。 一十生。 此陀羅尼金剛三 | 昧大空解脫門。 直至道場菩提

那置 者*波•兜帝那置 · 危難。此陀羅尼句。乃是過去九十九億諸佛 **香路不帝那置** 所說我今說之 腻多。 署實會消除三界衆生幽 冥隱滯拔其 第七釋迦牟尼佛欲說大陀羅尼名鳥穌耆書 **耆**牟多帝那置 畢耆帝那閩 者波都帝那置 若不都帝那置 烏穌6呼帝 香牟波 阿

*利帝吒帝那置 若帝那置 ●耶蜜耆●帝那置 鳥奢副帝那置 莎訶 破 奴彌帝那置 蜜耆穌帝那置 畢

果。欲除過去儘百千劫。障道五逆犯四重禁 **杂生欲修行此陀羅尼者。 欲得現身四沙門** 流水中,八任齊階疾至佛地。以此陀羅尼力 發心者咸使發心到堅固地。 上。有諸行人受持讀誦書寫此陀羅尼者。未 隱。聞此陀羅尼一晉經耳。悉得往生忉利天 誦®此咒十四遍。 黄色•糠結作十四結*痛處 震動。其中衆生宿命罪垢。驅蹇縛束處在幽 此三昧名金光明王定。 此陀羅尼力。能令三千大千世界六種 拔衆厄難超衆群聖@疾成佛道。 若有 四頭超過菩提樹下。 乃至佛地坐於道 覺悟群生"踴出 先發心者入法

若清淨地,

兜、紫雪舞現在病苦悉得消除。能却障道拔 三毒箭。九十八使漸漸消滅。度三有流現身 第一文殊師利菩薩所說陀羅尼名 閻野 摩 持戒。或電船生定定能生慧 大乘璎珞有四戒定慧無上陀羅尼是故當好 第三禪。爾時當有大梵天王釋提桓因四9天 大王。卽時授與四沙門果。四大集四中云莊嚴 來觸其身。是人爾時心意熙怡。猶如比丘得 劫所有重罪悉滅無餘。 七日不得。復至二七日乃至三七日。億百嫁 陀羅尼句八十一遍日日常爾。 舎利塔前五體投地悔過自責 十方諸佛放大光明 乃至四七日 爾時 當師

奈帝 四如波帝支奈帝 支奈帝 關摩賴長支奈帝 支富多奈帝 祝耆不支奈帝 閻浮支奈帝 鳥穌多支奈帝 莎呵 阿恕波賴長支 穌車不支奈帝 婆遮不

尼

一經耳處得宿命智。

六時中一時十遍。空閑四靜室者在塔中。此人 故心轉淳厚。心淳厚故得見千佛。手摩其頭 心若淳厚。我於爾時當往其所。此人以見我 五逆殃惡及一闡提。殷重悔過悉命亦滅除於 劫所有重罪一時都盡。分部破戒亦悉都盡。 一夜六時懺悔。禮十方佛悔8所作罪億千姟 食七日純服牛乳。中時一食覓無難食。一日 面覩彌勒。又有衆生能修行此陀羅尼者。斷 謎 能書寫讀誦此陀羅尼者。現世曾為千佛所 此陀羅尼四十二億諸佛所說。 誦呪三遍5樓五色結作二結繫項 、此人命終以後不墮惡道。當生兜率天上 **港諸行人有**

六時行道懺悔十方。 淨潔洗浴著新淨衣用 七二十一日護持禁戒猶如明珠。一日一夜 現世除滅令無遺餘。應當修行此陀羅尼。三

七色華三種名香

"供養學率散釋迦牟尼佛"於

薩常遊諸●國。爲諸行人得從萬行

此 此陀羅尼。又此陀羅尼力。能令三千大千世 **令諸菩薩從初發心乃至十地顧果成故。** 故。令緣覺人度十二因緣大河拯濟群學生故· 人得從萬行故。諸聲聞人未證果者令得果 此陀羅尼馬力乃是過去七十二億諸佛所 耆豊穌 耆豊穌 我今巳說。欲護正法故@度衆生故。成諸行 誦呪五遍。 縷五色結作十四結繫兩手 鮢 四第二我虛空療菩薩欲說 大陀羅尼名 阿那耆畫穌 波六趣無能救者。我以救之令得脫 **省賽寧。等音数三界特@滗無比。** 與授配。 *阿若浮雲婆耆斯穌 @卑*利帝那耆畫穌 烏奢帝那四者畫穌 宿罪殃惡永減無餘 不*利帝那耆畫穌 莎呵 ■破奴*波 若波畫喬畫 若有衆生 君波

精進。 者雞子等者拳等。 爾時即是於明星出 時誦咒七遍。若心好時復誦七遍。圖虚空藏菩 頻婆勒果。若得毘醯勒果若杏等 爾時當動 水香。若夢得阿廉勒果。若得阿聚勒果。若得 前授與四沙門果。我督當與如是三說。燒沈 門果如是三說。我於爾時即往其所。住其人 ■爲我語處空賴菩薩。如是三說。除我根本罪 如是三說。除我障道罪如是三說。與我四沙 應當三四七日淨自洗浴著新淨衣。若於刹中 脱。若有善男子善女人。欲修行此陀羅尼者。 界。其中衆生處在幽隱。及三塗苦。聞此陀羅 於夜後分明星出時語此大明星。 乃至十四生悉得解 प्रा 說 說 笺 迥 那 ②此呪十四: ●* □ [大算 **即被权**二如鲁鲁 -十一)自今 中珠二月自命

持戒地。

Ħ

夜六時行道"

燒衆名香散五

出要而不能得。我當為設無量方便。令其所

脫難。令其所修悉得成辦。若有衆生現世求 之者。障道滯礙患監養身。我悉救之令得

所願者。修行陀羅尼者。於三七二十一日淨

生悉發無上菩提之心。有諧菩薩聲聞修行

e波春那賴帝那 e第三我觀世音菩薩欲說 那賴帝那 殊不聚帝那 烏奢帝那 耆不智究梨智那。黃書大普及十方無邊衆生」 **耆**浮浮帝那 閻浮®浮賴帝那 **耆那智帝那** 阿廉殊不梨帝那 **漚究那賴帝那** e香都畫帝那 大陀羅尼名 不迦兜帝那 莎呵 烏奢。那 支波の富 阿那 那 若

塗衆生。又聞我此陀羅尼者皆得拔苦 辦。及三千大千世界內。幽隱黑暗滯礙及三 神力故。及我方@便力故。令其所修悉得成 信心。我以種子令生法®芽。B以此陀羅尼威 發無上菩提心者。皆使發心。有諸凡夫未得 諸行人。修行六度者未發心者。若諸聲問人 尼句。乃是過去九十九億諸佛所。說。諸佛為 未證果者。岩三千大千世界內。諸神仙人未 爾咒五道,樓五色結作二十四結繫項此陀羅

力故。三千大千世界。山河石壁四大海水能 如法而住。四沙門果不求而得。以此陀羅尼 乃至十住。已得階級十住地者。已得此陀羅 **令涌沸。須彌山及鐵園山令如微塵。其中衆** 經耳者。讀誦書寫修行此陀羅尼。以質直心 十種好自然成四熱"若聲聞人聞此陀羅尼 尼勢力故。於一念頃直至佛地。三十二相八 叉諸菩薩未階初住者。令得初住。次第令得

> 實如是 界內。其中諸佛の諸菩薩釋梵四天王諸仙人 如前法網。我今說此陀羅尼句。三千大千世 薩欲趣證地滯礙不進。 罪。於一念頃四皆得消滅淨身口@意。爾時當 際自責慚愧。爾時四三稱我觀世音菩薩。燒香 及諸龍王。皆悉證知大誓成就。願果不證與 三乃至第四果。 散花叩頭求哀。悔過自責億百千劫所有重 者未得初果者。 誦此陀羅尼三七二十一遍。 日夜六時從初 色 一月男乃至七日。乃至三七二十一日。其錐根 華 懺悔十方自責罪谷。 我於爾時授與初果第二第 隨其利鈍階差所應若諸菩 如法行者即得證地 從生死際 至生死

四知羅,精病苦消衆毒藥拔濟衆生。出於生死。 此陀羅尼句。 **即第四我敷脫菩薩欲說大陀羅尼名阿** 我愈欲說之 未度者度未安者安。未四得涅槃者令得涅槃。 乃是過去七十七億諸佛所說 那 卷

摩那帝 現在病苦鬱器毒氣。及過去業諸結惱熱。「 @阿摩賴帝 切消盡令無遺餘。又諸行人厭難三界。欲求 音聲震三千。散入一切衆生毛孔六情諸根。 所有一切衆生。所有罪垢殃惡重病。以我法 我今說此陀羅尼句時。三千大千世界其中 **誦咒三遇,五色総結作六結繫兩四肩** 帝 婆若不梨那帝 鳥穌B洲賴帝 **究吒婆賴多帝** 阿那婆賴帝 鳥奢の鉤帝 陀摩賴帝 阿里耆摩梨難帝 究支那帝 莎呵 婆吒羅耆 蕎

> 時即當誦此陀羅尼三七二十一遍隨其方面 過自責歸謝萬民、淨潔洗洛著新淨衣。若高 **投當救之令得脫難。爾時國王應當慚愧。** 時怨賊自然退散。 大黑風雷震の霹雳。猶如天崩震動の天地。爾 有賊來處。爾時當有八部鬼神。雨沙礫石放 三稱我名救脫菩薩。我今歸依如是三說。爾 樓上若宮殿中。燒香散花禮十方佛、爾時當 水各得成辦。如其國土有諸隣敵欲來侵8歲。 我教脱菩薩拔濟衆生神

力如是 尼句。乃是過去七十七億諸佛所說。我今欲 B第五我跋陀和菩薩欲說大陀羅尼。 及三塗苦。衆生現在病苦悉皆拯濟 說有陀羅尼名阿那香置盧、黃素BB老病死苦 。此陀羅

帝那波畫 復那波蠹 阿那支波畫 阿爾婆羅帝那波里 阿那穌呵兜波畫 烏酥帝樓波畫 呵者回呼帝奴毁婆畫 耆摩浮梨 求守羅波畫 烏奢欽波羅迦波畫 *呼娑都波畫 支富盧波登 **香波書波畫**

*虚空作色相。下至金剛際上至淨居天。變為 進四大輕便。有諸衆生爲宿業罪垢驅裹縛 頂上。授與湯藥令其所患消滅無餘。行道得 非色相。若三千大千世界內,有諸行人四大 此呪能令地作水相水作地相。 爾咒五遍六色樓結作五結"痛魔緊 不調。行道滯礙互不調適。我以金色手摩其 作風相。三0千世界作微塵相。色作0處空相 梨帝B那波畫 在三界獄無復出要。我時當以智慧火及 莎呵 風作火相火

悔

©(第三)—® ®那十(吁)®®,(呼)愛® ® 書二若鲁● © 液二羟鲁● 母富二副鲁● ® 科二吁®®,呼⑥● ●数十(九十九億)鲁● 母李二牙❸●* ®以二巳鲁● 四便十(成神)鲁● 田惠二就鲁● 田杏二有鲁 田三二首● 田杏二香鲁 田宮二氏鲁● 田倉二氏鲁● 田倉二氏鲁● 田倉二代自]—鲁● 田杏二代)鲁● 田高二代自● 田高二代自● 田高二代自● 田高二代(本)鲁● 田高二代)鲁● 田高二代(本)鲁● 田高二代(本)鲁● 田高二代(本)鲁● 田高二代(本)鲁● 田高二代(本)鲁● 田高二代(本)鲁● 田高二代(本)鲁● 田高二代(本)鲁● 田高二代(本)

六種震動

此諸衆生命終已後。

說陀羅尼句。神力如是誠諦不虛 男子汝過如是君干劫數。 內外明徹。 辛酒肉不得過口。 如是精進一百一十四日 國《土現在佛前。 命終生兜率天上見彌。勒。欲生他方淨佛 欲見我跋陀和菩薩。 顧者。欲求奪貴欲求聰明。欲求總持欲求智 濱潤令濕,令生法*芽,拔其毒鏃。咸使令發 無上菩提道心。若諸衆生於今現身欲求所 弟子衆數壽命如是。 欲求見十方諸佛。面對共語得。受記別。 隨根利鈍所證差別。 當少欲知足淨持戒地。 亦當如是修行此陀羅尼功用正等無 於一日一夜六時之中精進不闕。 燒燃洗•爭令出三界。 面對十方諸佛面。觀*受記。 當書寫讀誦修行此陀羅 授與四沙門果。 我跋陀和菩薩所 若聲聞人欲求四 當得作佛國土如 常當慚愧修質 以薩婆若膏 欲得 蕃 五.

@第六我大勢至菩薩欲設大陀羅尼名 **香置處。 醋病苦斷 諸疑網拔四 8 倒毒** 箭 令 阿 出 那

着富®咤那帝 阿輸多波羅帝 圖故畫波羅帝 阿輸波羅帝 烏那呼波羅帝 若牟耶波羅帝 **香豊盧波羅** 若牟

翻咒三温粮三色結作三結繁項

接取安置一 此陀羅尼力能令三千大千世界地皆震裂其 **此陀羅尼兜。七十七億諸佛所說。我今說竟。** ·衆生自然●顕出。我時即以®智慧力。一時 即以禪定清涼法水洗四灌應

> 時當與釋梵四天王。往詣是人所住之處安 行。修行此陀羅尼故。無有非人能觸惱者。我 有遺餘. **戒地五辛酒肉悉不食之。少欲知足修質直** 修行此陀羅尼。 觀掌中阿摩勒果。欲得聞持旋持總持。 **則三昧超過十地ス佛正位。** 修佛三十二相八十種好速得成辦: 四辯說法無礙。欲得佛十力四無所畏。 宿命智。百生千生百千萬億生通遂無礙。如 所修轉勝悉得成辦。 破戒五逆及障道罪。 **書寫讀誦此陀羅尼句。** 四沙門果者。夾第給與令滿其願。有諸行人 菩提者。隨其階次悉皆給與。若聲聞人應得 圻。摩拉拂拭安慰其心。譬如比丘入第三禪 然後我當隨根利鈍, 、我大勢至菩薩威神力故。令此行人 畫夜六時四曾不廢忘。 有諧行人在所生處得 應得阿耨多羅三藐三 宿世微殃悉皆消滅無 現在身中四百四病。 應當書寫讀誦 欲得金 淨持 、欲得

國第七我得大勢菩薩欲說大陀羅 得從萬行 波置樓、醫院對逐濟群生出於三界。令諸行人 尼名 鳥穌

耆置樓 置樓 置樓 阿那耆置樓 岩無B梨置波置樓 若無阿邁不梨帝@樓 胡盧波置那電香置樓 阿輸陀羅尼耆置樓鳥穌波置那奢 波羅帝那耆置樓 四洋洋呼梨型置波 莎呵 遮波副波置 者 摩陀 風羅

此陀羅尼句。乃是過去四十億恒河沙等諸佛 誦咒五遍 樓三色結作三結繫®咽 慰其心。令其所修日日增廣 所說,我今已說。此陀羅尼力能令十佛世界 帝那置樓 豋 若無蜜多置樓 岩無呼*波置樓

烏酥呼那耆置樓

烏奢欽置樓

誦咒三遍樓三色結作七結*痛處緊 行。有諸衆生病苦殃身。我時當往詣是人所。 諸小龍給足其水令國豊實 若其國內疫病流 堅勇菩薩。我國時當勑阿耨大龍娑伽羅龍 **今說之。有諸國王其國土境水旱不關穀米不** 此陀羅尼句乃是過去七十七億諸佛所說我 猶如慈父示子寶藏。此陀羅尼力亦復如是, 寶掌菩薩。亦如國王解醫中明珠施與貧@窮 置樓。清整四生出生死苦拯濟三界貧窮衆生如 图第八我堅勇菩薩欲說 大陀羅尼名阿那 耆 神力及陀羅尼力。轉倍精四進故即得大果 神四*天大王往是人所"即時授與阿伽陀藥。 身。有能讀誦此陀羅尼者。我時當與八部鬼 ❷我得大勢威神力故。及此陀羅尼威神力故。 隨其偏發療治救濟。有諸衆生乏於財物。 如意實珠令無所乏。是善男子善女人。以 使令發菩提之心。有諸行人四大不調病苦嬰 **曾見彌勒。若諸行人欲求解脫,而爲業障之所** 禪定水。燒燃洗"潛業垢障道令其四惺悟。皆 滯礙。懈怠懶惰三業不動。我時即以智慧火 法音光明入其毛孔。塵勞垢gg 爾時應當誦此陀羅尼七十七遍。三稱我名 其中所有一切衆生。 阿支不置樓 烏穌多置樓 悉得往生兜率天上面 若物殊置樓 遮不呼酥多置樓 **Ľ梨帝那置** 以此陀羅尼 一時消除。以 **岩無耆**置 我 使 0 (何]—⊜● 砸 尝≕被⊜® ❷ 我得 = 得我®

○唯二代会會

行此

之法。

於閑靜處若阿練若處。

於觀世音

供養。一切所願必得。若能一日一夜不食。淨 歸依。欲求所願悉得當與我。若欲坐禪讀誦 洗洛著淨衣。獨處經行誦此陀羅尼。所顧必 欲多聞義,欲爲人說法教化邪見。欲求衣食 南無觀世音菩薩教護世間者。 傲 前 經 行誦之一 日 夜。 即是觀世 我某甲今誠

度生死岸 淨晉大光普照晉天人丈夫音能施衆生樂濟 南無觀世音師子無畏音大慈柔軟音大梵清 得。即說陀羅尼句

羅呵囉哆 擲哆丘梨丘梨頭吒頭吒 觀世音菩薩陀羅尼 莎呵 南無觀世膏菩薩 婆度斯摩彌 婆 多

樂處空藏陀羅尼 此陀羅尼晨朝三遍誦之一 切吉祥

沓被中除之 亦無今以重 此陀羅尼。要月十四十五6日明星出時。 南無佛兜佛多摩訶日健 誦

南無阿梨蛇婆路翅堤合波羅蛇菩提薩埵婆

根

者即見普賢菩薩

若鈍根者即得消

一切

. 呪有能正東向。坐誦此普賢菩薩咒。

者利

懴

·名支*波書

毘尼波書

後二紙十五行經二本獨有丹藏皆無自名支波整至下處空藏菩薩陀羅尼

廣野鬼咒後有之二本錯誤重安於此故今此中除之文殊師利鳥蘇吒咒二十九行丹本卽無此咒諸本皆於 或見白象或得果實。爾時當知即得所願 也此中 其所願。是人若於夢中若惺悟心。或得珍寶

堅勇菩薩。

我時當與天龍八部。往是人所與

燈

厚者。三日三夜郎得如願。極到七日無不剋

燒黑o沈水白栴檀香,散五色花燃胡麻油 於月八日十四日十五日。是時三稱我名

一時中。七遍誦此陀羅尼。

若其國王心淳

修行此陀羅尼。若在塔中若空閑地。淨潔洗 浴著新淨衣。七日七夜受持八戒。六時行道於

當給施令無所乏。

若諸國王欲求所顧。

應當

富羅移

迦留

尼

迦

薩

月九月。餘時不如 罪永不入惡趣。 心一日一夜六時行道誦持之者。 中所願無不獲得。若是女人化成男子。能至 八百枚令人得福。若善男子現身安隱。求心 之八百遍。燒好沈水香香烟不絕。要用黃花 要用春秋涼時三月八月四 却三刧之

婆呵

多擲他

阿摩智·婆羅摩智

涅摩智

至未

婆羅智

散波羅卑反智 阿盧阿尼

時彌樓毘時

薩婆迦摩叉陀

昆時識叉娑

摩訶薩埵婆

多擲他

閣婆毘時

實頭毘

尼

饑利尼

収波尼

阿婆羅尼

散婆羅尼

散婆羅

戲呵尼 伊未尼

陀羅尼

彌闍 雌空藏菩薩陀羅尼 摩摩去復奢摩那 迦留尼迦 迦留尼迦 進羅邁羅 囉茂羅茂羅 多擲哆 迦留尼迦 散遮羅 阿彌闍 真多摩 **毘迦陀疑** 尼 起 阿

那匠尼 婆羅尼

奏茶 利婆尼

那茶茶茶尼

阿利波尼

那那回那回

尼

尼婆羅尼

尼婆羅尼

阿婆羅尼

散

兜他羅賽

莎呵

南無阿

利也

婆路翅 散蜜鄉

攊

含婆羅寫菩提薩埵寫也摩訶薩@埵寫

等事一向稱虛空藏菩薩陀羅◎尼 盲瘖痙諸根不具、支節各異將有死相。 若有衆生種種諸病。 逼切其身其心散亂。 **迦窮迦留尼迦** 若陀梨破窮留提毘脾迦窮 薩埵波利波遮阿軻迦提 迦留尼迦 富梨陀兜雕 莎呵

流 國土虛弱事刀兵。及寇賊疫病悉皆消滅。所 說大神咒功力如是 **景無呼穌兜流** 奢副都兜流 悬蜜者兜洗 曇衝畢梨兜

出今技会出 墨梨帝赛支富*敷胡贪欲麒悉所中我一只提拔合出 墨梨帝赛支富*敷胡贪欲麒悉所中我一五欲淤泥中 墨梨帝赛支富*敷胡香音杂生爲無明五欲淤泥中 墨梨帝赛 是。勸囑諸國王事。阿難比丘所說神咒 所願成就與實不虛。自我釋摩男菩薩所說 滅、王於爾時日日三時、應當讀誦此陀羅尼。 普集。天龍數喜雨澤以時。五穀熟成疫氣消 悔惭愧與民更始。 天龍患怒水旱不調。國王爾時實已修德。慈 統理民物。不以節度故。 提六返震動。一佛境界悉能爲之。其中諸王 惠天下寬縱民物。@徵善拾惡寬@餘衆生。懺 **此神児力。** 誦呪三邁。 縷八色結作四結繁兩: 能令百閻浮提千閻浮提萬閻浮 從此日夜萬惡都息衆善 使隣國B刀兵競起。 如

不宜小乘。 (大乘 陀羅尼力 以咒力故還得決定,猶如濁水置諸 畢竟清淨圓滿具足。有諸衆生 能令衆生心得解脫。 畢 竟 逑 乘

医堆含摩 持栗鰣毘脾迦 多婆陀 阿 阿

如是 龑

我釋摩男菩薩。今欲說大神咒擁護諸衆生,

此人現得佛光三昧。 穴。此大神呪神力如是。其有讀誦背寫竹帛 死重罪悉滅無餘。 所。四大海水為之**。**踴沸。魚鼈黿蟲。藏竄孔 孔穴。諸神仙人心迷腦轉。山山相。博不安共 悉震動。當斷不安如動花樹、諸龍驚走逃竄 舊怖出宮,是誰神變乃至如是。諮龍王宮皆 界須彌山王。皆悉動搖不安其所。帝釋天王 及。衆生蒙祐悉得解脫 Çİ 珠力故水則 阿難比丘說此陀羅尼咒 湛清。此陀羅尼●勢分所 能除七百七十億劫生 。此陀羅尼呪。三千世

則 之。若行曠野惡獸毒蟲。聞此陀羅尼神咒。 决定毘尼波啄。睛結烏穌波啄。 養善 此児能令 普賢菩薩所說大陀羅尼神咒經。名支波啄 尼者。願果不虛今の故略說 十億諸佛所說。我今說之。其有修行此陀 閉塞不能為害。此陀羅尼。咒。乃是過去 悉。皆摧滅。境內所有怨家盜賊悉能。穰 、生心得解脫、滅三毒病却障道罪。他方怨 □ □

竟興實如

是

菩提薩埵蛇 訶®薩埵蛇 南無勒臺利蛇蛇 南無阿利蛇 大悲觀世音菩薩摩訶薩說大陀羅尼神咒 含伏羅蛇 毘目企 魔富"抵婆婆"抵多 比6輪那寧 摩訶思多婆兜 南無阿利蛇 四北至肇士耽薩埵 伊博多崩 婆羅婆叉彌 伏野流修目流型毘修目流 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 多擲哆修目儉 婆路吉*抵舍伏羅蛇 婆首沙兜 摩訶薩埵蛇 南無勒囊利蛇 婆路吉B抵 摩首羅兜 莎 佛婆 輸那 呵 犘 多婆但坭難提難®提目企

此陀羅 病 上即得差愈真實如四是 以此陀羅尼呪咒士三七二十一遍。 一若狂狗嚙若身惡濟。若被箭射刀槍傷破。 尼 若人癩病若白癩。 若赤癩若黄癩 以塗瘡

8十五觀世音菩薩願果

多擲哆 迦羅蛇 多羅質多多蛇 南無動藏*利蛇蛇 琏 布多卷劍卑濘 抵舍伏羅蛇 南無摩訶迦留尼迦 南無薩婆黎回怛移陀迦羅迦羅 菩提薩埵蛇 南無薩婆脾蛇 南無阿利蛇 南無薩婆薩埵囊 摩訶薩埵蛇 南無薩婆薩 散那木叉 婆路吉

陀羅尼 移肥 力提蛇 图閣 "梨閣梨 比蛇 坻瓊多 摩雷耶斯目雷帝 具利 乾陀器陀羅松地,摩登哥祈福迦羅斯 爾利彌利思利思利 提利提利關"梨團"梨 秀留秀留秀留 吉埵囊伊聯呵利蛇 槃波羅耶舍迦羅蛇 南無磷婆婆蛇 豆離8豆離 豆雕 曼爾曼彌曼彌寧 **雪湖利 曾侶願力彌** 耶木叉迦羅蛇 薩婆比蛇蛇 摩拔提霜爛 **濘**郁勒利目勤利 兜流兜流兜流 **睒摩囊迦羅蛇** 婆路吉抵舍伏羅蛇希 南無摩訶菩提薩埵摩 波羅慕羼尼多擲哆 南無薩婆薩埵 薩婆羯亞磨力陀莎 **毘目偙折移肥折** 希利爾富旦灣 摩訶迦斯 南無藏婆 希利希利 羶

兜墓陀羅鉢陀 南無阿利蛇 莎雕 蛇 摩*耨沫羅希菩提蛇菩提薩埵 *耨沫羅希 **绳沫羅** 阿能劍需婆陀蛇 莎呵 8·婆移阿B賴振闊彌坻摩訶波 疹呵 摩豆品沙雞摩豆"沙雞 個量摩摩 B 病沫羅希 阿密羅陀蛇 羯靡哆莎呵 佛陀蛇佛陀蛇 婆路吉*抵舍伏羅蛇 莎呵 婆陀蛇婆陀蛇 沙呵 莎陀蛇 希釐提蛇 魔脾 薩婆狗®摩 婆薩 迦留尼迦 莎呵 佛馱摩 僧伽 屯 悉極 豆醇 埵 摩

顧。是呪能滅一切怖畏,能除一切病痛。 能解 音菩薩摩訶薩大悲故。 說諸欲所求悉得 說能得行之吉是咒器是隨心自在咒。是觀世 隨心所願。應七日七夜中行之。亦使上 呪土者結緣。若呪芥子燒之若呪草。 像前。應著新淨衣。燒黑堅沈水香。三時誦此 @行此呪法。於二月十五日。 便用治身病。要於食前咒之衆病除愈此咒 **夗必得吉祥。隨心所願必得不處。若夗水若** 布草於地。於七日中誦咒八百遍。應觀世音 燒好香華貫里堂三日斷食一日三時澡浴。 **尾器新好者盛香。十一尾器盛乳。須** 切繁縛、能除一切怨害。能除一切蠢道毒 能滅 一切熱病。能學人一切魔怨。 以牛鼠屎蜜地 。隨意所 一燈須 能除 一來所 如 臒 以

(名)十獎自動 四 類擬二 截 蘇 自 例 四 沙二芬伊爾奇米 四 獎十 (獎) 自動 10 [摩]—鲁• 13 五十(於羅)免事• ● 行此前行 宋本 有多乃至現報五百 二字卷末別出 cf. P. 543 @ 屎二层 记号》 OD 拉二生 四降二除⊖⑩

極寒羅B哈哆婆羅B嫩B因羅因抵羅伽B羅侈

目俭鉢陀哆 华陀莽目 8儉修陀迦稀修利

旃陀雕旋陀羅

|荔*抵修賴斯闍爾律*抵闍彌

律多婆

波羅沙牌修利蛇賴世

彌婆迦@婆律

(縣提)号号 如 放二论号》 四[奖]—号第 四除路二片路路号型 图 梅二斯里沙伊 ❷因+(陀)⊜●

不淨肉悉不得食。

四十九日晝夜六時

燒黑沈水香白梅檀香。散花供

世尊重宣此義

而說偈言

那

牟尼牟尼牟尼牟尼

呵靡呵靡呵靡呵靡

希尼希尼希尼希尼

||那詞那詞那詞

休尼休尼休尼休里尼

能除

顯狂鬼病。

衆生、真質如是誠諦不虚**2** 七佛八菩薩所說大陀羅尼神咒經卷第

●文殊師利菩薩所說經 諦不虛功力如是。 解脫已即得道果。是則名爲火神咒力。誠 定已結使都滅。 滅已慢心自滅。慢心滅已其心則定。 共心 羅尼令其讀誦。婬欲之火漸漸消滅。婬欲 善女人。心得醒悟還厭婬欲。應當與此陀 **塻能覺之莫知求出。嗚呼可傷。若善男子 外處生死不能得出。** 若善男子及善女人。精神處在無明重调 令失心者還得正念滅婬欲火心 得 淸 涼 誦咒三遍樓三色結作七結繫脚。 蜜若耶蜜帝那 摩呼咤究吒多 利拘利帝那 除其我慢滅結使火,三毒垢障悉得清淨 欲本。有咒名烏蘇吒發緩欲却我慢 究咤呼咤呼帝那 文殊師利! 究吒究吒帝那 **麦**拙 憂拙 帝 那 欲說神咒拔濟諸衆生除其 ' 結使滅已心得解脫。 心得 断酒肉五辛四十九日 洄波四流溺婬欲海 愛守憂守帝那 若蜜都若蜜帝那 度呼度呼 是呪能 莎訶 拘 眍

> 其心泰然無復姓欲 六時護誦骨不廢忘. B 數 足

@多上桎他一阿纶等大那上二菩提三摩陀 婆羅門 子善女人慈行力故。應如是知。婆羅門彼 感故。爲諸天人等作覆護故。彼等諸善男 復有人。當能轉此發菩提修多羅者。於彼 動。大動搖大搖。一切諸魔各各從彼本坐, 此破魔衆會修多羅。 那多三伏哆四紆伏哆五怛怛羅伏哆六尼 爲多人作利益事安樂故。常爲多人作憐 是故令彼諸波旬等皆生恐怖。婆羅門岩 世尊。常典一切衆生樂故,乃至慈悲喜拾。 利益,以是事故現得如是恐怖果報, 多人作不利益、常爲多人作苦惱事。令失 世尊。同說此破魔衆會修多羅。婆羅門說 翹磨十七 阿邏彌羅十八 伊迦叉邏那喻十九 十四 系上履婆伽磨十五 毘達曬磨十六 大賦 不逼心。婆羅門此因緣故能滅 不作意惡行故。 者無有是處。何以故彼善男子善女人。常 者。若諸惡獸。若身所苦者意所苦,而有受 若魔魔子若魔眷屬。若水火刀杖若惡行 十一 伽磨伽磨那十二昆蜊磨十三摩素磨 人所無有障礙。若諸天龍夜叉。若人非人。 男子善女人。 《倒墮落不能語言,所以者何。彼等常為 "伽曆七波羅破八多羅破九哆爐十哆隆 此陀羅尼是過去未來現在諸佛 彼等諸苦事。不逼其身亦 不作身惡行不作口惡行 持一切魔宮皆悉麗 切苦。爾 如佛

> 憑 相 令 顚 是 魔 視 怖 魔故 動 衆 不 悉 此 丽 於 生能迷經 宜 此 故言亂典經 落 常 此業 惡 故 懷 楽 御 欲 作 行 坐 수 壞 現 靐 果顫 爲 滅 心報慄說之 報

七佛所 說神呪經卷第

吒濘 阿毘 留咩 患諸。疾爾時鬼神即說咒曰 仇 利尼利尼首婁首婁 阿徙阿徙 **毘阿婆阿毘阿婆阿毘阿婆** 尼利尼利尼利那羅雀富尼利亞高茶摩摩訶 頭留彌頭留彌 **佛說曠野鬼神阿吒婆拘呪經。 豆*茶濘豆*茶濘究吒濘糜訶究吒濘糜訶究 伊持伊持伊持伊持。 牟仇靡仇靡仇四摩 吒吒吒吒吒庇摩訶吒吒 摩訶仇婁仇婁 頭留咩 究吒濘多吒濘 阿毘利 摩訶阿徒阿徙利尼利尼 晋代譯失三藏名今附東晋錄 阿毘利 吟尼利尼利那羅那羅尼利 陀畔多陀咩 型茂留仇牟優仇 摩訶多吒濘多吒 希利希利希利希的利 康訶首品婁首婁仇婁 比持比特比持比持 糜訶阿毘 阿毘阿毘摩訶 阿毘 頭留咩 除衆生苦 利 阿*婆 雁訶

●(若)十自⊜® ⊕波二噴⊜ ◎ ● ●7 ●(豆茶淳)十豆⊜● ●茶二茶⊜⑤* ●尼十(休尼)⊜● ● ●不分卷曲● ●此經依宋本別出 cf. p. 541 ●此文依宋本別出 cf. p. 542 中美二学与令* 田東二郎号申 49 茂二茂鲁 四原十(仇摩)会事

賴沙婆 都多摩牟尼那比闍那彌 時多確羅 留師多彌牟尼那比闍那彌修城 修竭多牟尼迦羅 那時那時那 含摩陀康 婆 蘭尼 那の寒蛇 利師 賴沙婆時那時那時那時那 含摩陀滕目多咩提 知路迦邁利耶 靡開竭提多蛇 修竭多牟尼那*暮蛇 含摩陀 時 那比 那時

惱患。 說陀羅尼兜 鬼、熱病冷病風病等分諸病。家業衰耗所向 世尊此陀羅尼句。 不利惡獸卒暴。急誦此咒一切解脫。今當重 **梁魔惡鬼盗賊水火旋嵐惡風羅利惡** 為四部衆令得安隱難諸

摩烏仇摩烏仇摩烏仇摩 豆流豆休休豆 阿車阿眵牟尼 摩那力迦休休 摩訶尼利 知阿多波吒阿吒那吒那 o吒流 希尼希尼希尼希尼 摩訶牟尼牟尼 ·閻迦那吒阿吒阿迦那 莎訶 希利希•利 奥尼休休 烏仇 尼

休咩也沒靡咩中思 摩訶提自尼羅咩自咒莎呵」 如上所說莫令某9甲有9王賊水火風日月星 利慕希利暮希利暮希四利 四休休休牟休靡 仇留仇留仇留。仇留 仇那仇那仇那仇那 流摩流摩流摩流 摩 畏等。®悉為某甲等作無量救護"即說呪曰」 者。若損人資產者耗人財物者。如是一切諸怖 **今為某甲等在所作證。** 鬼神等畏或有餘惡知識心懷惡害國者。令 利希利 暮休暮休暮休暮@休 仇鐵仇鑑仇鑑仇鑑 希利希利希利希利 休婁休婁休婁休婁 若有諸鬼食人精氣 暮希

9年本此中有建空蕨菩薩頂官十二行檢之 9年本此中有建空蕨菩薩頂官十二行檢之 5年。 爾時總四 衆 聞 說 此 咒 數 喜奉 行图 泯底利殃求知利 底 婆簸婆彌 無摩呵薩婆婆伽利蛇多鄉輕哆勒女林彌利 南無佛陀蛇 集法悅捨苦陀羅尼經本中無 南無里首陀遮蛇 呵 其自遇災祸苦惱。不越此界不犯此咒。一回切 利婆居婆 比林婆闍呵 修羅夜叉羅刹諸龍等。 留邁呵檀摩陀那闍那帰希知泯 南無達摩蛇 **遮蛇那蛇波羅薩婆摩訶 啼**知 陀含蛇 南無阿伽蝎浮遮蛇 默求知利比婆薩婆蛇那 輸磁婆娑羅 惡人非人等 南無信伽蛇 不 Ξ 南 能

悲默下窟乞食時。道中地得一大鉢。中有 故。心不定憂悲叵處。以三十七年中在於山 禪學道。 晝夜泣淚經三十七年。 以五逆罪障 鷲饰卽出國。作沙門在於他國。修行十善坐 賜寶物。時此國人各各愛慕欲捕吾身,是時 時此國王名毘闍。告令國中人民。此進他陀 道不可具說。是時愚癡害父愛母。經數年中 曼無律鉢泯波波利 婬克無道致爲此事。 其有能得此人者當重 無人事。時於加偸邏國跳城奔走趣於深澤。 父愛母經今數年。 吾時思念與六畜無異更 學國人民一皆知之。稱聲唱言。是邁他陀害 治業。虚妄無實。造諸惡行不可稱計。婬克無 夫時。字邁他陀。在加偸邏國。作於商客販賣 爾時佛告諸大衆言。 常舉聲泣苦哉苦哉。當以何心去此苦也。 摩訶阿那 吾本無數劫中處於凡 莎呵

> 見十方三世諸佛。後有行者如法行之 內欣不止吾時亦然"修行數年飛行無礙。覩 何。意中恬思此陀羅尼字。經於數反心中忽 窟中修習讃誦經一年。始得以罪業障故,不 定 於七日亦如是憒憒無異。心中愁惱不知云 經一七日。如童子初學慣慣者不少。便更行 能得入心懷。是時吾即以秋月夜。洗浴修行 數喜向窟。到於窟中燒香騰拜悲淚讚仰。於 恒河沙豬佛所說。是時吾得此經。即不乞食 知。何以故此陀羅尼。非一佛二佛所說。過去 與諸菩薩乃能究盡。聲聞二乘人者不能得 千萬佛刹土。得腷無量不可具說。 唯有諸佛 不行。有人能行現身精動修習得者。觀見百 在懷墮於地獄。 作諸惡行。竊聞此陀羅尼名不及修習。一用 **熊計。猶如須彌寶海。凡夫不能得量。若有人** 後有衆生得聞此陀羅尼者。修習著心福報 之尊重歎仰。稱其功德不可計量付諸菩薩。 尼者。 畜生。何以故過去諸佛以欲泥洹時。會當說 有人受持讀誦者。 此陀羅尼能除去百億劫生死五逆大罪。 **此陀羅尼付諸大菩薩。** 渦 我時欣悅如人地得百千斤金。人無知者 去恒河沙諸佛泥洹時。 有人雖聞而不在心不修集者是名無緣。 此人過去世時修持五戒十善當令得 一切地獄中蒙此人恩苦痛 終不墮於三塗地獄餓鬼 後有人得聞此陀羅 常在里 "悅羅國" 若

圖我文殊師利。 除其婬欲本。 有咒名鳥穌吒音言學除姓欲却 今欲說神咒。拔濟四路衆生。

匣經更無餘經。唯

有集法悅拾苦陀羅尼。

●御二路●● 第二首目,文殊師利菩薩所說咒謹卷第 夾性®

當解身如應。終不爲此結使所蔽。作是誓已

帝那 若耶蜜若帝那 梨 句) | 吒呼筅吒呼帝那憂守憂守帝那 究吒究吒帝那 梨 帝 那 度呼吒究吒多莎呵 憂 捌 麦拙帝那 若蜜都若蜜都帝那 度呼度 那蜜 畔 此 簫 毘

八十一日。若女人行者七七四十九日。復畫 九日。諸不淨肉悉不得食。若母男子行者九九 力。誠語不處神力如是。斷。酒五辛七七四十 解脫。心解脫已即得道果。是則名爲大神咒 心則定。其心定已結使都滅。結使滅已心得 漸漸消滅。婬欲滅已慢心自滅。慢心滅已其 欲。應當與此陀羅尼。呪令其讀誦。婬欲之火 甚可傷。若善男子善女人。心得惺悟還厭婬 沒爾姓欲海。莫能覺之者莫知求出要。 淵下。久處於生死不能得出要。@泗波生死流 消除。若諸女人及善男子。精神處在無明重 得清涼。除其我慢滅結使火。三毒垢障悉得 是呪能令諸失心者還得正念。 **誦呪三遍結縷@作七結繫脚** 滅婬欲火 嗚呼

四消衆生病淨其五藏六府 三焦以禪定 水洗 構魅鬼并及妖邪蟲道。有咒名酒帝兜養音 我文殊師利菩薩。今欲說大神咒9名。 華供養十方諸佛。六時讀誦會不廢忘。 足已結使卽滅。其心泰然無復婬®欲 夜六時勤心讀誦。燒黑沈。水白。游檀香、散 消諸 日數

胡摩若帝晝 具殊蜜帝畫 烏部股州帝畫 四唯染蜜 "關四都鳥穌多帝皇 胡穌摩帝畫 鳥含彌帝畫 金*閣都帝畫 烏殊卑梨帝畫 四周毘若帝 具若鳥

> 我定自在王菩薩,今從妙樂世界來爲此娑 衆邪所惱。勤敎讀誦普使令知 誦極令通利。 故 遍閻浮提。末法衆生6薄福所8致。莫不爲此 得解脫慧得解脫。消衆毒藥無衆惱患。衆邪 話此神咒。治諸蠱魅消衆毒藥。當令流布 魅悉皆消滅。 大神咒能令行人。心得清雪净雕諸疾病。 在在處處我為閻浮提諸衆學生 如為一人衆多亦然應當語 4

都 摩樓帝都 若 果實相。有咒名求雜兜爾羅及雜眼斯 以菩提四芽。漸漸欝茂長。開闢三乘門。 關,開共整日眼。賜其禪定水。蕩滌心垢障。種 婆世界五四獨衆生故。爲除禪定障。拔其無明 2金帝郡 烏耆彌帝都 鳥@葉彌帝都 烏殊那帝都 胡耆那帝都 具若帝都 胡穌富多帝都 烏輸求提帝 示其 数数

衆賢聖。 慢貢高來集其心。 禪定而不能得,爲諸結使之所覆蔽。我今寧 波六趣數受生死。今得人身鈍根少智、欲修 此大神咒勢分所及**遏閻浮提。**若諸 不善為魔所縛。慚愧自責低頭愧恥。諸佛及 **使**燒故內惡復起。 魔惱故衆綠事起。 誦咒三遍:樓五色結作三結繁脚 修耀定。或爲天魔衆邪蟲魅之所惱者。 我於往劫墮大地獄畜生餓鬼" *洄 行人爾時應當自實。 求名利養諂曲嫉妬。 外惡知識競來侵繞。 行人欲 我為 燆 IJ 以

> **鮠示其證相。我定自在王菩薩所說神咒** 諦不虛神力如是 遺餘。我時當與大菩薩衆往是人所。隨根 道黑闇。衆邪蠱魅天魔罪垢。悉皆消滅無有 悔過自責,隨根利鈍億百姟劫。 重惡之業障 **護悔過愆咎如是三說一心禪思。** 咒二十一遍。 照我心內外清徹。作是悔已復更投地。 三返復起叩頭。 我慧眼令得明淨、以慈悲水蕩滌心垢。 五 證投 羅訶三藐三佛陀。赦我您各滅除我罪 地 歸命十方現在諸佛。 爾時當三稱我名定自在王菩 悔已却坐淨身口已。 多陀阿伽 於 誦此 如 一個明 利 輔 是 洗 度

究響畫帝盧 學局畫帝盧 青日歌果都盡具足三明及六神記通八解 受想行。漏盡四个說竟。有神咒名漚閣波置盧 民者婆呵命啼盧 智明了。未來一切事。國土之名號。 及以弟子 及微*薄障。淨其天眼通。宿命智智氣。 佛世界事。身通能飛行。石山無罣礙。以劉波 樂。壽命劫多少。及諸神通事。耳根通徹聽。百 今欲說神咒。 令其速成辦。 除其智結垢。 幷 娑婆世界。爲大阿羅漢欲得初禪三明六通。 我妙眼菩薩。今從日月燈明王佛國來, 烏若蜜帝盧 波支9可帝盧 8鳥穌吒帝盧 究@實帝盧 波穌*呵帝盧 耶蜜帝盧 他心 到 脫

莎呵

B灌三明。六通令淨:應當諷誦:極令通利。 此大神咒。能令行人。斷除習氣。及障道垢。 誦咒三遍樓三色*作六結繫項 功德相嚴菩薩。今從阿彌陀佛國來。今欲勸 我洗

大性会の 日曜二年会の 日本二日の 日本三年第10日 日本一年1月1日 - 1月1日
業所出言教以慈悲爲本。八者所作事業拯 福成一相好。我今略說。今欲說咒令速成辦。 初住始發心時十大妙行。如是十0十是名百 負衆生包含一切心無疲倦。 是名菩薩欲登 悦色不違其意。十者常遊諸國爲大國師。 荷 濟爲先。九者常以微妙方便。爲來說法和顏 猶如明珠。內外明徹無有瑕塵。 七者身口意 人。五者行十善行轉教衆生。六者持戒淨潔 何等美妙。一者其G福弘廣普慈衆生。二者蔭 得初住具諸相好故。以美妙方便敎令《行之, 助 有咒名陀靡歲具低者言 成就相好莊嚴功德 遂成菩薩、·教以巧妙方·便百蘊德。令速 一切如母愛子不見其過。三者積德行善 四者精勤修習拾慧精進轉以化

摩盧 瘦波瘦帝陀摩盧 守帝陀廉盧 鳥の登陀摩慮 蜜陀摩盧 烏亞吒陀摩盧 四周甩兜 期 毘兜陀摩盧 阿。提陀摩盧 具8多陀摩盧 波图書陀摩盧 温周温周帝 聖帝陀摩盧 **国胡闍彌佉陀摩盧** 余染比余染比呵陀摩慮 烏里奢陀廉四處 若B彌陀摩慮 波守波 支配當陀 田開 波

断除智•氣滅障道•罪

是呪能合行人莊嚴功德。 。勤心讀誦極令通利、畫夜觀誦心莫暫拾。 **"呪五遍縷靑綠二色結作三結繫腰** 具諸相好必登初

莎呵

養更相是非,無有君臣父子之義。亦無師徒 图來。此婺婆世界佛法欲滅人多造惡。貪著利 我善名稱菩薩。 **今從北方善寂月膏王佛國**

烏帝蜚

具若帝晝

奢帝畫

鮮白 兜賣會說諸行人罪垢根本摩照洗拂拭令得 救接之。令其四本行還得如初。有咒名雲若蜜 墮在下流。爲當愍此諸衆生耳。 今欲說呪以 苦千載欲末,其中或有若一若兩。行錯衆生 畜生羅刹鬼心。人身畜心示同人類。哀哉大 修德行積習衆惡、今得此身雖受人身。心似 弟子之禮。 五 濁鼎沸三毒熾盛。 皆是前世

四波*都 蜜都 具配若*都 蜜波羅帝那 鳥圖富波羅帝那 莎呵 鳥の痩の都 究吒都 殊學求波羅帝那 支配波*都 究吒*都 喩の若 常 紆

三乘聖果"國勅諸行人動心讀誦"賊諦不虛必 此大神咒猶如大蓋蔭獲一切。 誦呪三遍。橡黄白二色結作三結繁項 耳。今說此咒爲行人故。救濟拯拔令其速得 筌。菩薩所®以權方適化。 爲聲諸群品度脫之 蒙賴。道俗殊異稟味是一。 蒼生萬品會歸一 澤一切。亦如橋船運度一切。三界群萌無不 亦如大雨潤

說神咒除其三毒坊。拔其愚癡足。照以智慧 鬼悉能滅之 呪名鳥 B閣督書 B除禪定垢却障道罪諸魔邪 *洄波生死流莫能覺之者。我愍此等故今欲 實月光明菩薩。 鏡,賜其禪定水,生長菩提芽,令到涅槃岸,有 量劫不得修禪定。是故久流轉沒在生死海。 去諸垢障。五陰四大病一切皆除却。衆生無 **今欲說神咒除諸巓定罪及**

> 帝豊 邪蜜帝 書 鳥囊帝 晝 具容閣 帝 甚

菩薩。然七枝燈燒沈水香。七日七夜減省睡 眠,生夜六時深自剋黃說悔先罪。多陀阿伽 供養諸佛。供養佛已別復供養。我實月光明 獲。應當慚愧 懺悔自責,然燈續明。燒香散 所覆。是人爾時應作是念。我爲宿罪陰蓋所 修禪定。心亂黑闇不見境界。煩惱數起睡 是呪能令諸失心者還得正念。 誦咒三遍樓黃紫二色結作八結 有重罪悉能摧滅 無有遺餘。 億 百 若有衆生欲 繋痛 姟 劫 眠

神呪其力如 之。其四根鈍者二七三四七,極鈍根者七七四 即得見我實月光明菩薩。 境界明了。其9根利者三日四日。 已竟。 誦此神咒七遍乃止。 繭七遍已默然而 十九日。有得心定有得果者終不避過。此大 坐。一心禪思如是罪垢漸漸當除,其心轉定 證知。願滅我罪令無遺餘。於一一時中懺悔 悉皆證知,明見我所犯罪相,我今懺悔亦悉 所犯罪相。及十方佛諸大菩薩。釋梵四天王 度阿羅呵三藐三佛陀' 知人見入明見弟子 除障滅罪授果與 乃至七日

Ŧ, 我北辰菩薩名曰妙見。今欲說神咒擁護諸國 所作甚奇特故名曰妙見。處於B閻浮提。

® 數二數⊜ ® 根利=利根鲁® ■根錐= 鈍根魯 ● 七十(日)鲁

呼 表二百里 Ø 耶霍都二島度都支波那⊜ ●若十(具若)⊜

讀誦此陀羅尼。

譬如轉輪辈王得如意實珠。

其國王聞此語已。心生惭愧自知藩稱: **幷濟其王遲牛之厄。故我今日說此神咒,若**

改

往

此

諸强敞。人民安樂稱王之德。是王若能兼行

其姦惡。風雨順時瀔米豐熟,疫氣消除無

神一千七百。遜衞國界守護國土。除其災息 定生の減罪增福益算延濟。自然天曹差諸善 大天王。諸天帝釋何命都尉天曹都尉。 不枉民物。若能修行上來諸德。我時當來諸 撫恤之。三者於怨親中心常平等。斷理怨枉

除死

音音·擁護國土佐諸國王消災却敵莫不由之 諸菩薩。曠濟諸群生。有大神咒名*故®奈波 光目 是此大神咒力如王明珠亦復如是 來諸德悉能辦之國滅消災惡亦復如是、當知 基 珠神氣消伏災禍。 我今以此大神咒力。 上

是6已來經七百劫住閣浮提爲大國師。領四 此大神咒乃是過去四。十恒河沙諸佛所說 天下衆星中王。得最自在四天下中。一切國 我於過去從諸佛所,得聞說此大神呪力。從 烏都 質直事。即獲災消姦惡、所應盈縮者。悉是我 有咒名阿那呼吒盧青書四欲護國土及閻浮提 所知。我愍諸衆生。今欲說神咒幷護其國土。 **菩薩行。五星中最勝。我於神仙中。神通光明** 壽命延縮短。陰陽及運變。圖書識記等。姦僞 我太白仙人。今欲說神咒。我是五通仙的人修 方衆生故 。統領四天下及諸人天事 國土縣災害學校。

誦咒五通G七色縷結作三結G痛處繫

吒 具

拘羅帝吒 "闍摩吒 波賴帝吒

莎呵

B具低帝居穌吒

阿若蜜吒

烏都吒

c耶彌 若吒

季中最勝。

。神仙中之仙。菩薩之大將。

兜呼*婆盧 鳥畫呼*婆盧 *婆盧 烏*闍那呼*婆盧 波吒呼響盧 莎阿 具*關啊 閻摩呼雲婆盧 呼"婆盧 焰彌呼*婆盧 烙摩兜呼 胡若

-初

能退之。徵召賢能代其王位。若能慚愧改惡 心無慚愧。暴虛獨亂縱諸群臣。酷虐百姓我 事我悉當之。若諸人王不以正法。任用臣下

善。若能任善退諸惡人。其心弘废普慈一

鉂 母 母

若其國王能修是德。

改往修來悔先罪

王自躬身臨國朝斷事。不枉民物猶如明 國有賢能當徵召之。 學敬賢尊率如視父 容受拯濟猶如橋船, @包含民物猶如父

感。爲度沒溺勤苦衆生。爲欲携將令得出難。 在末法。徽末善根得爲人王。身無福力心闇 雖共和光不同其塵。是名菩薩烏和拘含羅。 此火神咒。乃是過去三恒河沙諸佛所說, 方便處身。若閻浮提諸國王等。前身薄福處 度諸波羅蜜具足修竟。外現方便處神仙中。 薩大乘戒行,外現神仙。B清淨法身。菩薩六 百劫。所修功德於神仙中無能及者。內秘菩 於過去。從諸佛所。得聞是咒。從是以來已經 **誦咒三過樓二色黄白結作二結繫項** ,智。復館五澤鈍濁衆生。 欲過險道甚四難可過。我見此已。慈心憐 。譬如癡人破車遲 我 帝雲盧

者恭敬三尊。二者憐愍貧窮國四有孤老當

惭愧自資鄙悼您答。自悔責已當修三德

護諸國土。拔濟諸群生。除其我慢心。消滅諸 悉是大神咒力。我熒惑仙人,今欲說神咒。 親附。增其智慧益其神力。以天護故轉當精 當聰辯、志性和柔不念諸惡、諸天善神漸 此陀羅尼、晝夜專念心不廢忘。王心爾時轉 善不枉民物。會建護正法任賢用智。@徵善退 惡與民更始,其王若能修是諸德,復能讀誦 修來發弘廣心。慈悲臨覆愍苦衆生。 以精進故我等諸天日月五星二十八宿 忍 惡修 摌 來

哭 呼称帝畫盧 難。消伏諸姦非。療治衆生病。* 無辭及毒氣 四天下。無能及我者。是故我今日欲說大神 神通猛利勝。於四天下中。神通捷疾勝。我於 由我,我於五星中。聰明利智勝,捷疾機關辯。 及姦非。我亦能"鴯之"除却災"觧變"一切皆 悉是我所知。欲得消災者。我亦能辦之。却敵 知之。天子衰忌事。隱沒及覆蓋、滅算及增壽 國惡心生。大臣欲謀反。如是諸災禍我皆悉 世間之災學群。兵刀及疫氣。飢饉豐儉等。隣 米豐熱疫氣消除。諸災消滅。善徴日生。當知咸來擁護。求願與願。遣諸龍王給其兩澤。穀 者。我是五通仙。消伏諸姦智鬼。一切國土事。 非姦。歐纖鎮諸毒藥。一切諸非法。無不消伏 不梨帝饗帝貴盧 烏穌兜帝晝盧 名具吒呼盧兜賣的擁護國土濟拔諸王 阿支不帝畫盧 四閻摩帝畫蘆

帝妻盧 誦哭三遍,樓一色B耕粘作七結"痛處 大神咒能令諸國王紀幷及諸國土、 究守波帝畫盧 莎呵 悉皆 安

耶庫*蜜開帝畫盧

鳥奢不四利帝

耕二排⑩ □ 井二等⊜億

之。當知。是此大神咒力 讀誦,懺悔十方慚愧自責。淨身口已應當讀 珠,滅結使火國土災群。豐儉疫氣®悉皆*穰 所。令其所求。皆得成辦、亦當授與、如意實 三說。如是說已。默然而坐。我於爾時。當往其 誦。於一一時中三七二十一遍。誦已默然專 置佛像。燒香散花離衆慣鬧。於六時中勤心 香湯澡浴著新淨衣。若於塔中若空。靜處安 隱消災●獲禍莫不由是。 心念我,熒惑仙人五住菩薩。我今歸依。如是 悉應讀誦皆令通利。 者斷酒二者斷肉三者斷辛。 若欲修行此陀羅尼者。 一切行人及疾病者。 於三七日中

諸貧窮 羅尼名呼盧鉢都晋日的治衆生病獲育三界濟 我大梵天王欲說大陀羅尼會以瀧衆生。 有陀

閻無呼穌都 誦咒三遍。樓二色青綠·作七結繁兩乳 **摩蜜呼穌都** 憂波帝那呼穌都 閻摩呼 稣都 莎呵 開

其境內一切人民"以慈悲心勘令行善。其王 毛孔。四天下中悉能爲之。若諸國土疫病劫 衆生故。爲令解脫拔濟三界動苦本故。爲欲 此 應當淨心六時行道。爲萬民故調伏其心。刺 賴。此陀羅尼力。能使四海涌沸。須彌山勮碎 尼神力。盡一日月所照之處。四天下中無會不 弘廣佛正法故。普慈衆生猶如慈父。此陀羅 (大神咒乃是過去諸佛所說。 其王爾時應當精進。七日七夜受持八戒。 及十寶山四大海水江河淮濟入一 我今愍念諸

爾時於宮殿內。

然百千燈以數民命。請召十

觸事滯礙不得義味。

當修行此陀羅尼。

欲得

大王。*以見我故倍復精進。*以精進故其國 Ŧ, 哀 大王騙令出界。以我大梵天王慈悲力故。其 土境。舊住鬼神惱四人民者。我又當遺四四天 八部鬼神。飲其毒氣悉得消除。王於爾時於 臣夫人四婇女。默然而坐禪思一心。我大梵天 羅尼三七二十一遍。爾此陀羅尼已,王與群 **國土境悉得安隱** 禪思中。得見我身大梵天王釋提桓因四天 士教我民命。如是三說如是說已。當誦此陀 方諸大菩薩梵釋四天王。 爾時當與梵衆釋衆四天大王諸大龍王 十方諸佛大菩薩衆釋梵四天王諸來大 三自歸 就依叩頭(

中

總持不忘即得義理。

百千義理自然現

說諸大菩薩所說諸大天王所說。

閩

持者。

當修行此陀羅尼。欲

得

梨樓 梨樓哥哥拔衆生苦濟衆厄難 阿若娑梨樓 我大自在天王。今欲說神咒。有陀羅尼名呵 彌梨帝那娑梨樓 **毘梨帝那娑梨樓** 殊呵兜支波書 進波畫娑

眠望遠院"欲修四學問者。其心散亂不能專一, 憶十四生事。 若諸行人書寫讀誦此陀羅尼者。 眼。病苦之者與法藥療治。若諸衆生欲求三 威神力故。四天下中盡一日月所照之處能 是咒乃是過去十萬億諸佛所說。 者。陰蓋所獲者。當誦此陀羅尼,其心則定睡 三塗苦。以此陀羅尼力。三塗命終生忉利天。 乘聖果者。我能佐助令得成辦。若在幽隱受 爲光明。貧窮者能施實藏。盲冥衆生施其慧 **誦呪三逼一色B線綠結作四結繫項** 來今往古如現目前,欲修禪定 此陀羅尼 得宿命智

青青B法忍柔順法忍堪任荷負三界。 如大海其量。難知我天王心亦復如是。 我化樂天王欲說大陀羅尼。名阿那*關富盧 教接漂流衆生出三界海 衆生譬

隨護助。此大陀羅尼神力如是

蘆 愛哪神叉 富嵐 那"閣富盧 四烏殊知富盧 受多羅富盧 陀摩*閣富盧 龍岩區呼富盧 **里梨帝那富**

以四禪令出三界。 諸行人三垢覆蔽。久處生死經綿難解。爲業 明入毛孔中。所有鬱蒸三垢重罪自然湧出。 音響忍。欲得柔順忍。欲得無生忍。當修行此 淨。以曾溫和四狗含羅拂拭搓摩。 教以六度布 垢河之所漂流。我時當乘大乘法®<u>紅撈接</u>教 此諸衆生命終已後。悉得往生忉利天上。若 衆生,三種毒箭自然拔出。得音響忍法學音光 念衆生故今欲說之。此大神呪勢分所及。三 此大神咒。乃是過去百千萬億諸佛所說。 誦咒三遍。五色縷結作一結繫項 天下中四唯欝單越獨不得聞。力所至處其中 以智慧火燒其結使。 若諸行人欲得今身欲得 以禪定水學洗濯令

意實珠。以珠力故所願自在。百千諸佛常 廢忘。精動修習助佛道法。是人爾時當於夢 人所。其人"以見我故心大歡喜。我時授與如 而不忘。應當讀誦此陀羅尼。晝夜六時恒不 即得見我大自在天王坐白蓮華臺往是 ·方諸佛所 一問歴耳 前持 ●接一數®*, 接示哪®* ●將二澤每® ●悉皆二皆悉每 ●是此二此是每 ⁶以二巳®*, 教® ●治衆乃至第十二字宋元明三本俱作夾註 ⁶閣摩二摩關母® ⁶(結)十作每 ●不十(草)每® ⁶聚二菜每 ⁶四人民二民人自 ⁶四天大二大天母® ⁶四数衆乃至離八字 宋元明三本俱作夾註 ⁶四級祿二擬教學》,發致而國 ⁶四建二連母,這® ⁶四學二百悉 ⁶四度二萬母 ⁶[法忍柔順法忍]六字二(法 忍柔順忍)五字夾註會 ⑤呼十(姿姿)會® 舞島 ⑥蓮二鳥島⑥ ⑩拘二句❸ 四神二神歌 **ஹ** 角 — **麦**鲁 ❷ ∞ 唯二惟⊜ **多第二卷卷 ∞**±=#€® 600 洗潢:

力。撈接救拔令出三界。以大乘河滅結使火。 漂流。沒溺生死無能覺者。我今以此大神咒

七佛八春崖所配大陀颜尼种咒题卷第三

異 陀羅尼力故所得智慧。 **今往古未然之事膽不通達。得此宿命智已。** 眠 地 世事知他人四心所緣境界。天文地理圖書識 果,先得宿命智。次得無生智。後得他心智。來 應當受持讀誦此陀羅尼。應當精進淨持被 記。知諸衆生死此生彼。至四百生悉能知之。 四 者諸衆生現身欲修此陀羅尼。得宿命智齊 令 百生。未來世事亦四百生悉能知之。現在 諸衆生收諸果實。此陀羅尼力亦復如是 精進修命之節食少語。乃至六年四點得別 少欲知足修質直心。晝夜六時四少其睡 如五住菩薩等無有

青島殿美妙音聲 我焰摩天王今欲說大神咒。 名求低胡穌多

呵 3 波置呼盧多 不梨帝那呼盧多 烏吒句呼盧多 烏奢副呼盧多 9那無呼盧 汐

兜膏音@救諸病苦賑給貧窮令諸行人。速得 e兜率陀天王。我欲說大陀羅尼名®者蜜®穌

三乘聖果如天降雨。令諸農夫多收果實

無生法忍。悉授與之真實不虛

順忍者授與柔順忍。應得無生法忍者授與

應得音響忍者授與"音響忍。

。應得柔

住菩薩。爾時於一一時中。誦此陀羅尼二十 熏陸諸雜花香。三稱我名化樂天王我是五 十方佛懺悔宿罪。燒衆名香散花供養。栴檀 鮮潔處若在塔中。六時行道於一一時中。體

遍。從初一日乃至七日。極鈍根者三七二 一日。我於爾時往是人所。隨根利鈍授與

支畢度穌兜 民若度穌兜

阿支都那度穌死

究吒呼奴度穌

畢梨帝那@p

神児威神力故。 國以美妙音聲,而爲衆生演說法要。悉是大 四辯無礙者。有得大總持砷通自在。常遊諸 音響忍者。有得柔順忍者, 有得大無生法忍 衆生。聞此陀羅尼美妙音聲和雅柔軟 者。有能堪任久住度衆生者。有得畢法性海 界悉皆震動。 毛孔人。欝蒸熱惱自然清涼。小四千世界其中 三毒病惱纏勞垢習自然湧出。 去十恒河沙等諸佛所說, 是咒能令小千世 是名畢法性海美妙音聲。此大神咒。乃是過 誦呪三遍。 橡五色結作五結繫項 其中衆生以大神咒威神力故。 能辦此事 法骨光明從 有得

微塵。弗婆提瞿耶尼悉能爲之。海水枯涸須

[行人諸結重]罪塵勞垢習。爲渴愛河之所 ··山崩令如徼廛。④復能燙®復如本無異。令 此大神咒力。能令此图浮提所有地。種碎如

誦咒六遍®五色縷結作三結繫兩手

兜

莎呵

岩富那度穌兜 蜜岩無度穌兜

烏兜莎四呼

兜度穌

梨那 穌兜那。晉首四去除垢穢。慈悲拯濟。拔衆生苦 支不帝梨那 我忉利天王愍念衆生故。 烏穌帝梨那 莎呵 阿支不帝梨那 若副多帝梨那 欲說大神咒名胡 彌*閨帝梨 驅穌帝

陀羅尼。

狰持戒地滅省睡眠。

忍辱柔和少諸

鸦者及0疾病者。慈心憐愍如己無異。如是修 緣務心意質直。見修功德者讃歎其德。見貧

二十一日。《遭中一食白。食。酥酪得食。 若 行調其心已。復欲增上果所願者、當於三七

諸惡災怪。悉得消滅無有遺餘 國王改往修來。 遵修此德可得長生延年益 下利民退惡任善。拿聖敬德拯濟貧窮,如其 **悔過自資虛負萬民。空頭不及讓下自卑。惠** 七四佛四所說神咒經卷第二 壽。復能讀誦此陀羅尼。修行信順。上 行。欲求長生終不可得。若其國王心生慚愧。 怒故使國界兵刀競起,有諍奪之心行此惡 群臣貪濁自恣。多取民物枉殺無辜。民怨天 使世界三災並起。若其國王放逸著樂。縱諸 雨澤不時晚雨早霜。比丘懈怠三業不勤。 疫、大臣宰相佞諂不忠。國家襄忌星宿失度。 之。衆生壽命帝王暴虐。兵刀寇賊飢饉命疾 神力觸事無礙。盡一日月所照之處。悉能爲 此大神咒。乃是過去十恒河沙諸佛所說。 忉利天王以此大神呪力。 師咒三獨愛白樓結作六結繁項 於四天下中得大

七佛所說神呪經卷第三

我摩醯首羅天王。今欲說神咒。麼念諸衆生 除苦本。除其我慢心令修忍辱行。有咒名 *晋代譯失三藏名今附東晋錄

●疾病=病疾● 病兽® 型[以]——— 资那呼减多)兽® 图 ☞去除乃至書十二字宋元明三本俱作夾註 ❷白十(色)鲁 ❷疾疫=疫疾毒 ● 所說神咒=|於羅尼●

四以禪定膏油潤漬令濕。種植無上菩提根芽。

陀羅尼咒。如王解髻明珠與人。 譬如張力轉 王皆悉屬我。我有神力悉能摧伏。我今說此 我過去從諸佛所、得聞說此大神咒名。 此大神咒乃是過去七恒河沙諸佛所說。 帝吒五若蜜殊吒六句喻吒七烏穌蜜養吒八句 殊呼多一鳥者多二句多吒三鳥穌蜜多四提梨 已來神通自在。遍領三千大千世界。一切鬼 誦呪五遍。樓一色青結作十二結緊兩平 那吒九那蜜香吒十島穌帝梨吒十一珍呵十二 句 多四吒青竹的慈忍属 從是 叉

通 妃嫔女。 豬王子等動心修習。 晝夜讀誦極令 成就。當知皆是大神咒力。其語®人王及諸 行人。欲得現世離衆患難。欲護正法欲得安 淨戒行。**人**○已得處法流水中。八住齊階功勳 現作鬼王降伏諸鬼、摧滅邪見。內修菩薩清 是"我今以此大神咒力" 六道化身度股衆生。 邪見。悉令雕伏安住正法。 神諸王。養育守護亦復如是。權伏外道及諸 **摧伏**。已調伏者增加守護。所須之物令無所 十方。遊諸佛國佐佛揚化。守護正法亦復如 神力自在亦復如是。典領三千大千世界鬼 **殖如慈父等無有異。我《今大摩醯首羅天王**。 之。時轉輸王威伏百姓。復館養育增加守護 輪學王。威勢自在無有前敵。未摧伏者力能 |利。於月八日十四日十五日。離常住處在 心讀誦。研精修習此陀羅尼。亦當勸勵后 、欲得國土無諸災疫豐賃安樂。其王應當 復以神通9遊騰

吉祥 肵 夷無諸災横。當知里是此大神咒力 悉得。我時當遣八部鬼神。守護國主國界清 昧。得是三昧已心大歡喜。心歡喜P故所願 觸王身。王見光已卽得淸淨解脫無垢光三 見我身在虛字中處白蓮華臺。 默然而坐。其王爾時者於夢中若惺悟心。得 (天王。滿我所願如是三說。 令我所求皆得 供養十方佛已。 王於爾時即當誦此陀羅尼咒二十一遍 作是願已默然而坐。我於爾時當往其 然後三稱我名摩醯首維 放大光明照

帝梨質時無迷的治路姦惡權滅邪見 建品立法四我八臂那羅延今欲說神咒。名阿波盧耆兜 幢 帝梨園明佛出門諸姦惡推滅邪見 建四立

@阿兜玉究吒兜六阿若勿兜七 耶蜜兜八 究吒 度呵兜「支波兜二若勿兜三 兜九度呵兜十莎呵十一 波 羅 帝兜四度

是大陀羅尼力。若諸國土諸人王等。欲護己 自在遊騰十方。歷事諸佛守護正法。當知皆 還本處如本無異。其中衆生不知往來。 神通 皆不知己之所入。今四天下洲合爲一洲。各 **令此須彌入芥子中。四天王宮忉利諸天。悉** 於過去從諸佛所聞是神咒、 此大神咒乃是過去八恒河沙諸佛所說。 還置本處。令此四天王帝釋諸天都不覺知。 雙。移山駐流手轉日月。能接須彌擲盪他方 奇特。威猛德力神通無礙。三界各6挺人無等 **師呪五遍。縷靑一色結作四結繫項** 是故今日得此 我

> 專念在心而不廢忘。常於月八日十四 衣。正東而坐日未出時。燒香散花供養十方 五日。於正殿上若高樓上。香湯沐浴著新淨 者。是王若能修是十德。復能兼誦此陀羅尼 順時不被災霜人民安樂。 侵望其界。有諸善人福德賢士皆集其國、雨澤 諸佛所護。我等諸天亦護是王。不令憐澈來 子溫潤淸流。若諸人王能行是德。當知是王 濟貧窮愍諸孤老。 十者普慈人民拾恨念舊。 悉皆給與。七者於三寶所其心純厚。八者拯 輕賢士,六者有來求者不違其意。隨其所求 Щ 親 者退惡任善證賢別愚, 平等心無情愛。 九者國有賢士當徵召之。 三者治國正 猾如慈父爱念其 惡龍攝毒無病苦 五者讓下自卑 法不 枉民 日 物

我大功德天野女今欲說神咒名兜樓呼 隨其所願無不剋獲。當知皆是大神呪力 時見光明已轉復精進,以精進故所求皆 其所,住虛空中身出光明照觸王身。其王爾 **諸佛。然後禮我八臂那羅延天王神力自在。** 七遍已。默然而坐至一食頃。我於爾時當往 令我所求皆得如願。 爾時卽誦此陀羅尼二 帝 虛

青 m護助正法愍苦衆生 **盧三若蜜耆呼帝盧四莎阿 耆摩羅呼帝盧一島畫呼帝** 虚 句 吒那 呼帝

誦 呪三遍縷六色結作六結繫項

知 於過去從諸佛所得此神咒。今得此身端正 是大神咒,乃是過去七恒河沙諸佛所說。 妙。光明照耀諸天中勝。神智通達廢所不 得他心智來今往古如在目前,得宿命通 我

空會地。 淨潔■洗浴妙香塗身。 著新淨衣於

身及國土者。是王應當建立佛法。當修十德

夜後分明星出時燒香。

散五色妙花三種名

何等爲十。

者以慈悲心養育民物。

二者怨

●吃十(呪)鲁甸 ●(慈怒辱)三字二(慈悲忍辱)四字夾註鲁 ●(今)一鲁甸 ●(典領…是)二十字一團 ●遊二飛鲁 ●已二以鲁甸* ●(人王及路)一鲁甸 ●辞二澤鲁甸 ●洗二類電* 四枚二巳鲁甸 印是此二此是鲁甸 四(农)一鲁甸 印消路乃至庙十二字宋元 四三本俱作夾胜 印立二大卿 四月二阿鲁甸 印卷二特鲁,庭甸 中其二是鲁甸 四女二王甸 四进助乃至生八字宋元明三本俱 明三本俱作夾註

方佛前。

、神通自在無有罣礙。諸佛所說悉能

此大神咒乃是過去十恒河沙諸佛所說 難陀龍王。以得此大神咒力故。常遊諸國十

我

爾咒五遇。黄羊毛縷結作六結繁項

帝那六莎呵

三若書 爾帝 黎那四伊不帝 黎那五耆呼吒

若不帝·黎那一伊帝帝·黎那二伊無帝

*梨那

音音。護諸衆生拔其四毒箭

我難陀龍王欲說一頭陀羅尼。 故所求皆得。當知是此大神咒力 相貌光明挺特。見已歡喜轉復精進。

名耆那膩質

於夢中若惺悟心。卽得見我大功德天。威顏 受其供養。受供養已與其所願。是人爾時若

『以精進

總持。為衆生說如聞而行。拔其毒鏃補智慧

膏。以蘸婆若水*洗除垢穢。拂拭。搓磨令心

我難陀龍王常遊諸國觀察衆生。

有海

陀羅

尼

於宮殿內若正殿上。

於月八日十

冱

病苦悉得消滅。 神咒力、日誦七遍煩惱結使悉得消除。現在 現龍王身。雖示龍身不同其塵。當知悉是大 於王後宮變爲女身爲諸女人演說法要。 女身。皆因此大神咒力得階十地,六道和光 人态態多諸過惡, 苦者隨其®偏發。療治救濟令得®脫難。 欲得如上所說大智慧方便 皆使令發菩提之心厭惡 乃 女 至

提音等连國土滿衆生願 自利利人、動修讀誦此大神咒誠諦不虛 我婆難陀龍王欲說一頭陀羅尼。 名陀摩羅

佛

種妙花莊嚴此座。赤白紫色三種妙漿。蒲•桃

石蜜安石榴漿以待於我,若在塔中若於靜

於一一時中勤心讀誦此大神咒七遍乃

|默然而坐。我時當與天衆龍衆。往是人所

病流行。爾時應當勤心讀誦、修行此陀羅尼

若諸國王惡賊侵境雨澤不時。

所種不收疫

人欲求所願。

病者求差質者求富賤者求貴。

激此諸衆生故。以此神咒欲擁護之。若諸行 醋來·生迴波六趣。沒溺苦海無能覺者,我今 初住菩薩等無有異。為度衆生現作天女。見 具足三明

八解脫

事

亦悉備足功德備專。

如

七日七夜六時不廢。燒香散花供養十方諸

。供養佛已。爲我大功德天敷好妙座。以三

室

四十支兜 黎那陀摩羅提6十一沙呵四十二 提六若蜜闍陀摩羅提七烏穌呵陀摩羅提門 四四若蜜耆陀摩羅提图五9烏蘇兜那呵陀摩羅 **罗**蘭呼奴陀摩羅提九置蒼呼奴陀 摩 羅 破殊四門陀摩羅提到三鳥穌兜那 陀 摩羅提 阿支不陀摩羅提图! 烏穌兜那陀摩 羅提图! 提

不遠其意。是王爾時欲滿願故。 當隨護助。爲消災害。滿共所願。求願與顧 方諸佛常隨護念。釋梵四天王。◎我等龍王。 惡任善讓敬理信。如8共國王行此德者,十 恩惠貧窮。謙敬仁義恩德普覆。尊聖敬德退 敵不生惡念。國王爾時應當深心。敬重三寶 治世不枉人物。欲得國家無諸災禍。欲得隣 國土若諸國王。欲以正法治國土者。以天位 大神力神通自在。常遊諸國度脫衆生。在所 此大神咒乃是過去九十九億諸佛所說: 於過去值遇諸佛從諸佛所。得四此陀羅尼有 誦咒@七遍。樓七色結作十四結點項 應當讀誦此 我

> 前而住,當知爾時即得所願 時即滿所願。云何當知得果其願、者於夢中 若惺悟時。見白龍象及白蓮華。在確空中當 當與天龍八部。隨其所願即當與之。是王爾 龍王"燒香供養。滿我所願如是三說,我時 **諸大菩薩天龍八部,然後三稱我名婆難陀** 華。先當供養十方諸佛。釋迦如來應正遍知。 悲心憐愍之心。爾時應當誦此陀羅尼二十 **淨潔衣。於其國內諸人民等及諸隣敵。** П 遍。燒殊妙香栴檀沈水四及熏陸香散七色 十五日。 日未出時正南而坐。 名阿那耆置盧 除諸

莎呵*八 烏奢都波B利那一耆靡都呼那二穌考蜜都 <u>*</u> 那*三阿支不奴都呼那 *四島啄呵 @都 衆生鬱蒸熱惱。諸渴乏者令得豐足 **春世**曾帝丽法丽於四天下中無不蒙潤: 我娑伽羅龍王今欲說神咒。 卑*黎帝那都呼那 *六溫耆不都呼那 *七 呼 那 呼

法雨 明 衆生處在三惡三垢覆蔽。 中三千大千世界無不蒙潤。 **境界無不蒙益。一四天下小手世界。四天下** 四 此陀羅尼。以是之故於諸龍王。最上最勝端 娑伽羅龍王於七百阿僧祇劫已來。 是大神咒乃是過去十恒河沙諸佛所 正殊妙神通自在,能以神力聲振三千。極佛 誦呪三遍。 天下中普皆令等。 若諸國王獨乏須雨。我能給是令其豐質。 能令衆生增長四朔育菩提根芽。 駝毛縷結作八結繁項 而其國王欲得豐實。 為開慧眼令親光 慈悲普獲等雨 常修行 赴 若豁 無 我

香湯澡浴著

@辛。 白淨素食 @酥酪聽食。香湯沐浴著白淨 隨其所求能滿其願。爲除宿罪令得道果 國王爾時心轉淳厚。一月二日乃至七日。 如來應正逼知。 顯無不獲果。王於爾時應當修行此陀羅尼。 普覆斷理怨枉賑諸貧窮。 衣。七日七夜受持八成。 燒衆名香柳檀沈水 於淨潔處離大慣閒 釋梵四●大天王天龍鬼神常隨護助。求願與 心。若其國王能行是德。十方諸佛諸大菩薩 我身在其前住。若白龍。象若轉輪聖王像。 王。即便誦咒二七遍,於六時中從初一日。 忽賊欲來侵境。於其國內熾然正法。恩惠 敖五色華供養十方諸佛我釋迦 爾時應當三稱我名娑伽羅 於七日中不食酒肉五 有孤老者生憐愍 便

音音·愍苦衆生令出三界 我和修吉龍王今欲說神咒。 名支富提梨那

兜那●□提*黎帝那支兜那四島蘇欽帝支兜 憂波支兜那®」如波帝支兜那®二 蜜若兜支 那四五莎 阿巴六

是。若諸國王欲求所願。欲令其國豐實安樂。 法橋、心為大海。出慈悲水溉灌衆生、枯8億 持守護。於生死海拔濟令出。身為大船口為 於過去從諸佛所。 此大神咒乃是過去八恒河沙諸佛所說。 欲令無有他方怨賊。 福田悉令生長菩提根芽。 同其事業。常遊諸國修菩薩行。而敬諸佛諮 誦咒田一四遍,投瀝毛樓結作十四結繫項 **愍念衆生佐佛化愚。常以®正法攝** "得此陀羅尼句" 不與諧龍 欲使國土無諸疫病。怨 我所饒益其喻如 我 莎呵*五

其王供養。王於爾時若於夢中若惺悟心。得 部八萬四千到是王所。於虛空中默然而受 見我身如轉輪聖王七寶侍從,見已歡喜轉更 默然而坐。我和修吉龍王。當與諸天龍神八 尼二十一遍。誦咒已訖其王即出。與諸群 我。其王爾時正東而坐。叉手合掌誦此陀羅 養十方佛已。應當爲我和修吉龍王。敷置法 座正南而坐。以靑疊覆我座上。三種華三種 散三色華三種名香。栴檀沈水熏陸香等。供 堅想、我及國土如幻如化。感傷衆生如視赤 生父母師長想。朋友知識想。於身命財生不 漿。蒲*桃石蜜安石榴漿。 衣。於正殿上若高樓上。 正東而坐日未出時。 於月八日十四日十五日。 伊潔 "洗洛著新淨 子。若其國王能修是德。復能讀誦此陀羅尼。 生。躬自迴駕供養三寶、於三寶所不生疑悔 爾時於其國內熾然正法, 家讎對自然殄滅、 溫良恭儉孝累養父母。慈悲憐愍孤窮衆 衆官承法不復惱人。 燒黑沈水以待於 率諸群臣以正法 其王 臣

呪名穌富羅 我德义迦龍王今欲說神咒度脫諸梁生。 心守四其國土。求願與顯不遠其意與誠如是 有

精進。以精進故我及天龍八部鬼神。 便當動

兜能令諸失心者還得正念。 是大神咒乃是過去七恒河沙諸佛所說。 誦呪五遍。 **樓紫白二色結作十二結緊項** 度五逆津獲諸 是

四哨都呵晝 *三阜 *梨那耆毘若蜜鳥都畫*四

阿低帝耆蟿*1支富屠穌羅若蜜耆畫

*三鳥

古大神咒力。神通自在乃*致如是。若諸人王 國人民聞國豐實亦來投歸。 師。皆悉來集至其國界雨大法丽。 於爾時悔過自黃。薄福不用肖謬得爲王。孤負 華燒三種名香。一一時8中8三七遍誦8咒王 歸伏·拜爲大王八方靡伏遂®致太平。我念往 枯四涸河井悉皆盈滿,先逃人民還其本土。 衆。釋梵四天王八部鬼神。諸大龍王風伯 天下惭愧自责。四已惭愧故十方諸佛大菩薩 **戒六時不廢。於一一時中懺悔十方。散五色** 爾時躬自讀誦。精誠剋勵七日七夜。受持八 **佛所說大神咒王。設其功力如上所說。王於 密答言說之。我時答王。我念過去九十九億諸** 王有智慧者。不問男女行之則是。王時教喜 問訊問王所憂。王時答我非汝所知。我時答 能伏弱者能佐。作四是念已印詣王所。 雨法雨無不蒙益。枯木石山皆能生華。强者 是神咒力譬如不蓋,能覆三手沉此一國。 是。我念過去會從諸佛。受持讀誦此大神咒 還復。群臣爾時默無答者。我時見父愁憂 人民飢饉。我於爾時在宮殿內。父王爾時然 來侵其境。又復薄福水旱不調。殼米里男貴 女。王於爾時國土褊狹人民單索。恒畏怨敵 携將到涅槃岸。 脱衆生。出生死海過波六趣悉能教接。扶持 憂不樂。語諸群臣當設何計。今國豐實人民 丽 施 無龍業。遊諸佛國修菩薩行。遊腦十方 從諸佛所 **具足三明超出三界獨步無** 得開讀師此大神呪雖現 又我過去於問浮提作國王 爾時隣敵悉來 。枯木石 畏 我 於 환 應

30 0辛十(女)还明 6株二蘇和市 6年十(保)日本 - 中市 6(四)一本市 18(五)一田市 18(五)一田市 18(五) 18(五) 18(五) 18(五) 18(五) 18(五) 18(五) 18(五) 18(五) 18(五) 18(五) 18(五) 18(五) 宋元明三本但作夾注 ©(一)—®® @(二)—應 · 图 正二王多卿 图 植二族® 图 类二族® 图 图 是念已二如是念意》 图 答言二唯與图 而言 :一〇〇 〇辛十(女)奶奶 三)一用® 〇(四)一切 ■激苦乃至界八字宋元明三本俱作夾註 **359**, 育感 ● [中]—●● 20 肖二消毒 ❷(呪)—❸● ❷ 巳二以몦* ● 本本の ● ● 本本の ● ● 本本の ● ● *

行善輕毀憎嫉。見諸惡人防護佐助。造此衆

|駒者輕毀陵四篾。為子不孝為臣不忠。見人 [毀衆僧。或時在俗輕四个小斗欺劫百姓。見 。破塔壤骨。此人或曾於大衆中。作大妄語

自纒其身。

其人命終入阿鼻B地獄。

欲求所願 皆應如是修**6**此功

音·多美音讃歎三寶長衆生信擁護正法震大 e我阿那婆達多龍王今欲說神咒。 法雷。生長衆生菩提根芽。鞠育成就令得成 、悉皆令得無上佛果 名婆差盧

四六胡穌波吒兜提梨那四七穌副蜜耆那 阿 @四阿支不提梨那g五若蜜耆 @耶兜 提 梨 那 副島の奢支田八沙町四九 婆盧波畫提 *梨那@三阿那盧波畫提 *梨那 支波畫提梨那el阿若盧波畫提 梨 八那三和 支

初出時日正中時日欲入時。 隨日而生。児師爾時日日兜之。一日三児日 日初出時病者東向坐心念日言。 **呪能令諸失心者還得正念。 無智慧者令得** 此大神咒乃是過去七十七億諸佛所說。 還得能語。盲瞎者呪其眼根三七二十一日。 陀羅尼。狂者得正。隱者呪其舌根乃至七日 智慧。無辯才者令得辯才。無陀羅尼者令得 日。眼根還生卽還得眼。若諸衆生手脚量 乃至三七二十 令我眼根 是

> **今**巳說竟 福令其惺悟善惡報應。是名護法美妙功德。 減罪不墮地獄。我今所說饒益衆生。分別罪 隨其前世根有利鈍。其利根者即得道果。第 熏陸香。滿四十八日已。罪垢滅盡無有遺餘。 莫生疲厭。 散五色華三種名香館旃檀沈水及 八日在空閑處六時行道。 之鄙惡不消此食餘殘滓惡我能敢受。 改悔無數劫罪。勤心讀誦此陀羅尼。於四十 裳湯藥亦復如是。不自高身卑下他人。恆自 持此食色香美味。施與諸佛和*上阿闍梨。我 自責悔先罪答。謙敬自卑敬諸比丘、孝順父 陀羅尼一經耳者。復能讀誦修行通利。慚愧 類 鄙悼自卑慚愧低頭。或時人請施與飲食。當 母恭敬師長。耆舊宿長生讓敬心。愛語和順 劫 |第三終不能得阿羅漢果。其根鈍者@正得 數罪畢乃出還得爲人。 如是罪人若得值遇善知識者。得聞說此 於一一時中七逼誦此陀羅尼精誠改悔 供養禮拜十方諸 諸根 一時就 示 施衣 向人

■我摩那斯龍王今欲說咒名 陀 摩 *五尼梨帝*六莎呵*七 ■為護法故拯濟群萌拔生死苦令得脫難 那尼梨蜜帝*三 烏戈畫尼梨帝*四胡 梨 帝 那 陀無*黎陀尼帝*一阿支畫尼梨帝*二四里帝 叉 帝青言

誦児三遍白昼縷結作七結繫項

梨。或穀發心菩薩眞人阿羅漢。或殺時君國

知是人會於過去。或殺父母或殺和四上阿闍

躄。咒已還復如本無異。 有諸比丘懈怠不勤。

楓事滯礙闇鈍臺書。為諸罪垢之所覆蔽。當

於往昔在閻浮提作大國王。 是大神咒乃是過去七恒河沙諸佛所說。 國 屬我。我有威猛大策謀力、降伏諸國三十六 悉皆屬我。 我時得病垂欲終。薄脳少兒正 十六小國皆悉 我

求神仙道。言已卽去。精誠不久獲得五通。移 過非汝愆答。我等二人且當入山。精誠剋勵 終告勅於汝。我四徒先生不見告勅。是父王 爲王。顧兄臨顧紹父王位。兄時答言父王臨 四呼咷懊惱自投於地。良久乃穌。 第一太子 大臣答言不應如是。國是汝有非兄則弟。第 子獨是王子。我等二人猶如賓客暫來相 時 涕泣。王子答言我與父王都無因緣。第三王 悉已集。人子之情不應如是。默然而坐而不 我宜問之。卽前問言今王背喪。諸群臣等皆 在時恒以國事付此大臣。宰相念言大王在 王子等相貌有異。有一大臣是王叔父。大王 默然不哭。第二王子坐啼脚頭。諸群臣言諸 仰臥即便命終。群臣聞之號哭來集。一萬夫 身體疲懈。語諸子言我今欲臥。第三王子抱 三王子@呼咷宛轉前抱兄足。我小幼稚不應 人亦悉號哭舉身投地。第三王子見父背娶。 父王頭,中者捉脚第一王子捉父王手,時王 子堪任為王。一萬大臣言已辭退。時王正殿 臨覆心無憎愛。一萬大臣同聲唱言。第三王 **觜知云何任我。諸臣墨啓言善哉大王。** 應任我。我去之後治國之法覇王之事。汝曹 誰中爲王。諸群臣言任大王意。王時答言不 有三子。最大太子閣範少智、中者店 亦悉來集,王時欲終語諸群臣言。我三子中 終悉皆來集。一萬大臣亦悉來集。一萬夫人 小田者聰明勇哲。博學多聞策謀威勇。見我欲 駐流手挽日月。第三@王子葬送父訖。得紹 恒以國事付囑於我。今此王子意志有異 弱 慈悲 其最 過

9.此功二行此鲁第 * **9**(四)一**® 四**(九)一**®** 6D 呼二號元卿 60 pp. ● 啓二歳母● 图 王二正例 準要,數例例 ● 徒先生二父先王●

羅尼句。王於爾時精誠至函故。七日七夜精進 時即受買其請。愍衆生故爲作國節。教其國王 國王即請比丘。以為國師共我治化,比丘是 @徳少故、隣國侵境風雨不時人民飢餓。是時 精動修習漏盡意解即獲五通。 王*庫藏著四衢道頭。悉其人民擔負而去。我 過去諸佛所說如前無異。得陀羅尼已。開父 **◎櫃七處◎印之。以手開*櫃得陀羅尼◎乃是** 出家學道。開父王·厚藏欲大布施。見一金 爲人王。一萬大臣咸相謂言。我若返國亦皆 實不得止。仙人答言我寧此死。終不戀國還 頑愚。不識正異為此貧王之所荒亂。人民逃 遇見之。一萬大臣拜覲問訊、神仙尊者我等 作是念已一萬大臣皆共入山。推覓求索會 賢響。作是念已咸相謂言。我等諸人當共入 皆愚癡、聰聖王子以爲愚癡。貪獨王子以爲 山中神仙。無實之性乃得爲仙。 不懈。*已精進故十方諸佛諸大菩薩。釋梵四 治化正法。不貪爲本慈悲爲性。賞善罰惡奪 **雌脈不周遍。爾時貧王心生慚愧。即拾王位** 食果清閑寂o與精誠不久皆獲五通。飛騰清 **獲令國還"復"仙人答言我無是事。諸臣答言** 进國將答虛。唯願尊仙垂顧留眄。 山。勘請神仙以爲大王、兼有神化威伏諸國。 起人民厭賤。諸小國王及諸群臣。 於爾時得此陀羅尼已。卽入〇淨室七日七夜。 王位統領諸國四十八年。 貪王所殺不如住此求®神仙道。 飲水 。憨愍人民如视赤子。爾時敎王此陀 其後漸漸貪濁 爾時國王福 我等往昔咸 成皆思念 慈悲書 10

等無有異 千載末頭。 *已安樂放諸小國土皆悉歸屬。當知皆是大 土集其國界。 天王二十八部。 呪力威神乃爾 欲求所願亦應如是。古B昔國王 雨澤時節穀米豐熟人民安樂。 諸 者諸國王於釋迦牟尼佛 大鬼神諸大龍王。 擁護國

*四鳥吒都*五若蜜奢都*六果梨帝那都*七鳥 穌都"八莎呵"九 鳥都胡瓜都*一支波都*二宿佉都*三 奢摩都 取者皆得。其不取者非龍王咎 **曾稱衆生心不遠其意譬如大海七 珍 具 足** 我漚波羅龍王今欲說神咒。 名伊提B姤摩胥

上來所說陀羅尼句。兼以十善化諸人民。 其中。無諸災霜穀米豐熟。人民安樂疫毒不 **令國土無諸災害**。 我上說所修功德。其王亦應如是修行。修 行。滿其所願即終不違意。是王爾時復能讀 願。我悉與之不違其意。求長壽四具長壽。欲 其實藏。疾病者施其安隱。若諸國王欲求所 不逆其意。求官職者令得職爵。求大富者施 生施其安隱。若諸衆生來求索者。隨其所願 生猶如慈父。 常以愛語軟語利益同事調代衆生 劫 我從諸佛得此陀羅尼。 此大神児乃是過去二十恒河沙諸佛 生無所不包。 **誦咒三遍縷紅白二色結作八結繫項** '有大神力神通自在'遊騰十方歷事諸佛' **堪居在荷負無量重擔。** 心意寬弘猶如大海。 雨澤時節不旱不澇正得 從是已來百阿僧祇 。四含受衆 、愍苦衆 於諸衆 所 如 說

已象復讀誦此陀羅尼。劉義劫所作極重

世得作佛時。

國土所有一切衆生、

貞潔不婬戒行淸淨如白蓮華。

羅尼句七遍乃止。是王爾時以精誠故。十方 邏其國界令其疾病疫毒惡氣悉得消滅 波羅龍王。以慈悲四蓋覆其國土。 波羅龍王。滿我所願如是三說,即壽誦此陀 色華供養十方佛已。 **遍誦此陀綠尼咒。燒白栴檀及沈水香。** 8日未出時。若正殿上若高樓上正東而坐。七 以月八日十四日十五日沐浴受齋。 名大神咒力滿願不虛 諸佛諸 火菩薩。 其心奏然無衆惱思。怨愴平等無有 皆悉消滅無有遺餘。是王爾時罪 釋梵四天王八大龍王我漚 爾時應當三稱我名 以甘露水 親愛。 於清 垢 散七 滅 是 漚 旦

七佛所說神咒經卷第三四

8七佛所說神呪經卷第 兀

得成佛時。所度衆生如恒河沙。是爲菩薩劉曠 如藥樹。其有聞者患苦悉除。四者願我當來 二者包含萬物猶如太虛,三者願使我身猶 四。一者覆育一切衆生。猶如橋船度人無慘 文殊師利菩薩。我欲思樂說有四弘誓。何等爲 *晋代譯失三藏名今附東晋錄

濟之心 虛容藏菩薩。

土清淨妙行。

人拯濟群生。二者利衰毀譽不生憂感。三者 有四事。何等為四。一者損已利 我欲樂說菩薩摩訶薩修行淨 四者我當來 妙行成就 在一大图》 6种们的二进种仙号》 6次二次图》 6(第7一号》* 6 横二战目录* 9中十(中)号》 6(万)一号》 60次二次图》 6种二为号》 60 种类万里意义中来元明三本及甲6一种名字。60 在二住号。60 以二升号》 60 种类二位号》 60 种类(60 种类) 60 种类(60 种类) 60 种类(60 种类(60 种类) 60 种类(60 种类 6唯二惟⊜ ◎復二伏團團 四合=容⊜ 四任=住命 **创,時日光未出動 420 董二春** ❷此下甲本有光明皇后御顧女 ❷此密甲本酮 ❷樂二氏母 ❷數二度母 ❷惠二喜��

惻痛微骨髓。

一者菩薩摩訶薩於沒溺處

人精淨妙行 濟群生 生心。獨如慈父念子無異。是為菩薩自利利 荷負一切衆生到於彼岸。 與衆生、共用迴向無上菩提。三者能忍苦事 苦如我無異、二者我等所持度功德。悉拾施 說有四事何等為四。 得大勢菩薩復欲樂說, 遺法之中作佛事者我等八人常當擁護。回民 者憶無量苦見衆生 **雅能於釋迦牟尼** 四者發舉一切衆

支佛共。何等爲四。一者願使我心猶如大地。 **教脫菩薩。復欲樂說有四弘智。不與聲聞時**

切草木叢林萌芽。因之增長地無憎愛。二

運度衆生無有疲厭 容受一切百川衆

菩薩廣利衆生攝取淨土妙善功德

魂赤子。

是為菩薩四攝法攝取衆生。

●是爲

利人彼我兼利。

四者有病苦者其心憐愍如

切。二者生慈悲心育養群生。三者自利

雖透此理度人無厭。

|世音菩薩。復欲樂說菩薩有四攝

者菩薩修行六波羅蜜

兼以化人拯 法

達 訶 訟

後岸。

[薩於生死海中衆生 @

澓

别

是為菩薩莊嚴淨土

清滑

炒

行 何等

大橋

船

Œ

度衆生無有疲厭。

菩薩四大弘藝 芽生長成就果實悉發無上菩提之心, 者病苦。消除。四者常演說法。如澎法 **令视光明。三者作大藥樹** 閻浮提為其除冥。 堅勇菩薩。復欲樂說菩薩妙行有四事。 爲四。一者願我常生無佛世界。 二者如以金錍決其眼 一切衆生得聞 喻如日月行 何等 萌 香 膜 化

開辟支佛共

流投之不溢。四者願使我身獨如虛空。 包含

三者願使我心猶如大海。 者願使我心猶如橋船。

萬物猶如法性。是爲菩薩四大弘誓。

不與聲

文殊師利今欲說 合此 七佛 춈 經 流 布 妙 偈 衆

4

無

疑

書 純諸 說 天 寫 龍 讀 妙 誦 行王薩 者呪神衆 必護言所 共 國 辭 說 及甚 千 深 行奇 佛 炒 會人特法心

事利益無量衆生

得正見。八者鞠育衆生猶如赤子。所有功德

悉持施與。共用迴向無上菩提。是爲菩薩八

携接令得脫難。

七者見邪見人憐愍敦喻令

者有來求者不惜身命。六者有厄難處扶。持

四者有厄難者拯濟憐愍如母愛子。五

助不生穢心。

三者見人爲惡敦喻訶諫令得

不生疲厭。二者見諸衆生與起福事。營護佐

等爲八。一 跋陀和菩薩。

者菩薩處於五滓世界。拔濟衆生

一欲樂說菩薩妙行有八事。

何

空藏菩薩今欲說中兩 上美 薂 賢 書 寫 教者 書 克 揚 讀 敎 誦 人 者

忉

虛

捨己樂施與衆生。見他受苦如己無異。慈心 生心無疲倦。何等爲四。一者菩薩摩訶薩。自 大勢至菩薩。復欲樂說菩薩有四事利

> 四者知諸衆生往古來今猶如幻化。 是爲菩薩四事利益拯 **自手●牢捉**介 一者菩薩 我 文殊 此 猶 師 X 如 和今欲說 之 大 功海約 德 4 巨深妙 億 廣 過

切 浆 之 生 者 頻 醒 迴雷彼 我

梵 濟拔衆生生死苦 我常修行四無量 **今來至此** 永以無復憂惱患 聞 妙

他化自在天王欲說 **今以得聽一妙言** 共有衆生一經耳 我於往昔值諸佛 四決了心膜開慧眼 不墮三塗昇梵天 得外兜率為天王

永 演 鬦 說微 拔 此 生 閻 死 妙 浮 大 菩薩®第 泥 歡 洹 喜

我 闢 閻 浮 大 ±

慶天王欲說一偈如意珠 使 斷 生 諸 死 天 衆 流 普得 得 此 淨 電 服 昇 泥 洹根 開 醬

我等人處於事天官 時如蛇脫故皮

言 妓 水美 亊 叵無

於窮窮 彼 盡 盡

天王 永 無 一所說一偈 断能 生 死 處 寂 能 婬 滅救鬼 樂拔界

兜率天王今欲說一

果 **天王所說二** 各 鐦 各 此 說 旬妙 脳 及 31. 繎 竿

利天王欲說一偶半 處 於 生 死 **厭離三界生死苦** 厭 永得寂滅涅槃樂 離 欲 ä! 泥

服

薩敠三昧洪濟童子。妙達童子。善住童子。妙

· 覆童子。烏奢波童子。 蜜善童子周

明三味減量罪宜子。佛藏三昧覺垢違子。葬首 詰三昧惟無避子。大集三昧佛寶童子。金光 光三味妙眼並子。華厳三昧蓉才童子。維摩

一昧障罪根童子。金剛藏三昧慧明童子。菩

子文殊師四利童子。首楞嚴三昧蜜善童子,放 由是。法菲三昧光目童子。涅槃三昧迦葉童 生遊居涉歷之處。賢聖。厭患三乘聖衆莫不 昧能斷非想處有。此是二十五0大三昧 示歌 識處有。 響化三昧能斷不用處有。 og積三

得寶幢三味現身得道 歸事不生著心。此五e信根e者能拔五疑: 者所有正行戒定智慧不生疑惑。 法實決定無疑。三者信比丘僧良厚福田。四 者所有正 ·阿羅漢道,一者信佛決定正覺。二者信o正 一法生疑不信。 衆生有五 種信 五者見世 根 謔 能

天有。 音三味能斷四禪有。 他化自在天有。妙善三昧能斷初禪有。得樂 三昧能斷焰磨天有。妙善三昧能斷兜率天 斷四天王有。 黑色三昧能斷忉利天有。 赤色 三味能斷閻浮提有。白。色三昧能斷俱耶尼 有。青。色三昧能斷欝單。曰有。黃色三昧能 斷阿修羅有,光明三昧龍斷弗婆提有,婚幻 餓鬼有。焦惱三昧能斷畜生有。 一昧能斷二禪有。白*色三昧能斷三禪有。雷 一放光三昧能斷地獄有。 **德長三昧能斷化樂天有。晉聲三昧能斷** 。空三昧館斷空處有。無分別三昧能斷 妙語三昧能斷阿那含 無垢三昧能 雑伏三昧 能

無量無邊不可稱計 配下建者原生至 沙王。第十說法在拘尸那竭國。度百千萬億 含城。三乘雜教。第九說法在摩竭提國度洴 第六說法在王含城。度女人憍曇彌。第七說 法在6迦惟羅衞國。度白淨王。第八說法在王 在波羅橑國。第三說法在王舍城。第四說法 四國人。第一說法在他化自在天。第二說法 生命。釋迦牟尼佛出世時。度一萬八千九十 奢稅卑童子。頗卑都童子。此四十二童子主衆 羅童子。法住 在竭秀國。度七千羅漢。第五說法在含衞國 童 子。阿蜜耆童子 。婆膙羅童子。

然閉塞萬神不行故8名閉。此五戒神名 收者陽氣流行陰平萌*牙生故言收。開者陰 性開陽氣出故名開。 無增減。 天窓開地戶閉。 偏多陽氣少破者陰陽交解說破之議。 之體。滿者神祇受供無復盈,平者陽氣凝血住 建者@菜生萌@牙陰陽亦長。除者代謝四稱譯 一定者鬼神交會惡氣不行。執者陰氣 成者陽氣足陰氣並故名成。 閉者天窓地戶四喻四嚴 危者

殺戒有五神 四呼奴吒 四波吒羅 の頗羅吒 **医摩那斯** 突跌

欺 **姓戒***五神 額 **盗戒**图五神 戏*五神 戒"五神 四萬條 9和合語 四法善 四清0素 四美音 四貞潔 受货語 電佛奴 等不 欲 醉 e 質 直 電符選 四僧喜 不 齓 配直 鱼無 O 族

> 8陀摩婆羅 |歸8九神名 那B陀摩流支 歸佛有一 三神 波 摩斯

婦法里三神 8呵哦

護僧伽藍爾斯有十八人各各有 歸價*三神 图僧寶 聖護衆 安窓 別名

師子音 名美音 五名歎美 六名废妙 十八名逼觀 十五名妙眼 十二名佛奴 二名梵音 九名妙里美 三名天鼓 十六名徹聽 十三名数德 十名梵響 七名當 四名巧 杳 十七名 十四名 十一名 八名 妙

赤下鬼名 冒富單那一迦羅富單那二波都香 **照卑律兜是大鬼神王四天王所說大神呪經** 三摩訶波都耆四莎呵B五

脚後繋腰却繋手 **師呪三遇三色糠黄赤綠作二十一** 結。 **先繫**

咒二色糠 白黑結作十四結緊項 **泽田泽阿暮多田六莎阿田七** 暮多回三毘摩呵回慕多四四波四吒 羅呵 杂多四五 白下鬼名 浮流B一摩訶浮流B三 烏腌勒 Пal

☞ (二名)十不⊜ ☎(三名)十不⊜ **☞**(五名)+遊鲁 Φ(行)+九鲁 Φ 四四二三等 四氏權二萬氏章 四 五二四章 四坪二次元章 四六二 五章 四(七)一章*

那

套

赎摩*三波吒羅睺赎摩*四 失音鬼名 漢吒奴睺睺摩*六莎呵*七 €填浮流*一髌髌摩*二波吒雞睺 **毘摩勒睺睺摩*五**

呪縷黃赤綠結作®七結繫項

鳥煙勒波波浮*四莎呵皇 讇語鬼名 卑多羅*一波波浮*二波波浮*三

支富*破皇三波氏羅四四支富破五莎呵四六 6 磁人目鬼名 児水七遍。洗面洗左耳嗽口嘛之各三°過 支富羅一支富@破@二@呼奴

呪水七遍喺日

|破®波睺®鳥奴四®破波羅睺五鳥吐睺☆莎 B破波羅一破B波羅睺二破波羅睺

四龍聚鬼名 食吐鬼名 都販兜版® 鳥奴®破兜睺鳥奴 破空中兜膝烏奴破三莎呵四一七遍咒 阿那波那兜一阿那波那兜二毘

@那浮流@四 @阿那毘摩睺睺浮流@五莎呵*六 阿那昆那胺版@摩泮流*三支兜那毘摩睺騃 障善根鬼名 浮流浮流*一睽睽摩浮流*二 摩波那兜三莎呵*四一七遍咒

8七遍咒水縣之亦七遍

里那呼奴多波波睺三浮律多波波睺四 焦渴鬼名 波波睺一 浮奴多波波睺二 莎 **SO** 闸 那

呪二十一選 結8痛處緊 Ŧ. 一色核青黄赤白黑。結作三七

眼上。白鹭说鬼名 毘摩破多奴阿富*那三洋婆阿富*那四莎 阿富那 一破多奴阿富郡

> 咒三七遍。 咒欝金青黛水、常使病人向東方。 日月淨明德佛懺悔洗目至七日

升餘者印以修修羅字 用水三升。雞子黃許鹽和三遍咒。常使病人 向北方。體留德內豐嚴王佛三禮。然後服之一 那波那修修羅三毘摩呵那修修羅四莎呵*五 不禁鬼名 修修羅一波波里摩睺修修羅二阿

羅五耶無多胡兜羅六莎呵*七 **矬鬼名** 胡兜羅一阿尼那胡兜羅二阿波浮 胡兜羅三阿波雷置胡兜羅四阿波波呼那胡兜

復緊腰緊腕 須七色縷。結作二十一結。先緊項次緊兩手

摩奴睺四联*奢波帝五莎呵*六 摩院院曾考波帝三 浮律多院院*奢波帝四 直下鬼名 含波帝一阿波睺睺含波帝二 阿毘

浮律多破波羅三 阿奢兜破波羅四阿罗奢呼 惡瘡鬼名 須五色聲樓青黃赤白紫。結作三七二十一 結。繋脚次繋腰復繋手復繋項 破波羅一睽睽奴破波羅三四島吐

@洋兜破波羅五莎訶*六 不得下食鬼名 三遍咒。於日初出時七遍洗瘡七遍咒 底黑塵墨各一掌許。煮七迴三遍咒。煮竟亦 呪五升水三遍、著半雞子黃許鹽、棵上塵釜 胡魔兜一鳥奢睺睺胡摩兜

呪水七逼與病人飲之

腰脚痛鬼名

呼盧兜一波吒羅呼盧兜二

摩羅呼盧兜三彌梨耆梨卑呼盧兜四莎呵*

Ţ.

呵 *

二阿第9羯卑胡摩兜三9破波羅胡摩兜四莎

三七遍贶七日日三遍咒 呼吒吒五日和蜜兜伊呼支破羅六莎阿*七 鬧鈍鬼名

向坐。@向東向門病人門內坐。咒師門外坐。 **毘賦波電莎呵***六 於月生一日。設使左耳痛南向坐。 右耳痛北

*慕那破波羅三呼呼羅B車波羅四迦波置車 波羅五莎呵*六 破波羅一浮梨浮梨證破波羅 = 車

羅三莎呵9四 羅二呵若時往吒 島都羅圖可拏時往 吒島都 七遍咒咒,一睡之末後以一掬水望而避之 五七遍咒水。以葦四桶柱陰上。以水從*桶中 小便不通鬼名 鳥都羅一呼若耆梨吒鳥都

人服之正南而坐。 取签下四炊湯二升半。雞子黃許白蜜和 念日月燈明王佛, 作 與病 24 拜

呪三色縷靑黃綠。 次緊脾後緊腰 結 作七結緊脚 腕

拏呼吒吒三浮律置支呼吒吒四伊8呼破羅支 羅三野阿四三 七遍咒楊枝打二七下 頭痛鬼名 呼吒吒一浮律置呼吒吒三 胡摩兜摩訶迦吒羅一毘 犘 迦

置毘膩波三伊呼支賦置毘膩波四蒼靡賦置 耳痛鬼名 **里腻波一阿制置毘膩波二呼膩**

水亦門外咒二七遍三縣之

@ 本被二支破 兽 ● 梅二常鲁* ● (水)—● 120 mg 三野争 137 (四)— 四次二次图别

阿支

睽睽睽睽若浮流兜三

蘇摩帝洋流兜四

呼呼 兜

健睡鬼名

9浮流兜-阿吒膩知*浮

流

四莎呵*五 **鞍秀那**二 不不不験者那三 阿若若若不耆那

梨知 ◎ 那知尼脊羅五 支波置尼香羅六莎呵 羅二支波副尼耆羅三呼呼那尼耆羅四 卒得心腹痛鬼名 蜜香羅 阿吒默吒蜜素 阿不

七"過吸半雞子

已極った

吒須蜜多六莎呵*七 烏呼那須蜜多四支波。呼睺須蜜多五伊知賦 **呪水三七遍。先唾之三*過餘者三吸** 須蜜多一阿膩吒二迦知膩吒三

繁手。設之大急児水■三遍縣之 須五色縷児作七結。痛從頭下先繫項繫脚

嗚呼吒水水羅三阿知拏知水水羅四莎阿*五 匿病鬼名 一斤艾一。厨水。煮取三升咒三遍。病人東 **究水水羅一阿知那知水水羅二**

須

耆那知支*波破五莎呵*六 !"耆支":波破!!! 呼梨吒支那吒支●波破四伊 呼都盧 | 阿知那知支*波破三阿

頭次繫兩耳繫項B緊兩肘後緊手七遍咒 餘者服之、三日服之黄白級結作七結。先繁 呪七遍日取一升。目中著一o繭鼻中二*繭 三七枚瓜蒂二七枚杏子。 一斗水煎得三升。

乃至七日

酸胺选知八阿副副副副选知九莎呵@+ 知五者不那里帝邁知六阿多尼邁知七阿睺睺 知二阿若養遊知三阿四者沒遮知四阿奴多遊 食人腦髓及心肝鬼名 句羅帝一阿吒拏支

卒得旋風頭Bbo脂轉鬼名 三七遍。日用一斛五升先從頭淋之吉 三斛熱湯一9升白粉和之洗浴,一杯飲之咒 美音咒一名阿

> **夗水二**十 逼三哪之

噌酒鬼名 五莎阿*六 多呼律多三 若不呵若不呵四 含糜呵含摩呵 阿羅兜」島那呵島那呵二呼律

三淋頂三唾6耳鼻。 四方酒之三縣面三過飲 四七枚楊枝,東西南北安置瓮上咒竟,以此水 若十四日十五日。取七9并水三粒鹽。咒三遍 餘m水飲之此人北向坐

六莎呵*七 多喉四 遮捺迦知安多喉五 阿若羅知安多膜 多联二四鸦联院院安多联三波羅*和兜若安 不嗜食鬼名 安多睽一型源捺卑*观捺卑安

朝時以用四較項。使病人面東向坐,一日不差 呪水七遍縣面三*過。殘水飲之作麻繩。常於 知二跋羅知那知三麻若知那知四阿 若 奴 糜 食少而吐多鬼名 知那知五阿四增那知六莎呵*七 樓二色白黑。児作十四結七遍児水。與使飲 **香多睺**一阿若摩若多捺

四其頭安綿揭耳七邁一一稱鬼名 襲鬼名 煎得二升。接取清七七遍咒。咒於晨朝時滋 須三升小豆一斗水。煎得三升。蜜安华升四酥 胡樓兜五莎呵*六 阿那胡樓兜三阿若若若若胡樓兜四阿吒吒 胡樓兜一睽睽睽瞬胡樓兜二阿呵

> 呼吸呼吒那浮流兜五莎呵 三遍咒水唾病人面

呼呼阿若是支兜那四莎門"五 阿明@阿那@支兜那二 胡律兜支兜那三呼呼 支兜那是士公鬼名 副梨副 梨 支 兜那

南北安置登上,咒意以此水四方灑之。三縣 病人東向坐三。遍见一瓮水七枚楊枝。

那破梨吒四莎呵*五 梨吒二B阿鵄鵄鵄鵄破梨吒里三迦梨吒 破梨吒一 破 破 支 破 休破

呪水七遍睡之。 五色凝結作七結緊項

9三9机 梨 帝 8囊阿那耆*三阿若帝那阿那耆 "西莎呵"五 切毒蛇鬼名 阿那者一番 帝罗隆阿那者

呪水二七遍。 逼 睡五情根及以睡瘡并洗瘡三

呪水七逼 睡五情根幷以洗瘡 陀摩卑三阿不梨多陀捺卑四莎呵*五 @嬈賴鬼名 魔卑一 9陀羅那帝魔卑二

呵 * 五 尼二若波畫波舍尼三阿若梨知波舍尼四莎 波*奢尼一鳥睽流兜修波*奢

曾東那兜破知那三阿摩耆兜破知那四阿呼梨 空襲鬼名 兜破知那五莎呵*六 呪水三遍唾五情根并洗瘡餘水飲之g吉 破知那一流流兜破知那二車那兜

三升水一掌自粉和之。 洗瘡水至三日用 七遍咒吸三口餘者

東西

三升水銅袋盛。以白練副上、以七枚楊枝縫 | 「「「「「「「「「「「」」」」」。 | 「「「」」。 | 「「」」。 | 「「」」。 | 「「」」。 | 「「」」。 | 「「」」。 | 「「」」。 | 「「 」 | 「「」」。 | 「 」 |

帝遮吒尼三摩賴帝遮吒尼四阿摩賴帝遮吒鼠漏鬼名。 遮吒尼一波賴帝遮吒尼二阿若横安上。 咒三七遍用意棄之順中

尼五莎阿等六

摩帝島奴多五莎呵等,一年律帝那島奴多三若建能多島奴多四哲二年律帝那島奴多三若建能多島奴多四哲小明里见。 一种飲養洗瘡得一升,呪三七遍等接取一升飲餘者洗瘡用三束葱白五寸縷來之。 一升椒一斗水煎

髓鼻鬼名 遮波去一阿若兜遮波畫三浮律七遍日取一繭用唾之。亦洗眼二七日取三升麴一斗水。煎得三升接取二升。咒二

一*升苦酒9二*升水。煎得二升咒三七遍,日尼遮波晝五波律多尼遮波晝六莎呵6七多尼遮波晝云莎呵6七

那那那多奴知五莎呵***
浮流流流流。流多奴知三摩稻帝多奴知四阿院臭鬼名 若多奴知三摩稻帝多奴知三 脓膜膜炎 双知二

用二繭雅鼻三十一日用

之男先安左腋女先安右腋下 石灰三升苦酒三升。碶上和之咒三七遍。博

莎呵*六 兜寧三 若呼胡樓兜寧B波娑寧胡樓兜寧五 寧一 妃律妃帝胡樓兜寧二阿睺睺睺睺胡樓 里樓勒叉天王所說9児水雕鬼名 胡 樓 兜

1| 五遍封以鬼名日服一升| 用三斛水三*升醴。煎得一斛五*升。 咒三十

梨吒奴波置樓三阿爾奴梨吒笺波置樓四阿若無惡吒波置樓三阿爾奴梨吒笺波置樓四阿若頹鬼名。 波圖樓一阿尼兜樓吒波圖樓二若

煎得五升。接取清日服二繭餘下稠者用作用八*升水小豆二*升8一升鹽。呪二十一遍

餅大如掌用上向®斑之

用胡椒安石榴子細辛人蔘燕末小 豆 麻 子,帝阿若兜五慢耆帝阿若兜六莎呵。七兜三嘎耆蜜帝阿若兜三座粮帝阿若兜酉阿 路堡清盲鬼名 《鳩槃茶阿若兜—副梨 帝 阿 若

g類後喺之 至七月用作餅大如錢許。 用搭眼上以水從各一銖末。和石蜜漿。若蒲桃漿日呪七遍。 乃

阿*六 体由二波帝那体由三角蓍摩帝那条虫鬼名 体由二波帝那体由三角蓍摩帝那

瘡 用一斛水B著五升鹽、呪二七遍煮七遍用洗

及以屋間 用三斛水三斗艾、煮七8遍咒二七遍。濄四壁

见灰七遍觜孔前"児水七遍\$為孔中"乃至三不利兜五娥娥娥俄不利兜·莎呵*七妃妃不利兜· 等守守不利兜四 牛牛牛牛鼠鬼名 不利兜一兜兜兜咒不利兜二妃妃

二十一四日

黄腫鬼名 耶牟島都一婆副波島都三具者四等六 與帝三那靈若支鼻帝四島吒呼支鼻帝五莎

以三升幣金水七遍呪飮之

五莎呵*六字阿兜那四究吒爱阿兜那一嘴摩阿兜那四究吒爱阿兜那一点

取方9赤罽二七遍呪赤威搭之

卑五莎呵"六 四帝者蜜即三島啄若耆蜜卑四呼寧娑兜耆蜜 百腫鬼名 《耆蜜卑』波羅帝耆蜜卑二 具殊

莎呵*六年鬼鬼照三握瘦呼丘卑低四具着呵蜜卑低五年鬼鬼照三握瘦呼丘卑低四具着呵蜜卑低五呵蜜者一升水半雞子露許白粉咒三七遍乃至七日

®唇昏晗水喺地竟®以*麝香途之 取井花水咒七遍。三瞻縣地、歲月久者。著

母所說神咒。

能

合衆生拔邪救濟危厄

烏蘇多奢富殊二具耆呵具。呼那支富殊三莎 羅 帝 娶產生怨家債主。悉得解脫無不安隱 盗賊王難無不解 脫 所求男女皆悉端正

頻婆•索鷹鳩槃•茶王字

呼

7羅都波

是咒能合捣槃"茶王及其兵梁碎如微塵。 然熟疼 痛 話

一若*收9波彌讎 波羅帝

阿富車一回阿蜜阿富車 下"阿蜜

令其所求悉皆得

吒波≡莎訶*™ 敷宿波敷宿波一阿注波阿注波二究吒波究

B喉痺鬼名 阿富事三*阿蜜阿富事四莎呵。五 正真。即但用華香酥乳聚致意圖恭敬下天神。 世問魍魎鬼不如部心狗用備守。我今為汝說 除其邪見令得正見。費損家財設的四語餐此 梨帝三莎呵*四 ● 學鬼名 ● 收波爾●誰波羅帝那一*收波彌 我鬼子母字那蜜卑 今當說神呪擁護來生! 舐膿鬼名 須黑石蜜漿咒七遍雪1遍一夾一彈指 那三莎呵"四 儲波羅帝那B二鳥聲 陀女字功德天 中者字散脂大將小者字廳尼拔陀養首那拔鬼子母夫字*德叉迦鬼子母大兒字。唯奢叉 毘樓勒叉父字和修吉母字温波帝 博义天王父字。婆伽羅母字。滬季車 提頭賴吒父字難陀母字蜜蓍蘆 有卒得熱渴心痛及其頭痛手脚煩 毘沙門父字婆難陀母字蘇富 得聞是咒葬得清凉。咒水三遍*以喺痛處 阿富具梨帝一具四具梨帝二四具

> 莎呵*四 20哈灰作耕紫字 拂至兜 四大毘樓勒叉天王所說神児 四能令諸鼠散走他 賓頭樓守一賓頭樓守二摩訶賓頭樓守里三 一波羅帝臺拂至兜二鳥畫 拂 至 方悉減無餘三四過

唾

 η

Ż 1333 [Nos. 1147, 1334] 七佛男所說神咒經卷第四

®虚空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經

四華菩薩。文殊師利菩薩。與五百菩薩摩訶薩 等皆一生補處 大比丘足滿五百。又有五百諸大菩薩俱。其 如是我聞。一時佛住雞羅莎留山。在山頂上諸 名曰彌勒菩薩。虛空藏菩薩,普賢菩薩。無盐 天住處。去諸賢聖不遠、與大衆俱前後圍繞。 90失譯90人名今附梁錄

音 比丘。 衣服右膝著地。合掌向佛白佛言、世尊此二 藏菩薩摩訶薩。 種種異音. 或復四呼天乍復喚地。 林中又有一比丘。露其身形而舉兩手、口出 中有一比丘。為惡鬼所持口出種種惡言。其 爾時世尊觀於四方。去其住處不遠。觀見林 於是世拿告處空藏菩薩摩訶薩言。 。何意唱如是聲。或舉於兩手復出惡雪 聞其聲B已承佛神力。 爾時虛空 整理 此

婚 鬼所持露形而 走

兜 唯願世尊爲一切衆生。說陀羅尼咒 爾時虛空藏菩薩摩訶薩。 衆生一切病故。爲除一切惡鬼障難不起故 白佛言世 賃 為治

悉皆關門見七佛世尊 釋迦牟尼佛即腾虛空依次而坐。

鬼障難故。說大威德陀羅尼咒而說咒曰 無南摩娑波卿 三佛陀部 南無毘婆尸 南無佛陀耶 爾時昆婆尸佛 爲一切衆生故。爲除 南無雞利吉羅耶 多他伽多耶 南無達摩耶 呵羅呵羅 9関伽無遮那耶 町羅呵提三藐 **南無骨伽 醯利醯** 縮 初 南 耶 惡

収 取蘇曼青日水香蓮華日茴香細辛。 **通即時除愈** 惡鬼所打不得8差者。而於此入耳邊。呪之七 領悟終不忘失。 數夜恒見佛像。 若復有人爲 受持是咒者。令人霧命延長。所有智誦一 是話盛道惡口衆邪,皆悉自滅不能爲害。若 人若四飲若食。先呪作七遍然後而食。食*已 患所持,不受一切横死。若復有人與持此咒 復有人推覓此咒者。若樂聽聞者。是人不爲 有善男子善女人受持此咒者。若讀若誦,若 爾時毘婆尸佛,告虚空藏菩薩摩訶薩言。 人毒母藥者。其藥變成美食不著於人。若復有 胡麻油煎之。摩其患處即得除愈。 切刀仗所害。不爲一切水溺。不爲一切苦 者有人患團風白輝及以癲病 各以等分 切 聞 所 君

比丘為惡病所持出 是音聲。 又一

比丘為惡 **四**(三) **®**(⊯

爾時世拿現威神力。於魔空中即現六佛。 是時大衆 胨

薩婆罕多南嶼陀吉羅耶 藐三佛陀 南無尸 @薬*闢多陀伽多耶 南無佛陀耶 切病故。欲除一切惡鬼隱難故。而說呪曰 有病者。用此呪咒之無不獲*差 爾時尸樂佛在於。空中。欲爲一切衆生除 唵 南無達摩耶 波邁波遜 波邏毘陀南 南無僧伽耶 阿羅訶。提三 波遮波耶 娑

見佛者皆來。迎其精神恒相隨逐。若復有人 有人困病時。取蘇留曼木取油煎之。摩其身體 即自消化而《充氣力。其人若命終已,昏夜所 鬼障難故。除一切惡事故。除一切横病死故。 之爲一切衆生故。除一切病故。除一切諸惡 皆得除愈。若有衆生晝夜恐怖。取淨水呪之 不得近。昏夜警中恒見諸佛。所有食噉之。動 切蟲毒。 厭辭咒 曾超惡口赤舌。 衆 《耶魁赋皆 人。若賽誦此咒三遍夜誦三遍。或復心念一 又告虛空藏菩薩摩訶薩言。若有善男子善女 神咒百千那由他無數億諸佛所 說 爾時尸棄佛告虛空藏菩薩摩訶薩言。 此咒法作功能者。於一切病須結咒索。若 我 我此 舌。以白紅結咒索。咒之一百八遍*繫其右臂

切病故。除一 時毘含浮佛在雌空中。 切諸惡鬼故。障難不起故。而 欲爲一切衆生除

> 以銅*纸*卷之一*纸咒之一遍擲著火 中 酪蜜品炒粳米爲華。三種等分和之,在於佛前 遠近自然退散。若復有人欲求長命者。當用

千八遇。然後乃止,又復有人。欲爲自身及

所打。於耳邊兜作七遍亦得除愈,隨心所欲 咒索。*繁著頭下即得除愈若復有人被惡鬼

者無不得成

得其便。若有小兒被惡鬼所打。

用碧椒作

等分和之。在佛像前用銅6紙8卷一*紙 咒之

一遍擲著火中至一千八遍,是諸怨賊無問

上,者他方有賊欲來侵壞者,用國酥酪蜜胡麻 上。若有人版四痛者。以回桔皮結咒索*繫其耳

瀝著四方。作呪索B緊急其身上。一切魍魎不

伽呵喃 南無毘舍9洋多他ぬ多耶 樓拘樓拘模拘模 三佛陀耶 *唵 南無佛陀耶 娑波呵 南無達庫耶 **伽遜伽邏伽遜伽羅** 拘盧蹉陀啪 阿羅訶*提三藐 南無價伽 拘樓就婆 Ħ. 拘

皆得離於恐怖。若復有人關四諦、為縣官口 此福。若有人於嶮難怖畏之處。能憶念此咒 解。一切厭驕皆不著身。燥浴誦咒因緣得如 障難不善之事皆各銷除。 一切怨家自然和 愈。禱命延長一切財寶自然富足,一切身中 八遍。一切諸惡不加其身。一切疾病自然除 晨起澡浴幷洗頭面。 殃不除耳。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 為刀@杖怖畏一切蠢毒。一切熟病一切水溺。 受持咒者若讀若誦。若復有人推覓此咒。不 菩薩言。汝當受持此咒。若未來世復有衆生, 訶穢言。如此神咒賢劫千佛中過去佛已說 不受構死不被惡病。如是單叢得除却。唯宿 此咒。現在佛今說、未來佛當說。又告虛空藏 爾時毘舍洋佛說此咒已。 在於佛前誦此咒一百 告處空藏菩薩避

段。以牛粪塗之。在於像前然火,取木一 藥者。須紫寶櫃木寸截之如8筋大作一千八 用此湯洗浴其身。然後乃食。若復有人被毒 滿*瓮盛之。著於像前,咒之一千八遍竟。即 投著湯中。須銅學登受五四斗者二口。取香水 **其草出。然後著丁香紫檀白檀。磨作末:隨分** 湯中須取有名草木。 種種隨分著於湯中。 五日晨朝。即起净洗釜著滿中淨水作湯。 乃中止。不得出其道場。另仍於像前眠睡. 到十 簡咒。 隨其力分學不限多少。 唯學盡力至●之 日暮以香湯洗浴其身著新淨衣。在於佛前 善女人。夜見惡夢怨家伺求其便。一切所作 悉自除減所作成就。又復依一切咒法者。亦 不得認諧偶者。於十四日朝四至不得食。至於 火中。如此一千八遍然後乃止。若有善男子 佛前以香菲供養。當用粳米炒以為華。取*桔 家自然和解,當淨洗洛著淨衣。中夜時在於 爲他人。 木器然為火。以三指撮取米華。咒之一遍擲著 八遍乃即止。若有善男子善女人。欲得一切怨 五指摄胡麻。兜之一遍椰著火中。如此一手 欲見國王大臣。須在於像前然*桔木。為火用 分和之。晨朝起雪淨洗浴以藥塗身,若復有人 附子須因陀婆路。須菩提樹木,如是等藥等 羅陀尸利沙,須沈水香尸利耶欝金香。須 作法。當須合藥途身。須*茴香須@稻米須那 得成就,若有一切怨家不得其便。若有人欲 **淨者。若復有人欲誦持此咒。一切怖畏障難** 求一切富貴財資者。 一切怖畏一切豁罪 欲除身中障難合得清 欲得 除滅者 段咒 香

功 病人名, 能說不可盡。若心中所欲作事者。依此呪 涸 我為彼人除其藥毒即得除愈。此咒 擲著火中一千八遍 然後乃*止。 稱

法無不成就

帝吉帝吉帝吉帝 **巍三佛陀耶** 南無拘樓孫 南無佛陀耶 切病故。除 爾時拘樓孫佛在於空中。 阿羅呵e辭三藐三佛陀毘耶 切惡鬼障難故。 多咖~伽多耶 南無達摩耶 伽吒伽吒伽吒伽吒伽吒 南無薩婆多 爲一 南無僧伽耶 而說咒曰 阿羅呵*提三 切衆生除 **咃**伽帝 娑波 吉

以此咒咒之一千八遍。然後用此湯與病人 後乃食。身中一切疾病自然除愈。若有人被 横病不著其身。若欲食時先當咒之七遍。然 不生人中。若人對夜讀誦此咒者。所有一切 若能日日受持。 生天中諸天之王。若生人中則為轉輸學王。 9誦咒一百八遍。於七百身中自知宿命,若欲 德、汝今至心受持,若未來世有人受持此咒 衣。以香華供養佛像。 者。於三寶中至心敬信者。香湯洗浴著新淨 訶薩言。 此咒是恒河沙同名狗樓孫佛已說。 爾時拘樓孫佛說此咒已。 切惡鬼所打。或爲惡鬼所著者。作好香湯 我亦讃歎此咒不可思議無量功 **其人命終則往生無量壽國** 在於像前o胡跪合掌。 告釐字藏菩薩歷

若復有人身生惡瘡者。 以ege鐵刀咒此病

洗浴。仍以此兜兜此病人一千八遍。其病即

◎心所念者爾時皆知。威是夢已。身中一切障 難の疾病,悉自四消除無復遺餘 長短爾時即得自知。或念其身有病無病爾 得見佛。心裏所有憶念爾時卽見。或念其命 時亦見。或有怨家鬬諍勝負。 八遍。誦訖即於像前。頭向東眠。於其夢中即 前*胡跪面正向東。共像面向西。*誦咒一千 養。香湯洛身著淨衣服。燒沈水香。在於像 房舍香泥塗地,安置佛像懸網幡蓋。香華供 七遍以自摩面。一切官事自然解脫。若人恒 若 受持此呪者。 切陸難即得消滅。若人欲求見佛者。淨持 |復有人被一切牢獄緊縛。 叉取銅鍼呪之。 一切財物自然充足無所乏少。 然後鐵此班上即得除愈 用此咒咒其手 皆知如是等。

多羅波羅娑波呵 夜雪南無那摩雪伽那伽牟尼易 摩陀摩陀摩 南無佛陀耶 南無伽那伽牟尼易 生除諸病故。 爾時拘那含牟尼佛在於空中。 | 藐三佛陀耶 阿羅阿巴帝三藐三佛陀耶 **私和私利私利私利** 。除一切惡鬼障難故。而說咒曰, 頭牟頭牟頭牟頭牟 南無達摩耶 多咃伽9多阿羅呵*提 私羅波耶 莎維莎羅莎羅莎羅 南無僧伽耶 私田鬪 多咃伽多易 欲爲一 頭摩波 陀摩陀 切象 憂

則遠一 B持是咒人。是人食之如食B養饍。 言,若善男子善女人。受持此咒抄寫流通者。 爾時拘那含牟尼佛告隨空藏菩 不爲當電霹靂所近, 一切怨家不得其便。 火不能燒水不能 若有人以毒藥與 薩 自然銷化 摩 訶 蓧

南無佛陀耶

南無達廃耶

葉

波の耶 呵邏

可邏阿邏阿邏 多雕伽多四耶

咒香水浴身即自*消除 咒之郎得除愈"一切鬼神魍魎著人。以此咒 獻佛隨力取辦。病人在於像前。稱病人名而 泥塗地,懸繪幡蓋安置高座施設佛像。其人 若復有人自病他病若欲治者。淨田治房舍香 香湯洛身。燒沈水薰陸等香。種種素食持以 三障重業。能日誦此咒三遍即得除滅 財寶自然。一切諸佛憶念擁護。 腹自然銷化。得色得力壽命延長。 無諸毒氣不。 爲一切橫死等畏。 若人過 **恒常富貴** 切所 一去有 食入

人鼻。其烟入鼻即得除愈,若心中所念者悉 爾時迦葉佛在虛空中。欲爲衆生除 得成就。此咒如是功能說不可盡 取獻佛身上花。呪之一千八遍。燒之類於病 者復有人爲頗鬼所打。或黑富單鬼8迦吒富 單那鬼毘含闍鬼鳩槃等 鬼一切 諸惡鬼等。 病人耳邊。小聲咒之一百八遍即得學除愈 除愈。若復有人為惡鬼所打。口噤不言。在於 發。或二日一發四或一日一發,取雜華為冠。 之一千八遍。晨朝未食。日取方寸四匕服之即 根據以爲末一升。以白蜜和之。在於像前兜 在 若有人患寒熱病者。或四日一發或三日 得除愈。及哪餘一切宿鄉亦得除四愈 若復有入身生國風白癬及以癩病。 於四像前咒一千八遍。四貫病人頭上即得

病故。除一切惡鬼障難故。而說咒曰 jiij 回回 南無僧! 羅呵 提出 取四菖蒲 伽耶 南無 切 ④(佛)—\$\$\$ ● ○帝十(耶)\$ ●(詩)—\$, 諦二提》 ○胡二朝帝* ●浦二舜帝* ●第二賓帝* ●(敬)—\$* ●心所二所心\$● ●疾病二病疾\$ □前二朝鲁彦* □多十(耶)\$● 田(南無)—\$ □(南無)—如 西(帝)—\$ □(帝)—\$ □持一(之)帝 □ 英二美 ● 田治二持鲁◆ □其滿二昌滿弟 □じ二上象 四餘二除\$ □愈二挠⑤,遂⑤⑤ 四[或]—\$ □[像前…耳]三十四字—\$ 四貫==電像 **四除數二度除事** ❷[高單鬼迦吒]-● ❷單十(那)● ❷ [迦吒富單那鬼]-● 四茶二茶合金 四肢二老多 四(耶) ∞(水)一⊜運

三佛 疕 私。田。妬 e 曼多羅波陀 娑波

像前' 呪之一千八遍。 鑄以爲 表和冷水。 分 上華在於像前兜之一千八遍。 咒*已悉得成就。一切團風白癬癩病等,取 隨力多少。其人昏夜警中得見諸佛。若得此 為三分塗於頭上。乾竟更著如是三遏即得 亦良。若復有人得頭痛病者、取佛上華在於 水和之。塗其病處即得除愈。及和冷水飲之 大乘者。如是重罪不可救o拔所有事業。誦 男子善女人受持此咒者。一日中三時誦之, 讀誦。晝夜憾念勿令忘失。未來世中若有善 呪是恒河沙諸佛所說。我今已說。汝今受持 爾時迦葉佛告虛空藏菩薩摩訶薩言。 除愈。 若婦人®生產難者。取佛上華擣爲末。 一切重罪自然*消滅。若有作五逆罪不信 排以爲末冷 我 佛 此

和牛*酥煎之"煎竟置於像前。 咒之一千八 ' 途共產門兒即易生身即平復。若天多雨

欲爲一切事。讀誦此咒莫生疑心 業。皆在於像前呪之一千八遍悉得成就。若 八遍。與病人服之卽得除*差。一切所有事 酒。及以米酒。銀椀盛之在於像前。咒之一千 或患濕病。取佛上華濤爲6末。和酒若6葡萄 打、口噤不言。或爲毘舍闍鬼所打。或有癖病 於空地燒之卽得止斷。若復有人爲惡鬼所 不晴。取佛上華在於佛前。呪之一千八遍。出 打。須結呪索呪之一千八遍。用蘇曼命木四用

南無佛陀耶 切病故。除 爾時釋迦牟尼佛在虛空中。欲為衆生除 一切惡鬼障難故。而說咒曰 南無達摩耶 南無僧伽耶

*酥8芥子三種等分和之。

在病人前用三指

摄取。呪之一遍擲著火中。如此一千八遍乃

止。其病即得除愈

帝利帝利 頭頭頭 支利 糜訶吉利 遮麗 利 南無9赊迦牟尼耶 *提三藐三佛陀耶 寨利寨利 摩訶求弭 **塵訶彌利 糜訶遮随** 娑波呵 摩訶頭弭 周漏周漏 摩訶帝利 多題多題 摩訶棄利 帝利帝利 達麗達麗 但哪他 多他伽多 遮涎遮腱 ान विष 摩訶周漏 摩訶多題 支利支利 摩訶帝利 求弭 吉利吉利 摩訶達題 耶 摩訶遮踵 彌利囉 阿羅阿 遮麗 摩摩 求弭 頭

我此咒者亦復如是無有異也 病所著。不受一切橫死。如前六佛所說功能 呪者,其人不爲一切刀,杖等畏。不爲一切惡 若有善男子善女人。 受持讀誦畫夜憶9念此 爾時釋迦牟尼佛。 **告虛答擬菩薩摩訶薩言**

兜漏 四阿迦舍姆婆耶 薩*多波耶 南無佛陀耶 說之。此児能破一切罪障。而說児曰 欲說咒者。防護七佛所說神咒故。是以復更 爾思無虛空臟菩薩摩訶薩。白佛言世尊。我今 支利支利 摩訶迦盧尼迦耶 摩訶支利 南無達摩耶 菩提薩 9多 波耶 兜漏兜漏 南無僧伽9耶 多四點哪

醯利 其咒所有功能者我今說之。 摩訶醯利 鬧婆利闍婆利 娑波呵 摩訶闍婆利 若人爲惡鬼所 醯利 摩訶 麼訶

> 供養、然後誦呪無不成就。說是經已。虛字藏 切所欲造於事業者。讀誦此咒悉用香華先 8提向於9鳴處,呪之一百八遍即得除却。] 刀七日七夜。用咒病人即得除愈。若有當電 之一百八遍、與病人服之即得除愈,若有人 霹靂起時。用手折取石榴枝。不得除刺葉。手 刀或用手呪之一百八遍。 見項下即得除當怖。若有人頭痛者。取"鏡"鐵 持即副齒即得除漏。若有小兒晝夜驚啼怖畏 患齒痛者,取蘇曼*水咒一百八遍。 ❷樂者。取❷古縷草。 用咒病人即得除愈。若有 者。取白綖用結咒索。 咒之一百八遍, 黑外小 灌其耳即得除*差。若人患腹痛者。取鳥鹽咒 愈。若有人患耳痛者。取青木香用油煎之。 風病者。咒香油一千八遍。塗其所病即得除 中有恐怖者。結咒索用自防身。若有人被毒 求便者。當取水唲之七遍用遞四方。若自身 八遍。常戶安之。若人在空中結界會長踏 若復有人恐怖欲結界者。 若有人被命他版命職咒"詛者。取"錢"鐵 靡於頭上即得除 當取刀呪之一 。打碎用 心 源鬼 4

奉行 **❷嚴空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經**

●田二田● =万多 O III ®「阿迦…耶」二十五字一員 ®多二種®* ® ® 長二有員、者® @美二戦® の古二古の働 ❷ 段==有鲁, 者曼 Ф提二投幣 ●鳴二鳴第 ●(佛教)十歳命

咆四 隸結羅耶七閣健模拓那耶八南無那の摩蘇婆 unj 纙 뗴 羅五 桶 隷職隷腫羅耶六 / 南英結

No. 1334 [Nos. 1147, 1383]

如來方便善巧呪經

位者。爾時世尊於彼林中。與諸大衆前後圍 薩。虛全藏書薩。当賢菩薩、無邊華菩薩。普茲 如是我聞。 五 所居仙人住處。與大比丘衆五百人俱。復有 一室中鳴呼出聲不得自在,時虛容藏菩薩。 一百諸大菩薩摩訶薩衆俱。 、時一比丘爲鬼所持、形體裸露不自覺知。 此諸菩薩皆悉住於一生補處紹拿 時婆伽婆。在雞羅娑山頂諸天 此一比丘形體裸路舉手唱 隋三藏法師閣那崛多譯 其名曰彌勒吉 在

若復有人

故,而說明日 雌空。爲護一切諸衆生故、除滅一切惡邪鬼 那舍牟尼佛。六名迦莱佛。時毘婆尸佛住在 佛、三名毘含浮佛。 然而現各各說咒。一名毘婆尸佛。二名尸棄 爾時世尊以神通力。令虛空中有六如來。忽 切諸衆生故。除滅一切諸病苦故。應說神咒」 虚空藏菩薩白佛言。 是一比丘惡鬼所捉。 爾時世傳告虛字藏菩薩摩訶薩言。 四名拘婁孫佛。 復一比丘著於邪魅"時 世拿如來今日憐愍 五名拘 善男子 **里甜七藤婆可**

ш 所爲復何因緣。 見聞是已即從坐起,偏袒右肩右膝著地。合 學手吗喚言語麁獷,更一比丘著邪背佛, 掌向佛白言世尊。是虛空中作是聲者。誰之 被厭魅者。於其耳邊爾咒七遍。是人聞已即 事憶持不忘於睡眠中夢見諸佛。

南無佛陀耶一 南無達 摩耶二 南無僧伽耶三

> 厭魅,一切諸病皆得除愈。壽命延長耳所聞 取一匙七遍兜之。然後乃食。龍除一切兜訌 若中毒藥變成美食易消無病。 **火**所不能害 善男子若清信士及帰信女。 於是陀羅尼者。一切刀杖不能加損。一切水 爾時毘婆尸佛說是咒已。 非人惡鬼不能侵惱終不橫死。 告塵客藏菩薩言 有能受持讀誦 若欲食時先 意所用

六波柘耶七薩婆 等多男人剛大選耶九 鉢逐 南無尸棄泥多他伽多耶四啶五 ◎鉢柘 *鉢柘 病皆能破之。爾時尸薬佛住在虛字。為護一 之咒一百八遍。鎗其身上即便除愈。一切谐 南無佛陀耶一 切衆生。除一切病斷一切鬼邪故,說是神咒」 香草 『東門』東。 特悉等分令使作末。 和油煎 蘇摩那華。熏胡麻爲油。取青木香青蓮華。慢 便除愈,若復有人著於癩病及白獅者。應以 南無遠摩耶二南無價伽耶三

誊男子及籌女人。有能養夜賦念誦持是神 病却一切鬼,及諸惡夢枉橫死等。虛恣臟若 魅,於睡眠中夢見諸佛。 児者,終不爲於惡病所惱,及諸惡人之所即職 所說。我今亦說,爲欲憐愍一切衆生,除 善男子是陀羅尼。 爾時尸棄如來說是咒已。皆虛恣戚菩薩言 無量百千億那由他許佛 若拾身時得值彼佛 山切

> 足。乃墨王七遍即得除愈。如是等一切事中隨 邪之所嬈亂悶無省者。 於共耳邊誦是陀羅 行。小兒著邪者。取青色綠結爲呪索。若值惡 即得除愈。若護自身令安隱者。呪水一百八 疫病取蘇摩那嶄油。児一百八遍。餘其身上 冱 散於四方結共界場。取五色纖結咒索帶 、欲斷一切病。當取五色樓結其呪索。若有

伽B羅拏九蘇婆呵于 迦羅六居路居路七居底蹉大男八居曬薩婆 南無毘合浮營多他伽多耶四啶五迦羅迦羅 南無佛陀耶一南無達 廢耶二南無僧伽耶三 生一切病苦。断一切恶鬼故。說是陀羅尼 爾時毘舍浮佛住在虛字。 爲護 切除路梁

應洋澡浴著淨潔衣。在佛像前燒好妙香。 誦 横死。一切惡病亦不能侵。 g唯除宿業定報。 延 不能害。一切病苦皆能遠離。拾除諸隨蒜命 持是呪足一百八遍。一切厭魅咒詛等事悉 若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 持。若有善男子善女人。受持讀師是陀羅尼。 世諸佛皆悉說之。我今亦說。嚴空藏汝應護 **善男子是陀羅尼。賢劫之中所有諸佛,及三** 爾時毘舍浮佛說是咒己,告廬空藏菩薩言。 有 雅熱病皆得遠離。水不能震火不能燒。 終 一切刀杖所不能害,一切惡毒亦不能傷。諸 惡人惡敗。 長。所有錢財什物隨心所樂莫不稱遂。若 縣官帝主先意想喻。 於農朝時 切衆生 茅

無量。我今爲汝更略說之。若有善男子善女 於其佛所剋獲道證。 **鼠空凝是陀羅尼威力**

[●]陪十(天竺)帝,(北天竺)帝(動『僚十(九)夾龍)(『阿十(十)夾趾)(物二首の) 第二後(『四日本歌)(四阿十(十一)夾趾)(四部二駅)(四五十足)(四日本) りき隆本 0束=李②⑨ 10 羅二帰河自

等 八遍。 之。以匙抄咒一遍擲火中。乃至一千八遍即 色縷師呪一百八遍。結呪索帶行者。於諸事 無 枝長二寸截一百八枚。內。酥蜜中。一一稱彼 収 香。樹枝出白汁者取等分作末。可和之咒一千 多伽羅香石上華恭居摩香香附子帝釋手草 降諸怨敵者。 中用悉皆得。唯除損害衆生身命 切惡鬼者、取燒死屍殘火頭一百八0枚。各咒 人名字擲著火中。呪之卽得如意,若欲除 欲治毒藥者。於佛像前用泥塗地。 取紫剛木 擲著火中燒之。乃至一千八遍即得如意。 若 如意。若欲除自他諸障念。一切錢財珍寶 邁獅火中燒之卽便除愈。 如是等一切處 樹枝出白汁者然火。兕胡麻一撮咒一遍。 不同意。若有恐怖鬬諍縣官所對者,取白 離一切惡成就一切9功巧。受持一切咒 。塗身上即得如意,若欲見縣官大臣等。 取《懷香草香》末香尸利沙華 若欲長壽者取酪蜜稻穀華和

一切病。斷一切惡及鬼魅故。說是呪曰爾時拘婁孫佛住在嚴空。《為護一切衆生除

孫佛。幷及三世諸佛所說。讃歎隨喜。若人受善男子是陀羅尼。 乃至恒河沙等间名拘婁爾時拘婁孫佛說是呪已。 告虛空藏菩薩言。

爾時拘那含牟尼佛說是咒已。

告虛字藏苔

爾時迦葉佛說是咒已。

告虛空藏菩薩言。

四如是等事悉皆示現。爾時拘那含牟尼佛住 能生正信。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 佛身者。至清淨處若在道場或在塔前。 忘,若欲飲食未入口時,先呪七遍然後食之, 身中離於一切種種病苦。 壽之時生安樂國。若能如是常誦持者。於現 能知於七世宿命之事。若生天上爲天中尊。 香華。供養於佛踊念是咒一百八遍。彼人則 持是神咒者。 臥夢見諸佛。隨心所願無不稱遂。彼佛如來 泥地燒沈水香。 誦於此咒一千八遍。 頭東向 便如意。若能常誦持者。錢財自然破一切 於淨水一千八遍。用澡浴身然後行之。若咒 如是則離一切毒病。若欲爲他除災患者。呪 若在人間得作人主。若能如法盡命受持。拾 晨朝時淨潔洗浴著新淨衣。 切惡諸鬼魅故。而說是咒 在雌空。為護一切衆生迷荒。除一切病斷一 即便開示。是汝命長是汝命短。或有缺少。 一切障礙惡鬼魔邪皆悉遠離。 惡瘡用赤銅刀子。 於未來世末劫之中。 如是等諸事師呪七逼即 得陀羅尼聞持不 辦具種種妙好 若欲得見於 建立三 **上** 毒 於 實

六悉淀妬漫多雕"鉢大十七蘇婆呵十八 你多耶十四阿羅漢城十五 三藐迦三佛陀耶十一 無度無度原耶十二那莫迦那無那頭十三多他 養曜九賜囉波耶十三那莫迦那無那頭十三多他 養曜九賜囉波耶十三那莫迦那無那頭十三多他 小多耶土 阿羅漢 那莫迦那逃謨那頭四 多他伽多耶五 阿羅漢 兩無佛陀耶 - 南無達摩耶二 南無信伽耶三

燒之" 熏其鼻孔即得除愈。 如是等一切病中 香。取所供養佛前男委華。 咒咒一手八遍火中 著者,於佛像前以牛糞泥塗地。如上燒好妙 諸狂病。 或為迦吒富單那毘舍邁鬼等之所 為節此咒一百八遍即便除愈。 若有羊獺及 離 地。取蘇摩那華以用作蠶。著於頭上卽便遠 千八遍、空腹服之即便除愈。若有四日三二 風冷病等。取菖蒲末以白蜜和。佛前誦咒 鬼。所附著者皆得除愈。若治癩病身體腫癖 八遍。洗洛於身爾乃行咒。是諸病苦及惡邪 **雜香華若沈水香若熏陸香**, 欲治他疾病苦者。隨所有力辦於B食飲。 若有先業諸障起時。日三誦之悉得除愈 若 難。壽命延長增加官位、常爲一切諸佛護念 食者。變成甘美資身益壽。無有橫病橫死等 **諸怨敵。水不能漂火不能燒。一切毒藥若悞** 常能讀誦受持之者。是人永得離於佈畏及 薩言。善男子是陀羅尼。若有善男子善女人。 一日諸瘧病者。 者被厭魅乃至悶絕不覺知者。於其耳邊 亦於佛前用牛囊泥籃道場 作淨好湯咒千 及

爾時迦葉佛住在虛空為護一切無量衆生除隨其事用

*鉢陀十二蘇婆呵十三 | 一切病斷一切惡諸邪魅故說是神咒 | 一切病斷一切惡諸邪魅故說是神咒 | 南無佛陀耶一 南無邊寒耶二南無僧伽耶三南無佛陀耶一 南無達摩耶二南無僧伽耶三 | 一切病斷一切惡諸邪魅故說是神咒

善縣 縣 縣 三 除中中妙所及透遠場二一鄉邓干及若念。等與及人。 ◎切二工念® ◎懷二投⊜ ◎末香二米鳥 ◎和二聚像 ◎酥二葉鳥 ◎枚二枝鳥 ◎耶二那鳥* ◎迦+(吒)鳥 ◎菩提毘二佛陀娑島 ◎脾は反邪二耶十三島 ⑭三二四島 ⑭如二知鳥 ⑱食秋二枚食働 ⑮奏二娄働 ⑮[一]—鳥* ⑯[血]—⊜

*一千八遍。擣末水和佛前服之即得除愈。若 糞泥地。 燒好妙香。 取供養佛所有萎菇,咒 随意所欲。若有。賴病及白癩等。於佛像前牛 佛,雕譜業障。唯除宿世決定報耳,於一切事 女人畫夜。三時誦是咒者。即得現前夢見諸 汝當受持讀誦修行。 男子是陀羅尼。三十三恒河沙等諸佛所說, 虚空藏若有善男子善

和服之即時除愈。著羊癩者咒華如前。若燒 乃至四日。亦取娄華咒千八遍。細擣作末酒 起雷電震雹亦得除止。若著瘧病一日二日 八遍露地燒之。合其作煙即時便晴。若大風 千八遍塗上卽愈,若欲止雨亦取萎華。呪千 若疥濺瘡亦用麥華。細末酥和火上煎之。咒 之塗其女根。有如是等隨其事用無不蒙益。

六三藐三佛陀耶七多地他懼迷懼迷八麼呵 南無貨迦牟尼夷四多他伽多耶五阿羅漢坻 南無佛陀耶一南無達摩耶二 南無僧伽耶三 大"梨十五帝の順帝"眼十六摩呵帝。梨十七呵 *梨十二 摩呵柘 *梨十三 大•嗓大 * 嗓十四摩呵 惺迷九多0梨多*梨十摩訶多*梨十一柘*梨柘 爾時釋迦如來亦在虛空。爲護一切無量樂 。除一切病断一切惡諸邪。鬼故說是神咒

> 折隸三十蘇婆呵三十 唎詰唎三→摩呵詰唎□十折隷折隷□→摩呵 度迷二十柘 梨柘*梨二十磨呵柘*梨二十詰 隸帝隷二十摩呵帝隷二十 度迷度迷二十 摩呵 慶町諸唯二十党隷党隷二十慶呵党隷二十帝 '翅隷翅隷十八摩呵翅隷十九諸喧諸盟二十

尼者。一切刀杖所不能加。一切水火亦不能 所說神咒等無有異 害。一切惡病所不能惱。終不橫死。如前六佛 虚空藏若等男子等女人。 爾時釋迦如來說是咒已。 告虛空藏菩薩言。 受持護誦是陀羅

華末塗其額上。女人難產用此華末。和油煎

有長病及諸疫疾治法亦然" 若病頭痛亦用

消 如是放說此神咒 切無量衆生。除一切障斷一切業。滅一切罪 **諮佛所說神咒。我當護持。我今亦說護持** 爾時虛空臟菩薩摩訶薩。白佛言世尊。如上 一切殃。去一切鬼却一切邪愈一切病。以

嫌四婆伽婆o梨多五迷多大符柘多六 阿呵磨 阿他佉羅o利一迦伽羅二菩提薩埵三 磨呵薩 <u> 71</u> 尼婆囉賦十四薩婆艦伽十五尼婆囉賦十六哆 鎅七婆伽婆八喻婆煩塞九薩幹衫 *針明沒能 河夕和隸三十 啼反 景籍景四 應河啼景仁 妬漏ニー原訶妬猜!! † 夕和隷夕和隷!! † 摩 地夜他十七至營至營十八 糜詞至營十九 好漏 ተ 遷耶南十一尼婆囉賦十二 藤婆浮休多十三 蘇婆呵二十

安樂勿生疑惑。應決定信隨心用之

於麥華一千八遍。或燒或服皆悉除愈各受 諸如是等一切疾病。悉於佛前牛糞泥地。呪 等之所捉持。或風冷病月食病等。和水服之。 者服皆得除愈、若被職魅或毘含邁諸鬼神

◎一百八遍帶行坐者。是諸惡鬼即便捨雕。復 更取蘇摩那遊好淨牛酥白芥子等。 男子善女人惡鬼所持以諸樓G級作 和置 於呪索

漢等。開佛所說歉喜奉行 經已。虛空藏菩薩幷及一切諸大菩薩阿羅 地。散華燒香如法受持。如是諸佛所說此咒 枝以用擬之。斷惡毒藥咒水用之,諸如是等 **兜刀子以用解之。者斷壓惡風雹雨。 兜石榴** 縷。以爲呪索令其帶行。若思頭者或用刀子。 哪之,并指牙齒即便除愈。小兒思者當結白 蟲風願者。 腹者咒於黨水一百八遍服之即愈若患牙齒 如 或用於手咒百八遍即得除愈。若被"職魅當 應當咒油。一百八遍塗之卽愈。若患耳者取 青木香。細撐作末油內煎之。著於耳中,若惠 損者,以五色樓B索作於縄。咒百八遍坐起帶 住其中。一切諸惡則不能加。 從護自身令無 行。若欲除蟲手把藥草以兜咒之。若爲除病 便不能害。或復呪水散於四方。結四方界止 鐵鐵刀子咒一百八遍。 斫,彼惡人所行道徑 處誦呪一逼一擲火中。如是乃至一百八逼 來方便善巧咒經 切事中隨意所用。於一切處在佛像前泥 百八鄉即得除愈。若有惡人欲來皆已。取 取蘇摩那木枝兕一百八遍以口

爾時虛字藏菩薩摩訶薩。 行如是神咒。 無量神力不可思談 說是児已白佛言 岩有善

世

尼梨

尼

尼

鋫

脂隷

脂線 函黎

爾脂線

ğ 1335

大吉義神呪經卷等

化。自在天王、歸命化樂天王。歸命兜率陀 命我悉歸依。歸依於法而此法者一切所敬 **諸佛無上法王,如是一切三世諸佛。我皆歸** 佛具濟毘婆尸・尸薬。比。除婆阜、訖驪迦孫 阿那含天。歸命梵天王世間之祖。歸命仙 歸命住色究竟廢鹽首羅。歸命首陀會天諸 大果報、是諸如來及諸聲聞今皆歸依。又復 歸依僧衆。此衆僧者名勝顧田若少布施の獲 念過去一切諸佛。未來一切諸佛,現在一切 南無諸佛衆生真濟於一切法得自在者。 · 迦那迦牟尼。迦葉· 釋師子兩足之尊有大 爾勒在兜率天上與大衆團繞。我至心 ·元魏·昭玄統沙門釋曇慶譯 七 兜口

歸命一切龍乾闥婆。欲界中諸王因陀樓,炎 四方護世。大王。歸命諸依地者一切鬼神。 天王、歸命須耶門天王。歸命天帝釋。 歸命

羅婆樓遙那素摩波羅墮開仙波開波提

如

復次誠心燒衆名香逼佉香等。

運心供養欲

作悉皆吉善。能使惡者懷於怖懼 **退散。一切侵害人者盡能除滅。能令一切所** 能推護一切世間。能令一切諸惡鬼神皆命令 此等今皆歸命。二仙那囉達鉢婆9力。今說 切義吉B成咒" 結甘舊不死界。 能作五百 能使一切所爲事吉。能斷一切盡道惡咒

踏欲誦呪者當誠心。以妙香華鬘塗香末香 賈蓋幢幡,作倡图效樂微妙之音。供養於彼 減

> 此香氣至諸佛所" 卽說咒曰 能使善吉。審如是者我今至誠運香供養, 三藐三佛陀。爲諸衆生作大救護。若有災息 首十方世界如恒沙數。 婆尸佛。尸棄男佛。毘舍婆佛、迦羅挑迦孫陀 供養 馳散 佛。迦那含牟尼佛。迦葉佛 釋迦師子,彌勒上 世 如迦陵類伽人所樂聞。聲順受我最上 行如 南無過去未來現在一切諸佛。 行四弘督教護一切。 來 清净 斷諸煩惱 多陀阿伽度阿羅呵 出妙梵音雷聲遠 級心在 。附無毘 定不骨 顚

> > 迎隷 隸

> > > 婆隷

那線

達遲 那遲 陀遲 彌遲 10阿遲 9阿遲 寐遲 阿遲

摩那私

*阿羅尼

復次至心燒染名香薩閣賴閣香等。 養摩醯首羅天王,顯此香氣至彼天宮。即說 切諸佛入中師子。常當憶念福酤於我 說是咒已燒諸名香蘇合香等。 供養三 運心供 世

四阿累 那那 斯帝 那 **80** 那 梨 那那 帝国東 灩 俟羅帝 囉囉 曬 "興帝

豆豆 界燈王有大勢力欲界之主。 王所'即說呪曰 の披那 豆豆 訶昑 豆豆 呵尼 豆尼 陀四連 願此香氣達彼 豆"尼 摩伽尼 显显

樂天王幷化樂諸天。顯此香氣莲彼王所,若 復次誠心燒衆名香9那迦香等 不悅念我當頭破作七分。即說咒曰 運心供 養化

吸帝

呪曰 摩私 廢私 四腰私 摩摩私

復次我今誠心燒衆名香。

訶羅彌帝莎

莎呵 佐G 他 族持遲地茶 復次我今燒衆名香。 巡心供養須耶門*天王 輔相將從。顯此香氣達彼王所。 寐帝 佉尼*咃 乾途 www.www. 佉雅毘尼 婆賀羅 呵寫呵 即說死日 莎 婆賀羅 薩旨遲 呵

賀羅 願此香氣達彼王所"即說呪曰 復次燒衆名香、 摩黎尼 運心供養帝釋三 逃羅私利 十三天王。

里利私 阿夷 王輔相斧屬、廟此香氣遠彼王所, 復次燒衆名香。 $\mathbf{E}$ 復次燒梁名香。 利 波帝 輔相容屬。顯此香氣遠彼王所。 婆夷 尼波帝 **里利私** 那稚夷 運心供養東方提頭賴吒天 **運心供養南方里留勒叉天** 波器程尼 旨利私 那那尼 寐利私 莎呵 即說咒曰 卸設呪口 那那那那

毘那隷 寐 黎 £ 毘含 寐黎 'n ●獲二號● 6(大)十百鲁 -3 四阿十(阿)便 四 ❷披=被⊜ ❷驱=违警 40 数二数争

*天王。願此香氣莲彼王別。當受我思供。即 此香氣達彼王所。當憶念我即說咒曰 復大誠心燒染名香、運心供發他化學天 呵隷 寐 彌脂識 運心供養兜 黎 郲 說 ❷(摩私)—⋑

O娑羅摩私 波羅尼 寐尼

復次燒衆名香。 寐 王輔相眷屬。顯此香氣達彼王所,即說咒曰 寐利 真豆" 魘 至寐利 運心供養西方毘留博又天 鼻吟 至寐利帝 吟寐 阿羅帝 呵吟寐

佉雅 雅私 輔相眷屬、顯此香氣達彼王所。即說呪曰 復次燒衆名香。 佉雅 呵梨腻 佉佉雅 運心供養北方毘沙門天王 佉佉稚 摩稚 麼

內羅利之主毘沙拏,顧此香氣達於彼所。 復次燒衆名香。 運心供養大海渚中楞伽 **en** 城

羅尼利 灰吒 伊支 復次燒衆名香。運心供養毘摩質多羅阿修羅 遮利 王居在海邊。顯此香氣達彼王所。卽說呪曰」 @阿羅蜜帝 莎呵 足支 邁利 婆羅呵帝尼 毘遮支 周利 遮吒隸 利 呵羅蜜帝 帝利 摩吒辣摩 帝利 莎呵 逐

中。願此香氣莲龍王所。即說咒曰 復次燒衆名香,運心供簽伽羅龍王居在海 迦 迦利 迦羅尼利 莎婆呵 迦羅婆梨尼

復次燒衆名香。運心供養地神

願此香氣達

毘黎私利

阿羅蜜帝

摩噪遲 終當墮地獄天阿修羅共相閱戰。 若不信我见'心裂作七分血從面門出' **足**陳地県 於彼所"即說咒曰 聽佛所說善法,終無吉利爲病所殺,身壞命 **摩厥縣縣**遲 毘婆陳提喚 *阿羅彌帝 **邁隣提梨** 是時帝釋 莎呵 若不 含囉

> 世明燈。 薩之時。時。兩足拿人天中上。 合掌。而說偈曰 丘衆五百人俱。 菩薩干那由他 月十五日布 爾時世尊在憂波難陀山常所樂處。與大比 悲救濟一切衆生。不害一切常為擁護 伽婆所求索擁護。於會天人中佛為最勝。 軍敗退還。 來請佛所頂禮佛足却坐一面一心 釋提桓因與其將從百千那由他三 旣入城已即作是念。 四衆圍繞如 我今當詣婆 慈

是結咒界法。若自持若教人持。至心讀誦 神。無能越此呪界而作衰害。是故天帝應當 說修行。以咒力故刀不能傷。毒火不害能却 中有結咒界法。能爲人天作大擁護、若有聞 日 受持是結咒法。至心讚誦不得忘失。卽說咒 怨敵百由旬內無諸災患。天阿修羅一切鬼 爾時世尊聞此偈已告帝釋言。天帝我佛法 **今我歸命大慈悲** 善哉一切智導師 大聖世雄天人會 切諸天所不達 唯願為我作擁護 唯有瞿曇獨知之 常以慈心愍 **世間黒閣作照明** 切 如

啊 · 利 閣隷 何開羅婆帝 帝 任9明 那囉帝 合品子 進驟婆驟帝 四閣吟隷 寐凝婆高帝 開梨尼 摩呵 婆羅開隸 翅由唎 阿閣利 野球 摩閣隷 摩佉唎 *者羅帝 合神四州四合神*県 際呵翅由囉 伊嗓伊囉婆帝 阿者利 田吟庵庵隷 呵羅私 摩呵闍隷 *者瞬間顯帝 闍羅◎者 唎 婆帝 關鍵 M 錃 毘 寐

唎 關 頭賴吒龍王。經歷漢語尼龍王。毘留博文黑 以此9質呪擁護帝主衆患都除。我今慈彼 梨 毘私唎 婆伽 識別 私利 私州 鑰囉婆利 私明四版 婆囉婆私

· 更翅龍王. 阿婆囉闍等龍王. 而為擁護。阿那婆達多龍王。阿樓泥龍王、般體俱大住須彌山。天阿修羅岡時,常佐帝釋 是一頭8二頭龍等。我於彼所都生慈心。 針龍王,愛驪伽羯那龍王。牛王龍王, 學婆羅龍王。阿尸婆多羅龍王,如是龍王等 **禋濫®拔唎龍王。如是龍王我皆生慈心。** 龍王、善歡賽龍王。犢子龍王。伊羅四針龍王 龍王我亦皆生慈心。舊耳龍王。車龍王。聚積 我皆生慈心。婆翅羅龍王。*黔毘羅龍王。毛 王。分陀利龍王。方主龍王。迦駒吒翅龍王 王。等沙彌勒迦龍王。酪首龍王。復有如意龍 王。自在意龍王。那茶點龍王,阿爾波羅羅龍 屠摩翅龍王,得叉迦龍王。 阿難提那龍王。婆 陀龍王。 滿賢龍王, 難陀龍王。 名色。威力身 瞿曇龍王。如意珠龍王,婆修翅龍王 臍茶波 大自在意龍 如是等 加

呪曰 諸佛力。 及諸依地動以不動幷根生者。皆莫害我。以 生於慈心。 切世界有足無足二足四足多足。 及正法威勢阿羅淡。使我吉安 爾無足二足四足多足諸龍夜叉。 **柠於彼所** ĽП

都企 **守婆地**唎 提利與权可般茶明 婆爺雕婆帝 目企廠企 守婆那部果 摩呵磨企 地卵 迦茶翅 那羅婆唎那囉 地曪 你 任 麼 任 婆 迦茶脾 婆帝 地

❷春─春⊜* 0利 400合 學成二 母夏二亥章 母故二癸章 母陽二對章* 爾非二針團 母杖二伏鲁勇 仰二二三團 **②養二難⑤ ②東二州⊜ ®**叔二女働

迦囉茶 •脾翅山唎

9收囉婆9豉

"收羅

越此呪界亦無是處,復有四王於欲界中最 過此呪界亦無是處 威力,質尼毘呵咒帝婆留閣提呵思娑帝奢。欲 波提。欲過此咒界亦無是處。復有四王有大 威力熾盛" 鳩那羅伽蘭茶昆勒駒搖訶竺。 毘留勒等。欲越此呪界亦無是處。復有四王 **僧兜率天王炎摩天王**。 自在天王化樂天王、欲越此呪界亦無是處。 婆囉陀 界。無有是處。大梵天王有大威德。千世界主 融首羅。處在阿那含學果。 若有不順越此咒 使咒師誦持是咒。結於咒界遍滿三界,動不 婆*豉 王波旬欲界之主。欲越咒界亦無是處。他化 有自在力。若能不順越此咒岕亦無是處。废 動等無能越者,四。道天王有大威力,名日摩 使諸天得於自在。爾時佛告釋提桓因言。 怪哉瞿曇大名稱者。爲諸天衆說是神咒。而 **說是大呪王時**。 **唎波伽陀利** *者梨尼 赊施 。護世四天王駒毘羅提頭賴吒。毘@留博叉 。帝釋千眼含脂之夫,欲越此呪界亦無是 吒醋 一切鬼神阿修羅等。皆大鶩饰自相謂言。 在、G帝释閻羅G王拔留那兒羅闍波B闍 伊吒陀地 阿那囉牌 婆挑豉 伊吒醬 摩呵囉涅唎 毘"者羅涅別" 婆陀地 跛那跛那 而此大地周遍俱時六返霆 *阿吒吒咧 *者6階 毘茶牌 婆囉婆那豉 婆囉婆囉泥 有八龍王住於大海有 欲越此呪界亦無是 婆囉陀唎 尼吒唎尼寐 阿那吒囉哋 阿施 者羅 波羅陀 阿婆陀 毘囃 欲 偃 꾀

> 宜說如是咒王 河沙數諸佛神口之所共說。 是威力。此界乃會是八十四億那由他百千恒 四提乾因婆等有大神力。顏貌端正兼有名聞。 斯那那厨 羅開日 捺閣捺沙婆毘 里尸 婆塞 欲越呪界亦無是處。 乾閩溪@鉢浮嘍守梵逹雕迦摩勢絲9柄檀那 多"雞尸霧遲提婆婆屯頭摩障職!般者尸企 欲過此呪界亦無是處。有乾闥婆王。質多羅 Ŧ 王。鉢絲度阿修羅王一茂至速遠囉那阿修羅 修羅王。 四選甲花阿修B羅王。 苦波唎阿修羅 修羅王。毘厥質多四羅阿修羅王。修賀多羅阿 優波難陀龍王、忠娑伽羅龍王等有大神變 勒龍王。修鉢雕龍王。撿締都龍王。難陀龍王。 夫 (是等龍王欲越此呪界亦無是處) 《威德。阿那婆達多龍王 拔留那龍 **纒豆噍那曜阿修羅王等。若能不順此咒** 佛告天帝此咒何故有 我今現在亦復 有八阿 $\pm$ 甩留

児日 衆生者。能遮惡鬼不令加害。故出此咒。即說 沙門及婆羅門。此處能出鬼神。 生發開弟子。此處出生諸大德仙、此處出於 種子。能出一切豁天勝報。此處出佛此處出 爲衆生作大擁護。邁諸鬼神不令娩近。所以 復告天帝諦聽諦聽善思念之。 擁護。此諸人道者人道之中。能爲生天作其 **、若有惱亂於** 此呪之力能

婆"囉毘囉毘 尾囉吒智 阿爾雅池 翅由州 足"解池 首慈首慧 緊頭摩 **愚脾** 帝 婆"囉池 **融牌一智** 首呵曼茶唎 陀囉 婆那池 唎 毘 托智 迦羅 宅

> 天王眷屬輔和應護此咒。兜奉天王眷屬輔 樂天王及共眷屬輔相大臣應護斯咒,炎母魔 界之主魔王波旬眷屬輔相。應護斯咒。他化 自在*天王及其眷屬輔相大臣應護此咒。化 及共眷屬輔相大臣。亦應擁護如是神咒、欲 咒。四臟諸天乃至梵身。神通色貌名聞具足 **花生娑婆界主、眷屬輔相。汝等亦當擁護此** 屬亦應擁護如是明咒。爾時大梵天王從蓮 含天神通威德。色身名稱悉皆具足。汝等作 **将屬輔相大臣。汝等宜應擁護此咒,五阿那** 名稱"住淨居天阿那含處"名摩醯首羅 及其 **囉**囉遲 言。汝今應當護此咒界。由我護念此咒緣故。 路。如是猛咒諸佛所說。爾時世母復告天帝 是。共相謂言今者說咒。我等大學苦欲無生 等成發大四取唱四日四苦哉。諸羅刹等亦復 說此咒時大地大海悉皆六返震動。 竭職婆帝 切人天無能越者。 陀陀婆里 新斯B伽刚 復告四道面天王有大 達陀易帝 **囉多那閑梨** 医 安阿 鬼

大吉義神呪經卷第 應護斯咒器

相應護此咒。

大吉義神呪經卷第二

王典領四方。提頭賴吒領乾團選婆 **元魏昭玄統沙門釋叠曜譯**

島護世四

有九十

一子皆名曰帝。委貌端正有大威 帝釋千眼含脂之夫眷屬輔相 □王二主帝(明) (10) 足尸養寒二尸娑養 大会 田安二沙の (名) 田安二沙の (日) 日本 (日 ® 苦二等®® 鱼虎 ●● 日本分布 ● 中(元義 -**+-**•

粥締帝 開羅毘翅

涅開私帝

阿三彌

阿霜

摩訶家娑他咩

首婆岐鉢羅拔 叔祇

瞰彌比不隷

羅盧原、及大面等閣尼沙迦。如是諸鬼神通

意財富般開迦。與法護法四酪首般。至四子含

色力,名稱具足眷屬輔相。咸皆擁護持见之

即說咒曰

跋達"囉"弗那跋達"囉。長臂長髮曠野鬼。善

夜殷勤無有懈B怪擁護咒界。夜叉主將摩尼 王典領上方。質多*囉斯那乾闥婆王等。 晝 相應護此咒。有釋提桓因典領四雜。大梵天

趣豆°噬阿修羅王那茶阿修羅王等。 眷屬輔

針羅度阿修羅王茂至連達驪阿修羅王。 修羅王。羅睺阿修羅王·苔婆·利阿修羅王。

那

娑伽羅龍王等。眷屬輔相應護此咒。有八阿

龍王。撒絲都龍王難陀龍王。愛鉢難陀龍王 達多龍王拔留那龍王。毘留勒龍王修鉢*羅

修羅王。毘摩質多。囉阿修羅王修質多羅阿

門王領夜叉衆。九十一子同名曰帝。称屬輔

十一子皆名曰帝,眷屬輔和應該此咒。 毘沙

相應護斯咒。

此四天王合三百六十四子能

婆嘍那蘇摩婆 * 羅沓婆闍波閣波提夜叉鬼 護十方。復有天帝●名€因逹*羅。次名濫*羅

,汝等皆。應擁護斯咒,有八龍王。阿那婆

眷屬輔相應護斯咒。毘留勒王頌諸龍衆。九 衆。九十一子皆名曰帝。姿貌端正亦有威力。 力

眷屬輔相應護此咒

里留博叉領究槃茶

說是咒時大地震動。鬼神之衆唱言苦哉

[刹等威作是唱。各相謂言今此呪力。

破

諸 墽

之故。 私壓羅當單那臂含支壓樓多。 羅迦樓羅餓鬼夜叉。羅刹金肩狂顯鬼。阿鉢 告阿難欲知彼時仙人。覺異人写乎。 **證此 咒降俘伏魯謫罰。自此8已下乃至鞭杖瞋** 侵害者無有是處。 天若龍若乾闥婆。阿修羅鬼神鳩槃茶。緊那 爲呪所護。而有衆怨來侵援者無有是處。若 若有沙門婆羅門。若天若魔若梵。一切世間 也、佛告帝釋汝應受持是神咒王讀誦憶念。 膽勇成就尋憶此咒。而彼羅剎不敢即加害,佛 意。欲往加害斷其命根。然彼仙人有大威德 根閣四萬羅果而飲泉水。不食餘食四清淨行 **殘殺都無慈心。遙見仙人修於苦行。噉食菜** 雲猶如大山。一出入息傷害數百千人。哪吒為 十由旬、眼二十由旬吐舌滿十由旬、身如黑 刹。身體長大滿千由旬。面廣百由旬牙長五 夜叉羅剎鳩槃茶富單那毘含鬧等,又有一羅 安泰。爾時彼仙往至他所,由不結咒有百千 此神咒、朝結此咒終日安隱、若復夕結竟夜 我於爾時已得離欲獲得五通。當於爾時結 **香山。我於彼山在南面住。作世俗仙名善音。** 况復得食。佛告帝釋,過去無量無數阿僧祇 落者在城邑。 兜。即說 兜日 病極熱病。如是諸四惡欲伺其便求其過患。欲 劫。我於爾時初發菩提心。當於爾時北方有 我等將無活路。如此猛咒三佛陀說。若在四村 由誦咒故盡有差降。佛告釋提桓因以是 應自擁護若護於他。 、若在田野諸鬼神等。皆無住處 若被繫閉應死之者。四誦 應當受持如是神 日月星災熱 " 我身是 說是呪已大地震動 依地諸鬼悉皆 阿周浮那陀驪散尼 猸 三曼尼噪

是言怪哉大苦。羅刹亦然。我等之衆將無生 說是四種勇咒已。鬼神夜叉梁皆田大聲。咸作 阿周聯 嘘祇 者咩 摩呵 他

摩呵*者咩

摩呵

脾祇 阿周離

麼 ЩŢ

護帝主延祚無窮,即說咒曰 吉 不受後有。如是諸聖我今歸依。以此實語擁 吉。一切諸佛有大威德。一切羅漢皆鑑諸漏 世尊有大神力。長夜擁護軍是持咒者使常安 羅樹下。是諸如來依此諸樹成等正覺,七佛 下。迦葉佛在尼居陀樹下。釋迦世雄在昆鉢 下。毘舍菩佛在"娑羅樹下。 **昆婆尸佛在無憂樹下。 尸棄佛在分陀利樹** 在尸利沙樹下。 路。諸鬼神等尚不得住。況復飲食 於劉常日幷諸宿會,都無凶惠等同 迦那迦牟尼佛在欝髮婆樹 迦羅迦孫佛

電尤咩 羅泥 斯 岐 **唎尼蜜**利 多多霉隬 羅摩雕麼指願 摩羅伽唎盻 閣摩泥 閣摩泥 陀留囉彌雕 合羅*者雛*者囉摩羅支 *者岐尼 寐寐 悉地 北迦*尤咩 四北迦*尤爾雌彌雕 **毘康羅摩羅歷羅9陀** 梨隬 陀囉拏陀唎 蜜唎 離吟離 悉軍 四私"呵里刚 頻頭摩支 呵訖熙羅 摩尼咩 尼雕 悉喫 蜜雕 **里質泥** 摩尼咩 那支那支雕 摩羅質致唎 呵呵@熨*者 摩泥 蜜雕 私電光咩 舍8号曜 ng 多 質致

0名十(月)号 6因二月前 6至二曜号的* 0[底]—号 6至二张帝 6至二指帝的* 6古二古帝 6利二明号 6億二曜号》 10倍二條号章 10倍二條号章 10倍二條号章 10倍二條号章 10倍二條号章 10倍二條号章 10倍二條号章 10倍二條号章 10倍二條号章 10倍三條号章 10倍三条号章 10倍号章 1

切諸龍

一切乾闥婆。

及放逸天持菲鬘

天

駭

見天善現天色究竟天悉皆震動,首陀會天 焰摩天兜率陀天。化樂天他化自在天。梵音 那含天。俱至佛所頭面體足,却住一面而說 天梵淨天,淨居天果實天。不煩天不熱天。善 # |脚天宮殿天。四大天王三十三天。及帝釋 `摩醯首羅有大威德。 共五淨居阿

災。能作種種無量染形。能作饰長能作種種 衆生。柔伏一切諸惡鬼等。我今頂禮於世尊 佛說咒。我所說咒威猛極惡。擁護一切世 諸惡故 說此咒。謫罰夜叉及諸鬼神諸惡徒 諸男。女鷲怖惶悸鳴其精氣。我今爲欲制此 衆多恐怖。能使世人心意倒錯亦使顕狂。使 足。唯願導師慈愍於我。哀受我呪世間之 婦 說結咒之界猾如甘露 鉟 命佛 所 知 世 見雄 諸天 Æ 覺 所不 兩足 我今亦樂助 達 奪 間

如

私婆 卑羅 毘 衆使不害人。即說咒曰 6 州毘迦 婆*者*刚私 "者囉婆羅·私 憂**第**6曜 涅槃拏波帝 憂斃沙唎 優企伽咩 郁負達 毘曪 **欝多曜泥** 迦囉 尼婆唎 • 愛鉢囃泥 迦囉婆迦 那吩呵 毘 骊 翙 拁

*呵泥 難*娑唎 憂羅婆剛 憂曬婆唎 牟四侯離 憂輸別 爱伽池 尸囉那斯 爱0 娑支 憂驪*者唎 **6**負負別 *者四羅斯 憂婁斯 憂負提 尸囉婆囉私赋 憂樂負悧 憂羅岐 阿龜賴斯 足*者、羅 憂尤離 毘

> 中意。與色界萬七千楚圍繞。來至佛所禮佛 斯那 足已在一面坐。而說例言 **達**呪故。 此児真實無有虛妄、 爾時有梵衆梵 得重病遂至於死。身壤命終隨阿吳地獄。由 心獲衰惱。當有沸血從面門出。心當燋熱而 神無能越者。此児亦是諸佛所說,越此咒者 出百由旬外。能爲帝主作大擁護。禳諸災患 衆善益集。應於四十里中結作呪界。人天鬼 持是呪所在城邑聚落一切惡鬼。 陀器羅摩陀顯狂鬼。阿脩羅摩留陀龍,幷諸一 哉苦哉。 鬼神亦皆駭怖、盡生厭惡咸出大聲。稱言怪 當說是呪時三千大千世界六種震動, 伽囉涅唎伽那*娑 摩醯首羅說是惡咒。使於我等無有生路。若 切能害物者悉皆蹩動。 斯 羅刹亦爾。 毘 那 坜 那私刚 夜叉夜叉女緊那維建 者 鬼衆悉壞咸作是言。 伽尼 私羅婆唎拏 伽 悉皆捨走 雕装尼 一切

即說呪曰 我今印封無能越 我今助佛欲說咒 我於衆生爲其父 我於世間爲宗主 廣濟衆苦與安樂 善說此經三佛陀 滅結最上大正覺 我今歸依讃大智 如是瞿曇我今禮 諸天世間共印封 功德具足護 能證坛勝廿露法 正覺垂矜憶念我 我最能滅諸鬼神 於千世界得自在 切鬼神皆摧伏 一切

憂佛禘 羅移 也 **毘負囉移** 摩聯摩田龍摩摩里尼 **尾佛**稀 那也馨 佛羅風利 摩羅斯 那囉也 佛襦:利 囄 南茂 那負

明尼 *喫尼嘛 闥婆須拔拏那媽富單那毘含闍餓鬼建達羅 羅斯 羅唑 囉 記 說是咒已三四千世界六返震動。 利 離波曜四季次四離 m 斯 也吸 80合曜経脾 斯毘曷達雕斯 雪尸噪摸"阿尼噪 毘呵那唎 南 羅婆" 喫 無呵 佛呵*娑喫 摸"呵尼 糜囉婆檿 班 明弗6喫 阨 羅里囄 旃達囉 那 那囉地 ** 解陀嘴 囉"娑伽囉"娑帝 勿達曪呵尼 摩耽地! **昆無呵尼囄** *宏羅娑雕 蟍 ◎尼B離與 ◎尼 囉輿 *尼霉刚 麼 婆囉烾帝 晰泥 那囉捺地 夜叉羅 那 * 考 毘勿地 達 鉢羅娑 毘遠 問 啝 刹乾 地 那 羅 関 摩

擁護, 界今已8的竟。第六魔王波句將無數魔天。往 句二三四五由旬。 共便也。況復加害。以此咒力願令帝主發大 官府住處、諸惡鬼等皆不得住。不思得何求得 咒。此呪住處諸鬼神等悉不得住。一切人身 之所為災恐怖之事。此諸鬼神母揚聲大叫作 已於諸方面各自散走。此咒若於所 獨如金剛。此咒經者名爲焚天所說。 諸鬼聞 人等皆以梵王印印此住處。大梵天顯發此 是唱言。今聞此咒鬼神之衆即自散壞。是諸 阿修羅摩樓多緊那維究槃茶等。 ·頭破作七分心自劈裂。我等語梵所即作兒 隨所住處周匝十方。若有能越此咒咒 「使得無上安善利吉。以此呪界若 隨於日月所照之處。久近時節結於咒 一十二十五十一百 **毘囃の毘の梨 毘囃** 阿跋摩羅 在城邑 *尼軅 室干 二由

49 俟二更身 四(率)— **∞(足)—**⊜

禰所 |向佛而說 頂 禮佛 協言 足 在 面 坐衆坐。以定。 合

師子說結界經故至佛所。 說是佛已即自佛言。 未曾更以清淨心至于佛邊。 夜叉羅刹悉皆遠走百由句外。 。擁護人天故說斯咒。若聞於我說是咒者。 諸寂滅中為第 我今歸命大@道首 我今亦欲助佛說咒。 為欲饒益一切世 世奪諸梵佐佛說明界 兩足之母最 是放我个稽首禮 我於欲界行住動 我今爲禮人中 我於昔來初

什婆利 都如火然。當說此咒極爲大驗。即說咒曰 遠避、我今日的苗芥子鄉署火中。能使鬼神 及餘鬼神種種別類夜叉羅刹。今一切驅使 中。幷及人天。爲自在主。其餘衆生住欲界者。 什婆利都是婆利 鉢羅什婆利

婆雕帝 那婆沙婆雕 什婆羅帝 6呵什婆羅尼 什婆維帝 滕什婆黎尼 什婆雛尼尼 **特婆頭婆雛** 憂利肌 什

什婆羅

什婆羅私哪

什婆羅

歐 尼雕 什婆刚 群豆娑迦羅什婆雕 什婆臘·羅斯 什婆羅 波羅含婆剛 植茶波雕 什婆囉雕 迦羅婆什婆離 子史開踏 開羅城阿共尼羅 廃離 那羅雛 *左漏離 什婆煙雞麼 什婆隸那史 里輸迦什婆 什婆梨 0 左 什婆

皆火然。各出大聲唱言苦哉。舉聲號哭。此 說是咒時夜叉羅刹皆大火然。 那摩什婆梨私 切鬼神成 誻 尼

身盡火然。今爲帝主四爲作大救護。 以結於界結此呪界。乃至日月都鑑此界乃 叉羅刹諸鬼等災盡使除去 視得無上安隱。諸有日月之災諸天之災。 夜 盡。於十方面各結呪界。隨所結處鬼神羅刹 鬼等於十方面。悉皆逃走。 及諸官府皆不得住。若越此界身即火然。此 體安樂無諸患苦。若有此呪處。若城邑聚落 爾時魔王語諸鬼言速出我界。 獄。諸鬼神等咸作是言。今說是呪斷滅我等 、盡受大苦猶墮地 汝若出界身 爲作守

禮佛足。却 爾時化樂自在天。與諸天眷屬。 <u>4</u>4 一面說偈證佛 來至佛所 頂

衰 宣 擁 愍 茂 茂 茂 大 有 蹄命上丈夫 說 甘脱露諸 念猛命 児煩 燐 具 伏 愍 足 願 亦 欲 諸 衆 大 助 佛 鬼 生 智 陀佛神故尊

即說呪曰

憂梨迦達唎

郁六迦目企

什婆羅目企

網四味 私囄 利毕 離毘"囉離 私 大尼B陀羅婆地里明婆雕 賜 槃茶雕婆帝 波绳多卑 那羅那私 昆私雕 多呵呵唎尼 羅彌致 開羅尼難呼 婆囉維 多卑尼 毘私羅 那羅屠摩雕阿羅用那魔 伊 羅呵致 **聊致娴致** 帝 賜那羅賜 毘婆羅離 婆尼卑雛 羅那離 驪羅私 吒 伊@到伊 波羅 多那 大尼 毘維

> 說偈言 來至佛所,頂禮佛足在一面坐。合掌向佛而 **鄂** 與而得解脫。復有他化天王將無數諸天 護帝9主使得善利。能進刀杖解諸災患。日月 若遠此即児汝等便爲墮於地獄。以此児力擁 是一切鬼神所牢閉處。能滅一切諸爲患者。 皆不得住況其飲食。此大猛児能斷汝等。 呪之住處若城邑聚落。 以此呪勢汝等鬼神。 大音聲唱言大苦。 說是呪時大地震動。 時他化自在天而作是言 夜叉羅利諸鬼神等。 叉 出

最 我 个歸 垦 質 大 敬精 體進

阿 陳 阿 陳 密 阿 密 陳 切諸惡鬼故。諸鬼神等聞是咒已,不復能害 盛勇猛可畏。為機護一切諸衆生故。擔伏一 於諸衆生"即說呪曰 佛已說是結界大呪經 我今亦欲助佛讃說結6界咒經。 滕 不 思 議 饒盆世間及諸 故今 毘那賜 決定熾 天

咧呼咧 拔提 大大聯 那支婆那支尼 思比賴私 迦池 羅尼 呵呵 利 摩梨 婆雷羅 呵那泥 迦卑利卑利 迦茶牌 尤尤 呼呼噪 "者嗯"者® 毘闍毘视 **毘那羅私 際四詞阿四**刚 賴提陀亞 "囉婆囉婆羅 @舊唎 優婆利尼迦利 迦茶迦茶牌 **尾雛尼離** 拔唎 足脂 摩腰茂剛 摩那呵唎尼 足拔池 **卫茶茶** *者至尼"阿 摩利 拔帝賴 毘尼 迦池 者 實際 那 脾

曲主

十(陀)自9 四河二摩鲁9 四州二利9

是咒已大地震動

叉羅

利染拘槃茶富

失此神咒者。血從面。門出苦惱而死墮於地 侵惱諸衆生者。爲咒所縛受諸衰惱 若有遊 不得住一而復不得有所侵惱於諸衆生。若有 城邑聚落。幷及官府咒所集處。一切鬼神皆 修羅等出大音聲。時他化天而作是言。若諸 ·天往至佛所。 頂禮佛足退坐一面。 合掌向 。善兜率陀天王有大名稱。 那等亦皆狂頭。死建大遮神龍 。及其眷屬一切 及金翅

刹鬼神之衆 不能惱告彼持咒者。無能伺求 令得其便。先所憶經我今欲說。決定必能擁 於我說是咒者。夜又羅刹悉皆避走百由旬 說呪界人天之中無與等者,億數諸天即說 護一切。即說呪曰 是咒者各皆隨喜。威光熾盛故說斯咒,若聞 | 尊說是最上呪界。我今亦欲助佛說咒。佛 歸命斷結世勇猛 。 咒所住處若城邑聚落國土方面 夜叉羅 歸命證數世所供 最勝寂滅解脫算 歸命無上世大師 能解一切諧纏縛 能拔一切諸毒箭 大吉義神四児經卷四第一

卑明 뉡 尼利 呼咧 者旨 伽唎 嘶咧 波帝 舊卑剛 呼咧 負要 伽唎 茂州 波帝 類別 呼响 *舊喽 尤嘍 他利 *舊利 那帝 茂州 卑咧 唎 *舊喽 尤嘍 他利 分●例 毘駒毘º呼駒 *舊利 卑咧 輸利 少妻 尼蜊 尤嘍 副 *者 舊 尸 副

> *羅斯 鮨 之四咒。設有違者得於逆罪。以此咒力能護帝 躋 主,爲作歸依除共軍衰患 若城邑聚落。尚不得住況復飲食、聞此滅結 極大恐怖學聲號哭各自散走。 切鬼神依樹依地。及城郭中。開是威猛児已。 峢 蜜o蹦 說此呪已大地震動。百千夜叉出大音聲。一 企尼 私唎 唎 不"觞 吒 嫷 庐 里"觞 *羅斯 足企 蜜、鮪 婆咧 1 不"踮 帝 ΓE 負味負味 毘企 卑唎 姷 甩*糖 婆咧 也帝 尼 : 企 卑 明 *咻咩 聯視囉視 那 里 觞 伊爾 絡 那囉 尼企 結此児界處 共 縮 味样 挑 吒蜊 絺 婆哪尼 那羅 伊 金尼 私 块 瓸 NE 蜊

8大吉義神呪經卷第三

欲說是神咒。唯願世尊憶念於我,爲欲擁護 三佛陀說。能與持呪之人作大利益,我今亦 足。在一面坐合掌向佛即說偈言 爾時焰摩天王及其眷屬, **瞿桑世大師** 牢尼天人拿 元魏⁶昭玄統沙門釋景 職譯 故我令敬禮 经實功德聚 往至佛所頂禮佛

切

衆生。柔伏

切諸鬼神等卽說咒曰

職爭私 唎寐 囃 大支 "者支 明者利斯 波波翼 毘多雕 婆囉含施 淡電縫拳施 波羅婆遲 波羅廉 毘囉囄 陀"者囄 "者羅支 婆囉呵私 波波斯 多利尼 退 婆囉光遲 者利 明私明 毘婆雕 目可回離 摩摩支 斯 毘離尼明 **吟** 刚 吟 那那只 婆那斯 呵那咧 多羅雕 婆囉"者母刚 里可"嘛 摩羅支 旨唎盻 毘離旨旨 里那 多維斯 呵 那 婆 蛚 呵糜 寐

呪力故離諸恐懼 悉得消滅如佛世尊永離怖畏帝主亦爾。 時交刃相向。由此咒力使不害身。一切怖畏 怖畏。及以鬪諍口舌譏嫌。乃至兩陣共戰之 無鬼神能爲妄恁作大擁護。 諸佛世尊之所顯說。此結咒經所住之處,都 此大猛咒是焰摩天王之所宜說。 整大叫皆言大苦甚可厭惡。 土有此呪處。一切鬼神尚不得住況復飲食。 說是呪時大地震動神鬼之衆皆大鷲怖" 百由何內除豁 若城邑聚落國 如此咒典 以 圕

說偈言 爾時帝釋為三十三天作自在主。 往詣佛所卽整衣服爲佛作禮。 合發向佛面 與其界屬

今亦欲助佛說咒。唯顯世尊憶念於我。我所 善說此經。而此經者是諸正覺之所顯現, 說呪能遮諸鬼。 濟度一切諸衆生 能以正法導一切 我今歸命四聖實質 我當禁制諸鬼神等。 大楽器堡我今禮 大慈大悲教三界 法王智光照世 。 使不惱 酮 我

——\$ 6[呼]—\$ 0例十(呼呼)\$ 0月二尼\$ 6例二利\$* 6[成例…味]五十八字—\$ 6沒二次\$ 100克十(我)\$ 100衰二炎\$\$ 100克十(特)\$ 100克二二上\$ 100克卷甲本属 100芬三二下\$ 100克者一者\$* 100苏二克\$ 100克二克\$ 100克克\$ 100克\$ 100克克\$ 100克克\$ 100克\$ 100克克\$ 100克\$ 100克克\$ 100克克\$ 100克克\$ 100克克\$ 100克克\$ 100克\$ 100克克\$ 100克克\$ 100克克\$ 100克克\$ 100克\$ 10 **●**([⁶])—**(** ○韓二雄争** om= 四(昭玄枕)一第 四布 二住号 ®者二者自* ®那二蛇兽 ®聚二明鲁 ®聚二明 ● 孤二春台 **企業二聚 6**

即說児日 害 切 伳 ٨ 呪所住處使諸鬼等不得其便。

毘遲毘 吩吩吩吩 毘利遅 尾。囉牌 毘遲毘 尤尤尤尤 尤•曝光*曝 婆那遲 婆囉囉尼 那茶毘 婆那遅 那茶毘 囉囉囉*尼 呵呵呵呵 毘利 尤

囉囉池 雕"者支 跛陀呵離 **Ľ**頗利私 婆雛 那曪婆嗶 尤寐離 **毘6陀呵雛** 那陀羅*尼 婆陀利私 毘婆呵"囄 陀羅池 寐利私利 跛囉呵

羅金茶離 @阿那茶馨 尤嘍茶馨 那那茶嘴 負嘍吒囄 投投茶嘴 婆囉吒囄吒囄 茶拏熙®地 噻~細茶 那

章句。若國邑聚落我等都無住處。諸鬼至處 路 毘含羅池 *者摩*魘茶雕 驚怖逃走四散。聞此咒者一切鬼神皆無活 月星辰凝住不行興霊注雨。鬼神之衆皆大 說是呪時大地震動。互海波蕩出大惡風。日 路鬼神等自相謂言,釋提桓因說是明咒

消滅無餘。日所行處所有鬼神。皆不能得侵 滅。若有災害聞是咒名。皆生驚怖百由句內 欲能越此咒。而此神咒是過去諸佛之所顯 此呪而不隨順如達佛語等無有異。 有越是天王咒者。身墩命終當墮阿鼻。若越 身皆火然。其作到處受大苦惱 譬如地獄 若 ,擁護帝の主利益安隱,諸衰災の思悉皆除 如佛雕

所頭而體已右繞而坐合掌說傷 爾時毘沙門天王與諸鬼衆前後圍繞往至佛

> 鬼神如是之等百千種形。 失守。猖狂放逸飲入精氣,爲諸人民作此惠 大鷲懼当皆怖畏。 子夜叉等身形蛛大甚有大力。 野國中有善化處。凡有二十夜叉鬼母。彼諸 國住為彼國王。是故名為曠野之主。於彼曠 捉刀杖。揚聲大叫甚可怖爛,力能動地曠野 或持矛戟并三里奇叉,或時捉劍或捉鐵椎或 或復民工或復露等項,以此異形為世作長。 青形或時腹赤。 一頭兩面或有三面或時四 馬牛驢駝羊等形。或作大頭其身瘦小。或是作 斑。或時一目鋸齒長出麁脣下垂,或復眩鼻 闻 有諸夜叉羅刹鬼等作種種形, 我今亦欲助佛說 歸 分別諸有及涅槃 **麁毛竪髮如師子毛。或復二頭或復聞** 命大聖智光明 又復能使見者錯亂迷醉 是故歸命眞實質 願當憐愍憶念我 雕諸三有正導師 阿羅迦夜叉在彼 能令見者生 師子象虎應

那多 四河帝軍耶泉 四跃達那 跋逵囉婆帝 嘍那 者。今當說彼鬼母名字 達多婆私多 **臀那多** 難陀婆頭摩 婆娑婆 婆私目企 婆頭摩婆帝 但那逵多 那多 那遲囉 那多 阿嘍那婆 那朝 婆達 蛇賒

富佉羅 **兜**日 等夜叉以此咒力。 謫罰禁制使不恪害,即說 佛言。世尊。是鬼神等是我眷屬皆禮瞿聲。是 說是名已彼鬼母等來至佛所, 毘沙門四王白

佛呵選選那 婆囉 伽泥 尤尤噻他 婆羅 阿斯 伽 泥 摩迦斯那 伽 羅泥

> म्म 嘍 伽羅呵 *娑曪峲 婆吒求囄 摩摩囉羅喋 喇 優喽剃 伽那羅斯絡毘 呵那囉 毘喽剃 佉泥 稀毘 旃茶利 丘膜绳

逵囉毘 魔魔魔魔 **囉囉私利** 那羅帝婆那除羅那利 某嘍 佉佉佉佉 者者者者 襲 頭那緊那 無無寐寐 阿四利私明 多嘍 棄棄棄棄 计记记记 含囄 某嗖 多喽 曪 婆陀牟朔 羅私利 某喽 噻噻 帝帝帝帝 摩帝摩帝 某唆 娳猁 大囉

佛*利佛咧

非人災悉得解脫 落百由旬內。一切鬼神不得其便。以此呪力 擁護帝主、使諸災患皆自消滅。天神之災人 活路,由毘沙門說是明咒,所住之處國邑聚 皆驚動自相謂言。今說此咒我等鬼神將無 說是咒已大地震動。時諸夜叉鬼神之衆。悉

爾時提頭賴吒天王有大名稱。 由他乾闥婆作屬園邊。 右邊而坐以傷證曰 來詣佛所頭而禮已。 與九十億那

說如是大呪界經。安樂利益一切世間。我亦 時諸天世界梵世界。 隨喜亦欲說咒。使諸夜叉羅剎鬼等。咸皆遠 不動世界。如是諸界 最上調伏諸外道 己自得度亦度他 自得解脱亦脱彼 寂滅無為最上拿 乾闥婆世界人世界。 一切無能與佛等者。 **今禮二足天人拿** 能度生老及病死 解脫 一切生死輪 調伏諸根悉清淨 施 動

伽疋離疋羅 摩紙 摩摩伽

佛

丘丘丘丘

Buy—李号* Θ艰—丽号* Θ凡—泥兽* Ο墩—雕⊜* Θ陀—姿象 Θ茶—茶⊜下间 Θ和—种曼 Θ阿—呵曼 Θ地—他曼 Φ 王曾 田泉—韦鲁 电2 作者一者永鲁 88 剪—简像 电2 沈—唐杨像* Φ0 举—促鲁 Φ1 有又—枝戈鲁 Φ1 以—张鲁 Φ1 阿—阿鲁 16—那鲁 Φ0 学—娄鲁* Φ1 M—神鲁 Φ1 王—天鲁 Φ1 那—屏鲁 Φ1 大—数鲁 Φ1 —阿鲁*

港呎曰 權伏一切諸惡鬼神`唯願世尊憶念於我。即 走百由旬外。今當助佛說此呪經。擁護一切

私利 羅池 摩佉池 毘驪毘 摩佉勢 羅羅池 摩呵摩佉池 足尼e那地 婆囉毘 摩摩佉勢 摩摩退 柳柳 疋 佉私唎 **佐那地** 離 毘利匹匹匹 毘 佉那 那茶企 地 の黎尼 抾

嘍受 說是咒已三千大千世界。猶振寶器相觸作 **佉蟹吒佉吒羅 唎利匹那9**唎 婆闍囉娑闍 嘍闍 厄毘 毘闍 呵唎呵闍 **佉羅毘** 跂 雕婆 他 那闡囉泥 哪毘 辛視利 那個閣婆閣明 遮佉池 閣摩那是 視利 먠

作無上大。獲吉利

所供養。能為人天作大擁護。又為帝。主能
一般來盡不得住。 而此呪經卽是四大天王之
邑聚落官府之處。百由旬內都無衰患。諸惡

能爲災者皆大戰恐。諸大天王咸言怪哉一切鬼神乾闥婆羅刹。日月五星一切世

尊右遶而坐。合掌向佛而說偈言 由他究槃茶衆眷屬國遶來至佛所。 禮入中爾時毘留®勒天王。傾諸究槃茶。與九十二那

諸能惱害如是衆 今為禁制願佛念鬼神之衆究與茶 一切世人及非人母禮如是滅結尊 能歸佛者得無畏軟濟一切世間苦 能與無量衆生樂

諸非人等皆應聽

今我為世作擁護

命終墮阿鼻獄 心破裂當爲七分。此鬼面門當沸血出。身壞 0千由旬內。此大咒王若有鬼神越此界者。其 遮伽隸 皮帝 **遮建提** 為擁護故。應當秘藏世問及天。應當結界百 無伺求得其便四者。是故應當受持讀誦。此呪 國邑聚落官府之處。諸惡鬼等無能惱害。 結此呪界。擁伏諸鬼護諸衆生 此咒住處若 作是言怪哉善說。大児諸児中上。善能和合 說是呪已大地震動。百千夜叉出大音聲 泥 迦滯婆地 卽 阿牟羅細 伊帝彌智細 彌知帝 波遮伽隷 婆"閣蓮兮 阿羅紙 遮茶 皮知彌細 阿羅 **甩羅派** 娑 黎泥 阿斯目稚 阿羅伽泥 婆羅賒泥 阿遮伽隷 阿 遊遊支隷 阿斯目地 兤 婆羅伽 羅 波帝 契阿 亦 而 阿

掌說傷 那由他龍'來詣佛所醴佛足巳。在一面坐合 爾時毘留博叉諸龍之王有大力勢。 與八十

那 阿斯 阿衆隷 那那進泥 阿婆斯 那那支隷 婆羅羅細 陀斯 **毘** 泉 連 隷 陀婆斯思醫 遊羅進 逃羅羅邁 毘婆遮隷 旃陀羅 那遮 阿那 它

> 種震動。 言嗚呼大咒" 說是咒時大地震動巨海波荡。 事已天王歡喜。一切豁鬼皆從座起,而作是 粖 隸 羅 尼 私呵 阿羅細 遮羅泥婆隷 一切鬼神咸皆然怖失聲大叫。聞 栖隷 逼于世界結盟 大咒、諸天鬼 毘羅細 遮遮維遮縫 婆那那 陀細 婆隷 周逼俱時 摩細 那羅 婆那 那 那 此 六 那 栖

巨海邊際有大住處。名曰善化,多有金銀具我亦助佛欲說咒 唯願世傳憶念我善說此經護一切 今我歸命讃世雄善說此經護一切 今我歸命讃世雄

能得顧佛念我。其名曰 變黑髮極惡大音。無畏人天不驚於外。速得 等所居有此好寶、而於彼處有六十羅刹、長 珠電馬瑙水精瑠璃。拜有電類梨及毘區琉璃。我

陀羅婆帝富那羅阿提*尼沙難徒多那 難提拔達那尼沙 图尼沙翅沙 盧摩 難提賦 计分摩波地 難提羅娑 拔達摩 解視賦 独頭摩那間那羅闍難途 耽

إنية

羅刹。

皆大鷲怖發大音聲

咸

大吉義神呪經卷第三

賀羅多那選昆 腄 甩 婆塿 羅闍 W 修 諸羅利之衆持使速去。 作 :是言。 找 等於今為此 神咒 禁制所 持 鄁

婆邏 婆 邏羅閣 修羅提陛 @旃陀羅*娑 伽地 優娑提胜 那茶羅 *娑羅羅 優羅娑 羅 中

昆崩陀羅 羅多

旃陀羅@日

阿樓o婆那

須

3

娑羅多

大

悉陀泰

修鉢羅

提

那

進延

地

修羅提胜 **郁伽羅牟邏** 阿雀那大 提毘羅 娑羅大 阿羅陀聚 郁 伽羅羅 娑羅婆帝 阿車邏 郁

阿婆羅

阿那闍

勇猛進止。 是等羅利一一各有一億夜叉以為眷屬 女。我有如是眷屬今禮於佛。我當禁制惡衆 。與其關罰使不害人,即說咒曰 天人阿修羅不及彼鬼所有之

即說明日

呵呵呵 那那那那 **牟尤隸求保隸** 呵 目帝毘目帝 拔羅 喫喫喫喫 拔縫 *弊*弊隷 阿地那地 拔羅 爛爛蒜 類羅 運 多多多多 優電尤隷

那

紪

娑婆隷

如此歌

漫画删陀

那那B選 乾 地 迦羅那邏 羽盧羅細 盧 四婆羅婆羅 羽瓜 羽虛 羽盧斯 **医医院 医医院 医** 羽盧 羽盧那 拘 羽地 盧

遮遮羅悌

羽盧細 摩羅伽娜 初敷隷 伽羅憊 施四唑彌隸 摩鄂那伽伽 于摩隷 伽恩羅 Tu f 拘 Ħr 地 摩那 僡 阿囉 伽

> 得動。不得自在無有住處。我羅刹王今者遺 諸方鬼神皆悉不得

十六億阿修四維等 爾時毘摩賈多羅 侵惱世人 尊合掌說偈 阿 m 修羅王有大威力。 自 **阿饒至于**佛 顶 與六 卼

偈

亦阿能稽 放 首 大 光精 悉世之 貮

寫 縺 欲 修 譗 助羅智 衆 佛 不 生說了明進 力唯如照世 能顯來於間 禁 Ė 制 念 通 問 鬼我達關濟

伽 休 懲 阿帝 毘帝 摩帝 **那陀隷麼應** 丘細 質多 経帝隷 娑羅羅 豆迷 脛 四河泥 帝 羅波帝 脾 豆迷 遮瀾遮彌 摩帝 羅浮羔泥 秀河那細 那羅婆奇尼 居帝 頭頭迷 摩那羅差 四地帝 那帝 @摩摩羅 尾佉泥 尤迷尤述 譚儿 機羅婆泥 阿魯遜魯賜 究多帝 βĿ 3 譚婆 **甩羅** Sp[

羅摩其多鬼神夜叉諸四星富單那等亦 群大叫而作是言。 說是兜時大地震動。諸鬼神等四悉背態情。 住不得飲食 經所住之處 無諸 衰惠毘摩賞多說是朋 咒! 無有能得伺求其便 若國邑聚落諸惡鬼神。 怪哉大苦怪哉大苦阿 百 不得中 山 觩 旬 此 ΡÝ 修 失

大吉義神呪經卷

往詣佛所 圖時變 讃 **伽羅龍王與九四十一子** 頭面禮足。 **元魏昭玄統沙門釋倭** 瞻仰質顏一心合掌以 及諸龍阁繞 M 譯

Ĩ 三歸 界 火 Ŕij 示 上 Œ 無 道

人成 證 能 中 就 無 妙無 推 张 之 大 上杂 中 難 脡 永 能 可 軍 貮 녱 14 É 得 悉 衆 煩 退功 思 生 匘 μE 散德

贶 說是偈已復 摐 悉諸說演能所力於 伏鬼神除諸災患。即說咒曰 皆 悪 斯 遠 鬼結 貮 作的佛言。 逃神界要法 避等經法輸道魔 世纪我个 至 閠 利解顯 百 佛 盆 脫現 說諸 由 亦 旬咒天苦 欲 助 外經入緯諦 佛此

娇"妬" 那狸隷 摩訶婆尸 閣駛 羅賜 那 扡 m摩登祇 提利 那地 鼻多羅賜 阿 帝 利 智智智智 那地邊緣 婆尸羅 配 阿9吃帝 **里那栖**隷 乾陀利 **退知智里** 波羅羅地 **吒吒吒** 陀羅婆尸 四桝陀隷 婆尸 利 ΓĖ

第 刀口

O岡二陽今 O外+(美)今 6日=日会 O麥二沙島 G(周)—会 O誕二頭® ●梅二射急 ❸加二核⊜ 9第二藏⊜* ⑩兆≒阿⊜ 四九二氢等 四.从二体等 四.数二世等 四.则二就等 四.返二派号 四.炎二义等 四.拊二相等 四.奖二近春 □ 羅十(愆) 🖨 那你二你好自 如线二对自 如准十(王)自 四地二比自 四縣即二族多,即免勤 四尼二比自 四原二进自 四河二河自 二世自 四进二河免费 印版二联自 四流位二十六十分 四八二战争 0四四不分公司 四(元战…汉)十一个一分 四十二 28月 四十一子及 二千位那山仙寺 9 图 柳二族寺 图 (摩市)十族等 9 印始十(株)寺 9 四吃二年寺 ❷ 奶=奶●* ❷ 叱=叮❸

四

其

漏掘漏

智鄉智

一黎羽黎

34

愸

掘猟 毘

那

绀

那陀陀隷

陀陀

如此猛咒過去諸佛之所顯現。 落官府諸處。 切諸天皆悉數喜,三佛陀顯現此經。 說是呪已大地諸山。
三千世界六種震動 大擁護。無諸災害作一切吉•群。一切衆患 悉皆消除 此經所在百由旬內不得中住。 使爲帝主作 城邑聚

度彌度彌 助佛說是明咒。勇猛必行即說咒曰 是深妙說。為天阿修羅之所供養。我今亦當 爾時地神往至佛所,頂 能救衆生令解脫 我今歸命大悲愍 誰得聞此善妙說 度度彌 度爛 禮佛足說偈讃日 而當不生數喜心 能與一切諸e安樂 能盡一切諸苦際 護彌護彌 呼

摩訶摩陀尼 昆陀婆帝 婆涕婆他婆帝 **運**娑陀那娑邏 呼呼呼呼解 遮鉢羅賜 陀婆尼·迦婁卑尼 鉢羅卑賜 呵羅"娑隷 斯斯細奇細 婆泥 支陀陀隷 婆婆婆呢呵羅婆帝 の奴羅 啊 達茶 質埵婆羅泥 摩陀泥 绳婁賜 呵呵

持雖蠶天曲脚天。乘四字夜叉乾闥婆羅刹鬼 池神根神果神。地神龍神阿修羅神。放逸天 者。益皆威悟如來所說。諸園苑神諸井泉四漢 大光遍照三千大千世界。 **近千由旬內。爾時佛放屋間光明光名威悟** 處百由旬內,我等不得住在其中。結児界周 怪哉。羅刹亦爾。此經所在國邑聚落。官府諸 义鬼神衆●號呼失聲唱言。嗚●呼嗚呼■怪哉 說是呪已大地諸山幷及大海悉皆震動。 "究槃茶毘含闍富單那" 餓鬼緊那羅。陸生 一切衆生视斯光 夜 羅羅憊 地 陷形去地如金剛不得陷入。 生於厭患身毛皆墜。不樂聽是結大呪界。欲 日 說此咒已 天龍阿修羅 夜叉羅刹

羅閉羅像

羅闍頗隷

肯大鷲怖

獄

、此諸天衆皆住空中一心聽咒。即說咒

周匝火然猾如

此三千大千世界誰有不來集在會者 日 察已"見此世界無有一人而不來者。即說咒 復化十方悉皆火起。爾時世尊即以佛眼。觀 時即變大地化成金剛。一切世間無能壞者。 淨天。無量淨天。不廣身天不熟天善現天 色 梵天"少光天。無量光天。光音天"少淨天。 遍 樂天他化自在天魔天魔容屬天。四梵輔天大 **辰蓬世四天王三十三天。始摩天兜率天化** 同時飛來向佛。禮世餘足在一面坐。如來爾 自見身褴被五縛。以佛神力令諸天衆。一切 究竟天康醯首羅天"此等諸天遇斯光已"皆 譝 曠野 榊 建陀神。 類鬼狂鬼邪鬼。 日月星 諦觀

羅隷 牟隷明日帝 四詞羅隷 泥頗栖 赚隷 囉隷 閣隸 浮黎浮地 地蘇羅帝四里 求迷求*埤隸 四津那 雕婆隷 哬赚 俾泥 頗羅頗栖 摩訶那隸 **奖羅泥隷 閣羅摩隷** 奴隷牌 **蘇羅地優浮地** 俾那娑伽隸 敷羅粹隷 頗求迷 挑嘰 阿羅羅憊 頗羅地 泥黎羅爛隷 摩隷泥 **神神隷** 那羅那魔 娑伽隷 頗羅頗羅頗 尾羅伽 涅浮地 賀羅羅 伊 泥泥 斡黎 隷 卑 癴 那

> 嵠栖隷 驅步 那佉*去 佉那佉泥隷 陀黑婆娜 郁四去 跂跂摩隷 佉雷 驅步路 a 溪溪栖隸 目*去 婆婆噗 驅彈線 驅羅細 @歧*歧隷 <del></del>
> 佉婆婆佉舜泥 步四法 步法步 那*去那* 婆那佉酞 脾嗘螇栖隷 驅彌細 丘摩摩泥 佉羅佉 去 驅騙彌細 嗘泥隷 昆佉地佉 驅騙摩泥 *去那*去 **佉那佉** 跂隷

失聲大獎唱言嗚呼怪哉。自相謂言是等天 王共說此咒。我等个者無有生路。斷絕一切 搖等逼搖。六返蹩動。諸鬼神等見是事已。皆 說四是咒已而此大地。動運動等運動。

之人。不信此咒詐問為誦讀者必損其蒜。 遊鬼故。於五種味斷而不食。若有外道邪見 夜叉羅刹。恒伺其便爲作惱害。或時輕蔑爲 說咒:即說咒曰 來爲欲護四衆故。說是咒經。我今亦欲助佛 應離於姪內欲修於梵行。不食五物一黑石蜜 界經。若自能持若教人持、若有讀者一切皆 二油三蜜四魚五肉終身不食。若誦是咒諸 爾時摩醯首羅白佛言。 世奪如來所說結咒 如

陀羅阿隸 盧頭娑細 ⑩住城 處遮隷 **牟陀遮隷 遮遮隷** 捏遮帝 注路注路 **盧**城阿泥 慮頭娑帝 盧盧栖泥 点陀选款 **牟那注路** 盧阿隷 盧盧呵隷 餘利 虚陀羅呵泥 露阿羅地 牵賀阿 **瓜多郅** 利 盧 盧

●(前)—● ⁹安二快鲁母 ⁹呼十(呼)鲁 ⁹(欄)—鲁母 ⁸连二锋鲁 ⁹奴二忽鲁 ⁹並十(廃)自母 ⁸数二叫鲁 ⁹呼十(怪战)鲁母 ¹ (怪战)—鲁岛 ¹ 四流二萬母母 ¹ 四至三官母 ¹ 日城二阳司 ¹ (四次大)十党鲁 ¹ 四海二净鲁 ¹ 四是二地鲁 ¹ 四月二净鲁 ¹ 四是二地鲁 ¹ 四是二地鲁 ¹ 四是二战鲁 ¹ 四是二战鲁 ¹ 四战二战鲁 ¹ 四战二战争 ¹ 四战战争 ¹ ❷ 進進第二餘隸傳, 於遊隸團 郵贷節額=爲覆節會 → 明二為會 → 住二注自由

容頂受

說經已諸比丘比丘尼。

及大菩薩阿難等數

還8代如故。諸天大衆皆悉右繞禮佛而退佛 說是咒已十方@火焰悉皆變滅。一切@大 歇阿迦細 羅那e選

那細

細

里

波遜羅邁

曪囉

突維邁

选羅進羅摩迪

摩吒羅那

摩訶○因陀羅华羅那9年

遮陀娑*邏 那迦細

娑*選那

閣大驒

彌梨迷呵羅隷呵羅隷呵羅隷

奚奚迷

彌梨迷

彌梨迷 槃遮炎

摩訶

隸

神咒之經。即說咒曰

諮佛亦說是咒。未來諸佛亦說是児。現在十 方諸佛亦說是咒事界經。我今復說是大結界

是結咒界經恭敬禮拜。

汝等天人當知過去

問地獄不可救濟。佛告阿難汝當受持。誦讀

劈裂七分。有大沸血從面門出。

命終當麼無

鬼神

此結呪界經。

夜叉羅刹來輕腹者當使其心

體投地而白佛言。 世尊我等從今已往當受 諸鬼神等見大地獄。心生驚怖身毛皆竪。五 衆如斯地獄楚毒無量。是以汝等不應作惡。

出右臂示大地獄、見地獄中燒炙煮爛而命

於佛法中不生信者。爲驚動故。如來爾時即 **垢得法限淨。 諸有夜叉羅刹究槃茶毘舎閒。**

不絕。諸此罪人惡業未盡命則不斷。

。佛告大

然聽法。

爾時世尊爲諸天衆。說諸法要示教

聞是經時無量那由他衆生。

。遠 鏖雕

說*是呪已空中諸天其心調伏遠下

在

地

寂

五戒。復白佛言,佛温槃後正法滅時。若持如

娑

那細

奚前黎 1速線

足陀隷 那羅那

地

浮沙羅刹王。多利娑香與地神。甲香與地里皮 兜率陀天。修富婁香與婚靡天。牛王香與帝 陸香與毘麼質多阿修羅王。那類"娑香與毘 釋。膠香與四天王。零陵香與四伽羅龍王。四感 與梵天。B遊迦香與魔王。多迦羅香與化樂 合香。薩閉賴閑香與摩醯首四羅天。咄迦香 天。阿里其裝香與他化自在天。 婆羅娑香與 四洗浴著鮮潔衣。 場中央著籍遊覧 餘鬼神。皆圖形像以牛養塗地作七重界。界 衆生當生慈心。 告阿賴若有讀誦此經者。 於佛像前作諸天龍王像及 於一切人不生嫌心 燒百一種香。為哪佛燒蘇 當常食乳淨自 於諸

禁怖。以金色身立咒者前 哉能誦此 得吉成。我等爲汝隨汝所作。汝於我前不應 其金色。彼天安慰誦咒之人。彼誦咒人應當 當師咒時淨居善現天。當現身在其人前。身 咒。應向四方散胡麻子。當誦此咒一百四八遍。 而告之言。善哉善哉汝之所誦結呪界經。今 鷲悚。彼諸天等各入已形像之中。 慰喻咒人 世間無能壞者。 諸如來懷念於我。當令咒者身如金剛。 咒者滅結界經。爲進惡故應當拾身與佛。願 **塗地作七處呪場。在此場上發大智順** 此咒者右膝著地。一百八遍燒香於四天前。各 己身與三世佛。有夜叉羅刹不信於佛。 如是等燒百一種香。各各於彼天像前燒, 煛 我等今者為汝僕使為汝所役。 五體投地頂禮佛已應誦是 安慰之言善哉善 微害 切 拾自

> 官殿。若大池若河邊、若有飲食若乘騎 日及月滿時。夜誦令利隨意所樂。 此是結界獨成就相。 者求雨時燒養香供養娑伽羅龍 随其所須雨之時節久近 誦此呪時應以月 若闖 衣服 施若 +

於一切衆生心生平等。應上車輸上以多利婆四大天王。若欲動地。應著自律农不嫌恨意。 香供養地 月二十九日。在塚間著白淨衣。以香煙供養 時便得種種隨意所乘。若欲使夜叉縱利。於 諸児具。應以廖香供養毘沙門誦此児經。 **呪界。若欲得象乘馬乘駱駝乘。應於塚間作** 月住者。此呪神力亦能住之,終不能得越 界內有樹以此咒器繁於樹上。若復欲使日 兜。復燒國香以十色"擬結作七結。以娑利沙 界者諸天王所煬香供養。在香煙上七遍誦 鄉置火中。 有刀箭欲來向身。自然隨落終不傷害。欲結 結爲七結。七遍誦咒。當應以此結繫惟頭。設 已能雨珍寶、爾時四方應有火起。爾時應以 欲鬪戰求勝敵者。應七遍燒香。以七色®級 爾時娑伽羅王即於佛前與如意珠。 之中佛形像前,作五種音樂而爲莊嚴 養龍王。七遍誦是結咒界趣。應於池所咒場 娑伽羅龍王像。應詣生賴華池河所。燒乔供 醫蘇和娑利8沙子。置於火中應誦魔王咒。若 能稱其意。若有欲得如意實珠。應於佛前向 者族姓子族姓女。 遊覽諸香等物。皆毘首與四摩天之所化作。在 王。呪四枚石,有龍住處呪石鄉中,天即降雨。 **師兜入前。** 諸夜叉羅利咸自見身自然火然 此呪經大 地震動 若欲使火 得此 茈 玦

母康維二維終的 6新統二統領 6(林)十界台 6以二百多 6本十(本)与南 6海二雅号* 6以二聚台 6法二张念面 6火丹二码火乌金 60大二天命号 60大二汉母 60次二次母 60次二次母 60次二次母 60次二次母 60次二次母 60次二次母 60次二次母 60次二次母母 60次二次母母 60次二次母母 60次二次母母 60次二次母母 60次二次母母 60次二次母母 60次二次母母 60次二次母母 60次二次母母 60次二次母母 60次二次母母 60次二次母母 60次二次母母 60次二次母母 60次二次母母 60次二次母母

e過燒種種香七溫。誦經繫*線作七精。麼聽 菱四大天王。日日誦念此結界經。以四色"線 像口。一切見者皆生歡喜而得自在、若欲見 香供養四大天王當呪於油。 卽 作七結。七遍誦咒以結繁頭。還之頂上即得 形 呪水。以所呪水飲之*洗洛毒即消除、若欲隱 方所射火即不起。若為毒箭所中。應誦此咒 能燒。欲得斷除厭。道。魅靈。及毘陀羅咒。應 香燒一切香。七遍誦此咒經。以五色線繫作 劫不可救済。若欲入火火不燒者。應七遍燒 若彼惡鬼毀誦咒者。當墮無間泥犁。受苦一 益其精氣 除造逆罪及謗正法謗毀實聖者 首羅天正梵衆之主。釋提桓因四國大天王。漫 神所著所捉者。噏人精氣者。應以十色"線七 其入前。即將共人詣諸天前。以天莊嚴之具 身。著白淨衣上車輪上。於諸衆生無嫌恨意 天所。與諸天等相娛樂者。應自洗洛以香塗 結作四結。繫著®頂上得如意見。若往到處處 大臣沙門婆羅門歡喜憶念得自在者。 此 羅幾子以證頂上。燒香供養念佛地功德。若 隱形。若欲飛行應百遍誦此結児界經。呪娑 而莊嚴之。以天音樂而娛樂之。若爲一切鬼 切鬼神夜叉提《婆利沙。油途已服燒香供 能飛行。諸佛賦念護持力故。若欲使諸王 一神咒實是恒沙諸佛之所說者。 應以香供養摩職首羅天王。以七色*線繫 ·横起。把箭誦呪誦咒已竟。即以此箭向o四 一切香讀誦此經,欲界天王自來現身在 以此咒縷繋著9咽下, 入大火中火不 以此油塗四王 腐我飛行。 應燒 種善根 若有能持是經典者。 在家於三乘未有決定。得此經者得於決定。 量世中當得帝釋若求梵王無量世中當得

五戒 我涅槃後諸天集會誦此咒。 含闇。 風雨,一切鬼神夜叉羅剎。究槃茶金翅鳥毘 養語天路里天等當集在一處為其說法。佛言 讓是大結咒界經。以赤*線繫作百結。以香供 窟。以香供養毘浮沙羅刹王。誦此呪經止惡 滅如灰。令彼諸惡無有力勢。呪咀之忠自然 火中誦魔王咒。一切账B桑鑫道里陀羅咒消 以香供養魔王誦此呪經。 不害一切。恒修實語終不虛誑。見此結咒界 不行,欲止惡風暴雨者。當驅烏令去燒鳥運 、若誦持此經者。於諸衆生應該心不等 若欲禁制邁一切惡立一切善、當節 以酥垄利沙熔擲 能使鬼神许受

無問地獄。受苦一劫不可救濟。所以者何此 生疑。此經如箕終四無虛妄, 若懷疑者當墮 歸依供養。佛告阿難汝於此四經呪界。 經。一切諸天世間皆應恭敬禮拜。不生疑惑 結呪界經。是一切諮佛之所完說,阿難若有 不應

9經與器。持此經者天人世間。特應禮拜供養 **諸佛護故此經自然來在手中。** 受持讀誦此經者,以曾供養諸佛殖諸善根, 求聲聞乘能信解者。於現在世得止諸漏。若 知此人必定當得菩提之道。 受持讀誦若教他說。如彈指頃心生隨喜。當 為菩提族姓男女。於此經中能讀一四句偈。 恭敬。**此持經者即是天人世間塔寺。**阿雞若 若求辟支佛若 此人即是受

> 諸弟子聞佛所說歉菩奉行 受持此經。為於安樂利益權護四衆。阿難及 會天當奪此經,禮拜香華供養。若能供養此 經,即爲供養恒沙諸佛,阿難汝以是故。應當 生不信疑惑之心。當生惡道疏地獄中。首陀 使他讀誦作此經器者。此人卽成就梵稿。若 獄 不信此經者諮天卽隱此經,何以故此入必 所。於彈指頃生惡念者。此恐癡人名為遠離 **梵王。我以決定記上四種人。若有讀誦** 切諸佛。於三乘中即無種子。此人當墮地 一阿雅若有善男子善女人。信解是呪贝經。 經人

Ş 1336 大吉義神咒經卷9第四

6陀羅尼雜集卷第

治之。 定 第一惟四越佛說有一萬八千病。以一咒悉已 七佛所說大吃四羅尼神咒神兄并只答應所說 此陀羅尼名蘇盧都呵。四晋言梵音決 未詳撰者今附

若波費 波斐 波 帝那波战 呼帝那波畫 支波盡支波遊 囊 胡修帝那波晝 阿若波盐 蜜若奴帝那波蟲 彌梨耆帝帝那波盐 呼奴波遗呼奴波四盐 **都呼那波盐** 蜜酱呼那 波出

,無量世中當作轉輪望王。者求帝釋

常知供養過去諸佛深

欝遮兜帘那 娑若帝 奢摩奴 梁錄 伊 jäij -0

⊜, (金)-打此⊜® 四字闭图

若日月失度能使正行 移山斷流乾竭大海 繫 那醯那 奢呼呼醯那 無兜醯那 **究梨吒咻咻醯那** 烏奢e咻薩那 遮浮浮雕那 若無兜醯那 進。波都薩那 進兜梨那酸那 若無兜醯 **赕婆咻咻醯那** 那 若畫 島

誦咒三

温

黄色縷結作十

四結。

句

粘

摧碎譎山獪如後塵。 此陀羅尼力悉能機伏,

災消怪無量無邊。若廣說者窮劫不盡 遣之。刀兵刧起能摧滅之。此陀羅尼力*攘 心卽滅。疫病刧起悉能*攘之,疫鬼入國能驅 悉能會攘災。風雨失時能使時節。穀米不登能 隣國侵境悉能*攘却。大臣謀反惡 莎阿

·第二式佛所說陀羅尼名胡蘇多。 晋言除一 說O神児 切ぐ蒸。熱惱,此陀羅尼句。七十二億諸佛所

帝那 耶無奢耶無奢帝那 支波歪支波畫帝那 阿輸帝阿輸帝帝那 島蘇多島蘇多帝那 陀魔帝那 蘇奢不帝那 逃波兜帝那 莎呵 奢破不帝那 蘇呵兜蘇呵兜帝 浮泮奢泮泮奢帝那 奢副奢副帝那 漚耆不 摵 泚

誦咒三遍。黄色馥結作三結繫項

沙世。重惡罪業權滅無餘 寫讀誦此陀羅尼一句名者。 菩提之心。能除七十七億0劫生死重罪衆生。 動 此陀羅尼神力。 切病苦悉皆消滅無有遺餘。 其中衆生書 "山河石壁。破碳踊沒,其中衆生悉發無上 能使三千大千世界六種震 百千萬億恒河

梁生所有業障報障垢重煩惱。 第三隨葉佛所說神咒名蜜香兜。 悉能推凝無 背言金鼓

浮律帝 無兜醯那 安香兜 醯 那 若

> 讀誦此陀羅尼者。此人恒河沙等劫。所有重 此陀羅尼句。 無餘。衆生所有重病障道。軃垢及以業垢。聞 誦呪七邁 惡慇重報障業障。及以五逆一闡提罪,悉滅 黄色樓結作四結繁項 恒河沙等諸佛所說 其有書寫

日七夜不得睡眠。 於塔西壁下東向立。誦咒二十四遍,乃至七 四月十六日在東向塔內。 阿閦佛國。乃至成佛不墮三塗。行此呪法。於 此陀羅尼名。一經耳者命終已後。悉得往生 其所說悉滅無餘、其有書寫讀誦之者、所至 到處國邑聚落山林丘塚。 須胡麻油燈若麻油燈七 一日遶塔八十匝。 其中衆生得聞說

此人所有業障罪垢悉減無餘 前。放大光明以金色手。摩其頂上即與授決。 酒肉五辛。『遊中一食。我於爾時當現其人枚,安置塔四角頭。淨潔洗浴著新淨衣。不食

者脫三垢貪欲瞋恚慢 能療治三界五滓染生、諸惡煩惱瘡疣重病。 第四拘留泰佛欲說大陀羅尼名金剛幢。 那兜**醮**吒,晋言拔杂生粤苦令出欲淤泥。 切業障及以報障。諸垢煩惱悉能消息除。禪 聞 弁

阿若那畫婆若酸對 不 磁畫 烏奢欽望磨醯畫 伊那波梨帝 奢富磨酪盐 蒼浮"磨膙建 那醯盐 若無

> 野外 整 當得金剛幢三昧。所有結使摧滅無餘, 上來所說陀羅尼旬及我所說,悉是過去九 **爾呪一遍縷黃色結作十三結繫項** 若兜浮浮咻 浮牟牟琳 遮兜梨那醯畫 十九億諸佛別說。其有讀誦書寫之者,現身 不製帝曾已浮浮咻 **洋梨帝醯畫** 抱吒牟牟咻牟梨笺浮浮咻 支不破浮浮咻 浮梨帝 莎呵 鴦耆奴浮浮 游拔

耆蘭囊 **耆阿囊 着呵囊** 鳥呵帝囊 支不破帝囊 嚢 禪那波羅帝囊 乃是過去七十二億諸佛所說。我今說之 猾如當震。無明衆生令得慧眼。此陀羅尼 第五拘那四含年尼佛" 欲說大陀羅尼名畢多 者可能。晋言聲震十方莫不歸伏。覺悟衆生 衆生苦如上所說,神力自在不可限量 陀無耆呵養 蜜青兜帝囊若無呵帝囊 阿蘭香帝聖異毘呵靈 四欽波羅帝寶耆阿囊 阿那賽者呵賽 不梨帝者呵囊 沙呵 呼黑婆帝藏 烏奢香呵 蜜香帝囊 島島島 叉耶囊

經耳者。百千萬億豆億國劫。所有重罪誹謗 此陀飝尼力。能令三千大千世界六反震動 衣。於高樓上隨其方面,先禮十方佛。然後 侵繞,國王爾時與諸群臣。漳潔洗涤著新淨 干諸佛現前授記。 夜滅省睡眠。 其人現身得師子王定三昧。 百 五道悉滅無餘。其有衆生修行讀誦。七日七 其中所有一切衆生。得問說此陀羅尼句。 一 誦咒三逼黃色樓結作三結痛處繫 又其國土隣國强敵欲來 胍

那 整整 6(条) -

阿 呼 啦 8

句 ❷呵≕呼箫

表二複字* ●(第二所說於羅尼能使第一原者得作佛在完率天上無所不畏者令一切未在如此)三十三字十第風動 呢)一〇 ●破妖路一匹我消息,距散而多動 ⑤(初)一〇 ●被杯二都被Э ◎咻十(咻)悉® ◎遭二連〇 四除二 图 8二聚〇* ®[浮]一场象 图已二那〇 ® 6 6 二个圆* ® 数二数像 图 秦二昆象 ® 经 ●接=護争* (神呪)一**身**(

光 天王帝釋四天大王,於虛空中悉雨刀劍。四 即說陀羅尼句。 大院羅尼威神之力乃至如是 而大烈風起。 · 拘那 * 含牟尼佛 = 三 稱 我 名燒香 散華 · 爾時 。諸夜叉衆吸其精氣。應死者死自然退散。 令其兵衆皆悉不得見 日月之 以此陀羅尼威神力故。大梵

阿若提婆梨帝 言拯濟群生出生死苦 第六迦葉佛。欲說大陀羅尼名初"臍梨帝"晋 那提婆梨帝 奖。丘波羅帝提婆樂帝 進富 成提婆梨帝 鳥奢 呼

羅帝提婆梨帝 奢若蜜都羅帝提婆梨帝 沙 呵

ijĵ

那支富波羅帝提婆梨帝

那呼多羅帝 那波都

提婆梨帝

婆若不羅帝提婆梨帝

娑都波羅帝提婆梨帝

那呼波維帝提婆契

過七住乃至十住。 界。其中所有一切萬物皆作金色。浩•得混聚 此陀羅尼力。能令百佛世界六稱震動。所有 此陀羅尼句。乃是過去七十七億諸佛所說: 至不退轉" 陀羅尼者, 悉皆消滅無有遊除, 故。能令百佛世界衆生。宿業重罪及三歲苦。 悉不復現。唯見金色更無餘色。此陀羅尼力 山河石壁。皆悉推碎猶如徼廛。通爲一佛世 ,未發無上菩提之心者。皆使發心 先已發心者。修行此陀羅尼者。超 此陀羅尼金剛三昧大空 **其中衆生修行讀誦此**

畫膩多。 億諾佛所說。 我今說之 滯拔其厄難。 習言金光照曜。 此陀羅尼句乃是過去九十九 除 一界衆生幽冥隱

帝那置 耶蜜青帝那置 娑若兜帝那置 **香路不帝那**置 耆牟多帝那置 烏耆副帝那置 畢耆帝渊置 若波都帝那置 破 知쮂帝那置 若不都帝那置 蜜香蘇帝那溫 烏蘇多帝那 青年波若 畢梨帝 阿若

吒帝那置 染厄難, 超衆群聲疾成佛道。若有衆生欲修 三昧名金光明王定。覺悟群生踊出三界拔 水中。八住齊階疾至佛地。以此陀羅尼力故。 心者咸使發心到堅固地。 先發心者入法流 此陀羅尼一雪雪逕耳。悉得往生忉利天上: 其中聚生宿命罪垢。觀《蹇穆束處在幽隱。聞 此院羅尼力。能令三千大千世界六種震動 **師呪于四遍。黄色縷結作十四結。** 行此陀羅尼者。欲得現身四沙門果。欲除過 有諸行人。受持讀誦許寫此陀羅尼者。未發 踊超過菩提樹下。乃至佛地坐於道場,此 抄呵 **浙處緊**

八9十遍,日日常爾。 令無遺餘。應當修行此陀羅尼。三七二十 懺悔十方。淨潔洗洛著新淨衣。 用七色華三 日。誰持禁戒猶如明珠。一日一夜六時行道 去億百千劫,陸道五逆犯四重禁。現世除滅 復至七日乃至三七日。 五體投地悔過自慣。 種名香,供瓷率敬釋迦牟尼佛。於含利塔前 悉減無餘 **千方諸佛放大光明來觸其身是** ,乃至七日。一七日不得。 爾時當師此陀羅尼句 億百銭劫所有重罪

第七釋迦牟尼佛。

欲說大陀羅尼名烏蘇着

套

場菩提樹下入金剛定。莫不由是 解脫門,菩薩從初發心修行此三昧,直

至道

三蒜餚 典四沙門果 當有大梵天王釋提桓因四天大王 解衆生縛。現在病苦悉得消除。能却障道拔 **文殊師利菩薩所說陀羅尼名閻摩兜**。 人爾時心意熙怡。 九十八使漸漸消滅。度三有流現身 猾如比丘得第三 en 畤

支捺帝 支捺帝 得道 支不多捺帝 @祝香不支捺帝烏蘇多支捺帝 恕波里帝捺帝 四周牌和長支捺帝 閣浮支捺帝 莎阿 蘇車不支捺帝 阿恕波赖長 娑遮不

彌勒 中一時十遍。空閑淨室者在塔中。此人心若 有重異一時都盡。 護此人命終不墮惡道。 授肥 宿世殃惡永滅無餘 轉淳厚。心淳厚故得見千佛。手靡其頭即與 淳厚。我於爾時當往其所,此人以見我故心 **秧惡及一闡提。殷重悔過悉得滅除。** 能計寫讀師此陀羅尼者。 此陀羅尼四十二億諸佛所說。 **誦呪三遍結玉色機作二結繁項** 六時懺悔,十方佛前悔先所作。億千姟劫所 日純服牛乳。中時一食更無雜食。一日一夜 ,又有衆生能修行此陀羅尼者。斷食七 分部破戒亦悉称盗" 五逆 當生兜率天上面祝 現世常為千佛所 。於六時 行人有

迴波六趣無能救者。我以救之令得脫雜 我虛字藏菩薩欲說大陀羅尼。 阿那者投蘇 寒、 晋言拔衆生苦三界挺特無比。 若有衆 製帝那套畫蘇 不製帝者共產 如波里如香韭蘇 名阿那香盐 若波密香型

授

轈 爾時

●此=机争

●荐孫濮二瀚汎後⊜ ●知=知⊜ ●张二次® ●音二首® **❷運=耙⊜* ♀++(--)**● 烏奢帝

那 那

那知帝那

不迦兜帝那

那

·頭求哀悔過自慣。億百千劫所有重罪。於

《不梨帝》

阿

摩殊不製帝

那

烏奢呼呼

国悉得消滅.

神身口意

爾時當誦此陀

知究梨知那。音言大《證濟普及十方無邊衆

懺悔十方自9喷罪答。從生死際至生死際。自 地。一日一夜六時行道。燒衆名香散五色華

爾時三稱我觀世音菩薩。

燒香散華

我觀世音菩薩欲說大陀羅尼。

名阿那看不

為得從萬行

空藏菩薩常遊諸國、爲諸行人得從萬行,是 明星出。時誦咒七遍。若心好時誦七十遍。虛 爾時當熟精進。若雞子等若捲等,爾時即得 訶梨勒果。若得頻婆果若毘醯勒果若杏等。

阿君 帝那 吒帝 慕那賴帝那 那 閻浮浮賴帝那 耆 浮 浮帝 **漚究那賴帝那** 那 莎呵 羞都實帝 支波副那! 鄸

若 顣 拌

繭呪五遍。樓五色結作十四

一結緊兩

呼婆耆晝の蘇 鳥奢帝那o奢畫蘇

莎呵

若波

| 晝者宣蘇

其中衆生處在幽隱及三途。8普聞此陀羅尼 諸菩薩從初發心乃至十地頗果成故。說此 陀羅尼。又此陀羅尼力。能令三千大千世界。 **命緣覺人度十二因緣大河拯濟群萌故。** c德從萬行故。諸聲聞人未證果者令得果故。 此陀羅尼乃是過去七十二億諸佛所說 欲護正法e故度衆生故。成諸行人 令 我 心。有諸凡失未得信心。我以種子令生法牙 界內諸神仙人。未發無上菩提心者。皆使發 心者。若諸聲聞人未證果者。若三千大千世 九十九億諸佛。為諸行人修行六度者未發 簡咒五遍。五色糠結作二十四四結繫項 陀羅尼句。 乃是過去九十九億諸佛所說。

開此陀羅尼一"逕耳音。 地。三十二相八十種好自然成就。若聲聞人 者。已得此陀羅尼勢力故。於一念頃直至佛 初住。次第令得乃至十住。已得"皆初十住地 隱黑暗滯礙及三塗衆生。又聞我此陀羅尼 者n皆得拔苦。又諸菩薩未留皆初住者令得 令其所修悉得成辦。及三千大千世界內。 幽 以此陀羅尼威神力故。及我方便威神力故。 讚誦書寫修行此

當三七二十一日。帶自洗浴著新淨衣。若於

若有善男子善女人。欲修行此陀羅尼者。應

一*逕耳處得宿命智。乃至十四生悉得解脫

合其所修悉得成辦。 者。障道滯礙患苦嬰身。我悉救之令得脫難。 令如微塵。 而得。以此陀羅尼力故,三千大千世界山河 石壁。四大海水能令涌沸。須彌山及鐵開山 修行陀羅尼者。於三七二十一日淨持戒 其中衆生有諸菩薩聲聞修行之 岩有衆生現世求所願

> 至七日。 實如是 初果者。 四间我今說。四此陀羅尼句,三千大千世界內。 及諸龍王。皆悉證知大警成說、願果不頗具 其中諸佛諸大菩薩。 證地滯礙不進。如法行者即得證地 第四果。隨其利鈍階差所應。若諸菩薩欲趣 羅 尼。三七二十一遍日日 乃至三七二十一日。其範根者。 我於爾時授與初果第二第三乃 釋梵四天王諸神仙人 六時 從初 如前法 未得 Ħ 至

說。我欲說之 槃"此陀羅尼句。 死。未度者度未安者安。未得涅槃者令得涅 晋言救諸病苦消衆毒藥。 我救脫菩薩欲說大陀羅尼。 ,乃是過去七十七億諸佛所 拔濟衆生出於生 名阿那香知羅

那帝 若不梨®那鳥奢欽帝 那婆賴帝 陀摩賴帝 **究吒婆賴多帝** 阿那婆賴帝 陀摩賴帝 D婆吒羅奢帝 阿奢靡梨難帝 莎呵 究支那帝 誦呪三 逼 婆

說。與我四沙門果。如是三說,我於爾時即往

除我根本罪。

如是三說,除我障道罪。如是三

大®時明星。爲我語虛空臟菩薩。如是三說。 制刹中者清淨地。於夜後分明星出時。語此

如是三部說。燒沈水香。若夢得阿雕勒果若得

住其人前9受與四沙門果。我智當與

陀羅尼。以質直心如法而住。四沙門果不求

悔過自責歸謝萬民。淨潔洗浴著新淨衣。若 陵。我當數之令得脫難。爾時國王應當慚愧。 所求各得成辨。 ●中所有一切衆生所有罪垢殃惡重病 以我 求出要而不能得、我當爲設無量方便,令其 根現在病害鬱燕毒氣。及過去業諸結惱熱 法晋聲變三千。散入一切衆生毛孔。六情諸 我今說此陀羅尼四句時, **樓五色結作六結緊兩眉** 切消點令無遺餘。又諸行人厭離三界。欲 樓上若宮殿中。 如其國土有諸隣敵欲來侵 燒香散華體十方佛 三千大千世界。 爾時 其

◎(蘇)一島 ●故二株舎 ●徳二得舎 ● 中二世級 ● 中二世級 ● 中二世級 [皆得敘苦]一〇 每中十(中)的

爾時怨賊自然退散。 石放大器風。雷震。聯歷猶如天崩震動天地。 力面有賊來處。爾時當有八部鬼神。雨沙礫 爾時即當誦此陀羅尼三七二十一遍, 稱我名教脫菩薩 我教脫菩薩拔濟衆生 我今歸依如是三說。 隨其

死告及三餘苦。聚生現在病苦悉皆拯濟 陀羅尼名阿那者閻盧。晋言度脫衆生。老病 乃是過去七十七億諸佛所說。我今欲說。 我®拔陀和菩薩欲說大陀羅尼。此陀羅尼句 存

帝波書 者復挑波書 阿那蘇呵兜波畫 阿那支波畫 阿娑婆羅帝那波盐 帝那波晝 烏蘇帝楼波畫 求守羅波莊 呵若呼帝奴波畫 鳥奢飲波羅*加波晝 呼娑都波畫 支富庶波囊 奢波睛波書 者摩浮梨 秀廃梨

此児能令地作水相。水作地相。 風作火相。火 誦咒五遍。綠六色結作五結痛處盤

出三界。以薩婆若晉黃潤令濕,令生法牙拔 衆生爲宿業圻綢裹納束。 共所患消滅無餘。行道進德四大輕便。有諸 若三千世界內有諸行人。四大不調行道滯礙 色相。下至金剛際上至淨居天。變爲非色相。 作風利。三千世界作微塵和。色作筌相。姿作 我時常以智慧火及禪定水。燒燃洗澤全 我以金平摩其頂上授與湯藥。令 在三界獄無復出

誦呪三邁。

粮三色結作三結繫項

耶波羅帝

圖放點波羅帝

若牟耶波羅帝

莎

呵

於今現身欲求所願者。欲求尊貴欲求聰明 共毒足,成各使發無上菩提道心。若諸衆牛

欲求總持欲求智慧。欲求見十方諸佛。面對

十 四 日 **善男子汝過如是若干劫數。當得作哪。** 慚愧修質直行。 共語 陀羅尼句。神力如是誠諦不虛 異,隨根利館所證훒別。我跋陀和菩薩所說 果者,亦當如是修行此陀羅尼,功用正等無 如是弟子衆數壽命如是。 不闕。五辛酒肉不得過口。如是精進一百一 修行此陀羅尼。當少欲知足淨持戒地。常當 欲生他方淨佛國土。 沙門 學果。 得受記 剪 內外明徹面對十方將佛面對授記。 欲得命終生兜率天上 於一日一夜六時之中精進 欲見我跋陀和菩薩 現在佛前當許寫讀師 若聲聞人欲求四 **面見煽勒**。 授與 國土

三界 巚 帝 **香宫。吃那帝** 我大勢至菩薩欲說大陀羅尼。 晋言救諸病苦斷。疑網。 阿輸多波羅帝 阿輸波羅帝 島那呼波羅帝 拔四毒箭令出 名阿那耆置 看對處波羅 岩牟

接取安置一處。 此陀羅尼力,能令三千大千世界地皆。振裂。 此陀羅尼咒、七十七億諸佛所說 得四沙門果者。次第給與令滿其願。 其中衆生自然踊出。 我時即以大智力。 一時 三菩提者。隨其四階次悉皆給與。若聲聞人應 (專寫讀誦此陀羅8尼句。現在身中四百四 然後我當隨根利館 • 摩拉排拭安慰共心,譬如比丘入第三 即以禪定清涼法水洗澤塵 應得阿耨多羅三藐 我今說竟

直行。此陀羅尼故。無有非人能觸惱者。我時 當與釋梵四天王。往詣是人所住之處,安慰 持戒地五辛酒肉悉不食之。少欲知足修質 讀誦修行此陀羅尼。主要在六時會不廢忘。淨 得金剛三昧超過十地入佛正位。 得四辯說法無礙。 得宿命智。 欲B得修佛三十二相八十種好。速得成辨。欲 如視覚中阿摩勒果。欲得聞持學旋持總持。欲 無有遺餘。 人所修轉勝悉得成辦。 破 戒 $\vec{\mathbf{n}}$ 逆 我大勢至菩薩威神力故。 百生千生百千萬億生通達無礙。 及障道罪宿世微 欲得佛十力四 無所電技 有諸行人在所生處 殃 應當背寫 悉皆消滅 令此 行

行人得從萬行 我得大勢菩薩欲說大陀羅尼。 其心令其所修日日坿廣 習言救諸病苦。拔濟群生出於三界。令諸 名鳥蘇波置

楔 置樓 置者置樓 那耆置樓 阿那者置樓 者無阿遮不梨帝那 若無製置波置樓 胡盧波置那波置樓 阿輸陀羅尼香證樓 波羅帝那者置樓 **者**烰呼梨 那 波置 烏蘇波置 **遮波副波** 若摩陀羅

故。此諸衆生命終已後。悉得往生兜率天上 尼法雷光明入其毛孔。 界六種震動,其中所有一切衆生,以此陀經 佛所說。我今已說此陀羅尼力,能令十佛世 此 **誦咒五週。 穆三色結作三結緊項** 面觀彌勒。若諮行人欲求解脫。而爲業障之 我得大勢威神力故。 及此陀羅尼威神力 陀羅尼句。 乃是過去四十億恒河沙等諸 塵勞垢集一切消除。

求所願、應當修行此陀羅尼。若在塔中者空

激洗浴落新淨衣。七日七夜受持八

化樂天王咒一首 大自在天王咒一首 大梵天王咒一首

地

乏於財物。 **背是人所**

我當給施令無所乏。若諸國王欲 隨其6偏發療治救濟。有諸衆生 得大果 鬼神四大天王往是人所。 我神力及陀羅尼力轉倍精進。〇己精進故卽 藥如意實珠令無所乏。是善男子善女人。以 殃身。 有能讀誦此陀維尼者。 我時當與八部 使令發菩提之心。 火禪定水。燒燃洗澤業垢障道。令其惺悟皆 解怠懶遼三業不熟 有諸行人四大不調病苦 即時授與阿伽陀 我 (時即以智慧

生如寶掌菩薩。 晋言拔濟衆生。出生死害拯濟三界。 我堅勇菩薩欲說大陀羅尼。 **豬如慈父。親子寶藏。** 亦如國王解髻中明珠施與 名阿那耆闐樓 此陀羅尼力亦 。貧期衆

陀羅尼雜集卷第

者無呼の娑置樓 無蜜多鬒樓 烏蘇呼那道樓 烏奢欽置樓 阿支不置樓 烏蘇多o置 若物珠置樓 遮不呼蘇多置樓 **里梨帝那置樓 岩無耆遺樓 甩梨帝那** 若

內疫病流行,有諸衆生病苦殃身。 我時當往 羅龍,使諸小龍給足其水。令國豐實。若其國 稱我名堅勇菩薩。 米不登、爾時應當誦此陀羅尼七十七遍。三 此陀羅尼句。 誦咒三逼。縷三色結作七結痛處緊 我今說之。有諸國王。共國土境水旱不調穀 乃是過去七十七億諸佛所說 我時當勅阿耨大龍娑伽

北辰菩薩妙見呪一首

實月光明菩薩咒一首

熒惑仙人児一首 太白仙人咒一首 善名稱菩薩咒一首

到七日無不剋果。燒黑沈水香白栴檀香。散若其國王心淳厚者。三日三夜即得如願。極 當知即得所願 惺悟心。或得珍寶或見白象或得果實。爾時 八部。往是人所與其所願。是人若於夢中。若 五色花燃胡麻油燈。於月八日十四日十五 日。是時三稱我名堅勇菩薩。我時當與天龍 戒 六時行道: 於 時中七遍誦此陀羅

陀羅尼雜集卷第二

未詳撰者今附梁錄

普賢菩薩咒一首 釋糜男咒一 功德相談菩薩咒一首 妙眼菩薩咒一首 定自在王菩薩児 文殊師利菩薩咒 阿鄰比丘咒一首 首 晢

數喜雨澤以時。

炎摩天王咒一首 兜率陀天王咒一

釋摩男児 釋摩男今欲說神咒。擁護諸衆生。

兜奢副都兜。流 **曇無呼蘇兜®流** 莎呵 经密看兜°流 县蛮卑梨

寬縫民物。徵善捨惡寬饒杂生。懺悔惭愧與 怒水旱不調。國王爾時慣已修德:慈熙天下 民物不以節度。故使鱗國兵刀競起。天龍恚 此咒力能令百閻浮提千閻浮提萬閻浮提六 誦咒一逼 八色樓結作四結繁兩脚 反®振動。一佛境界悉能為之。其中諸王統理

阿難比丘所說神咒 **興實不虛。我釋麼男菩薩勸厲諸王**

名支富豪"梵語等言生死長眠的今得惺悟。 提拔令出三界 烏啄支富敷。梵語。晋言衆生五欲淤泥中臥

卑梨帝震支官敷。梵語。晋言衆生爲無明貪 足。有誘衆生迷於大乘。以咒力故還得決定 解脫。畢竟一乘不墮小乘。畢竟清淨圓滿具 欲瞋恚所中我今拔出。 陀羅尼@世分所及。梁生變點悉得解脫。此陀 猾如濁水置諸神珠,以珠力故水則湛四然。此 此咒館令梁生心得

背

事刀兵。及寇賊疫病悉皆消滅。所說大神咒 功用力如是 忉利天王咒一首 國土處弱

時日日三時。應當讀誦此陀羅尼。所願成熟 民更始。從今日夜萬惡都息衆善普集。 五穀熟成疫氣消滅王於爾 天龍 ●已二以会 ●親二示会 ●炎二変会 ●世十(核)会 ●個二個圏 ●洗十(一)細注을 ●洗十(二)細変会* 四数二点表 ● 四音二比多下的 「四今二令会」 ■ 個二般会* 「四然二法会」 □ 計二別の側 ●茂十(二)細註⊜ ◎流十(三)無註⊜ ⊕投=

如是諸龍王宮皆悉震動。 **其所。帝釋天王新怖出宮。是誰神變。** 羅尼咒三千世界須彌山王。 。阿難比丘說此陀羅尼竟 其有讀誦背寫竹帛。此人現身得佛光三 諸龍熊走逃竄孔穴, 諮神仙人心•悉腦 魚戲鼀監滅竄孔穴。此大神咒6神力如 能除七百七0千億劫生死重罪。 山山相。搏不安其所。四大海水為之。踊 **慘慘不安如動花** 皆悉動搖不安 悉減無 乃至

普賢菩薩所說大神咒o經

名支波啄 @晋言決定 毘尼波啄 84111

烏蘇波啄 6 背言生盡

句口噤不開。 不虛今故略說 佛所說。我今說之。其有行此陀絲尼者。願果 能也讓之。若行曠野惡勢行毒虫。聞此陀羅尼 他方怨賊悉皆摧滅。 此咒能令衆生心得解脫。波魯三病却除道罪。 今此神咒乃是過去四十億諸 境內所有怨家盜賊悉

帝那三 究吒究吒帝那四 若蜜都若蜜都帝那 句學利句梨帝那一憂拙憂拙帝那二度吁度吁 欲本。有咒名烏蘇吒。晋言除姓欲却我慢 我女殊師利今欲說神咒、 究吒吁究吒帝那以憂守憂守帝那七耶蜜 拔擠衆生除其姪

誦咒三遇。結緩作七結緊肋 若耶蜜若帝那八度吁旺究吒多九莎呵

消除。若諸女人及善男子。精神處在無明重 得清凉。除其我慢減結使火。三毒垢障悉得 是兜能令諸失心者還得正念。 滋婬欲火心

衆邪所惱。懃教讀誦普使令知

三具殊蜜帝蠹四島含彌帝蜚五者毘若帝晝 帝與九維染蜜香都為蘇多帝聖十毘梨帝四 胡應者帝費回一胡羅歷帝妻二島殊卑梨帝費 淨其五藏六府三燃。以禪定水洗濯令淨 利菩薩今欲說大神咒。消諸精魅鬼幷及妖 供養十方路佛。六時讀誦曾不廢忘。日數足 费夜六時整心讀詞。燒沈水白栴檀香。散華 邪藍魔。有咒名福帝兜星。晋言消衆生病。 已結使卽滅。其心泰然無復婬欲。我文殊師 九日諸不淨肉悉不得食。 若善男子行者九 力。越쨞不虛神力如是。斷酒五辛七七四十 解脫。心解脫已即得道果,是則名爲大神咒 九八十一日。若女人行者七七四十九日復 心則定。其心定已結使都減。結使滅已心得 漸漸消滅。婬欲滅已慢心自滅。慢心滅已共 甚可傷。若善男子善女人。回心得"惺悟**湿**脈 姪欲、應當與此陀羅尼令其讀誦。 姪欲之火 沒爾姪欲海。莫能覺之者。英知求出要。嗚呼 澗下. 久處於生死不能得出要。 迴波生死流 島睒殊帝聲七蜜者都帝聖八具若烏蘇多

故。結此神咒治諸蠱魅消衆毒藥。當令流布 得解脫。慧得解脫。消染毒藥無衆惱患。衆邪 此大神咒、能令行人心得清淨。雕諸疾病心 遍閻浮堤" 末法衆生薄福所9致。 **鄢樾令通利在在處處我為闊浮 提 諸 衆 生** 妖魅悉皆消滅,如爲一人衆多亦然。應當讀 師咒三遍·動結機作七結繫脚 帝費十一莎阿 莫不爲此

> 除慧眼垢 實相,有兜名求稚兜。晋言名照明却黑鬧罪 以菩提牙。漸漸簡茂長。◎閒三乘門。示其果 開,開其悲眼目。賜其禪定水。蕩滌心垢障。種 婆世界五淬衆生故。為除禪定障。拔其無明 我定自在王菩薩。 今從妙樂世界 來 . 為此娑

輸求提帝都上沙呵 樓帝都四胡摩樓帝都五鳥菜彌帝都六胡! 考蜜帝都一鳥殊辨帝都二具若帝都三胡 富多帝都七鳥養爛帝都八胡養那帝都九鳥 若蜜帝都一鳥殊那帝都三具若帝 蘇 煃

十方現在諸佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛 爲諸結使之所覆蔽。我今寧當破身如慶。 故內惡復起。求名利養諮曲妬嫉。憍慢貢高 不為此結使所蔽。作是督已五體投地、歸命 死。今得人身鈍根少智。欲修禪定而不能得。 於往劫隨大地獄畜生餓鬼。迴波六趣數受生 魔所縛。慚愧自貴低頭愧恥。諸佛及衆聖我 來集共心。行人爾時應當自責。我爲不善爲 惱故衆緣事起。外惡知誠競來侵處。以侵燒 修雕定。或爲天魔樂邪機魅之所惱者。 此大神咒,勢分所及遍閻浮提。若諧行人欲 誦咒三遍。 機工色結作三結 以殷

說一心確思。於一一時悔過百貴。隨其根利 却坐淨身口已。誦此神咒二十一遍。爾時當 以慈悲水蕩滌心垢。照明我身內外清徹。 是悔已復更投地。如是三返復起叩頭。 稱我名定自在王菩薩。悔過愆咎。如是三 一百姟劫重惡之業障道黑闇。 衆邪難駄 **②野首斷籍明本作夾註**

若蜜帝盧七乳畫帝盧八莎呵烏蘇帝盧四 波支呵帝盧五波蘇呵帝盧二島

此大神咒"能令行人斷除習氣。及障道垢。洗誦咒三遍。被三色結作六結繁項

不計其勞。四者精勤修習拾慧精進。轉以化

五者行十善行轉数衆生。六者の持戒淨

濟為先。九者當以微妙方便爲衆說法。和顏業所出言數以慈悲爲本。 八者所作事業拯猶如明珠。內外明徹無有瑕應。七者身口意

德·斷除習結滅隱道垢 有呪名陀廉處具低。晋言成就相好莊嚴功病性,始發心時十大妙行。如是十十。是名百負衆生苞含一切。心無疲倦。是名菩薩欲登負衆生苞含一切。心無疲倦。是名菩薩欲登

轉教他人生。數令讚誦極令通利整夜諷誦心莫暫拾。生。數令讚誦極令通利整夜諷誦心莫暫拾。是咒能令行人莊嚴功德。 具諸相好必登初語咒五遍結青綠二色 化糠結作三結繫腰

羅@帝三鳥瘦都四支波都五 具若都六 耶蜜都鳥富波羅帝那一殊求波羅帝那二喻若蜜波

犯罪相

及十方諸大菩薩釋梵四天王。

今說此咒為行人故教濟拯拔。 令其連得三之。若藩所以權方適化。為於群品度脫之耳。之。若生萬品會歸一澤一切。亦如橋船運度一切。 三界群萌無不澤門,這俗殊異稟味是一。若生萬品會歸一時,此大神咒猶如大蓋蔭獲一切。 三界群萌無不過,就有一色。結作三結繁項

· 愛月光明菩薩。今欲說神咒。除諸禪定罪。 · 愛月光明菩薩。今欲說神咒。 · 愛月光明菩薩。今欲說神咒。 · 愛月光明菩薩。今欲說神咒。 · 愛月光明菩薩。今欲說神咒。 · 愛月光明菩薩。今欲說神咒。 · 愛月光明菩薩。今欲說神咒。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月光明菩薩。 · 愛月雅明之。 · 愛月祖祖祖祖祖祖祖皇。 · 愛月祖祖皇。 · 愛月祖祖皇。 · 愛月祖皇。 · 愛月祖祖皇。 · 愛月祖皇。 愛月祖皇。 · 愛月祖。 · 愛月祖皇。 · 愛月祖皇。 · 愛月祖皇。 · 愛月祖皇。 · 愛月祖皇。 · 愛月祖皇。 · 愛月祖皇。 · 愛月祖皇。 ·

痛咒三夏蒙黄裳三色。若乍八吉紧痛悲蜜帝登五鳥*寒帝晝六莎呵

Ħ 共鈍根者二〇七三七。極鈍根者七七四十九 得見我寶月光明菩薩。 境界明了。其利根者。三日四日乃至七日。即 已竟。誦此神咒七遍乃止誦七遍已。默然而 e知"願滅e我罪令無遺餘 。乃得心定有得果者。終不虛過。此大神咒 一心禪思。如是罪垢漸漸當除。其心轉定 6明見我所犯罪相。 除障滅罪授果與之。 於一一時中懺悔 我今懺悔亦悉證

諸菩薩廣濟諸群生 衆星中最勝神仙中之仙。菩薩之大將。光目 國土所作甚奇特。故"名妙見。處於閻浮提。 我北辰菩薩名曰妙見。 **今欲說神兜。擁護諸**

王消災却敵。莫不由之 有大神咒名胡熒波。晋言擁護國土。 作諸國

具低帝屠蘇吒

爾若吒六島都吒七拘。縣帝吒八善摩吒九莎 阿若蜜吒三鳥都吒三具養吒四波賴帝吒五耶

誦咒五遍。 微七色結痛處緊

心無慚愧暴虐濁亂。縫諸群臣酷虐百姓。我 此大神咒。 能退之徵召賢能代其王位。 天下。衆星中王得最自在。四天下中一切國 是以來9選七百劫。住閻浮提爲大國師領四 (於過去從諸佛所,得聞說此大神咒力,從 我悉當之。若諸人王不以正法任用臣下。 容受拯濟猶如橋船。包含民物猶如父母。 若能任善退諸惡人。其心弘廣普慈一 乃是過去四十恒河沙諸佛所說 若能慚愧改惡

> 敵。人民安樂稱王之德。是王若能兼行讀誦 神氣消伏災祸。我今以此大神咒力。上來諮 神咒力。如王寳珠亦復如是 德悉能辦之消災滅惡。亦復如是。 當知是大 此陀羅尼。譬如轉輪塞王得如意寶珍。是珠 姦惡"風雨順時殼米豐路。 按氣消除無諸强 千七百邏衞國界。守護國土除由其災患滅其 豁天帝釋。何@命都尉天曹都尉。除死B定生 物 滅罪增福益算延壽。白譜天曹差諸善神,一 三者於怨親中心常小等。 三尊。二者憐愍貧窮。國土孤の老當撫恤之。 查鄙悼您答。自悔查已當修三德。一者恭敬 衂 苜 図 (王能修是德。改往修來悔先所作。 慚愧自 躬身臨朝斷事。不枉民物猶如明鏡。 有賢能當徵召之。敬賢尊聖如視父母。 `若能修行上來諸德`我時當率諸大天王 稱理怨枉不枉民 '若其 $\pm$

知 提十方衆生故 有咒名阿那呼吒 直事。"攘災消姦惡。其所盈縮者悉是我所 **菩薩行。五星中最勝。我於神仙中神通光明** 勝。統領四天下及諸人天事。國土災害變蒜 我太白仙人今欲說神咒。我是五通仙。本修 命延縮短、陰陽及運變:圖書識記等。 姦僞質 我感諸衆生。今欲說神咒。 盧 晋言欲護國土及閻浮 **幷護其國土**。

護求願與願

疫氣消除。

此大神咒。乃是過去三恒河沙諸佛所說。 誦咒三邁。樓二色黄白結作二結繁項 三鳥耆那呼娑盧四*火彌呼娑盧五鳥晝呼娑 盧六具者呵■浮娑盧·胡若兜呼娑盧八莎呵」 波吒呼娑廬一閻摩呼娑廬二四火摩兜呼娑盧

找

尼。雲夜專念恒不廢忘。心王爾時轉當腹辯。 更始。其王若能修是諸德,復能讀誦此陀羅 **共王遲小之厄故。我今日說此神咒。若其國** 度沒溺難苦衆生。爲欲携持令得田難。 發弘廣心。慈悲臨覆感苦衆生。忍惡修善不 欲過鹼道裝難可過。我見此已慈心憐愍。為 智。復頒五澤錐濁衆生,譬如癡人破車遲牛。 便處身。若閣浮提諸國王等。前身薄福處在 **抂民物。 建護正法任賢用智。 假善退惡與民** 王閒此語已。心生惭愧自知蒞福。改往修來 末法。微末善根得爲人王。身無福力心層關少 共和光不同其塵。 **諮波羅蜜具足修竟。外現方便處神仙中。** 薩大乘飛行。外現神仙清妙法身。 菩薩六度 於過 百劫。所修功德於神仙中無能及者。 去從諸佛所得聞是咒。從是以 是名菩薩島和拘舍羅力 。內秘菩 來已*巡 幷濟

神呪力 及疫氣飢饉豐儉等。隣國惡心生大臣欲謀 伏諸姦鬼。一切國土事世間之災群。 藥。一切諸非法無不消伏者。我是五通仙。消 沒及覆蓋滅算及增壽。悉是我所知。欲得消 我受惑仙人今欲說神咒。 反。如是諸災禍我皆悉知之。天子衰忌事。隱 濟學群生除其我慢心。消滅諸非姦臟鎮諸毒 擁護諸國 兵男 土

中神通捷疾勝。自於我四天下。 災者。我亦能辦之。却敵及姦非。我亦能飜之。 是故我今日欲說大神咒 利智勝。捷疾機關辯。神通猛利勝。於四天下 除却災群變。一切皆由我。我於五星中聰明 無能及我者。

帝畫盧六耶摩蜜舊帝晝盧七鳥奢不梨帝晝 呼都帝畫盧一阿支不夷盧三閻浮摩帝畫盧 消伏諸姦非。孫治衆生病職職及毒氣 名具吒呼戲兜。晋言擁護國土。濟拔諸王難 三不梨帝。橐帝晝鷹四鳥蘇兜帝晝盧五具帝

慮八究守波帝畫盧太莎呵

讀誦。懺悔十方慚愧自責。淨身口已應當讀 三說。如是說已默然而坐。 心念我熒惑仙人。五住菩薩我今歸依。如是 誦 置佛像燒香散菲離衆慣鬧,於六時中懃心 香湯燥浴著新淨衣。若於塔中若空靜處。安 此大神咒。能令諮園王等及諸國土。悉皆安 **誦咒三遍。橡一色緋結作七結痛處繫** 者。悉應讀誦皆令通利。若欲修行陀羅尼者。 者斷酒二者斷肉。三者斷辛。於三七日中 於 消災*攘禍莫不由是。一切行人及疾病 一一時中三七二十一遍。而已默然專 我於爾時當往共

羅尼。呼底鉢都。晋言治衆生病。覆育三界濟 我大梵天王。欲說大陀羅尼以護衆生。 知是此大神咒力 有陀

閻摩吁蘇都 伊 波都三 閻摩吁蘇都三 壓 闍

> 誦咒三逼。樓二色。精綠結作七結緊兩乳 蜜呼蘇都四優波帝那四呼蘇都五莎

共境內。 如徽廛。 王。爾時當與楚衆釋衆四天大王。諸大龍王 臣夫人婇女。默然而坐禪思一心。我大梵天 羅尼三七二十一遍。爾此陀羅尼已。王與群 **士**救我民命。 哀。十方諸佛大菩薩衆。釋焚四天王諸來大 起。其王爾時應當精進。七日七夜受持八成。 來生故。爲合解脫拔濟三界勸苦本故。爲欲 此大神咒乃是過去諸佛所說, 十方諸大菩薩梵釋四天。 三自歸依叩頭求 王郇時於宮殿內。燃百千燈以救民命。請召 應當淨心六時行道,為萬民故。調伏共心動 毛孔。四天下中悉能爲之,若諸國土疫病劫 囊賴。此陀羅尼力能使四海 " 踊鴻。須彌山碎 尼神力。盡一日月所照之處。四天下中無不 弘廣佛正法故。慈念染生猾如慈父。此陀経 一切人民以慈。悲勸令行十善。共 及七寶山四大海水江河淮濟入一 如是三說。如是說已。當誦此陀 我今愍念諸

土境悉得安隱 王驅令出界。以我大梵天王慈悲力故。共國 土境舊住鬼神惱人民者。 大王、6已見我故倍復精進。已精進故。其國 禪思中。 得見我身大焚天王釋提桓因四天 八部鬼神。飲其毒氣悉得消除。王於爾時於 我又當證四天大

所,令其所求皆得成辨,亦當授與如意實珠。

滅結使火。國土災祥豐儉疫氣皆悉"撥之"當

利樓 我大自在天王今欲說神咒。 阿若娑梨樓「足梨帝那娑梨樓」 晋言拔梁生苦濟衆·厄難 有陀羅尼名呵 逃婆畫娑

梨樓三開梨帝那娑梨樓四殊詞兜五支波畫六

莎

定者。陰蓋所獲者。當誦此陀羅尼。其心則定 慈憾十四生事。來今往古如現目前。 若諮行人背寫讀誦此陀羅尼者。 三途苦。以此陀羅尼力。三途命終生忉利天。 乘樂果者。我能佐助令得成辦。若在幽隱受 眼。病苦之者與法藥療治。若諸衆生欲求三 為光明。貧窮者能施致藏。官其衆生施共悲 威神力故,四天下中盡一日月。所照之處館 師児三 是咒乃是過去十萬億諸佛所說。 逼 B凝綠色B結作四結 此陀 得宿命智 " 微修禪 緥

此大陀羅尼神力如是 珠。以珠力敌所願自在、百千諸佛當隨護助。 共人"已見我故心大歡喜。我時投與如意寶 得見我大自在天王。坐白蓬華臺往是人所 精動修習助佛道法。是人爾時當於夢中。即 忘。應當讀誦此陀羅尼。 韭夜六時恒不廢忘。 不忘即得義理。百千義理。自然現前持而 說大菩薩所說大天王所說。 得聞持者。當修行陀羅尼,欲得十方諸佛 睡眠更運除。 一、觸事滯礙不得義味。曾修行此陀羅尼。欲 欲修學問者。其心散亂不能專 一聞歷耳恒持 不 歽

晋言法忍。柔順法忍堪任荷負三界衆生。譬 我化樂天王欲說大陀羅尼。 教接憑流衆生度三界海 如大海其量難知。我天王心亦復如是。悉能 名阿那養富盧

菱科人富盧四達摩青富盧五毘梨帝那富盧 那香富虛一 憂殊智富 盧七莎呵 憂多羅窩盧二龍若呼娑笛盧三

칫

9於我=我於⊜ @[悉]-- ❸ @(名)+呼 → ●路 處在塔中六時行道。於一一時中體十方佛 十一日。過中。一食白食。蘇酪得食。若鮮潔 調其心已。復欲增上果所願者。當於三七二 者及疾病者。慈心憐愍如已無異。如是修行 務心意質直見修功德者讃歎其。得見貧弱 羅尼。淨持戒地減省睡眠。忍辱柔和少諸緣 響忍。欲得柔順忍欲得無生忍。當修行此陀 以鳥和®句含羅拂拭廢搓。教以六度布以四 拔。以智慧火燒共結使。以禪定水洗澤令淨。 垢河之所漂流。我時當乘大乘法船•**华接**教 諸行人三垢覆蔽久處生死。 此諸衆生命絕已後。悉得往生忉利天上。若 衆生。三種毒箭自然拔出。得音響忍法音悉 念衆生故今欲說之。此大神咒勢分所及。三 此大神咒。 **韴咒三遇** 天下中唯欝單越獨不得聞。 令出三界。 若諸行人欲得®今身欲得音 入毛孔中所有欝蒸三垢重罪自然踊出 ,乃是過去百千萬億諸佛所 五. |色縷結作一結緊項 纏綿難解為業 力所至處其中 說 欧

忍。悉授與之其實不虛 授與柔順忍。 應得無生法忍者授與無生法 得音響忍者授與諸音響忍。 應得柔順忍者 我於爾時@住是人所。隨根利鈍授與法忍.應

雜遊香。三稱我名化樂天王。我是五住菩薩

懺悔宿罪。 燒衆名香散華供養。 栴檀薫陸諸

爾時於一一時中誦此陀羅尼二十一遍。

從

1.一日乃至七日。極鈍根者三七二十一日。

兜。晋言教諸病苦賑給貧窮。令諸行人速得我兜率陀天王欲說大陀羅尼。名者靈屠蘇

盛卯八室若無度蘇兜九莎呵●二乘舉果。如天降兩令諸農夫多收菓實呼度蘇兜△若富那度蘇兜△ 那度蘇兜五 究氏克里度蘇兜△若富那度蘇兜□ 畢與醫帝8那蘇

然之事靡不通達。 人心。所緣證境界天文地理圖書識記。知諸 收諸葉實。此陀羅尼力亦復如是。若諸衆生 智慧如五住菩薩無有異也 智次得無生智後得他心智四心。來今往古未 之節食少語。乃至六年舉得剋果。先得宿命 知足修質直心。聲夜六時少其睡眠。精進修 持讀誦此陀羅尼。應當精進淨持戒地。少欲 **黎生死此生彼。至四百生悉能知之。應當受** 來世事。亦四百生悉能知之。現在世事知他 現身欲修此陀羅尼得宿命智。 油潤濟令濕。種殖無上菩提根牙。令諸衆生 救拔令出三界。以大乘河滅結使火。禪定齊 流。沒溺生死無能覺者。我今神咒力。*牢接 爾山南巴令如微塵。復能還復如本無異。令諸 微塵。弗婆提程耶尼悉能為之。海水枯潤須 此大神咒力。 訊咒六遍。猴五色結作三結繫兩手 行人諧結重病塵勞垢習。 能令此閻浮提所有地種碎如 得此智已。陀羅尼力故。得 為渴愛河之所漂 **洲四百生未**

晋言美妙音聲 我炎摩天王今欲說大神咒。名求低品描獻多。

誦呪三遍。樓五色結作五結繁項三不梨帝那呼熾多四鳥奢副呼熾多五莎呵」波置呼熾多一島吒句呼熾多二耶無呼嵐多

是名異法性海美妙音聲。此大神咒。乃是過去十恒河沙等諸佛所說。是咒能令小千世年礼入。欝蒸之熱自然清凉。小千世界其中来生,聞此陀羅尼美妙音聲。和雅柔軟有得音觀忍者。有得柔順忍者。有得大無生法忍者。有能抵任人住度衆生者。有得畢法性海費忍者。有得人性度衆生者。有得畢法性海域。以美丽好音聲而爲衆生演說法要。悉是大同河經無礙者。有得大總持神通自在常遊諸者。有得大總持神通自在常遊諸者。有得大總持神通自在常遊諸人。以美丽好音聲。此大神咒。乃是過去十恒河沙等諸佛所說。是究此不可以表面,

我们利天王。 整念染生故欲說大神咒。名胡安不帝梨那一阿支不帝梨那二溜者帝梨那一文不帝梨那二溜者帝梨那一文不帝梨那二溜者帝梨那一文不帝梨那一阿支不帝梨那二溜者帝梨那一文不帝梨那一阿支不帝梨那二阿支不帝梨那

諸|師児三遍白色糠結作六結繁項他|那六莎呵

此惡行。 諸群臣負濁自恋多取民物狂殺無惡。 下自卑思下利民 生慚愧悔過自費。 天怒。 故使闝界兵刀競起。有部奪之心行 使世界三災並起。 澤不時晚雨早霜。 臣宰相佞諂不忠。 力觸事無礙。盤日月所照之處悉能爲之。 忉利天王以大神呪力。 此大神咒。乃是過去十恒河沙諸佛所說。 生等壽命帝王暴虐。兵刀寇賊飢餓疾疫。 欲求長生終不可得。 旗負萬民空頭不及。談 者其國王放逸著樂。 **此丘懈**忽三業不熟。 國家衰忌基宿失度。 退惡任善奪聯敬德。 於四天下中得大神 若其國王心 民怨 縱 杂 狘 故雨大

 陀羅尼菲集卷第三

權伏。 已調伏者增加守護。 所須之物令無所 輪擊王。威勢自在無有前敵。未摧伏者力能

濟貧窮。 信順。上來所說諸惡災怪。悉得消滅無有遺 得長生延年益壽。 如其國王改往修來遵修此德 復能讚誦此陀羅尼修行 可

陀羅尼雅集卷第二

陀羅尼雜集卷第三

未詳撰者今附梁錄

廉融首羅天王児一首

大功德天咒一首 八臂那羅延天咒一首 八龍王児八首并睹菩薩天王

摩醯首羅天王咒

爲除苦本。除其我慢心令修忍辱行。有咒名 我摩醯首羅天王今欲說神咒。 愍念睹衆生

此大神咒。乃是過去七恒河沙諸佛所說。又 ●拘多吒児。
晋言慈悲忍辱 陀羅尼咒。如王解髻明珠與人。譬如强力轉 王皆悉屬我。我有神力悉能推伏。我今說此 已來神通自在。遍領三千大千世界。一切鬼 我過去從諸佛別。得聞說此大神咒名。從是 9誦呪五遍。樓一色。青結作十二結繫兩手」 那吒九耶蜜香吒十鳥蘇帝梨吒十一莎呵。十二 帝吒五若蜜殊吒六句喻吒七鳥蘇蜜耆吒八句 殊呼多「烏耆多二句多吒三烏蘇蜜多四提梨

神力自在亦復如是。 乏 部鬼神守護國土。 心大數喜。心數喜故所願悉得。我時當違八 已即得清淨解脫無垢光三昧。 中處白蓮華臺。放大光明照觸王身。王見光 爾時若於夢中若惺悟心。得見我身。 **當誦此陀羅尼咒二十一遍默然而坐。** 默然而坐。我於爾時當往其所。王於解時即 願 時。燒香散五色妙華。三種名香供養十方佛 洗浴妙香塗身著新淨衣。 日十四日十五日。雕常住處在空靖地。淨潔 子等。數心修習聲夜讀誦極介通利。於月八 精修習此陀羅尼。 無諸災疫豐實安樂。 世離衆患難。欲護正法欲得安隱。欲得國土 成就。當知皆是大神咒力。其諸行人欲得現 戒行。久以得處法流水中, 我今以此大神咒力。六道化身度脱衆生。 神諸王。養育守護亦復如是。摧伏外道及諸 是此大神咒力 作鬼王降伏諸鬼摧滅邪見。 。遊諸佛國佐佛揚化。守護正法亦復如是。 時轉輸王威伏百姓。復能養育增 如是三說。合我所求皆得吉祥。作是願已 然後三稱我名摩醯首羅大天王滿我所 悉令雕伏安住正法。復以神通遊騰十 國界清夷無諸災橫。當知 亦當勘厲后妃婇女諸王 我今大康隨首羅天王, 其王應當熱心讀誦研 典領三千大千世界鬼 於夜後分明星出 八住齊。限功勳 內修菩薩清淨 得是三昧已 。在虛空 加守 共王 珥 頀

八臂那羅延今欲說神咒。 製置。晋言護助佛法消諸姦惡。摧波邪見建 名阿波盛香兜帝

苦者。是王若能修士善德。復能彙誦此陀羅

尼。專念在心而不廢忘。常於月八日十四

B

五二

澤順時不被災霜。

來侵是界。

王諸佛所護。我等諸天亦護是王。不令隣政 子。溫獨@清流。若諸人王能行是德。當知是

有諸等人關德賢士持集共國雨

人民安樂惡龍攝表無病

玄

兜五究 吃 兜六阿若勿兜七 耶蜜兜八究 吃兜九 度呵兜 | 支波兜 度@呵兜+莎呵 二若勿兜三波羅帝兜四度呵

親平等心無憎愛。三者治國正法不抂民物。 身及國土者,是王應當建立佛法當修十德。 皆不知已之所入。令四天下洲合爲一洲。 此大神咒。乃是過去八恒河沙諸佛所說。 **髄呪五遍。 穰青一色結作四結繫項** 輕賢士。六者有來求者不違其意。隨其所求 四者退惡任等職賢別想。五者讓下自卑不 何等爲十。一者以慈悲心養育民物。二者怨 是大陀羅尼力,若諸國土諸人王等。欲護已 自在遊腦十方。歷事諸佛守護正法。當知皆 逫本處如本無異。其中衆生不知往來。神通 令此須彌入芥子中。四天王宮忉利諸天。 悉 還置本處。今此四天王帝釋諸天都不覺知。 雙。移山住流手轉日月。能接須彌鄉置他方 奇特威猛德力神通無礙。三界奇挺人無等 於過法從諸佛所聞是神咒。 十者普慈人民抢恨念舊。 濟貧窮愍諸孤老。 悉皆給與。七者於三寶所其心純厚。八者拯 。九者國有賢士當徵召之。 猶如慈父爱念其 是故今日得此 谷

晋言護助正法悠苦衆生 我大功德天王今欲說神咒。 隨其所願無不剋獲。當知此皆是大神咒力」 時見光明已轉復精進。以精進故所求皆得。 其所住虛空中。身出光明照觸王身。其王爾 七遍已。默然而坐經一食頃。我於爾時當往 **令我所求皆得如願。** 諸佛。然後禮我八臂那羅延天王。神力自在 染衣正東而坐。日未出時燒香散華供養十方 Ħ 於正殿上若高樓上。香湯沐浴 爾時即誦此陀羅尼二 **名兜樓呼帝盧** 著新

香摩羅呼帝原 若蜜香帝胤 島班呼奇盧 沙呵 句呼那呼奇

誦咒三遍。縷六色結作六結繁項

今愍此諸衆生故。以此神咒欲擁護之。若諸 是大神咒。乃是過去七恒河沙諸佛所說。 諸佛、供養佛已。為我大功德天敷好妙坐。以 尼。七日七夜六時不廢。燒香散華供養十方 贵。若諸國王惡賊侵境。雨澤不時所種不收 行人欲求所願。 見語衆生迴波六越、沒瀾苦海無能覺者。我 如初住菩薩等無有異。 通。具足三明八解脫事。亦悉備足功德備學 不知。得他心智。來今往古如在目前,得宿命 @改殊妙。光明照暇諸天中勝。神智通達靡所 於過去從諸佛所得此神咒。〇个得此身端 爾時應當動心讀誦修行此陀羅 病者求差貧者求官賤者求 爲度染生現作灭女。 我 王身。 悉得消滅。欲得如上所說大智慧方便。自利 力。日誦七邁,煩惱結使悉得消除。現在病苦

我難陀龍王欲說一頭陀羅尼。 精進故所求皆得。當知是此大神咒力 顔相貌光明挺特。 者於夢中者。惺悟心。即得見我大功德天。威 所受其供養。受供養已與其所願。是人爾時 乃 止默然而 坐 我 見已歡喜轉復精進 時當與天衆龍衆。 名耆那赋置 往是人 e E

若不帝梨那 晋言践諸衆生拔其四蔣箭 伊帝帝梨那 伊不帝梨那 俳 無帝梨那 **脊呼吒帝那**

若喪命帝梨那 渉呵

皆因此大神咒力得階十地。 後宮變爲女身。爲諸女人演說法要。女人麥 者 淨 佛前。神通自在無有墨礙。諸佛所說悉能總 態多諸過惡。皆使令發菩提之心厭惡女身。 膏。以酶婆若水洗除垢穢。排拭磨搓命心調 持。 **袻呪五遍黄色縷結作六結繁項** 難陀龍王已得大神咒力故。 此大神咒。乃是過去十恒河沙路佛所說。 隨其偏發療治救濟令得脫難。乃至於王 我難陀龍王常遊諸國。觀察染生有病害 爲衆生說如問而行。 拔其罪足。稍智慧 常遊諸國十方 **六道和光現龍** 我

提 殊呵陀摩羅提 阿支不陀摩羅提 利人。動修資誦此大神咒。誠識不虛 我婆難陀龍王欲說一頭陀羅尼。 晋言守護國土滿衆生廢 烏蘇兜那陀摩羅提 烏蘇兕那陀康羅提 名陀摩羅 若蜜

桃石蜜安石e榴漿以待於我。若在塔中著於

室、於

時中勤心讀誦此大神咒。七遍

三種妙華莊嚴此坐。赤白紫色三種妙獎。

治世不抂人物。欲得國家無諸災禍。欲得隣 國土者諸國王。欲以正法治國土者。以 大神力神通自在。常遊諸國度脱衆生。在所 此大神咒。乃是過去九十九億諸佛所說。 誦兕五遍。 於過去值遇諸佛。從諸佛所得此陀羅尼。 香陀麼羅 陀摩羅提 提 **樓七色結作十四結繫項** 支兜梨那陀摩羅提 烏蘇呵陀摩羅提 抄 靍 肴 天位 ηF 布 我 奴

部 見白龍象及白蓮華。在嚴空中當前而住。 魈 供養滿我所願。如是三說。我時當與天龍 養十方諸佛。釋迦如來應正遍知。諸大菩薩 共國內諸人民等及諸隣敵。 敵不生惡念。國王爾時應當深心敬重三寶。 天龍八部。然後三稱我名婆難陀龍王。燒香 妙香の梅梳沈水及蕉陸香。散七色華。先常供 之心。爾時應當誦此陀羅尼二十一遍。燒殊 Ħ 宫殿內若正殿上。於月八日十四日十五 是王爾時欲滿願故。應當讀誦此陀羅尼。 助。爲消災告滿其所願。求願與顧不遠共意。 諸佛常隨護念。 恩。然貧窮謙敬仁義。恩德普獲奪聖敬德。退 惡任善謙敬理信國共如國王行此德者。十方 宋出時正南而坐。香湯溪浴著淨潔衣。於 、云何當知得果其願。若於夢中若惺悟時、 隨其所願即得當與之。是王爾時即滿所 釋梵四天王等龍王當隨護 起慈悲心憐愍 耳 富 於

知爾時即得所顧

。雖示龍身不同其廛。當知悉是大神咒

晋言普雨法南。於四天下中無不蒙潤。 我奖伽羅龍王今欲說神咒、 生游蒸熱惱 諸湖乏者令得豐足 **名阿那香蛋蓝** 王

我和修吉龍王今欲說神咒。 見我身在其前住。若白龍象像若轉輪聖王 白帶素食。o滿酪聽食。 心。若其國王能行是德。十方諸佛諸大菩薩。 普種、斷理怨狂赈諸貧窮。有孤老者生憐愍 佛境界無不蒙益。一四天下小千世界。四天 卑梨帝那都呼那 像。隨其所求能滿其顯。為除宿罪令得道果」 國王爾時心轉淳厚。一日二日乃至七日。 便 來應正遍知。 蕭陸香。 散五色華。 供養十方諸佛我釋迦如 七日七夜受持八戒。 **棦潔處離大慣鬧。 於七日中不食酒肉五辛。** 無不獲果。王於爾時應當修行此陀羅尼、於 他怨賊欲來侵境。於其國內熾然正法恩惠 四天下中普皆令等。而其國王欲得豐宜。無 衆生處在三惡三垢覆蔽。為開慧眼令覩光 爾法雨 下中三千大千世界無不蒙潤。 此陀羅尼。以是之故。於諸龍王最上最勝。端 娑伽羅龍王於七百阿僧祇劫已來。 是大神咒。乃是過去十恒河沙諸佛所說。 釋梵四天王天龍鬼神。常隨護助。求願與顧 師呪三遍駝毛縷結作八結緊項 一殊妙神通自在。 能以神力聚。 振三千。 `若諸國王猲乏須雨`我能給足令其豐實' 即便誦咒。二七遍。 。能令衆生增長鞠育菩提根牙。若諸 爾時應當三稱我名娑伽羅龍 溫耆不都呼那 燒衆名香栴檀沈水及 於六時中從初一日。 香湯洗浴著白淨衣 名支富提梨那。 慈悲普覆等 常修行 莎呵 極 我 爾時正東而坐。 桃石蜜安石榴漿。燒黑沈水以待於我。 南而坐。以青氎覆我座上。三種華三種漿*蒲 方佛已,應當爲我和修吉龍王。 敷置法坐正 莎呵 那 漚

晋言愍苦衆生令出三界 憂波支兜那 提梨帝那支兜那 如波帝支兜那 烏蘇欽帝支兜那 蜜岩兜支兜

呼那

阿支不奴都呼那

烏啄呵都呼那

烏奢都波梨那

6奢廉都呼

那

蘇耆蜜都

ĴΕ

色華三種名香。棕檀沈水薫陸香等。供養十 八日十四日十五日。淨潔洗浴著新淨衣。於 共國王能修是德復能讀誦此陀羅尼。 時於其國內熾然正法。奉諸群臣以正法教。 正殿上若高樓上正東而坐。 我及國土如幻如化。感傷衆生如視赤子。若 母師長想朋友知識想。於身命財生不堅想。 自迴駕供養三寶。於三寶所不生疑悔。生父 溫良恭儉孝養父母。慈悲憐愍孤弱衆生。躬 **醚對自然殄滅。衆官承法不復惱人。其王爾 令無有他方怨賊。欲使國土無諸疫病。怨家** 諸國王欲求所願。 橋。心爲大海出慈悲水。祇灌衆生枯槁痼田。 悉令生長菩提根牙。我所饒益其喻如是。若 守護、於生死海拔濟令出。身爲大船口爲法 受教酶。愍念衆生佐佛化想。常以正法攝持 同其事業。常遊諮園修菩薩行。面視諸佛諮 於過去從諸佛所得此陀羅尼句。 此大神咒。乃是過去八恒河沙諸佛所說。 誦咒三遍殺 医毛糠結作十四結繁項 欲令@其國豐實安樂。 日未出時散三 不與諮龍 於月 欲 我 復 我念過去會從語佛。受持讀誦此大神咒、是

我德义伽龍王我欲說神児度脫諸衆生。 國土。求願與願不遠其意。其誠如是 精進故我及天龍八部鬼神。 轉輪聖王七寶侍從。見已歌菩轉更精進品以 養。王於爾時若於夢中@惺悟心得見我身。如 四千到是王所。於窳空中默然而受。其王供 和 修古龍 Ŧ, 常與諸天龍神八部八萬 便當勤心守 有 共

不樂。語諸群臣當設何計,令國豐實人民還 携將到涅槃岸。 又我過去於閻浮提作國王 **都呵**칼 民飢饉。我於爾時里在宮殿內。父王爾時愁憂 來侵共境。又復遊福水早不調。穀米島勇貴人 女。王於爾時國土褊狹入民單索。恒畏怨敵 脫衆生出生死海。迴波六趣悉能救接。扶持 而無龍業,遊諸佛國修菩薩行,遊腦十方度 古從諸佛所,得聞讀誦此大神咒,雖現龍身 神通具足三明。超出三界獨步無投。我於往 呪能令諸失心者。 還得正念度五道津。 阿低帝耆晝 是大神咒。乃是過去七恒河沙諸佛所說。 **韴咒五遍継紫白二色結作十二結繫項 呪名蘇富羅司泰言度脫衆生** 群臣爾時默無答者。我時見父愁憂如是 **甲华梨那者毘若蜜鳥都畫** 支部將蘇維若蜜耆晝 島浦 夢 呵 是

● 杏二杏色 ●扱二葉号 ●雨二兩側 ●糸二株号 ●二二三号 ●胚二洋号 ●共同二國土員 ●共二王側 ●(若)十位最優 ● 田未二比例 ・田川二明号 ・田・本二半号 ・田・秀二徳思卿 ・田(在宮・・・父)四十字一側 ・田川二明号 **四**以=巴

叉手合掌誦此陀羅尼二十

問王所憂。王時答我非汝所知。我時答王。有 伏弱者能住。作是念已即詣王所。禮覲問訊

智慧者不問男女行之@則是。王時歡喜言說

神呪力譬如大蓋。能殺三千況此一國。善雨

法雨無不蒙益'枯木石山皆能生華。 强者能

如是修行此德 @八方靡伏遂致太平。我念往古大神咒力。神 實亦來投歸。爾時隣敵悉來歸伏拜爲大王。 通自在乃致如是。若諸人王欲求所願。皆應 盈滿。先逃人民還其本土。他國人民聞國豐 其國界雨大法雨。枯木石山枯泉河井悉皆 以惭愧故。十方諸佛大菩薩衆。釋楚四天王 種名香一一時二七遍誦。王於爾時悔過自 不廢、於一一時中懺悔十方。散七色華燒三 之 八部鬼神。諸大龍王風伯雨師。 自讀誦。精誠剋厲七日七夜,受持八戒六時 大神咒王。設其功力如上所說。王於爾時躬 。薄稿不肖謬得為王。孤負天下惭愧自責。 5時答王 我念過去九十九億諸佛 皆悉來集至

令得成辦。悉皆令得無上佛果 言美音。 阿那婆達多龍王今欲說神咒, 生長衆生菩提根牙。●鞠育我成就 讃啖三寶長衆生信。 擁護正法震 名婆差慮晋

蘇波吒兜提梨那 蘇副蜜耆阿支副鳥奢支 盧波畫提梨那 支波畫提梨那 若蜜耆耶 阿若盧波霆提梨那 阿那盧波查提梨那 兜提梨 那 阿支 和婆 胡

兜能令諸失心者還得正念。 此大神咒。乃是過去七十七億諸佛所說。是 陀羅尼。狂者得正。瘂者咒其舌根乃至七日 **誦咒三遍艛青黄二色結作六結繫項** '無辯才者令得辯才'無陀羅尼者令得 **盲瞎者咒其眼根三七二十一** 無智慧者令得 Ħ

道果

第二第三終不能得阿羅漢果。

。共根鈍

然而坐。

所 訑 變癖。 時君國政破塔墩僧。此人或曾於大衆中。作 百姓。見孤窮者輕毀凌蔑。爲子不孝爲臣不 大妄語輕毀衆僧。 阿闍梨。或教發心四於非薩其人阿羅漢。或教 藏。當知是人替於過去。或殺父母或殺和〇上 不動。觸事滯礙開館臺書。爲諸罪垢之所發 Ħ, 初出時日正中時日欲入時。 隨 H 日而生。 初出 兜已還復如本º無異。有諸比丘懈怠 眼根還生途還得眼。 時病者東向 "呪師爾時日日呪之。一日三呪日 或時在俗輕秤小斗欺劫 坐心念口言, 若諸衆生手 gJJ 乃至三七二十 令我眼

有遺餘。 受。施衣裳湯藥亦復如是。不自高身卑下他 梨 沈水及驚陸香。滿四十八日已。罪垢滅滥無 誠改悔芡生疲厭。散五色華三種名香。梅 十方諸佛。 於四十八日在公閑處六時行道。 人。恒自改悔無數劫罪。勤心讀誦此陀羅尼。 食 順 愧自責。悔先罪各識敬自卑。敬諸比丘孝順 此陀羅尼一經耳者。 思。見人行善輕毀憎嫉,見諸惡人防護佐助。 父母。恭敬師長耆舊宿長。生謙敬心愛語和 人類。如是罪人者得值遇善知識者。得聞說 經劫數。罪畢乃出還得爲人。諸根關館示同 造此衆惡自纏其身。 。當持此食色香美味。施與諸佛和*上阿闍 我之鄙惡不消此食。餘歸殊澤惡我能敢 鄙掉自卑惭愧低頭。 隨其前世根有利鈍。 於一一時中七遍節此陀羅尼。精 復能讀誦修行通利慚 其人命終入阿鼻獄動 或時諸人施與飲 ,共利根者即 供養體拜 得 挝

身體疲懈。

妙功德。今日說竟 分別罪寫。中其惺悟善惡報應,是名護法美 者 正得減罪不隨地 祆 我今所 說饒益 | 衆生

杁

尼梨帝 陀無梨陀尼帝 **護法。故拯濟群萌。拔生死苦令得脫難** 摩那斯龍王今欲說咒、名陀摩叉帝。 鳥支畫尼梨帝 阿支晝尼梨帝 毘梨帝那 胡梨帝那 一番言為 尼梨

子堪任爲王。一萬大臣言已辭退,時 臨緩心無憎愛。一萬大臣同聲唱言。第三王 等當知云何任我。諸臣戚言善哉大王。慈悲 屬我。我有威猛大策謀力。降伏諸國三十六 是大神咒。乃是過去七恒河沙諸佛所說。 帝 不應任我。我去之後。治國之法覇王之事。汝 中離中為王國諸群臣言任大王意。王時答言 人亦悉來集,王時欲終語諸群臣。言我三四子 最小子聰明勇哲。博學多聞策謀威勇。見 正有三子。最大太子閣鈍少智。中者尫弱。共 國悉來屬我。我時得病命垂欲終。薄福少男 於往昔在閻浮提作大國王。 欲終悉皆來集。一萬大臣亦悉來集。 一萬夫 莎呵 王正

呼號懊惱。自投於地良久乃蘇。第一太子默 仰臥即便命終。群臣聞之號哭來集。一萬夫 父王頭。中者提脚。第一王子捉父王手。 時王 王子等相貌有異。 人亦悉號哭舉身投地。 第二王子坐啼脚頭。諸群臣言。諸 語諸子言我今欲臥第三王子抱 有 大臣是王叔父。 第三王子見父背喪 十六小國皆悉 兆 聀 靡不周逼。

爾時貧王心生慚愧。

ep 捨王

位出

東清閑寂淡。 精誠不久皆發五通。 飛騰清虛 當死實王所黎。不如住此求道神仙。飲水食 爲人王。一萬大臣咸相謂言。我若返國亦皆 實不得止。仙人答言我寧此死。終不懸國還

烏都胡盧都 取者皆得。其不取者非龍王谷 言稱衆生心不遠其意。譬如大海七珍具足。 我漚波羅龍王今欲說神咒。名伊提丽姤摩。晋 支波都 宿佉都 善靡都

等頑愚不識正具。爲此貪王之所惱亂。人民

會遇見之。一萬大臣拜觀問訊。神仙尊者我 國。作是念已。一萬大臣皆共入山,推覓求索 入山。勸請神仙以爲大王。策有神化威伏諸 為賢聖。作是念已咸相謂言。我等諸人當共 咸皆愚癡。聰聖王子以爲愚癡。貪獨王子以

獲令國還復。仙人答言我無是事。諸臣答言 逃进國將空虛。唯願拿仙垂顧留眄。慈悲普

劫。有大神力神通自在。 我從諸佛得此陀羅尼。 此大神咒。 烏吒都 **誦呪三遍樓紅白二色結作八結繫項** 莎呵 若蜜耆都 乃是過去二十恒河沙諸佛所說。 **畢梨帝那都** 遊騰十方歷事諸佛。 從是已來百阿僧祇 烏蘇都

國界。令其疾病疾毒惡氣悉得消滅。是名大 羅龍王。以慈悲蓋獲共國土。以甘露水灑其 佛諸大菩薩。釋梵四天王八大龍王。 尼句七遍乃止。是王爾時已精誠故。十方諸 經龍王滿我所願。如是三說。 即尋誦此陀羅 華供養十方佛已。爾時應當三稱我名漚波 此陀羅尼咒、燒白栴檀及9次水香。散9七色 未出。若正殿上者高樓上。正東而坐。七遍誦 然無衆惱患。怨情平等無有親愛。常以月八 日十四日十五日沐浴受齋。於清旦時日®王 消滅無有遺餘。是王爾時罪垢滅已。其心泰 復讀誦此陀羅尼。養劫所作極重惡業。皆悉 所修功德。其王亦應如是修行,修行得已兼 說陀羅尼句。兼以十善化諸人民。如我上說 災四霜。敷米豐熟人民安樂。疫毒不行。滿其 無災害。雨澤時節不旱不澇。 所願終不違意。 悉與之不違其意。求長裔與長壽。欲令國 藏。疾病者施其安隱。者諸國王欲求所願。我 其意。求官職者令得職**餚、求大富者施**其寶 其安隱。若諸衆生來求索者。隨其所顯不逆 是王爾時復能讀誦上來所 正得其中無諸 。我凋波 ±:

⁶徒二国象 0住二住場 9 税二税争 0 万二及争 18 第二音線 10 王二光象 10 比二音像 100 七二

起人民厭賤,諸小國王及諸群臣。咸皆思念

王位統領諸國四十八年。其後漸漸貪濁心 ●住流手●拠日月。第三王子葬送父訖。得紹

非汝愆答。我等二人且當入山。精誠剋厲求 神仙道。言已郎去、精誠不久獲得五通。移山

終告勅於汝。我會徒先生不見告勅是父王過 爲王。願兄臨顧紹父王位。兄時答言。父王臨

大臣答言不應如是。國是汝有非兄則弟。第 子獨是王子。我等二人猶如賓客暫來相過。

三王子。障咷惋轉前抱兄足。我小幼稚不應

梯泣。王子答言。我與父王称無因緣。

。第三王

悉已9集。父子之情不應如是。默然而坐而不

我宜問之即前問言。

今王背喪諸群臣等皆

時恒以國事付囑於我。今此王子意志有異 在時頃以國事付此大臣。宰相念言。大王在

生猶如慈父。心意寬弘猶如大海。含受衆生

無所不苞。堪任荷負無量重擔。愍苦衆生施

Ø만=포슬

四大二大量

=及鲁 ❷读二报鲁* 四七二十多 四大=

常以愛語軟語。利益同事調伏衆生。

於諸

山中神仙。

無貪之性。乃得爲仙。我等往昔

神呪力滿顯不虛

●集十(人)員 ●降姚協二摩姚宛團,姚姚宛圍動

100 巳=以今 100 赤=△台 100 姤=妬象

藥樹。其有聞者患苦悉除。四者願我當來得 者苞含萬物猶如學大虛。三者願使我身猾如 文殊師利菩薩。我欲說有四弘誓。何等爲四 者獲育一切衆生。 猶如橋船度人無惓。 二

世音菩薩復欲樂說。菩薩有四攝法何等爲 世得作佛時。國土所有一切衆生,妙行成就 貞潔不姓戒行·清淨如白蓮華。四者我當來 人拯濟群生,二者利衰毀譽不生憂戚。三者 土清淨妙行。有四事何等爲四。一者損已利 虚容職菩薩我欲樂說菩薩摩訶 成佛時。所度衆生如何可沙。是為菩薩曠濟 三者願使我心猶如大海。容受一切百川。衆 支佛共。何等爲四。一者願使我心猶如大地 人天無別。是爲菩薩莊嚴淨土清。淨妙行。觀 等爲八。一者菩薩處於五滓世界。拔濟衆生 跋陀和菩薩我欲樂說。菩薩妙行有八事。 萬物猶如法性。 流投之不溢四者願使我身猶如虛空。 苞含 **救脫菩薩復欲樂說。有四弘誓不與聲聞辟** 子。是為菩薩四攝法攝取衆生。菩薩廣利衆 人彼我暈利。四者o病苦者其心憐愍如視赤 • 侍携接令得脫難。 者有來求者不惜身命。 六者有"犯 拾雕。四者有。犯難者拯濟憐愍如母愛子。五 不生疲厭。二者見諸衆生與起驅事。營護佐 切草木叢林萌牙。因之增長地無憎愛。二 切。二者生慈悲心育養群生。三者自利利 顯使我心猶如橋船。 運度衆生無有疲厭 。攝取淨土妙善功 一者菩薩修行六波羅蜜。兼以化人拯濟 三者見人為惡敦喻訶諫令得 是為菩薩四大弘誓。不與聲 七者見邪見人憐愍敦 薩 2難處扶 修行淨 何 濟群生 達彼岸。 得大勢菩薩@復欲樂說。誰能於釋迦牟尼佛 **令得正見。八者鞠育衆生猶如赤子。** 芽生長成就果實。 有四事何等爲四。一者通億無量苦。 遺法中作佛事者。我等八人常當擁護。 雖達此理度人無厭。是為菩薩四事。 訶薩於生死海中衆生9週覆。自手9年捉令 設大橋船。運度衆生無有披厭。三者菩薩摩 流惻痛微骨髓。二者菩薩摩訶薩於沒溺處 拾已樂施與衆生。見他受苦如已無異。 生心無疲倦。何等爲四。一者菩薩摩訶薩自 大勢至菩薩復欲樂說。菩薩有四 八事利益無量衆生 德悉持施與。 共用迴向無上菩提。 人清淨妙行 薩四大弘智 此 籊 流

膜令覩光明,三者作大藥樹一切衆生。 堅勇菩薩復欲樂說、菩薩妙行有四事。 生心。猶如慈父念子無異。是爲菩薩自利利 與衆生。共用迴向無上菩提。三者能忍苦事。 苦如我無異。二者我等所持戒功德。 香者病苦消除。四者常演說法如渤法雨。 荷負一切衆生到四於彼岸,四者發舉一切衆 。悉捨施

閻浮提。為其除冥。二者如以金B第8決其服 爲四。一者願我常生無佛世界。喻如日月行 悉發無上菩提之心。 是為 得聞

文殊師 布 利 衆 生 欲 說 無 妙 疑 心傷

化

聞

团

洋

行 提

四者知諸衆生往古來今猶如幻化。 事 。是為菩薩子。 所有功 。利益拯 利 慈 我文殊師利今欲說偈 此 上美 人之功 辭B烷 來賢 啖 圶 寫 說 天 書 瘷 菠 聖 寫 誻 韴 功海約豐寫德水美教者 行 Ŧ 蘧 薩 者 咒 神 衆 億深妙稱書 4 必 頀 营 廣好 揚寫 欲 共 戜 倍 轉 訤 濄 回 讀

見衆生 略說 梵天王所說二偈 四个來至此閉妙言 **今來至此聞妙言** 永以無復憂惱患 無能 永斷 一切衆生類 生死本 唯迴 蔵 我 波 寂 能 婬

濟拔衆生生死苦 我常修行四無量

今以得聽一妙言 我於往昔值諸佛 (有衆生一經耳 不應三歲昇楚天 **决了心膜開慧眼** 得昇兜率為天王 兜率天王今欲說三偈

死妙 浮 提 種 義 得 我 諸 心 大 昇 苦藏學等

說 此

徽 闍

拔

生

他化自在天王欲說

個半

樂天王所說二偈半 四 及 大 ±: 31.

于 及 深 行 妙 人特 法

窮 於 彼盡盡人者偈

無 轉 讀 滅数 华 佛 鬼 樂拔界

②新二親國 ⑤淨二妙國 ◎(見)十病員 ⑥犯二息⊜* ●侍二持動 ●遇聚二酒液即免,酒復動 ⊖牢捉二牢接急,奉接急 (辛)十4

転九七

Н														_															
	又腐人中王	氨进名 人名	念過去	歷四天	我今作鬼王	叉天王欲說三偈	雖作鬼王 猶受鬼神	豪富得自在	念過去	毘樓博叉天王欲說一偈	貧濁	顧諸國	治化不以理	哉過去	常馴	作鬼神	雖作天	大天	天王欲說四	永脱生死苦	起大慈	處於生	王欲歌	何時如蛇脫故皮	我等久處於天宮	炎摩天王欲說®兩偈如	永斷生死流	願使諸天衆	我開此句已
	隨傾不放逸	爻	骨作の天中王	諸病苦	離三盆			曲不端	生於閻浮提	学	復受鬼神身	治於國	鬼神	作人中	度諸	經五百	脱鬼神	爲	最 為 第	得入涅槃城	拔生	雕欲淤		永得寂滅涅槃樂	厭離三界生死苦	意珠	普得昇泥洹	得此淨眼根	灰
	妻子及奴婢	又我於過去 一 會作人中	德文®迦龍王欲說二偶¢	如囚厭於獄	囚厭於獄	濁著世樂 今受龍王	於過去	雖受	和修吉龍王欲說二偈半	治化以正法	腐踏國	格於實	我念過去世	娑伽羅龍王欲說二偈		顧得智慧力	處於龍	龍王今欲說一偈半	我及諸營從	天衆及龍衆	諸天龍神等	聞諸菩薩衆	我現處龍宮	難陀龍王欲說二偈半	慧眼旣開度生死	衆生久處無明闇	我於往昔修菩提	毘沙門天王欲說 三傷	度脫諸衆生
	悉皆用布施		华	超出三界門	脫離於世樂		人	受熱沙		莫復受龍身	惠普拯	受龍王			度生死		猶如蠶處酶		得脫諸龍身	敷喜不自勝	手 骨 側 耳	各各說妙行	欲度諸龍衆		生死旣脫昇泥洹	我以金*辨開其眼	為衆生故作鬼王		普得涅槃樂
	-	, •	PP-1	7411	_		女不貞良		•	於過去世	贬五 偈	基可	三界	三界諸人天	腥臊如阇猪	久處於龍宮	龍王全	後受毒龍苦	厭惡女姿態	受龍工	自体	料	甚	骨作國王女	過	欲說	自	又願諸國王	
	歷三盤	我惋嘆	值好同	家行正	之歸本	之於都	外共人	來娉我	聊明去點慧	於閻浮	华	知求解	猪不厭	亦復如	處聊不覺苦	患諸龍	华	得脱苦	復懷妬	又顧諸女人	歷三盆	得適 其	日白蓮	*政無等	於閻浮		受龍	謙敬以仁弟	受龍

苦恨學道國市通妻慧提 脫剛是苦臭 時忌人苦意華雙提

身巍身

胡蘇低羅龍王今欲白 餘我 從 是受 於閻浮捉 龍 身 基 主 杏 + 不 可 言

國皆易化

此國

4 Ħ

貧濁多

此

羅尼雜集卷第三 一澇不均平。 不由

ΓĒ

陀羅尼雜集卷第四

阿彌陀鼓音聲王陀羅尼 未詳撰者 一首

護諸童子陀羅尼兜經三蕨菩提 金剛秘密善門陀羅尼七9首 日藏菩薩陀羅尼一首 發菩提心陀羅尼一首

最勝燈王如來所遺陀羅尼一首

尼一首 阿逸多王菩薩說饒益善利色力名譽陀羅

尼一首 文殊師利菩薩說饒猛善利色力名譽陀羅

四天王說護持前兜者陀羅尼一首 釋迦牟尼佛說大饒益陀羅尼 峕

正語梵天說應現滿願陀羅尼一首教阿難伏魔陀羅尼一首 東經

摩尼跋陀天王說稱顧陀羅尼一首 婆視羅仙人說救一切病種頹方法陀羅尼

省

諸善皆悉迴向。

、願得往生安樂世界。

垂終之

第含婆離六·佛陀迦含呢裘爾七

佛陀迦含

呵

當為汝演說四方安樂世界。 大比丘衆五百人俱。爾時世尊告諸比丘。 如是我聞。一時佛在瞻波大城伽伽囊池 阿彌陀鼓音聲王陀羅尼

除重障鉤根之人。於今少時所不能觀,一切 專念。五體投地禮敬彼佛。堅固正念悉除散 彼佛名號。堅固其心憶念不忘。十日十夜除 化。爾時魔王名曰無勝。有提婆達多名曰寂 阿彌陀佛。并見十方世界如來及所住處。唯 **讚誦此鼓音聲王大陀羅尼。** 恒住於安樂世界。憶念相續勿令斷絕。受持 拾散亂。精熟修·集念佛三昧。 佛●如來應正遍知。父名月上轉輸建王。其 靜。阿彌陀佛與大比丘六萬人俱。若有受持 垢稱智慧。弟子名曰賢光神足精懃名曰大 母名曰殊勝妙顏。子名月明奉事。弟子名無 縱廣十千由旬。於中充滿刹利之種。阿彌陀 來應正遍知。其國號日清泰。聖王所住其城 若有能信如是之事。當知是人不可思議。所 得業報亦不可思議。阿彌陀佛與聲聞俱。如 法不可思議。 所生之處。永離胞胎穢欲之形。純處鮮妙寶 其得見。見已。尋生慶悅倍增功德。以是因緣 十方恒沙諸佛。皆共讀彼安樂世界。 所有佛 運華中自然化生。具大神通光明赫奕。爾時 德臨欲終時,阿彌陀即與大衆。往此人所令 彌陀、若有四衆能正受持彼佛名號。以此功 者能令心念念不絕。十日之中必得見彼 神通現化種種方便不可思議。 十日十夜六時 今現有佛號阿 知彼如來常 八*修波羅啼癡啼丸 修雕五十*修目企 五十 羅娑伽羅婆離門一羅娑伽羅陀地咆欄四十久 啼泗+□修陀多至啼也→ 修波羅含多四人啼四 摩迦羅蘭三十 昵專啼三十 昵浮提三十 毘摩雕 達咩二十達達咩五十離婆五十 進婆離五 含離三十波羅哈田人含離四十里人含離四十地 六 毘羅闍兰 羅魯閣三十羅斯三十羅娑岐四三十 毘羅闍三十羅娑岐四 三十佛陀久奢8離三十昆佛陀波羅波斯三十達 八十八合羅呢提奢二十八奢羅波羅啼の雕爾 梨耶波羅娑陀爾二十達摩呻他爾二十八舍離 四十進捶唎末伽婆那波羅娑陀爾二十婆羅毘

二十 连蚯唎阿利蛇 三十 娑帝蛇波羅娑陀爾 久含離十八阿迦含達奢尼十九阿迦含提雕爾 阿迦含昵提奢十六阿迦含呢閣帝十七阿迦含 羅娑陀爾十三 涅浮提十四 阿迦舍昵浮陀于五 離上一阿彌多蛇伽婆呢呵隷上三阿彌多蛇波 羅車歐輔九宿佉波啼呢地奢十阿彌多由婆 奢五 呢開多顧六 呢茂邸七 昵茂爾八 闍羅婆 多●經唯一婆離二阿婆離三娑歷婆雕四尼地 二十留波昵提著 二十遮埵唎達摩波羅娑陀爾 世尊印說咒曰 陀羅尼。吾今當說汝等善聽。唯然受教於時 得往生。佛告諸比丘。何等名為鼓音聲王大 是人卽時甚生變悅。以是因緣如其所願尋 阿彌陀佛。 與諸大衆現其人前安慰稱善 ●集二字● ●経二伏®● 延働

9二十三姿帝 ~~二~~奖帝二十三**自** 四[龍]一〇 四周二龍〇 四人二天明念 ☞ 作二件®②*

關摩尼那羅延那供波那羅延攀娑婆因陀牛 婆 婆婆呿呾流之肥呿呾遮羅除呧 9現玩梨塊9掘囉喧娑呿暰 婆羅后頭噉叉峨菴蒲利贼闍 波底馬聯浮阿那叉耶 囊迦 **华尼提耶** 福 掘之舍那*修娑法 多婆迦破鬪羅對戰鬥門牌 那多茶嘅閱 摩羅阿e羅 阿流那遊園羅 藪羅含羅梨 梨勒那波 摩利之 利

此是阿彌陀鼓音聲王大陀羅尼。

有比

Fr.

麥爾五十●沙婆呵

九五 十

比丘尼清信士女。常應至誠受持讀誦如說

拏 **硭肥閑耶貿貿暰羅那恩陀引也貿貿呵咐肥** 尼陀闍顯奢兜沙訶份咤咤囉耶 尼 訶 牟尼三小小呵 羅闍肥尼咤肥貿闍肥莎羅訶訶貿尼伏羅界 尼喏 阿迦闍髭康 **吡迦目呿婆坻婆羅** 阿射 吡婆迦摩沙羅尼接摩訶摩 呵啖蹃疊摩肥 利摩利 摩尼肥攘目呿 遮呵煅喉喉摩 閣波波摩 利關牟

菩提心。 提心者。應當書寫讀誦此陀羅尼。十方諸佛 佛說此陀羅尼時。三千大千世界八種震動 養於佛菩薩大衆。 天於空中作天伎樂。而雨種種香華珍寶。供 **若出家在家善男子善女人欲發菩** 於時九十那由他天人發

發菩提心陀羅尼

龍八部。數喜蹈躍作體奉行

善哉善哉。如汝所願必得生彼。聞佛說已天 悉發顯。志求生彼極樂世界。於時世傳證言 是阿彌陀鼓音聲王陀羅尼時。

無量衆生皆

過去重罪業障。極至七0生必果所願。佛說

若有四衆受持讀誦彼佛名號。 乃至無有水

火毒藥刀杖之怖。亦復無有夜叉等怖。除有

圍遼。於此衆中若能深信無狐疑者。 必得往

生阿彌陀國,其地眞金七寶蓮華自然。踊出,

寶華結跏趺坐。有二菩薩。一名觀世音二名 日光明。若干塗香亦是寶香。阿彌陀佛於大 出和雅音、純說無上不思議法。復有妙香名

大勢至。是二菩薩侍立左右。無數菩薩周匝

界。精懃不怠如其所願、必得往生於彼佛世

薩衆。常應如是專心繫念。發顯求生安樂世 以好香華供養阿彌陀如來。及佛道場大菩 衣。飲食白素不噉酒肉及以五辛常修梵行 修行。行此持法當處閑寂。洗浴其身著新淨

林華菓鮮敷間錯嚴飾。復有樹王香風e頹扇

、時阿彌陀佛與諸大衆坐寶蓮華。其土叢

五阿那遊阿目出六婆婆埵閣目。出七 阿秕数 尼摩目法三阿婆羅闍目法四 @呾那耶哆婆迦羅目呿! 肥八奪職容九慕雕職香十多職阿那由。可質 摩毗婆阿波羅僑 翅那末斗呵 阿迦羅目9法二 薩呾羅闍目峵 一、吡氏羅 **[4]**

函說法與其授記當得作佛。 道故。應淨洗洛著新淨衣。敷種種淨坐於阿 即見此人。聞其讀誦發願迴向。遙見此人生 心淳志,當見十方佛,若其不見復二七日三 歉欣心"即與授記必當作佛。若其四衆爲佛 娑何耶飯那娑何利沒闍娑何莎呵 七日中專心不住。 三四時懺悔諸罪。讀訊此陀羅尼, 嫉妬之心。一向繋念十方佛令如目前。 練的若處。離開無貪瞋恚煩惱的歌。又離憍慢 無量諸佛當見其前。 切業障悉皆消 於七日善 。養夜 丽

> 見一切諸佛。此陀羅尼功德說不可盡。 復當更三七日熟加。三七日熟加精進。 現見諸佛者。 波 麻矣。至心一心如法修行如願必 者造五逆重罪。犯 若夢中見亦得滅除無量諸罪 重根 本毀謗正法 得 必得 略 不得 説

日藏菩薩陀羅尼

含比牟 毘遮 奴那 蛇蛇 蛇蛇 **罗布多脾蛇蛇** 蛇蛇 雕波利比牟 阿三慕陀 8多鄉哆 脾蛇蛇 糜留多脾蛇蛇 波斯脾蛇蛇 蜜多羅脾蛇蛇 若脾蛇蛇 提脾蛇蛇 彌力提牌蛇蛇 6個摩脾蛇蛇 比四牌蛇蛇 阿尼遮那脾蛇蛇 阿呵呵比华 三摩提牌蛇蛇 **関者比羅比牟牌蛇比牟** 勒者那脾蛇 阿波呵耆遮 因地利脾蛇蛇 尼羅那脾蛇蛇 比功波B含糜比牟 蛇蛇邪脾蛇蛇 者羅比牟 波羅提三四郡织蛇蛇 莎呵 波羅首六迦牌蛇蛇 阿耨蜜多脾蛇蛇 薩埵脾蛇蛇 四阿路伽牌蛇蛇 波羅呵那脾蛇蛇 摩訶迦智那脾蛇蛇卑栗癡 阿羅波 青遮羅 應力伽脾蛇蛇 阿比娑婆 陀羅尼脾蛇蛇 婆羅脾蛇蛇 車陀比牟 呴涅咃脾蛇蛇 羅比牟 式叉牌蛇蛇 阿山波脾蛇蛇 者比牟 阿那婆婆比 **强摩脾蛇蛇** 叉蛇比牟 阿耨那阿 摩訶訶 伽伽那 憍沙脾 波維提 栗提脾 阿雷加 阿脾 伽脾 叉

如法修行者。 受持害寫至 切重罪根 ②放二种的 ⁶路二角号 ○生二日号 6阳二祖号 6世二任号 ○吐二任制 ○明二丙免谢 ○羅二邦号 四項二項号 3 郑二邦的 【四路二行分,中旬 【四茶二茶》为* 【11月]一号 【12节二兄号 (12 秋二茂思,(及)—元明 【12 时二 【12 十五号 【12 多二多》 ② 那二刈事,不为的 【13 即二姓的 《20 初二种》 【13 时二村间 《30 布二希鲁 ② 加 ●ジニショ

8 和二班争 图解二形的 图解二行形,呼息 图 见二现章 图 (集)十段章 图多二字形 四時二夜會

能滅恒河沙劫所作五逆十惡。

本

悉能除滅

老簪男子善女人

若有四衆書寫讀誦。

至心專志

無不如願。此陀羅尼功德說不可盡。 護。爲一切天龍鬼神之所護念。滅一切惡業。 大菩薩歡欣護念。爲一切諸天神王之所擁 沙世界一切諸佛之所歉欣護念。爲一切諸 得。至心一念受持讀師此陀羅尼者。 切隔。欲求何等所求何物。所欲求者如願必 夜三時。正衣服偏袒右肩。合掌向佛右膝著 **薩競來迎接。與其受記今生往生。所欲求者** 是入非人不能得便。 心讀誦七日七夜。或●一月或◎一歲。●晝三 在人一心專志願則從心 如是佛前誦此陀羅尼"滅一切諧罪獲一 能至命終一切諸佛菩 路一麻 。爲恒河 第十五名監婆 啶 三名•乾吒波尼尼 十一名曼多難提 第

すデリミリニニニニー 佛説護諸童子陀羅尼呪經三歳善投 爾時如來初成正覺。 敬禮佛足而作是言 有一大梵天王來詣佛

卽 及最照 體初 世 無 設 大 神 法 伽 著 FΕ 児王耶耶 僧 已甘在我南 车 淨 閲 佛 尼勝 津

力 售 力 喜 於 聞 跱 肵 噉 誰 及 說 不入中 天 辟 偈 迷 胞 胎生 神 亂胎 制 支 营 懷 能非有如 諸 世 是 姓 女 人 -7-令 夜 仙 奪 人 Ŧ 又 等 讙 諸 境 羅諸 會 無 世 如 子界刹衆王來足法提實耶

> 彌尼 第六名摩致迦 名彌酬迦 及 第四6阿波悉魔羅 第九名梨婆坻 其 生 鏣 作 時 我 嬈 奪 第七名閣彌迦 說害命 第二名彌伽王 第十名富多那 找 皆 第五名牟致迦 今 是 說 諸 彼 惡 第八名迦 第三名器 名鬼

於恐怖。 形相。合諸小兒皆生鶩畏 此十五鬼神常遊行世間。 我今當說。此諸鬼神恐怖形相。以此 為嬰孩小兒而作

第十二名含究尼

等十

第十四名目佉曼·茶

尼者其形如B島 者其形如猪 者形如婦女 形如羅刹女 彌酬迦者其形如牛 **心如野狐** 霧陀者形如鳩摩羅天 **牟致迦者形如獼猴** 曼多難提者形如猫兒 梨婆坻者其形如狗 **闍彌迦者其形如馬** *乾吒波圖尼者其形如雞 獮* 加王者形 如師子 阿波悉O摩羅者 摩致迦者 富多那 迦彌尼 含究

說諸小兒怖畏之相 此十五鬼神著諸小兒令其驚怖。 我今當復

如蛇

目佉曼@茶者其形如Bwww

牟致迦鬼著者小兒把撑不展 著者小兒數數歐吐 **彌酬迦鬼著者小兒眼®精迴轉** 小兒自嚙其舌 動 阿婆悉魔羅鬼著者小兒口中沫出 閣彌迦鬼著者小兒喜啼 **籌陀鬼著者小兒其兩** 摩致迦鬼著 彌伽王鬼

> 噠姪他 羅尼呪

田修羅

仰

著者小兒數噫數噦 曼*茶鬼著者小兒時氣熱病下四利 兒喜啼喜笑 坻鬼著者小兒現種種雜相 小兒母眠中熱怖啼哭 *乾吒波*尼鬼著者小兒咽喉聲塞 笑 迦彌尼鬼著者小兒樂著女人 舍究尼鬼著者小兒不肯飲乳 曼多難提鬼著者小 富多那鬼著者 目佉 梨婆

兒驚怖之相。我皆已說,復有大鬼神王名栴 鬼神名字。使人齎此書"統語。彼使言。汝今 線縛彼鬼神。 住之處。與栴檀乾闥婆大鬼神王。令以五四色 疾去行速如風到於四方。 **檀乾闥婆。於諸鬼神最為上首。當以五色殿** 此十五鬼神。以如是等形。怖諸小兒,及其小 **誦此陀羅尼'一遍一結作一百八結。幷書共** 兼以種種美味飲食香華燈明 隨彼十五鬼神所

藍婆者其形 **頭破爲七分如阿梨樹枝。** 終不中天。若有鬼神不順我咒者。我當令其 人即得如願所里生童子。安隱無患盡其形壽 洗浴著新淨衣禮十方佛。至於中夜。以少芥 修行義法。於月八日十五日。受持八戒。清 此諸女等欲求子息保命長壽者。當常繫念 子置已頂上誦我所說陀羅尼咒者。 生男女。或在胎中失四墩墮落。或生已奪命。 爾時大梵天王復白佛言。 世尊若有女人不 令此女

及以乳粥供養神王 阿 伽婆隷 伽羅伽泥 **邁羅**俾 鉢隷 婆陀 那伽伽泥 即競賽諸童子陀 厄 不隷 波 爾 羅收禰 阿曷 -七里堡

●茶=-茶●* ®摩=魔® ®烏=鳥® +(尼)⊜* ●展二眼®● ●利二利号 ●統二級員*

世拿我今說此陀羅尼咒護諸童子令得安隱 獲其長壽故 沙尼 那易 彌那易 蘇婆剛

逆娃他 爾時世年一切種智即說明日 含摩膩收轉 槃陀 菩提 蘇婆呵 娑驪地 製絲 一婆呵膩 軍隷 善陀菩陀菩陀 腻婆囉腻 收款 波雕帝 頭隷頭隷 式叉夜 祇廉獻 0萬摩帝 娑含利 e波臘多頭隷 收監含彌帝 陀波腻 0安達

呪歎喜奉行 切恐怖悉皆遠離。 此十五鬼神。常食血肉以此陀羅尼咒力故。 童子。不爲諸惡鬼神之所燒害。一切諸難一 城邑梁落隨其住處。亦能。今彼嬰孩小兒長 悉皆遠離不生惡心。令諸童子離於恐怖。安 隱無患處胎初生無諸患難,誦此咒者。或於 終保年壽南無佛陀成就此咒護諸 **蘇婆呵時此梵天聞說此**

金剛秘密善門陀羅尼

來大慈當爲除滅怖畏等事。 茶人及非人諸大鬼神。 除滅怨害惡友毒心。若天龍夜叉羅刹鳩槃 分別演說審門陀羅尼。當爲世間作大照明。 剛密迹菩薩承佛威神發如是言。唯顯世尊。 菩薩彌勒菩薩賢劫大士亦為上首。 爾時金 大菩薩摩訶薩。 子含利弗目揵連等而爲上首。 如是我聞。一時世尊安住菩提樹下。與大弟 怨家詐諮伺人,短者如是無有救護之處,如 其名曰金剛幢菩薩金剛藏 **噉人精氣方道疊毒** 安止衆生於清 復有無量諸

> 唯然受敎卽說呪曰 諦聽善思念之。吾當爲汝演暢其義。密迹言 生當說此善門陀羅尼。 **善哉善哉善男子。汝今異是菩薩之人能爲** 悲導師。發大雷音聲遍世界。證默密迹菩薦。 惱 唯願矜愍善分別之。 衆生得安樂故發如是問。 我今亦爲一切衆 薩勒佛已瞻仰尊顏心有顧念。 爾時世尊大 之行悉除怨害命不中天、爾時金剛密迹菩 亦當教護大乘人心令其壁固功德智慧不退 地 。有是利故。我今勸請大悲調御當爲說之。 行住坐臥乃至夢中。常當守護不今憂 於時世算告大士諦聽 爾時密迹喜未會有

多量轻他 溫究 6冷那休 牟究 休休利 摩比尼 跋多 摩陀尼 莎

尼甸 呵 爾時世傳說此灌頂陀羅尼已復更宜說陀羅

諸疾"復能令人命不中天 留志 遮隸 此持名善能除波一切過惡。 跋闍毘派 0多他跋闍跋闍 羅達梨 遮梨 休休梨 達梨 改用大地 建边漏改時 周梨 波伽頻毘梨 o 達聚 跋勵達梨跋勵 牟梨 数黎 **亦除一切四百** 曼*茶梨 梨梨尼 牟梨 波纸 進迦 괾

跋梨婆梨 僧波羅牟*茶尼 多糅他 摩*茶尼 者羅海羅和海 量真兜 量真兜毘梨 婆地毘 地毘梨 羅和那茶蛇 那奢尼 伽伽羅尼 那奢尼 摩梨呵多尼 **政羅摩邁桑** 留即婆梨 牟茶尼 婆陀

阿羅 摩呼尼 爾時世拿說此金剛秘密善門陀羅尼。 休娑婆汦 迦緻多 蛇他婆真 **蘇摩婆羅神 莎回呼** 蛇他的利尼 那伊他羅 奢婆羅 阿多*茶呵尼 孋 迦羅婆地 呼婆婆汦 阿兔那 伊大摩婆雖 婆汦 梨師婆摩 の朱伽毘 呼地婆地 他波嘴蹇 希利耽 阿梨闍婆尼 地 聯利聯利 地羅蛇 呼尼 多秷他 婆伽婆 尼 盧剛尼 坡波閣 阿羅 那無

善門陀羅尼者常於晨朝噹木澡漱燒香散華 化衆生。諸佛讃言,善哉善哉善男子。欲行此 數修行之得是持已亦當如是。出四生大悲教 有乃是無相異實智慧之所宜說。 **明鲍色希有殄滅一切所有幽冥時。十方人** 肉醫無見頂上出大人相。光智照明蘇奕這照 娑婆生大悲心。 為安天人故說是持。此持希 威德力。皆同發聲讚歎釋迦。希有善哉。能於 說是善門陀羅尼。是時衆會開其佛說釋迦 **迦牟尼如來。 大悲憐愍一切衆生令安樂故。** 日、善男子辭聽、有佛世界名曰娑婆佛號釋 因緣而現是相光逼世界。爾時諸佛告衆會 天異類成覩是相生希有心。皆作此念。有何 十方無量世界。時諸佛土亦復自然踊出。光 佛告金剛密迹菩薩" 善男子大悲愍念一切 衆生故我今說之。爾時世傳說此持時。於其 者過去諸佛已說教化未來。今佛亦共宜說: 人天獲大饒益永雕苦難常處安樂。 我等願樂 **蘇摩婆浜** 迦伽大 蛇他時 莎呵

於諸持中最為吉祥 尼。汝應憶念至誠修行。所以者何。如此持者 不怠光顏怡悅相好具足辯才無 畏 其心調柔諸天護助顧行善行思其深義精懃 得具足二十功德之利。何等二十。所謂長命 盡壽名稱資生色力無病勇猛精進諸佛護念 業無不除滅。修一切諸善。乃至涅槃悉皆能 過去有重罪者,於今少時不能令盡。 求現願七日七夜懃而行之無不果遂。 乃至成佛莫令廢忘。恒於晨朝讀之一遍,者 緣務於寂靜處。然後讀誦能令行者。得大功 如說修行五辛酒肉所不經口梵行居心除捨 持乃是三世諸佛持說教化。 **德無邊智慧** 心讀誦 是故世拿說此金剛祕密深奧善門陀羅 不令馳騁於諸境界。所以 欲行善門陀羅尼者當發誓題 汝等應當憶念 增 一其餘諸 者何。 满 蕃 此 世尊我今亦欲擁護一切衆生。不*合諸 爾時釋提桓因即從坐起偏袒合掌白

擁護一切衆生令得安樂。 爾時金剛密迹菩薩白佛言。 除諸哀惱不令諸 世尊我今愍念

惡得其便也

多経他 图图图图图 **摩摩摩** 尼企尼企 伽羅 時時時時 婆幾阿伽耶帰帝 阿那阿那阿那阿那 利蜷利赡利赡利 志志志志 伽羅 "喽""喽""喽" 利 破破 大

精氣不@令諸惡人非人奪其精氣者得 其 便 也 爾時世傳讃金剛密述言。 說此大威神咒,擁護一切皆得安隱。益其 警哉善哉大士乃

育。善哉善哉。

句

爾時世傳告金剛密迹菩薩

爾時釋迦牟尼佛即舉右手讃嘆梵釋四

有得聞善門陀羅尼心無疑惑。

除其衰患使無伺求得其便者。 哀護助得如所願 持 肩合掌白佛言。 爾 時大梵天王及諸眷屬 ,讀誦善門陀羅尼者。增長衆生壽命色力 世傳我今亦欲隨客佐助受 ĝμ 從 唯願世尊加 坐 起 偏 袒 右

摩富梨 弗波僧多梨) 絰他聯利彌利 莎呵 莎呵 跋嵐摩卑 汦利 莎 呵 婆羅羯。牌 跋嵐呵

清淨澡漱已至心讀誦 若有善男子善女人。欲行此持者。常於晨朝

佛

言

惡人

睒婆梨 秷他 耽多羅尼 致 非人奪精氣得其便也。 置瞿梨乾陀梨 毘尼婆o羅 啖婆梨 大 *羅摩利尼 莎呵 婆大羅 婆羅摩囉汦 卽說陀羅尼句 進迦羅婆翅 摩陵持 呵那摩 3 挃

人及非人伺其惡者得其便也 作是言。我等亦欲擁護一切衆生。不*令諸惡 行之法常於晨朝清淨已至心讀誦 爾時四天王卽從坐起偏袒右肩合掌向佛而

利夜波羅 多絰他 此呪常於晨朝濟淨巳至 弗醛修弗酰 **派躁目派** 二心體語 頭摩波梨 *朱伽梨 呵雕阿

汝等善能宜說諸佛所持陀羅 能於晨朝清 善男子若 天王 求呪術者求工巧者 求文藝,如是種種 不文章,如於福福 随心所 顧 悉 僧将 之,乃至成佛教不一 切夫夫 陽 傳 所 配 數 中 大 表 同 佛 所 配 數 する地=造像 6 【課】一員 0主= 王の 00町=阿像 の呢≕児廟 ®企 二用号

佛說最勝燈王如來所®遣陀羅尼 淨 一業已至心讀誦。 (有兩本前後翻9譯不同 所得功德不可 句 稱明計

力名譽。即說呪曰 多所饒益。能令衆生長夜安隱。 陀羅尼句。至娑婆世界與釋迦牟尼佛此咒。 大光二名無量光。而告之言。善男子汝持此 來應供等正覺。今現在說法。遣二菩薩。一名 萬億佛土。有世界名衆華。佛號最勝燈王如 大將。 四大天王提頭賴吒天王毘樓勒迦天王。 獨精含。 子及眷屬悉來在會。 爾時去此佛世界過 衆四萬人俱。娑婆世界o主梵天王釋提桓 樓博叉天王毘沙門天王。 如是我聞。 如是等諸天八萬四千四 利多將 與大比丘衆千二百五十人大菩薩 一時佛在含衞國祇陀林中給孤 將二十八部鬼神 獲得善利色 其 因 毘

住一 曼汦 多粒他 土 孤獨精合。時二菩薩前詣佛所,頭面體足 時二菩薩從佛。受持陀羅尼已、猶如壯 申臂頃。從衆華國沒。到含衞國派陀林中給 有世界名衆華。佛號最勝燈王如來應供 面。白佛言世傳。去此世界過十萬億佛 阿企摩里企 摩呵娑曼汦 閣婆呤 三末派摩呵三 摩訶闍婆呤 姿移沙羅咩 末紙 士屈 却 义

腰騎必得見佛坐蓬荜而爲說法, 是時即得自繼宿命念力壓固, 得陀羅尼無褒辯才, 若求多聞若求禪定, 若求智蓋若求辦才, 若求舊方若

寫供養此持。所以者何佛出世難。即持此児

若有受持讀誦爲他解說。

書寫供

翅

卓

翅

卓

留

摩汦兜留末汦

*修羅

諸佛也 持咒者。奪其精氣為作衰惱。 9則為違逆是 **咒。過去八十二億諸佛所說。若違犯此咒及** 養此陀羅尼者 館自憶念十二生事。 阿難此

等正覺。

今現在說法

遣我等來問訊世

病少惱。諸弟子衆不為天回龍夜叉羅刹 鳩槃*茶富單那。毘舍邁餓鬼阿修羅迦樓羅。

浮多 算無

●斬人鬼●雄陀鬼狂人鬼, 亂人心方道鬼起

與世尊。亦欲令此娑婆世界衆生長夜安隱。 **諸患所惱亂。最勝燈王如來遺陀羅尼句來** 屍鬼。若一日發病若二日三日四日。 如是等 說呪曰 凝尼何用饒益衆生。令獲善利色力名譽。即 右肩合掌叉手。白佛言世尊我今亦欲說陀 爾時文殊師利法王子。 從坐起正衣服偏袒

多姪他 雕婆那泥吟 阿企摩企那企那9那尼 閣帰呤 閣聯雕婆派 那伽娑

四劫九十九億諸佛所說。若遠犯此咒及持咒 閣提哈 羅尼句者。自憶念十三生事。阿難此持。過去 呪亦復甚難。若有受持讀誦。爲他解說此陀 書寫供養此持。所以者何佛出世難。聞持此 佛復告阿難。汝當受持讀誦通利。 者。奪其精氣爲作衰惱。則爲侵毀是諸佛也 闍提囉婆汦 莎呵 爲他解說

摩迦斯 多粧他 莎 呵破娑破斯 翅 呵 那黑綠阿里那波派 卓茶翅 多粒他 離差咩 阿致 迦娑迦斯 羅留咩 伊@利爾利多埵 摩訶盖咩 波致 阿致婆致 坡那波派 祁利 相思图 那致 破娑破斯 **盧昤樓盧昤** 卓翅 阿"茶婆緻究 **究那致** 范司 多多獎 阿迦斯 卓*茶 卓

訶呼•地

呼呼呼解

呼奢婆汦

莎呵

告阿難。

汝當受持贖誦通利。爲他解證書

多姪他

阿致婆致

那致究那致

阿维婆 阿那

說呪日

羅尼句用饒益衆生。令獲善利色力名譽。即 爾時釋迦牟尼佛告諸比丘。我今亦當說陀

前白佛。

世尊我今亦欲說陀羅尼句饒益衆

生。令得善利色力名譽。卽說呪曰

爾時阿逸多菩薩。

從坐起正衣服偏袒合掌

去七十七億諸佛所說。

若違犯此児及持児

者。奪其精氣爲作衰惱。則爲侵毀遠遊是諸

鬻。毒亦不入怨不能害。王亦不殺梵釋諸天

說書寫供養此陀羅尼者。 火不能燒水不能 亦復甚難。阿難若有受持讀誦通利。爲他解 寫供養此持。所以者何佛出世難。聞持此咒 佛告阿難汝當受持讀誦通利。 **獲大善利色力名譽。 說呪如上**

為他解說書

不識恚之、能自憶念七世生事。阿難此持。過

迦斯

坡那迦斯

迦斯 摩呵迦斯

婆羅o細多

佉岐摩呵佉岐

悉茶稗

多茶稗喺呤

帝岭尸岭。呼•地

汦

波羅帝婆汦

兜留咩

留留第

他夜 婆汦 波梨輸 波舍咩 都離 陀提癡汦 迦 三摩波羅四楡岐 羅雕裝電場抵 夜大梨奢 比伽 羅咩 薩婆末羅 守婆汦 多秷他 阿闍汦波羅神 羅摩尼移 波羅時羅利多 羅奚 悉題 守題 阿那比900 阿比90番比 *修難婆帰利 達尼 彌多羅婆汦 尸擬比守題 阿魯比留 阿婆移 耆帝閣婆汦 跋■蟹波*羅視耽 ■薩婆派梨 阿比婆地 阿勿多波羅鞞 阿三呵梨移 三摩質派 阿婆陀大地 闍汦比守陀移 守神 婆蛇比 **提奖B啼多梨梯** 達摩尉囉迦 彌利 阿鞞地 四摩沙含摩尼薩多 阿拘簁 優四婆娑婆汦 糜訶汦祇 阿维多雕 尼伽利縣 帝利 尼留 伽派婆 莎雕莎の雕 守題 阿那帝 阿叉移 阿摩汦 僧伽 要 涎 阿 迦

考入水火欲入王宮亦當念此咒。若有種種 此咒及持咒者。奪其精氣爲作衰惱。則爲侵 養此陀羅。尼句者若王賊水火。若天龍夜叉。 解脫,阿難若有讀誦通利為他解說。書寫供 疾病怖畏之處亦當念此咒。 **毀是諸佛也。、佛告阿難若入賊中當念此咒。** 陀羅尼句。過去九十九億諸佛所說。若違犯 說書寫供養者。能自憶念十四生事。阿難此 寫供養此陀羅尼。所以者何佛出世難。聞持 利 若浑多若究槃茶。 佛告阿難汝當受持。讀誦通利爲他解說。 此呪亦復甚難。若有受持讀誦通利。爲他解 "帰耽逹摩大南 者富單那若毘含邁。 莎啊 此呪神力皆得 者餓

●能二鬼®®。●断二杆*●数二键母*●無二种母 ●呼二字® ®地二花®®,花母 ●地二施®® ®而二花母 ●別二期®命 ●都二新母 ● 10 第二班母 ● 10 第二班母 ● 10 第次第二类或数母 ● 10 利二爾母* ● 10 第二班母 ● 10 第次第二次或数据 ● 10 利二爾母* ● 10 第二次母 ● 10 第次第二次或数据 ● 10 利二爾母 ● 10 第二次母 ● 10 (東北)物 四[隆]—前 四介二佛館

况人也。唯除宿業已定果報。 若求現願七日 者以此咒繫枯樹上,求哀救護還生華葉。何 **溺水死。刀刃不傷毒不能害不中方道。阿難** 喜信樂。廣合流布此陀羅尼者。火不能燒不 善男子善女人。受持讀誦通利。書寫供養數 非人。而來怖畏惱害者無有是處。阿難若有 鬼。若日月星宿 若師子虎狼毒蛇。螻蝠人若 **若鼠人心鬼**。 鬼若*斬入鬼。若摙陀鬼若疫鬼。若使人狂鬼 七夜。至心修行無不果遂 若一日二日三日至四日發寂

*茶蛇婆濘吒致 踊爲他解說者。我當守護是人即說呢曰 膝著地合掌叉爭。白佛言世尊。若有受持讀 爾時四天大王從坐起正衣服偏袒右肩。 大但持 兜吒瀾 吒吒致 大但持 究吒酮 吒吒吒吒吒吒 **韓大持** 摩呵究吒 多 右

佛說教阿難伏魔陀羅尼句典表 離 達摩哈 吳摩哈 安阿

非人。山神樹神河神海神舎宅等神一切善 乾闖婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與 歸聽諦聽,如來今說大院羅尼句。天龍夜叉 魔之所惱亂。汝可往彼發大聲言。一切諸魔 難比丘今去此會十二由旬,為六萬四千億 爾時佛在娑羅林中。 告文殊師利法王子。 阿 多粧他

多粧他 堤哈 女大尼 奚蘭若羅 迦稗三曼那 何末呤 婆羅摩他 多那伽俾 跋哭吟 黄大尼 跋提哈 **涅末吟書伽哈** 薩婆羅他 摩那斯摩 *修跋 伊吼摩夜

。即說兜日

阿多羅 寫讀誦此陀羅尼者。 酒四者斷五辛五者樂在寂靜。至心信受養 是持名無不恭敬受持之者。此持過去十恒 命。當受持五事。一者梵行二者斷肉:三者斷 河沙諸佛世尊所共宣説。 能轉女身自識宿 多羅三藐三菩提心。拾於魔業即放阿難。聞 聽我所說大陀羅尼句。 魔王聞已悉發阿耨 至阿難所在魔梁中作如是言。諸魔眷屬諦 爾時文殊師利法王子。從佛受此陀羅尼已 訶 康那斯 比目派 修比目派 摩訶婆嵐咩 遮汚汦 阿。峄汦 波利不嘍拏 **理開移** 當知是人則得超越七 莎呵 阿密汦 毘糜呤 阿秀汦 摩奴羅梯 婆嵐

山拏

佉

婆伽吼

正語梵天所說陀羅尼 十七億弊惡之身

那無佛陀夜 依水住者他方狂風。吹至他方世界 菩提。若有人惡心向此人者。心即乾燥。舉眼 **誑十方諸佛。亦莫令我得阿耨多羅三藐三** 此咒者。我若不至其所滿其所願者。我爲數 **淨自洗浴著新淨衣。 燒沈水香三日斷食誦** 正語梵天現女身。白佛言世傳、若四部弟子 那無達摩夜 那無僧伽夜

若有善男子善女人。欲修行此持者一如前法 摩尼跋陀天王陀羅尼句

牧盧多咩

迦悉汦

三摩夜

伊

大逢羅拕

6休留*休留

屯豆屯豆

哄吒9吒吒

盧進那

建选那

波吒致

波吒

咩利 娑不多 陀羅 "据路"据路摩婻跋陀羅 彌娑陀夜 不多輔 卷羅斯 後廉爾 奚利奚利摩 婆利貪遮拕 派那怒 ●吠途婆兜®沙夜咩薩婆羯摩 地變汦利使託 愛波肆迦婆 跋但多胂閦婆 憂波僧迦*嚂多 視多婆爾 **咩利咩利摩炳跋陀羅** 翅利翅利摩蛹跋陀羅 至利至利摩桶跋陀羅 跋悉耽奚哺鬼 移那婆伽吼 露摩彌跋度盧 摩呵夜叉 注路注路壓輛跋陀羅 四据路壓輛跋 波汦婆伽吼多咩咩多大菩听 **槃地堙婆** 四大寫咩 阿他佉樓 薩夜利癡啖 ·金羅婆悉錄 波夷 薩婆奧帝婚漆花 迦梨沙 其帝@擔婆 阿那他比茶 婆@阿利沙 蛹跋陀羅 薩陀夷沙 阿呵囉 陀施悉破呤 婆羅妬鷹汦 脾閡尼婆 伊迦派 彌師大提迦多爾 悉派怒波 薩婆薩埵遜拕 摩彌妖度 度呵夜叉斯 婆伽婆大波導 修波利男達 呵摩摩俟利提炎 奚利糜彌跋陀羅 夜咩波男菩闍男 **鲜利摩捅跋陀羅** 迦謨波三奚婚娑 至利摩輛跋陀羅 翅利摩彌跋陀羅 夜汦多抡含 四注路康珮跋陀 達施羅咩 兜呵羅紙 **憂波娑居婆** 僧伽e豐多 利使託 勿利啖 薩婆梨他 斯那波 男陀罗 趾尸迦 移翅支 失羅娑 悉摩 奚利 阿 蔟 汦 他

進抡

婆蘇曼那

爾沙夜咩

悉他

●第=針⁰ ●金二金⁰ 四沙二英國 究留

莎呵

陀呵陀呵波遮波遮阿鼻奢尼

羯 雅州不羅也

莎呵

伊啖邁嘴

迦利

帝其利

拏摩羅叉摩

薩婆羯·磨大薩婆

陀羅尼難集卷第四

威力略說如是。若廣說者則不可盡

切利、無顧不果所求如意

此金剛軍菩薩

無礙自在。見者歌喜無不伏從。波一切惡獲 意。極少顧者不過七日。夢見色像於野路衆中 夜時亦誦三遍邁一切惡 自來語人養惡。一法是朝清淨已誦三遍、暮 羅尼一百八遍。所求從心無顯不果。天王亦 《持法要,用白月十五日淨 6住夜 蘇燈.供養如來及天王 誠心誦此陀 一於佛像

婆斯奢婆羅斯 陀男不嘍沙沙婆男 **样奢婆羅夜** 那蒙阿利夜婆盧翅汦 婆親羅仙人大神咒 e 婆羅陀 那蒙薩婆喏夜 摩呵夜叉斯那波派 摩呵薩埵斯 那蒙薩*娑盧迦波羅 奢婆羅夜 那蒙薩婆佛 阿那地 薩婆肇 波羅

群路 夜叉 埵男 步路步路 斯那鉢汦 **比帝利婆羅陀斯** 那斯摩呵大順尼夜斯 那碳悉已利多 婆視羅斯那也 牟留牟路 婆視羅斯 不是多斯 **婆**梨使吒斯 那斯 注留注路 薩婆害地薩 摩呵斯 稗路 薩阿 薩

毘利叉 佉大也 羅闍迦沙拏 跛尸迦羅拏也 槌 婆羅他 大那也也 呼留呼路 莎呵 薩步沙地 婆羅大也 莎阿 莎呵 **牟羅收若伽羅提** 莎呵 薩肇那也 薩婆羯摩大也 修斯那也 ●薩婆羅他薩肇那也 薩婆*修佉大也 **婆**那 莎呵 莎呵 悉波多易 莎呵 那蒙婆視羅斯那 薩婆羯摩 婆羅 莎阿 薩婆*修 婆多頭 莎呵 莎呵 莎呵 薩婆羯摩 莎呵 波羅 莎 多 呵

> 波陀 蒙摩呵地毘也 究棲 "据貯"据貯 薩夜癡啖 0 兜奢夜叉地鉢派 多絰他 旃*茶利 莎呵 至利至利 奚利 佉吒傍祇 悉纒兜 兜貯兜貯 毛利 **夔*修**9斗汦 注路注路 曼多羅波陀 悉框兜曼多羅 燒利 莎呵 莎呵 *据路 塞登 莎 那

若求眷屬。 至三十遍下三遍。一切所求悉得。若求多聞 以柳打之。早起誦咒三遍。燒香華亦燒之。上 無塔。但令處淨任力設供養。若呪一切病時 等分搗末,純火上燒此和香。清淨佛塔所若 子百華昌裔根樹提華根含多數利。 供養。其香安悉胡苡子陀羅他大麥迴香の香 當實作金剛軍菩薩像。諸鬼神國邊。須華香 王宫以呪力故。王見恭敬奉迎。 人消瘦長病、誦此咒三十遍平復如本。若入 惡鬼魍魎熱病惡瘡。持此咒者無不消滅。若 遍。作二十一結自繫左臂"除滅一切毒害o 行此咒法。要須清淨。於食前咒白樓二十 腫。毒虫所螫皆悉消滅。若龍毒若水火盗賊。 若求金銀七寶錢財穀帛一切如 欲行咒法 合五物

陀羅尼雜集卷第五

佛說除 佛說除產難陀羅尼一首 佛說止女人惠血至困陀羅尼一首 一切恐畏毒害伏惡魔陀羅尼一首

佛說治瘡病陀羅尼一首 佛說多聞陀羅尼一首 佛說除災患諸惱毒陀羅尼 首

四天王說咒昌蕭含之令他人歡喜陀羅尼 觀世音說除熱病邪不忤陀羅尼一 首

首

觀世音說求願陀羅尼一首 請觀世音自證護他陀羅尼一 觀世音菩薩心陀羅尼一首 首

那羅延天說治瘧病陀羅尼 佛說乞雨陀羅尼一首 省

觀世者說治五舌喉寒呪土盤之陀羅尼 佛說滅除十惡陀羅尼一首

佛說若欲誦讀一切經典先誦此四 佛說滅罪得入初地陀羅尼一首 佛說小兒中人惡眼陀羅尼一 首

3 陀羅尼

呪牙歯痛陀羅尼 結帶禁兵賊陀羅尼一 一首 首

一首

觀世音說諸根不具咒草摩之陀羅尼 降雨井繁龍陀羅尼二首四季

未詳撰者今附梁錄

●住=往● ●装=装● (香)(泰)十多**德** O(E). ·摩鲁* ●完二鼻鲁 ●斗二升鲁 9(秦)→劉 ●(秦)→自 四路二色動 【陀羅尼)一個四雲十(雲)個

除一切恐畏毒害伏惡魔陀羅尼 呪蛇蝎毒陀羅尼一首 呪蛇蝎毒陀羅尼一首 呪蛇蝎毒陀羅尼一首

婆陀爾爾婆舍兜o嘍 明邁 尼婆羅咒花。咩。娑無多波爾 摩訶婆易迦羅奚那磨薩 利婆诺也 伏陀嚼帝利 那磨

佛說除災患諸惱毒神咒

虜盧 薩利韓閣婆咩波跛迦 莎婆呵 多質症夜他 夜地婆豐 迦盧 地婆鹭 迦伲 促咩促咩 薩肇利摩花遮 薩利婆伏陀伊 奚翅伲 **促民陀•哈** 薩利婆浮多 坻祇那 行此咒法 摩囉多傳 帝利

佛說止女人忠血至困陀羅尼自繫左臂。皆吉稱願

以白。縦爲。縄。誦咒二十一遍。爲二十一結。

莎婆呵。 帝使60 住兜 网络地名壁 婆帝 毛用皂*凝*考熟病三四日。児黑*凝繁左臂。地夜他至利嘴,注路啄,两扇雕跛两雕,行此法用。黑羊毛穗。兜七遍繁左臂。若無羊那59摸薩利婆(伏陀50男,鼻悉後50眼拏哆 吃吃支吃吃支莎婆呵

四稗帝錄絕讎沙咩鏡

@娑禰波帝鈴

腰,血即止治宣下血行此呪法,用耕*紅為繩。 兜七遍作七結繁

佛說婦人產難陀羅尼

B内特陀羅 波羅目至也兜 目多薩婆婆婆 目多修利夜教 户伽羅悉多侈 囉侯失

> 移進陀 摩夜 吒婆 行此咒法者。咒油七遍塗產所即9易 紐 波羅四日邁四兜 他 佛 伊咩遮 婆吒毘 毘含贋夜 圖 露摩夜 那 阿毘塔莎呵 梨 摩怒沙 莎呵 伽羅 含利夜 婆婆兜 莎呵 滤 婆吒毘 **慕**遮因地利夜 含盧夜 波 移遜含 羅 伽牌尼莎 目 莎呵 1 進也 薩神含 阿餘 闻 兜 伽 阿

婆伽吼 梨蜍配此淡陀羅夜 四污其帰奚拏多婆 多羅婆伽吼 即此関明 祇多婆爾 煙帆靡夜 含羅婆悉欽 阿那四伽比四茶 **輸**慮多咩 摩難大伊 5嗎沙 *茶叉 婆遮夜 电伽羅呵夜 兜呵囉 迦悉民 曼多羅坻悉摩 達拖羅件 三摩夜 坻悉摩 多

吃吃支吃吃支莎婆呵婆羅迦舍耶多地夜他一 碳桿性医磷甲酰 经型产选"此悉侈型等,三

亦能讓身不畏水火刀兵毒的,一切悉不能其咽則易,若宿食不消以手唲摩即便吐下。腹痛唲鹽湯七遍服之。 毋痛唲楊枝七遍巘之。 對頭痛誦唲七遍鏖之。 牙痛唲楊枝七遍巘之。 君頭痛誦唲七遍摩之。 眼痛唲白*凝繫耳。若 书电*概。若熱病三四日。 唲黑*凝繫左臂。

佛說多聞陀羅尼

■扶達B維羅閣 "娶洋"娶娑伊B楞 仳洋多弗B嬰 摩難肇 類帝收息 那摩似

摩比坻 * 地 次凝羅 夜囉坻 那薩坻 頭使迦 阿伽坻 類三坻 梨使 三摩奚坻 迦致鼻迦致 哆 地夜 悉地二 他 不祚 悉

得一聞受持8利。三物合清晨咒一于遍。以8蘇蜜和服。即6時阿難。汝取婆8囉彌支多翅梨6時星 傘

佛說瘧病陀羅尼

兜牟 婆嵐 **囐達摩** 汦夜 咩兜 迦埵 **汦婆遮尼臺** 汦 **那蒙8薩多南** 那豪佛陀斯 迦 安陀迦雕阿遮地 ~~佐奢跋~~浜毘雷耀尼鐵多 波羅派迦佛陀南 囉尼 求羅派蓰 **薩汦婆遮尼佛** 陀三咩達兜 伊曼毘經夜 阿伽羅僧伽汦那薩汦9夜那 阿呼伊槃那末斯 羅伽利羅伽羅跋汦 那蒙莲摩斯 三藐三菩陀南 達夜咩 波羅兪 阿邁羅伽羅 寫経他母 阿瞿嘘佛陀 帝国衫 那碳價: **牟遮兜伊** 毘囉尼 閣咩 毘沙摩闍 迦羅目? 那摩訖利 薩者羅婆 夜那薩 佉奢跋 伽斯 阿瞿 阿爾 企

B鷹吉派 仳 *扶三咩陀 他 薩埵夜摩呵迦留 尼迦夜 那摩羅多那 阿 那斯 薩陀尼 奢婆羅夜 化 程 波 羅 圖 楡 閣 那斯 多羅耶夜 兜多地夜他阿 婆鼠奚咩 善地薩埵夜 那摩阿利夜 伊堰薩利婆羅 样伊思閣9編 婆嵐奚磨 雅婆羅婆 摩呵 返

陀羅尼蘇集卷第五

羅廉他薩陀爾夜迦失至地摩 多花耶婆祇叽 不利尼 奢漢羅婆使耽 尼末呤 不利拏靡奴羅梯 突 備 喏 閉婆嵐迦移 化淡陀 伽 摩利夜婆盧 羅夷沙夜 利裨 那迦羅 阿末岭 波 利夜 羅何羅達羅達羅 0奚肇也 斯 呵薩埵斯 婆盧吉派

呵薩埵夜 悉纏兜 四天王所說呪以爲蒲含之入門無不數喜者 羅斯婆 波羅無叉派 **咩沙夜**汦 婆盧支派 那佉區利陀鼻迦嵐 那浮多鼻迦嵐 奢婆羅夜 苦地薩埵夜 曼多羅波●陀 汦 薩婆婆夜 那伽羅呵 ◎那摩阿利夜 莎呵 摩 3

拏跋陀羅拕 地婆"監 比使吒拕 夜地婆霉 摩輛跋陀羅拕夜地婆*嚂 尼盧陀曼多羅 波羅合摩尼 夜地婆*赋 鼻噻嗪迦拕 夜地婆*鹭 ·喧伽羅婆羅抡 不利 夜

尉癡鞞多時 拏移°莎呵 莎波呵 夜池婆*赋 莎o婆呵 閣夜閣夜移 尸婆移 肆陀曼多羅多羅帝仳®狄 旃*茶渠波羅挖 那呵伽 莎婆呵 莎波呵 伽事車 •尼婆不多 朋夜移 閣夜迦嘍 莎破 莎呵

吉良 觀世音菩薩心陀羅尼句 行此持法。取昌蒲根咒七遍含之。若持之甚

哆婆嵐奚摩怒

摩爾易

莎婆呵

那濃阿利夜饕盧吉汦 那無佛陀寫 斯摩呵薩埵斯 那蒙達摩斯 多挖那摩 奢婆羅斯 那豪僧伽斯 悉已 普地薩 莉 兜

吼 阿 利夜婆鷹翅派奢婆羅斯 摩跋侈夷沙夜咩 摩呵迦彌迦斯 奢婆羅斯 多粧他 蓉地薩埵斯 菩 伊曼阿 地 薩埵 何

韓陀也 利 逃羅逃羅 何拏奚 **年路無路®煙®暖奚婆®伽叽** 陀波陀波 娑羅娑羅 伊曼不聞 遮利遮 豆留豆嘍 夜他含多 遮利遮 婆羅帝 周留周 伊伊 達

9 摩達摩 三摩羅 三摩夜 Æ 羅牟陀奚利侈兜叽 留路途修9修伽羅波羅@菩 耨鲅波夜 婆羅婆羅 毘多那 婆伽"婆 陀派陀派 奚利肇炎 摩波夜 多波聲 9萬地藏9著 進汦進汦 薩婆薩 波羅 收

跋羅遜 电兜沙陀

絁利使*吒也

跋羅邁

波羅

薩利婆多羅薩陀尼 羅閣豆婆囉

B監婆御行拕 四哩墩奚鱼薩多夜燮地 梨伽羅洛 布使致迦監媒陀 摩冥侈迦 四合羅哪嗎 四合帝薩婆悉多夜 四男 究 羅叉究留 **薩婆佛陀** 波羅波大咩 那無遮迦嘿 兜留兜路 鉢梨多羅 婆羅娑那質侈 含帝迦壁 薩婆視婆 噻 磨化

如願必得 悲心·於像前燒洗水香若栴檀薫陸香。 誦 所願。利根者觀世音菩薩於其夢中。以所求 辛齊潔滿七日已。 若有善男子善女人欲行此持者。 百八遍。 一心專念觀世音菩薩三稱名滿我 淨自洗浴著新淨衣起慈 斷酒肉五 呵

南無佛陀耶 請親世音菩薩陀羅尼句 南無達庫耶 南無價伽

耶

叉波移 摩隷 乾連剃 薩埵耶 迦留 剃 躬婆耶咩 尼 南無阿利耶 奢婆羅耶 那個關 尸轉派 閻婆尼 **法波隷** 尼迦耶 呵勒叉兜摩 陀大彌 摩訶薩埵耶 遮汦 烏呵耶咩無呵耶咩魯耶婆乾連 多秷他鹽利彌哈汦哈守隸 般*茶羅 婆盧翅派 耽婆尼 **峵吒傍祇** 多絰他 薩婆豆使剃閻婆耶囉 南無阿利耶 薩婆含利 婆私尼 摩訶迦留 安*茶利 奢婆囉耶 島町尼 阿勒叉 婆盧翅汦 @ 法衍削 般*茶 @摩訶 呵勒 菩提

護他呪 南無羅多數那 觀世音菩薩行道求願陀羅尼句 此咒於晨朝清淨已。誦8三遍咒一切病自護 哆羅耶耶 南無阿 利耶

血迦 伊斯 婆鷹吉汦 帝婆陀耶 菩提薩埵耶 多経他 守吉利娑陀耶 奢婆羅耶 菩提薩埵耶 悉纒呢 摩訶薩埵耶 烏蘇咩沙陀耶 波羅耶四回 守粹娑陀耶 摩訶迦留尼 蘇彌婆 摩訶 悉婆

世晉以行人應見身令其得見。 夜六時誦一時中誦百二十遍。 行之法。觀世音像前香四泥塗地。香華供養日 隨其所求。 所求皆得如 觀

彌伽派那夜 無彌 你究**的**柱 多他伽多夜 多 夜 那那

佛說乞雨呪 願 無屯豆牌 程沙 夜

多経他 梨移 婆佛陀 奈爾那 迦夜 大迦夜 無漏伽 他伽多地 **隣婆泮多男** 摩訶彌伽 夜那無伽薩陀利奢婆多波利波多夜 面都蘇婆突伽多夜 比鐱比尼薩提薩埵夜 無彌伽比怖吒迦夜 三大利奢迦夜 破吒 那無爛伽鞞翅羅迦夜 那無爛伽尼那地尼 摩提夜奈 破吒 **菩提薩埵男薩派薩婆薩埵男悉派** 那無彌伽那羅夜 那無彌伽大多夜 那無薩婆e跋多 薩婆佛陀 婆悉汦蘆呵迦夜 阿婆多炎薩婆派梨夜男 破吒破吒 多他伽多男 那無薩婆尼 婆盧翅多 那無爛 悉陀夜汦炎 破吒 那無彌伽比摩 無彌伽伽 那無爛伽鉢視 比*茶比腾薩 那で無彌伽比 那無爛伽奢 那無彌伽婆 伽·羅 婆羅尼 那摩薩 比地 破吒 那無 囉夜 Z, 奢 那

飯。菓蒲桃石蜜安石榴漿。蘇酪蜜供養 洗浴著新淨靑衣靴帽。 行之法。須青幡二十八枚置四6箱。 枚竪中央。四*葙各七青坐設七會樂餅 **燒沈水白栴檀薫陸** 七枚 爭 大

三月。 限 幡*褩亦一必須青衣 香多伽留香婆利伽香龍腦香。 種亦可。但專精誦咒。若力不及"葙" 者備供具力所不及者。任意設供香得一 乃至千八十遍必得雨。 中央敷青棒。座上東四面讀誦一百八 專心請求以得為 散青華斷食 立

那無訖師拏 那羅延天王除滅瘧病神児 留陀羅夜 無陀神多留陀

祇呼

嘛祇 推祇浮

汦吟呼

摩汦吟呼

汦吟呼

媔

汦哈 彌呤 俟呤 跋視羅 漚 加 畑 阿 呵那咩 羅比淡 の開汦鐱 那咩 羅夜 夜 **温煦伽羅** 他夜咒病人名 無訖師拏 **薩婆留陀羅夜** 呵那样 呵那咩 那無尸摩 汦呤 彌呤 俟呤 閣婆嵐 地婆地夜鐱闍婆嵐 那無 跋視羅 漚伽羅 三尼婆地鐱 波羅婆匍叉爛 開婆嵐 但地那 留陀羅夜 汦呤 彌呤 俟呤 多絰他 婆汦鐱 呵那咩 多赶他伊迦侯鐱闍婆嵐呵 奢那留陀羅夜 汦於 波汦 跋視羅 汦呤 奢那 呵那咩 "呵那咩 彌呤 俟吟 閣婆嵐 那無花 漚伽羅 閣婆嵐 那摩訖利埵 莎呵 波汦 左突他嶮 因陀那麼 留 呵那咩 波派 波派 波派 陀羅 **温伽羅呵** 留閣婆嵐 莎呵 呵那咩 跋視羅 呵那咩 漚伽羅 夜 莎呵 莎呵 莎呵 閣婆 汦致 寫利 閣婆 那摩 浜

佛說滅除十惡神咒 留陀羅夜 悉纒兜 曼陀羅波陀 韓多留陀羅 那無薩婆 莎呵

羅無挃多 **運派三慶** 尉多梨 師 婆羅迦伽 利叉婆三汦多汦利 陀迦康那B摩羅叉斯那 大舍迦摩 迦利比大 悉彌地奢婆祇 伽瞿婆悉哈雅地盧紧羅多他 其利娑已汦薩婆浮埵 薩利夜聲 婆比那 *尼比舍男 婆羅拏 墨廳殿祇呼 阿閣比大 **電搶牌大** 摩訶利 波羅斯 受波 波

多噠咃

牟留羅

牟留羅

阿婆破

由七作二十一結塞耳 遍持行。若遭厄難繋閉牢獄者。 白如粉汁者" **痛**呪水二七遍啥。 **若共他諍訟事相言移**, 婦人產逕展髮咒二七遍還結。 七遍作十四結繁頭項。 若 頭痛児 《麻油二七遍淦上。 呪其脚跡下土二七遍塗坌身 心腹痛呪鹽水二七遍服 耳痛呪棒皮節 呪呵梨勒一枚二七 眼痛呪黑 男子小便患 呪臼*凝三 塞 挺

南無勒B囊利B蛇 觀世音說治五舌塞喉陀羅尼 南無阿利蛇

陀梨彌 此陀羅尼, 擲哆 含伏羅蛇 愛利蜜梨 尾至梨 菩提薩埵蛇 若人五舌咽喉閉 B 梨蜜梨 莎呵 摩訶薩埵蛇 寒舌哨。 伽羅梨蜜梨乾 唲 14

師弟子。令我所咒智能從如願 弟子。南無諸四七佛諸七佛弟子。南無諸師諸 南無佛南無法南無比丘僧。 佛說小兒中人惡眼者咒經 南無諸佛諸佛

牟樓壽 滅罪得入初地陀羅尼 羅那多羅 冬闍皋叉 摩羅提雕 冬開學叉更歸依四一 耽波羅

羅毘祇 佛說若欲讀誦一切經典先誦此陀羅尼 來重罪 於三七日捨諸緣務。 多噠他 叉夜 業障。悉皆消滅無有遺除。得 誦此陀羅尼。過二十一日已。 牟尼但彌 莎呵 於佛像前晝夜六時。 **僧迦羅呵靈祖彌** 無始以 入初 地 五 阿

婆路吉坻 牟留 **®** N 四 五十 即二皆働

三遍塗痛上即愈

陀羅尼維集卷第

但獨 羅呵但彌 **笺波梨伐律多但彌 遙迦邏呵** 波羅奢囊但彌 **薩伐囉毟 城多但彌** 但彌 肥尸邏幕囊但彌 毘目多但彌 思滅律蝦阿o那波幕沙但 仇囊伽羅呵僧伽羅呵 薩婆伽遷波梨 薩陀阿幾伽 三º慕多阿

護篩憶念不忘 若欲讀誦一切經典。 當先誦此陀羅尼。 然後

優呵 搲 結帶禁兵賊陀羅尼 無呵 遮呵 摩利 和羅 赤車 舟沙和羅

伊

之 賊所追。傍咒二七結衣帶。結已傍咒傍將趣 須 得安隱乃解衣帶。 《我結解乃令後兵及我。 若逢縣官所捕。 此兜大廠常清淨一心讀 爲

佛。令我所见即從如顧 七分。如o如鳩羅勒籍 及牙根牙中牙邊虫不即下器中。頭當破作 方。北6方犍陀摩訶衍山。彼有虫王名羞休無 樓。摩訶目連比丘。南無賢者覺意。名聞邁士 南無佛南無法南無比丘價。 、在其牙o止。o彼當遺使者莫敢食其牙齒 梵天勒助是咒南無 南無含利弗兜

淨水陰咒一遍 吐水器中咒七遍止 降雨陀羅尼姆大

羯帝 三種©雲謂下中上。發甘雨聲如天伎樂、一 爾時世母神通力故。起四黑雲甘雨俱逼。 衆生之所樂問。爾時世奪即說咒曰 波利羯帝 價羯帝 波羅僧羯帝 切 .

> 遮羅坻 隷酪 娑羅 波羅卑 波羅遮羅坻 比提嘻梨嘻梨 波娑羅 富噓"囉嘘 進羅坻 羅延帝 婆娑羅 莎呵 波邁羅坻波邁羅坻 三波羅卑羅延返 糜閡閣糜閔閣 薩隷醯 娑羅 陇

次說繁龍王陀羅尼與大 心相向猶如一子。比丘同心供養於佛 菩提心, 畜生衆生四含樂四大乘渴仰大乘。慈 時調適飲已無患。一切水學虫出微妙聲。時王 分陀利華水性之屬。 悉發阿耨多羅三藐三 益滿八功德水。所謂美冷輕軟清淨香潔。飲 雨七寶所成優鉢羅華波頭摩華拘90 頭 華 含城耆闍崛山。七寶遍地無空缺處。虛空復 雖七日無所復損。衆生快樂如服甘露。諸河 龍雲動時降注大雨。時閻浮提所有九萬八 千大河。七四寶盈滿。一切衆池俱上藥母味雨 見。展轉相動乃至淨居,淨居動已龍雲俱動, 分。爾時十萬億佛那由他阿僧祇劫等。諸佛 世界六種震動,爾時衆生因是地動,各各相 若有諸龍聞是呪已,不降甘雨者頭破作

此持咒五色穰四枚。 泥 具陀蛇 應疾疾緊用四枚長十二詣呿陀羅尼栓。 波羅失沙呵嘍 多擲哆沙汦 雪斯茂羅伽羅摩伽 梨迦羅 婆羅比婆羅 婆婆那 婆具陀蛇帝置帝置留埵泥 畔薩毘 部部哈陀羅 三牌*茶 矿迦羅尼吒 伽罗条伽伽*茶 羅摩陀羅 壓所 都羅伽莎呵 **糠呪二十一遍** 泥奢持泥薩卑泥 陀羅婆 波吒波吒 陀羅婆羅 帝吒婆羅 畔陀 婆呵 櫢 以

Ξ 作二十 觀世音菩薩所說諸根具足陀羅 即是繁 一切龍竟 耛 以此 四 檬 繫四栓已釘著四方。 尼

富養摩 埂8婆藍 薩埵蛇 尼 多夢鉗 富力海三富力海富羅尼藍 南無B陀利蛇 比利比利蛇 **配利擲哆** 婆利富囊羅 婆利富力囊 婆路路派舍波羅蛇 婆藍 秀彌秀彌乞利乞利 毘沙提遮陀 鉗菩提 摩奴羅癡三波利 阿恒鉗 菩提薩 婆思 希男

軍 作蘭圈,今爲某甲勅曰。遊月殺五土神府將 并隨碓磴磨倉庫。東廂西廂南雅北堂。六畜 佛言今日爲某甲。監吟安宅立室及治門戶 地諸神鬼王。日月五星二十八宿。皆各明聽。 四佛說 咒士 經不知安集在此 燒香供養便。當掘土無有忌諱佛。言十方天 佛言若有疾病土氣安宅立舍先。 護之、令差能得滿足 以草咒●一百八遍諸根卽具。若脚若手者耳 眼岩鼻。有關少處以草摩之。此咒力故悉能 四季諸神靑龍白虎朱雀玄武歲殺月殺 三遍藏咒

離本官。 急呪如律令 妄相干。頭破作七分身不完全。不得水漿去 忘東西。若有動靜燒香稽白。佛有要言不得 六甲禁忌。十二諸神土府伏龍,各安所在莫 此陀羅尼法。須燒沈水香。 兪婆拔提 莎呵 若有諸四相不具

門戶富熾。日饒百子千孫。二十五神營衞家 遷行來從軍。士官宜官治生得利。人無疾病 起功之後。令人堂舍永安宅舍以成。富貴吉

幕令 《那二耽争 《和二利》 《四女十(味)》 《四(味)一》 ○集二条⊜ ○方稿二方達彩色,當達的 ○止二齒曰 ○夜當達二夜夜當極 ○[如]一〇 ○雲二雷像 ○葵二〇 皮二生物 ○0 勿二物的 ○0 含二成白 ○0 [大乘湯仰]一剛 ○0 茶二伽像 ○0 第十(音豆)和 性學 四都二都多多 四院二月多多 ● 英二善學 ● 相二根金剛 ❷(佛說呪…佛)三 百十五字一〇

輒成。當使鑒身百病消滅,行如菩薩得道如 讓卑識夫和妻柔。 **父惑子孝祖賢孫順。男忠女貞兄良弟崇。義** 縣官盗賊非鵬不前,災怪消滅怨情不生。 恩義篤親得心所願所向

水中服之。即得分身 咒。日書樓皮者紙上。書咒文燼作灰。使婦人 尼乾天所說產生難陀羅尼呪 誉梨香梨 南無乾陀天使我児句如意成吉。即說此児 耆羅鉢陀 **耆羅鉢陀悉波呵**

*蛾。若不好者以此陀羅尼。呪土一斛二十一 多擲地 逼。以應散穀上。幷睹惡鬼不得吸此穀精,食 遍。以投著大種子中種之。終不虫食無有災 此陀羅尼。 呪穀子種之今●無災*蟻陀羅尼 婆羅跋題 **考欲種時取種子一斗咒二十** 那蛇婆提

陀羅尼雜集卷第五

者 佛耆 耆 南無彌留 場脾菩提薩埵坦 提 南無佛陀蛇 彌樓闊婆蝎oভ波佛者 比律吒佛書 摩羅阿拔多佛耆 南無達摩蛇 具其棃 尼夢浮佛者 南無僧伽蛇 咃 呼夢阿*泥婆 比律吒 耽婆佛 犻 佛

此從羅尼應二十一遍。 兜土以散穀上。 能除

兜蝎中毒陀羅尼 切災蝗諸虫

泥婁浮 移奄勒那 南無勒那奄婆羅等琴 呵黎呵梨呵梨莎呵 多擲雕因棲利照樓利浮 多擲地 南無居力祭 e 伏婁浮 莎呵

> 銅器中看。若●罐有膩者是也 咒三七與水三口卽愈。欲知人被毒。不使溺 以此陀羅尼呪之三七。 呪一七遍與水 Ц

呪卒得重病悶絕者陀羅尼 那慕勒克 梨蛇蛇那慕 阿利蛇

多擲雕 思提伽梨 蜜梨 提合婆羅蛇 木叉尼 尼蜜尼 思伽梨 菩提薩埵蛇 慕耆尼那含尼毘那舍尼 梨蜜梨薩婆其力呵 莎呵 摩訶薩埵蛇 尼

身選得惺寤 **黑堅沈水香誦呪百八遍**。 此児卒得重病。悶絕不自覺。以羅差染樓。 結一樓結緊病人 燒

陀羅尼雞集卷第六

此穀者頭破作七分

宋詳撰者今附梁錄

佛說呪應器錫杖坐具三首 佛說呪作三衣丼受持咒二首 五戒神名二十五 治百病諸毒陀羅尼一首 除腫陀羅尼二首 治熱病陀羅尼一首

觀世音說散華供養應沒陀羅尼一 **護僧伽藍神有十八人** 三歸神名有九 《世音說燒華應。現得顯陀羅尼一首

觀世音說滅罪得顯陀羅尼一首

婆路鞝 觀世音說除種種怖畏陀羅尼 首

觀世音說除卒病悶絕不自覺者陀羅尼 觀世音說除中毒乃至已死陀羅尼 觀世音說除卒腹痛陀羅尼一首 觀世音說除身體諸痛陀羅尼一首 觀世音說除一切腫陀羅尼一首 一首 一首

觀世晉說除五舌若喉塞若舌緒陀羅尼

觀世音說除種種癩病乃至傷破呪土陀羅

尼一首 尼一首 觀世音說呪灁底土吹之令毒氣不行陀羅

羅尼一首 觀世音說咒五種色昌蒲服得聞持不忘陀 觀世音說呪藥服得一聞持陀羅尼 一首

觀世音說咒章拭一切痛處即除愈陀羅尼 觀世音說咒@土治赤白下痢陀羅尼一首 觀世音說除病肌生陀羅尼

除腫患陀羅尼 觀世音說隨心所腐陀羅尼一首

首

慕勒泰西梨蛇蛇 那慕阿梨蛇 婆路騎

首

觀世音說能令諸根不具足者具足陀羅尼 觀世音說除一切眼痛陀羅尼

觀世音說除一切顯狂魍魎鬼神陀羅尼 觀世音說治熱病陀羅尼一首

四(但)十製金属

多擲哆 提含婆羅蛇 **冀梨至梁** 菩提薩埵蛇 ·翼梨至梨比至梨 煙蛇 摩訶薩埵蛇

腫上即除腫病 此呪若人身體卒腫。用油咒之三遍。 毘冀至梨 莎呵 。用土塗 波陀

莎呵

多擲哆 提合婆羅蛇 那慕勒囊梨蛇蛇 希利希利 菩提薩埵蛇 那慕阿梨蛇 休樓休樓 魔訶薩埵蛇 突路軸 那含尼

婆 那舍尼 **比彌毘摩** 毘陀劍婆 阿地耽婆 薩婆毘蛇提 婆梨树 茶 比目叉尼阿地 栴"茶婆梨 婆醯羅蛇 阿地 其 阿 連

娑 力度婆樓婆 含利羅劍蒲婆 **香路陀駒婆** 婆多陀路婆 婆希力度盧 勒吒陀路

便多羅蛇

摩憂羅耽婆

婆多首尼耽

含彌濘 婆羅舍 返 車度路陀路婆 摩蛇彌 薩波比蛇 含彌含彈 婆蛇尼 薩婆羅 提摩尼 伽摩夜彈 6張合編 莎

此児酾二 體諸有痛處。呪油二十一遍。以慾痛處即得 **Ŧ** 遍。咒•稗廉油若胡廉油。若身

治熱病陀羅尼

句都思 三摩提 思 伽思伽思 莎呵 摩訶三摩提 摩訶伽思 何囊伽思 座隷目 婆養伽

草。捫之若水灑之。以治熱病一念之頃即得 此咒若縷若水者草、誦咒三遍•若縷結之。若

治百病諸毒陀羅尼

尼 南 無觀世音菩薩 耶吡陀梨 薩帆豆吒 南沒邁彌 **玳羅尼** 坦提雕 阿羅尼 悉但兜 薩代噻吒槃宕 憂咃 多羅

悉得除愈 七遍結七結。有病苦者繫著咽下。百病諸毒 行此陀羅尼法。當用白縷誦一遍結一結。 誦

佛說兜僧伽梨女

屋宅。周遊十方一切蒙福 護法衣中外表裏。 爲印封,入律大神三十二正士應時即至,守 今應大法造僧伽梨。裁割已訖眞人法服。 則 塗而無覆護故。爲十方一切群。萌被僧那鎧。 佛言今尊者比丘僧甲乙: **令衣所至郡國縣邑聚落** 威傷衆生沒溺三

佛說児錫杜文

欲縫呪文

度 者慧。志强行堅戒無察漏。威相炳然三界豪 偶四納得次樓治如法,令其比丘世博取薩芸 大神及四天王護助甲乙。 令魔鬼不得觊觎。 戒清淨已具皴樓。今@次當縫納令叙。 護律 佛言今尊者比丘甲乙,已裁法衣僧伽梨。齊

受法衣文

拿人威神擁護。 心奉上尊者比丘。以求無極最勝之編。無上 外男女親屬。沒生死海而無吸救濟。不能自拔 其身。功德殊特得大名聞。以清淨施廣度衆 佛言檀越某甲。哀愍群萌七世父母。及與內 沒於三鐘。是故滅割身口之分以作法衣。敬 願令十方天龍鬼神,人與非人普蒙覆蓋 當令某甲成三十二相莊校

> 歸留。 成最正覺。行如菩薩得道如佛廣度一切 脫已離憂苦。當令檀越得無望蓋慈。入深法門 七世父母五種親屬。 怨家債主皆令 解

佛言尊者比丘。憐愍十方五道中人。 佛說兜應器文 , 施立福

成具福全。當令此食變成法藥。一切蒙度 開三脫之門。施者得顧受者安隱。其食此食 喜怒。以入鉢器中輒成大編、即閉三盤之徑 用一切。入律大神守護。當令鬼神不得犯近。 田與人法器。覆則似天仰則似海。福度衆生 若四投鉢無多無少無好無醜。無麁無細發意

佛言今貫者比丘慈心衆生。 法杖。安隱三界開導一切皆得度脫 三脫法門,入律十二大神降屈守護。 錫杖。三節仰意制止三毒、立三乘進入無極 欲安一切令作 。是其人

佛說呪獨座文

興之道 電檀、入律上大神守護是座。無令鬼神妄犯近 座。是座一服。至鎮安三界安隱三世以安衆 佛言今尊者比丘建立清淨。四个新作坐尼師 令得正定無轉動心。四還是座者疾成無上正 生。坐如本無座無所著一切皆安。廣度群生

呼奴吒 殺成五神 五戒神名

盗戒五神 頗羅吒 法善 四波吒羅 佛學奴 摩那斯 僧喜 婆睺那 廣額

婬戒五神 貞潔 欲 潔 楽

● 永二 撰念》 《井二 前色像》 《法二接令 下同 《[若]一〇 《刊之二楊枝〇 - 故像 《四善二数号》 《印抄二持令》 《四十十章》 《四进二連》 《四进二連》 =男鲁 @茶二茶鲁* 四(村)一〇 四水二枚

歸法三神 流支 戒 酒戒五神 薩婆薩埵蛇 9至室耽 **枧世音菩薩說燒華應現得顧陀羅尼** 律兜是大鬼神王 奴 合語 欺戒 南無阿利蛇 摩訶迦留尼迦 伊藤e多崩 南無勒囊利蛇蛇 **護僧伽藍神斯有十八人各各有別名** 歸佛三神 三歸神名 滌 伽羅蛇 波羅婆師多 含伏羅蛇 含伏羅蛇 敷德 五神 梵音 師子膏 婆羅婆叉彌 薩埵摩•褥劍波蛇 南無婆蛇 婆羅含摩伽羅蛇 個實 法實 陀摩斯那 美音 清索 波羅婆叉彌 天鼓 婆路吉坻 彌多羅質多 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 菩提薩埵蛇 香羅香羅尼 南無薩婆畔陀那 南無。陀利蛇 妙嘆 梵響 南無阿利蛇 婆路古城 妙眼 護衆 呵@噴 不醉 巧妙 陀摩婆羅那 薩婆薩埵秀o咗婆 含伏羅蛇 安隱 質直 不能 徹觀 **耨劍比多蛇** 嘆美 佛婆禪厭 摩訶薩埵蛇 伊彌慕陀羅 婆路吉坻 人音 無失 直答 車陀那 摩妙 伊藤 比 陀摩 佛 謹 和 **手捉瓶華於火中現。當見之時心無衆怖。當** 薩應於火中如所畫像。身著白衣其髮高竪 薩從東來。現大神光於火上燃。時觀世音菩 心不絕。誦一遍投一華著火中。時觀世音著 又須蓮華八百枚誦陀羅尼。使音聲相續善 盛淨水。取種種諸華牒著坻中。燃乳木學素。 **尾燈十六枚。燒黑堅沈水香。須大瓦坂四枚** 乳。以四尾器盛好香須極好香。華十六貫須 又以香泥塗の盆其上。生恭敬心盛十二器生 白月八日至十五日。著新淨衣以牛屎塗地。 手捉漢瓶。使髮高堅,行之於觀世音像前。於 世音像。身著白衣坐蓮華上。一手捉蓮華一 坬 郊陀蛇 休流 羅蛇 行此陀羅尼法。 薩埵蛇 摩訶修流彌 迦留尼迦 安羅 含伏羅蛇 冀利 薩婆薩埵 冀利 彌多羅茵多蛇 休流 思沫羅思沫羅 伽囊 擲悕 蜜坻 佛陀蛇 **烯多耨劍**毘 翼利 翼利 莎呵 陀羅饍蛇流波吽 秀流 應以白淨氎若細布。用作觀 阿利蛇 悉殿兜 擲俙 悕多耨劍比 菩提蛇 冀利 冀利 南無阿利蛇 秀流 薩婆薩埵那 三摩翟 擲悕 菩提蛇 修留彌 慕多羅 菩提 兜迹 冀利 婆路吉坻 試其林 菩提蛇 彌婆藍陀臺 薩婆薩埵耶 波陀蛇 修留彌 薩婆薩埵 兜流 菩提蛇 蛇蜜坻 冀利 波陀蛇 婆路吉 木叉伽 阿其 含伏 薩婆 兜 奪 多擲哆 然不現 利蛇 秀留 尼 觀世音說除一切眼痛陀羅尼 至心懺悔。誦此陀羅尼三週,能滅無始8以來 行此陀羅尼法於觀世音菩薩像前燒沈水香 **菩薩足下。又燒好香供養。時觀世音菩薩忽** 坬 南無勒囊利蛇蛇 **国**務所求訖。還 是觀世音菩薩 知是人即閉 切罪業。獲大功德欲求願如願必得 多鄉哆 乞田利 **氐波摩利尼豆豆脾** 含伏羅蛇 婆路吉坻 秀留 伽車

應取好華一掬。三遍誦此陀羅尼。散觀世音 親世音說散華供養應沒陀羅尼 身體情根不具。若有病癩一切病苦。乃至身 求牛黃。欲求天眼欲求天耳。滅一切病痛。若 随意自在。悉皆得之。欲求多聞欲求論議。欲求願悉得。若求作貴若求飛空。若欲施衆生 重業。若男欲求女身女欲求男身。如顧悉得 求入深欲求伏藏。欲求服仙膏欲求妙色。欲 體諸根不具足者。悉得除愈。幷除過去一切 地獄餓鬼畜生道門。 菩提薩埵蛇 魯南無阿利陀 含伏羅蛇 乞_{*}利 伽車 蛇多宿嘋 至梨 莎呵 摩訶薩埵蛇 隨其所以 至梨 婆路吉 呵

南無勒囊利蛇蛇 觀世音說滅罪得顧陀羅尼 含伏羅蛇 菩提薩埵蛇 兜流 阿思 南無阿利蛇 摩訶薩埵蛇 摩思 婆路吉坻 摩利

那慕那慕

莎呵

南無勒囊利蛇蛇 含伏羅蛇 **菩提薩埵蛇** 南無阿利蛇 摩訶薩埵蛇 婆路吉坻

咥耽 誦此陀羅尼咒一百八遍自手用摩眼能除眼 比那含尼 慕咥耽 陀濘伽遮提蜜羅 多娜哆 那扇兜薩比 比那舍尼 一切病痛 散尼波多三慕咥耽 畢多三羅慕○低耽 休休 阿利蛇 《婆路吉坻含伏羅蛇 車陀尼 奥厠路伽 比之座 薩婆奧厠路 比車陀尼 利 莎呵 薩婆那舍尼 尼利摩三慕 涅 庫利 伽舍摩尼 婆多三 楡

多擲哆 開 垣希男多聴鉗 南無勒囊利蛇蛇 觀世音說能令諸根不具足者具足陀羅尼 含伏羅蛇 摩奴羅療 三波利富那摩念婆毘坻 車陀 秀彌 賁濘 菩提薩埵蛇 波思尼 比利蛇 菩提薩埵蛇 秀雅 秀雅 乞梨 乞梨 散賁濘 南無阿利蛇 波利富男 富羅 摩訶薩埵蛇 婆濫 婆路吉坻 羅毘散提 尼e鹽 比利蛇 波利 糠亦得

切滿足 咒草摩之"以咒力故悉能護之令*差"能令 諸根不具足。若手脚耳眼鼻有關少之處。以 行法燒沈水香淨心一念。 咒草一百八遍。若

鉢濘 南無勒養利蛇蛇 觀世音說治熱病陀羅尼 含伏羅蛇 菩提薩埵蛇 運伽思 摩訶三 整架 波囊伽思 摩訶整梨 南無阿利蛇 三鉢坻 伽思 摩訶薩埵蛇 郁企目企 摩訶三鉢坻 伽思 婆路吉坻 ⇶ 婆伽吒

力使囊朱地蛇

伽都婆 尼乾霉茶 里茶奴

畔茶奴婆

俯摩畔茶奴婆

阿闍

栴茶朱力

6伽朱地蛇

伽都婆

律叉朱地蛇

伽都婆 脆卑朱地蛇

伽都

羅朱地蛇

伽都婆

蝎思要你朱地蛇

On

之頃一切熱病即皆除愈 糠秸之若草●捫之若水瀝之。以治熱病一念 此陀羅尼咒法。若糠若水若草誦咒三遍。 訶 伽 思 伽車©座利 日句都思 莎 诇

阿利蛇 多擲哆 病人頭。一切之病皆即除愈,若無五色用赤 所提所病。以五色樓結作三結。呪之三遍結 此呪能除一切顕狂病。 南無勒囊利蛇蛇 觀世音說除一切類狂魍魎鬼神陀羅尼 含伏羅蛇 至利 婆路吉坻 **菩提薩埵蛇** 彌歪利 南無阿利蛇 含伏羅蛇 若爲一切魍魎鬼神 勒叉 摩訶薩埵蛇 莎呵 勒叉慕 婆路吉坻

朱地蛇 婆娌 呵朱地蛇 陀濘 多擲哆 阿畢利姓 尼羅闍婆娃 南無勒囊利蛇蛇 觀世音說除種種怖畏陀羅尼 薩婆婆蛇 含伏羅蛇 菩提薩埵蛇 郁豆伽婆婬 涅摩利 目の伊 伽都婆朱羅朱地蛇 比沙婆娌 伽都婆脾伽羅朱地蛇 比叉尼 摩羅那婆姪 形伽利 南無阿利蛇 修目偙 婆羅者伽婆婬 貪思多婆姪 薩婆波陀牢 修目企 6 朱羅婆姓 車陀濘 比車 摩訶薩埵蛇 伽都婆 婆路吉坻 伽都婆 毘目企 星那 奥尼 比叉 飯

老 作三結。若水土四回向澀之。即除却解脱 水若土若樓若自衣角。誦咒三遍、若以糗結 此陀羅尼能除却。能滅世間一切諸大種 怖畏。若遭種種怖畏之時。於坐臥行處。 提 路吉坻 婆蛇比 目折提 摩朱地蛇 都 比蝎利 婆 木叉尼比利蛇 三目陀 含伏羅蛇 平日折提 薩婆波陀羅比 薩婆喇吒波賴保羅勅迦 伽都選 羅朱地 尼 蝎坻 勒叉蕞 薩婆比蛇散比 蛇 莎呵 乎目折提 尼蝎坻 伽 阿利蛇 都

除差 風腫。 此陀羅尼咒。若一切衆生。 比 多鄉常他 觀世音說除一切腫陀羅尼 南無勒費利蛇蛇 含伏羅蛇 用油兜三週用錢腫上一切腫病即皆 冀利電至利 **菩提薩埵蛇** 南無阿利蛇 冀利至利 若有腫患若腫 摩訶薩埵蛇 婆路吉坻 比至利

婆 蛇 陀劍婆 阿陀單婆 尼 鄉哆 含伏羅蛇 菩提薩埵蛇 南無勒囊利蛇蛇 觀世音說除身體諸痛陀羅尼 毘摩婆利 路陀路婆 樓婆舍利羅劍溝婆 那合尼 摩優羅單婆 90帝利 @旃茶*旃茶婆利 勒吒陀路婆 **薩婆毘蛇蛇** 希利 休流 南無阿利蛇 婆多首尼單婆哥其力度 婆醯羅蛇 希力豆嵐具婆 摩訶薩埵蛇 比目叉尼比啊 車度路陀路婆 休洗 阿陀婆 阿便多羅 婆路吉坻 那合 3

婆 目折 蝎利 薩婆 若 種 乎 賴 ●御=|御| Œ □ 至利賞=賞利至會

②養十(姜)霉 ②慶二號每 ○坂二輝((亞)泉二峰(③) ④ 伊二(加) □ □ (四)泉二族(貴) 四)共力度二使共力(

蕨婆伽摩蛇 含彌 含彌濘 獮 婆羅舍摩蛇彌 薩婆比蛇地 含源 0蛇尼

觀世音說除卒腹痛除羅尼 人。身意諸有病痛處咒油塗上即得除愈 此呪誦二十一遍 用咒稗麻油若胡麻油 若

多擲哆 含伏羅蛇 菩提薩埵蛇 究之 究之 羅之 摩訶薩埵蛇 阿那三婆陀

南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇

婆路吉坻

遍用塗漏上即差愈

尼移 莎呵

腹痛者。飲之腹痛即差

此陀羅尼。若入卒得腹痛病。

呪鹽水三遍分

觀世音說除中毒乃至已死陀羅尼 南無勒選利蛇蛇 南無阿利蛇 婆路吉坻

婆毘沙那舍尼 含伏羅蛇 莎梨 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 莎呵 莎梨 毘莎桑毘莎梨 薩

此呪呪於耳中。即差死還活 此陀羅尼咒。若人被毒中毒欲死若已死。以

南無勒蠹利蛇蛇 南無阿利蛇 觀世音說除卒病悶絕不自覺者陀羅尼 含伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 婆路吉坻

尼蜜梨 多懒哆 尼蜜梨 木叉尼 尼蜜梨 慕耆尼 **薩婆其力呵** 那舍尼 毘

那合尼 病人身。即惺悟差食 羅叉染樓。燒黑堅沈水香。誦咒百八遍。結繁 此陀羅尼,若人卒得重病悶絕不自覺知。以 思提伽梨 思伽梨 莎呵

[世音說除五舌若喉塞若舌縮陀羅尼

此陀羅尼。若人五舌咽喉閉塞舌縮。 多擲哆 梨 南 無勒囊利蛇蛇 含伏羅蛇 乾陀梨彌梨 o梨蜜梨 **菩提薩埵蛇** 毘至梨 南無阿利蛇 梨蜜梨 莎呵 摩訶薩埵蛇 婆路吉 坻

南無勒囊利蛇蛇 觀世音說除種種癩病乃至傷破咒土陀羅尼 含伏羅蛇 菩提薩埵蛇 南無阿利蛇 摩訶薩埵蛇 婆路吉坻

修目流 多擲哆 摩思多婆兜 多婆首沙兜 比修目流 修目企 摩首羅兜 毘目企 輸那濘 摩●富坻婆波坻 休沈 **里輸那鄉** 休流

土塗之即差象 增齒若身瘡病。若被箭刀瘡傷破。以此呪呪 此陀羅尼。若人癩病。若白癩若赤癩病。若狂

含尼 多擲哆 伽坻毘沙散芻婆尼 私 **郊肥散濘** 南無勒囊利蛇蛇 觀世音說呪澗底土吹之令毒氣不行陀羅尼 **含伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇** 摩訶摩那私 比利絲利 尼婆蘭灣 南無阿利蛇 婆路吉坻 葉陀伽坻 毘®沙舍尼 摩那私 至爛梨 毘沙 摩那 那 [P]

上吹之。隨其音聲所徹處毒氣不行 觀世音說呪藥服得一聞持陀羅尼 此陀羅尼咒。以澗底土以藥糜羅時。 南無勒囊利蛇蛇 含伏羅蛇 菩提薩埵蛇 南無阿利蛇 摩訶薩埵蛇 婆路吉坻 合塗其

。呪土三 梨蜜 陀羅尼 婆坻 此陀羅尼於七日中。 婆羅尼 莎呵 首留多

尼 觀世音說咒五種色昌蒲服得聞持不忘陀羅

多擲哆 南無勒囊利蛇蛇 含伏羅蛇 度。踟 菩提薩埵蛇 富那離 波羅婆雕 摩訶薩埵蛇 婆路吉坻 莎

休流彌 多擲哆 百八遍、服之得聞持不忘 此呪於觀世音像前, 南無勒蠹利蛇蛇 南無阿利蛇 含伏羅蛇 菩提薩埵蛇 休流彌 莎呵 休流漏 0 洙坻 *洙坻 呵呵呵 燒沈水香咒白昌蒲根 坻耆 休流彌 摩訶薩埵蛇 比利蛇 婆路吉迅 居賴

目企 此咒於觀世音像前。 南無勒囊利蛇蛇 南無阿利蛇 多擲哆 百八遍。服之得開持不忘 三鉢陀尼坻雕 含伏羅蛇 菩提薩埵蛇 毘梨蛇 阿其尼 毘梨蛇 逝離 阿其尼目企 毘坻雕 婆契 摩訶薩埵蛇 婆路吉! 孫彌蘇肇 思摩亞 莎呵

服之得聞持不忘

多擲哆 里犁 毘羅 朱坻

陀羅尼蜜力提 不抵 提闍提闍

服訖'欲食食合乳飯。誦此咒二十一遍。以咒 兩。經七日此藥置乳中。後復服此藥。當大下 服婆藍爛毘那着藥牛

藥後服"能得一聞持日誦手偈 南無阿利蛇 ● 跑= 如●

此呪於觀世音像前。燒沈水香咒黑。昌蒲根 燒沈水香呪赤昌滿根 9(数)十姓帝卿 3 四五二姓号 ●尼三戸® Θ(梨)--Ө 6亩二萬伊 ●沙牛(赤)完像 ○法二末の例* 阿力奢

首迦婆阿力奢婆羅那

力奢

力呵那毘沙摩

灰吒豆

伽摩羅躓吒

豆

驅迦羅斯

豆雕

豆豆雌

梨波坻 多鄉哆 目企 南無勒囊利蛇蛇 含伏羅蛇 蜜力坻 牟尼 尸羅波羅尼 婆但濘 菩提薩埵蛇 婆但濘 毘牟尼 南無阿利蛇 首留多 波斯尼 蜜力坻 牟尼 摩訶薩埵蛇 伽羅尼 毘牟尼 婆路古 目企 婆但濘 莎 此 坻

此呪於觀世音像前。 百八遍。服之•得聞持不忘 熔沈水香咒青昌蒲根

多擲哆 南無勒囊利蛇蛇 含伏羅蛇 羅彌寧 羅呵獰 菩提薩埵蛇 毘羅淳 比羅婆信尼畢多 慕呵獰 南無阿利蛇 居利舍 邲摩 摩訶薩埵蛇 婆路吉坻

賴尼摩婆但尼 婆但尼佛提 毘秀彌 具型 卑多畔寧 婆但婆尼 具梨 之其梨 蜜力提 烏·皆婆但尼 提。者婆但尼 秀彌 秀彌 **耆那婆**但

目企

置多羅斯

尼 比利蛇婆但尼 莎呵 首留尼 沙伽•陶奖 椹

此咒於觀世音像前燒沈水香咒黃雪昌

潘

觀世音說除病肌生陀羅尼 百八遍。服之得聞持不忘

南無勒蓋利蛇蛇 南無阿利蛇 含伏羅蛇 菩提薩埵蛇 摩訶薩埵蛇 婆路吉城

婆希羅阿力奢 首羅多摩思羅婆比利 多概哆 島伽羅淳 蘭思吒 阿力奢 仇茶 陀婆阿羅 波羅伽羅湾 比利比比利思思利 阿力奢 阿力奢 娑羅婆 躓吒

> 力坻 兜 蜜力提 提 瞋那 摩伽阿力奢 阿力奢 摩毘茶蛇兜 阿力奢 阿力奢 阿力奢 卑坻伽 阿那彌坻 金力场 帝利比帝梨 摩首羅兜 三·枚藍那含蛇 阿力奢 阿力奢 阿力奢 薩婆蘭那兜 躓吒摩思羅 含利尼 瞋茶彌 烏茶羅 蜜力

服之"除人得流肌生無病 **病處緊其痛處。又呪土塗。又末比跋置水中** 此咒法以白•墨馥。咒百八遍作百八結。隨有 舍伏羅蛇 摩婆呵兜 坻耆那 瞬吒兜 莎呵 阿利蛇 婆路吉坻

里阿寧 多擲哆 此陀羅尼。若人病赤白下朔。呪土三遍以旕 摩首羅蛇兜 躅吒 南無蜀蠹利蛇蛇 觀世者說呪土治赤白下痢陀羅尼 含伏羅蛇 躓吒 耽婆羅濘 阿羅海 菩提薩埵蛇 躓吒 阿躓e莎羅 南無阿利蛇 婆路吉坻 婆羅孫夢 那含淳 順吒兜 摩訶薩埵蛇 摩思羅婆兜 莎呵 比那合淳 修修彌坻

彌利毘 鄉哆 大便上差念 **依路**加 觀世音說児草拭一切痛處即除愈陀羅尼 含伏羅蛇 南無勒囊利蛇蛇 顕吒豆 翼利 陀彌 陀彌 翼利 翼利毘 躓吒豆 **菩提薩埵蛇** ●夫力沙路伽 但摩毘冀利彌尼 冀利 南無阿利蛇 失波抄 含編 之利 廉訶薩埵蛇 含爛 那多路伽 躓吒豆 毘之利 婆路吉坻 合彌濘 **毘戴利** 多 目

躓吒兜 比利蛇 吉坻 利車 半 頤吒兜 寶吒兜 阿尸 含伏羅蛇 躓吒兜 勒多婆思羅婆兜 那婆羅若那 摩利 思帝利 阿那阿坻 勿力多 實吒兜 菩提薩埵蛇 那愈尼 贋吒兜 躓吒兜 居利車 摩思伽軍茶の藍 阿利蛇 比蛇婆陀 坻開那 勒多卑多 婆路

拭痛處。一切病痛即蒙除愈 此陀羅尼"人得百病身體有痛。 莎呵 **児草三遍拂**

多蛇 聖妙劍墨灣 南無摩訶留尼迦 南無勒蠹利蛇蛇 合伏羅蛇 菩提薩埵蛇 南無隨婆脾蛇散那 南無薩婆薩埵賽 南無強婆薩埵蛇 南無阿利蛇 木叉迦羅蛇 摩訶薩埵蛇 彌多羅質 婆路吉坻 布多

南無薩婆槃但侈陀那迦羅蛇 觀世骨說隨心所願陀羅尼 南無薩婆婆

梨間梨 希利 犀尼 婆羯摩力陀莎陀尼 蛇 那摩古煙囊 肥舍迦羅 肥木叉迦羅蛇 南無薩婆薩埵涅槃 含伏羅蛇 **顺康囊迦羅蛇** 具利 多擲哆 希彌利 闇利濘 乾陀梨 南無廉訶菩提薩埵蛇 伊日時 希力提蛇 思利 秀留 郁闷利 **薩婆比蛇地** 阿利蛇 南無薩婆比蛇 陀羅奶哪 思利 秀留 摩拔提電看 目畸利 思提製 兜洗 婆路吉坻 波羅慕 魔斑祇 帶四個 庭迦 兜流 躙

茶路伽 蹟吒兜欝陀婆多 躀 兜

躓吒兜

摩毘陀蛇 ≖加≃伽鲁

●(得)——● [●]者二者でっ ●(得)——● [●]者二者でっ ●一利**●** 「「「「」」

懶魚摩摩*褥 梅陀利 豆牌莎雕 摩豆莎雕 薩婆薩埵蛇 摩莎の棒 蛇 企 長領海 莎呵 佛陀蛇 佛陀蛇 希釐 提蛇 摩茲沫羅 菩提蛇 菩提蛇 菩提薩埵蛇 薩婆羯 闍彌律多 類世彌 富且濘 折移 修陀迦稀 沙陀蛇 娑陀蛇 婆陀婆羅陀蛇 阿賴祇 日開彌地 摩訶波臘脾 迦留尼迦蛇 e 目陀羅 旃陀羅 雅坻雅多 肥折移 娑迦律施 婆但坭 蘇慕坭 沫羅希 修利蛇 目企鉢陀哆 *目陀•遥 概利侶 摩那斯 莎呵 莎呵 修賴斯 難提 僧伽糜*褥沫羅希 佛馱靡菇沫羅 **娑羅啥赂** 波羅婆脾 羯0磨贴 阿婆羅陀蛇 彌力彌 難提日企 目 伽羅侶 半陀莽目 **耐彌律** 俯 遊劍 修利 比 莎 屯 希 Ħ 陀羅尼雅集卷第六

切蟲毒 病苦。 薩本所響願。拔度一切衆生 **護他人。能至墮地獄亦豪解脫。** 差。者以水噴灘。者以黑縷結之。亦能自護幷 除一切衆惡。若繫染色樓繫病人身無不除 能除順。在鬼病。若欲遠行誦咒自結衣角。能 能 解 **能除一切熱病**。 一切緊縛。 能除 能降伏一切怨賊 切怨害能 **此觀世音**菩 除

陀羅尼雜集卷第七

觀世音說滅一 切罪得一切所顧陀羅尼 未詳撰者今附梁祭

吉群神咒一首 勝敵安退丼治毒嚙及腫陀羅尼 無盡意菩薩說幢蓋願陀羅尼一 修念佛三昧陀羅尼一首 見一切諸佛從心所願陀羅尼一首 獲諾禪三昧 一切佛法門陀羅尼一首 除障滅病至獲道果陀羅尼 首 省

伏羅蛇

悉纒兜

慕陀羅

鉢陀蛇 婆路吉坻

莎呵

含

陀蛇

南無阿利蛇

地

燈須極。好香花賞堂。三日断食一日三時澡

以瓦器新好者盛香汁,一瓦器盛乳。須

、魔布草於地。於七日中誦八百遍。應於觀

行此咒法。於白月八日至十五日。以华屎逾

谷

佛說大普賢陀羅尼一首 佛說大七實陀羅尼 開持陀羅尼一首 辟賊陀羅尼 二省

十週,常求三事。一者自悔無始@以來罪業。

二者所修功德願與一切衆生共之。 三者常

顧十方菩薩未得正眞者速得之。

若四以得

欲入涅槃願久住世。

於一切時作心供養

±,

世音像前。應著新淨衣燒黑堅沈水香。三時

佛說旋塔陀羅尼

首

爾此咒。必吉祥隨心所願必得。若咒水若咒

、若結樓若咒芥子燒之。若咒草隨心所便。

所願呪。應七夜中行之。亦使上來一切咒得 用治身病。要於食前咒之衆病除差,此隨心

欲所求悉得如意。能滅一切怖畏。能除一 行吉。此咒是隨心咒。是觀世音菩薩所說。諸

刨

四天王所設大神呪合六十六首 觀世音說波 切罪過得一切所願陀羅尼

> 婆多他 留沙 莎呵 澄膩 多脾 梨 比輸陀尼 流 利 於一月中捨踏綠務, 雞娑婆羅 夢浮 夢浮 夢浮 夢浮 婆陀巴坭 者尼羅斯 南無勒囊。但利蛇蛇 阿提咥坻 多那慕提坻 摩訶浮多迦留沙 腱夢浮 伊伽聯翅 魔田殿夢浮 漫画茶 彌利 腱夢浮 休流留婆婆羅四者 腿夢浮 薩婆阿舍波利 烏闍比輸陀尼 澄求利 薩多陀 日利 阿婆路伽叉蛇腿夢浮 閣婆颰夢浮 那那亦飋夢浮 阿提座坻 羅單*坭者邁 莎阿 翔畔*茶 婆多坭 毘尼試利蛇 單茶 究梨 者の居羅摩思利 **咃丘流** 婆羅其利 婆蛇吒摩希利陀彌 休流 阿路伽 阿迦奢麗夢浮 嬔夢浮 迦留來婆 於明星出時日讀百二 莎呵 比輸陀尼 希利多羅化 噼 富來濘 莎呵 陀阿羅 多擲 休流 婆羅若三目提羅囊 咃梨 比輸陀尼 究吒 壓夢浮 厩夢浮 者遊希利 爛料 莎 薩魯願涅阿羅麗 薩婆菩提薩埵 陊 魔夢 薩婆羅婆 **発留**兜 比輸陀尼 厠利地 咃梨 優婆舍摩飋 莎呵 希利 莎呵 閃婆利 ・殿夢 净 婆伽羅爾 阿多人至 婆羅 含彌 含思 陀摩戲 漏利 莎 利其 猈 蔟 迦 吅 休 多

四 是一項 ① 9 如以二已象像 如聚二二例 如以二巳⊜

道果。為一切人天之所恭敬。四大天王之所

除一切三隊之業。臥睡之中則見十方

初所未聞法皆悉得聞:

無四百四

必有獲。若人於一®對稱餘菩薩名字。不如 能於一月。身心清淨捨踏綠結。 度中隨意。能得進力試證道果。此陀羅尼若 便隨其所願能得方便。若能如是修行。於六 示其方便。有世間之事意欲作者,若不知方 念即得方便。若夢當有沙門形服。隨所應現 減。若有重罪即得減罪方便,又一切心所欲 **病不能得藥卽隨意得之, 若欲懺悔其罪卽** 時稱此菩薩名字供養。 切諸佛菩薩。 隨在何方建心@念之。隨欲求何願,若重 又別體阿利蛇厠提蝸浮菩 滅除一切罪過得 無有空行行

除障滅病至獲道果陀羅尼 一切所願

波利延 八結。用繫結與衆共行。惡人不見其形臥無 內。在佛像前舍利前。七日七夜至心念佛誦 行法以月八日,淨自洗浴著新淨衣淨其心 惡夢。一心念佛得無生法忍。決定得成無上 咒千遍,不念世間一切惡法。用劫具耬一百 建梨坻粽 婆隷羯隷 昆蝎坻 因提利蛇 波羅朱沙那*坭 接波利富隸 稀那毘奴那坻 蛇尼那坻。杜 **坳三摩多毘沙尼 陀羅呵坻** 波修*坭 阿鉢羅由 其羅芒 比喻地坭 陀羅毘拔利城 波羅邁 多羯隸 ●地那至坻 松陀和 修婆波羅"杜 多毘地 三摩留波 波波散坻 莎呵 那牟 但摩 濉 佐

蛇

樂 病 療衆生 切患苦。 施於宋 生 彻 快

優牟尼 獲諸庫三 阿波羅牟沙 昧一 破羅牟尼 切佛法門陀羅尼 娑*坭毘陀羅私蜜坻 究莎闍醯 拘細拔閣

8私那坻 蜜坻 羅帝亞坻 迅 多迦婆梨 優咥坻阿嵬私咥坻 呵莎慕蓰 毘陀蛇末坻 阿尼羅泄阿婆哈 類頭 朱坭 莎呵 **昆頭末坻** 娑羅其羅末羅末 薩婆攘芒路那 **網羅尼彌** 修波 迦

從他因。 門。能除衆生一切諸惡 賢聖之道。能令無有退轉菩提。得一切智不 業。能燒衆生一切煩惱顚倒等結。親近住於 精得十方佛如意證三昧。 法行此陀羅尼。不過七日獲於四禪。壞欲界 千偈得他心智。若有四衆於寂靜處。至心如 **爾千遍飲黑蜜蓮華®華鬒漿。一日之中能誦** 行此陀羅尼法。 七日之中於佛像前舍利前 而得一切佛三無礙三無畏三昧法 能除衆生三障之

見一切諸佛從心所願陀羅尼

@ 英肥奢砒奢慕 梨唲羅富娑 羅那迦富拙之 貿尼摩毗娑何婆羅憍扇那末升呵毗 尼摩目呿 阻耶哆 娑羅波波 阿那遊呵目呿 沈那建 娑迦羅目呿 阿婆羅闍目法 **睒泮羅蠹敦橐 呿吡叉呿吡** 波坻蜗泮 **含那修奖B吐摩羅** 毗奢多耽 婆波睡園目眩 四阿里耻 阿迦羅目e咗 阿那叉耶那*茶 **酸** 抵羅閣目 味 阿留囊嘌呤质 阿那遊呵 阿里 安泯 阿

> 接月法 摩摩硭訶尼硭 奢摩尼那羅延 嘰闍 敷閣 因陀半拏咐呿目呿 牟尼提耶 数羅含羅坻 摩利之娑羅 牟尼系呵哦 陀利射 羅哄娑 多波迦破關羅的敗敗 梨梨呿吒 居題喚叉咻 奖迦摩奖羅尼吒 婆吒婆羅 摩利遮呵啦 那羅延琴 利勒那波 摩尼肥 **港**猜利 娑婆 脾

復更二七三七日中專心不住。 於七日中善心淳志。 呵耶飯那 切 如目前,晝夜三時懺悔諸罪。讀誦此陀羅尼。 又離憍慢嫉妬之心。 於阿練若處離慣關人。無貪瞋恚煩惱汚心。 佛道故。應淨心洗浴著新淨衣。敷種種淨座, 即見此人。閉其讀誦發願迴向。遙見此人生 提心者。應當書寫讀誦此陀羅尼、十方諸佛 發菩提心。 於佛菩薩大衆。於時九十九億那由他天人 佛說此陀羅尼時。三千大千世界六種震動。 喉摩尼 **教喜心。即與受記必當作佛。若其四衆爲®求** 天於空中作天伎樂。雨種種香花珍寶。供養 陀闍 利闍牟尼 障業悉皆消滅 肥質闇 因提利也 波波摩啶 而為說法與其受記當得作佛。 **若出家在家善男子善女人發善** 阿吡闍母摩 肥沙羅 莎呵 陀奢題奢 賀賀呵毗 者造五逆犯重根本毀謗 肥闍蛇 阿利波蘭 當見十方佛若不得見。 一向正念十方諸佛令 訶訶貿尼 兜沙河 阿獎亞他暴摩 肥羅闍 貿貿貿附羅那 無量諸佛當 拔羅茶娑 仔쁜彌 肥尼陀 肥喉

●念二令團 ®劫二切傍廟 ®杜二杜母* ●地二陀母 ●未二末傍廟 『私二社母 ●哈二吟母 (阿)卿 【型社二社母 【图英二董母 【图比二法母 【图图二述伊卿 【图解二数伊卿 【图】第二科母 Ø華鬘=紫⊜ ●在=施⊜ © 呋二伕争 ∰ 沙二岁鲁 面包十 ∞(求)—€

正

法

不得現見諸佛若夢中見亦得滅除無

ıÙ. 諸佛 一番罪, 此陀羅尼隨四衆心、精驗如法所顧從 復更三七勳加精進。必使得見 杒

末力伽婆差

暴婆莎黎

阿

佛律提

修念佛 味陀羅尼

多擲哆 **浡提但摩婆。那** 婆散濘 瞻多三廉顓汦 **知賴殊波伽坻** 阿彌勒陀羯卑 。沒陀鉢坻 度陀尼 悉能易地 **汎殊其羅鉢**低 阿叉移 陀羅 汦耆波竭坻 休多购 涅牧支涅 雕 **噠羅尼** 羯卑 汦殊鉢阺 伽羅知郁伽 比含羅 喧拏浡提 羯波娑 呵梨路 牟尼啵

因提利蛇浡提

莎呵

佛。生生之處常七寶具足。不生下賤。生生之 此陀羅尼者。所生之處常不隨惡趣。常值諸 心。遊十方世界常見諸佛。世尊常得所願 處。當值諸佛菩薩。生生之處常不忘菩提之 四舉諦。何以故此法能攝取有漏。受持讀誦 巧作業。如是等一切靈能攝取。能得淨心除 堅固得宿命智。乃至般涅槃。一切經一切工 運花上座而爲說法。得陀羅尼得念慧。覺o意 坐。當畫夜各三時。以好香華供養、必見如來 佛三昧。從八日至十五日。當見佛在蓮花上 行法於二月三月八月中。 以白月中初修念 古群神咒

多擲哆 無盡意菩薩說幢蓋顧陀羅尼 阿那摩首提目法。末勒差 近沙利 昵那散受翅 佛律婆宿卑 阿折摩坻 **尾昵那比夢脾** 進摩擋脾 究羅拔知 周闍羅奴斯 彌梨失梨 阿叵 伽

> 持。往生之處與諸佛共會。能使一切衆生開 智慧眼。 見一切妙法 諸戒。成就一切諸大功德。乃至天王國王下 心。乃至一切所須之具隨願必得。爲諸佛所 至婆羅門居士。「切衆生見者數於生信敬 岸。具足多聞智慧辯才。具足如來世傳一切 梨 羅尼十萬邁,得大功德大光明大力。得度彼 陀羅尼。於七日七夜中常修定。如法誦此陀 顧大陀羅尼。 無盡意共產。 莎羅吐祇 於佛前大菩薩衆中。唱此 若有衆生能至心書寫受持此 蜜力提無尼 莎呵 **一般**

多擲哆 @呼 F並同 摩勒里? 衆。安隱退還復無傷損。若為毒虫所嚙。若被 毒者身有腫。児之後以內清焦傳之。皆得除愈 幢麾幡蓋鼓角伎樂翻具。 取勝欲入敵之時。當咒土三遍以銓身。幷逡 此陀羅尼。若王者與軍動衆與敵相攻、 比至蛛器 勝敢安退幷治毒喻及腫陀羅尼 鳥思羅娑坻呼 伊梨 思坻呼 富持利 婆唻*浡 **比思坻啰** 所向必勝令彼軍 富倫提 至唻俘 摩比 呵 必欲 提 婡

南無 今 滅 天 大 一 人梵 切 大清和 筝 無 觀 歸明 雅世 依使夫音膏 能大 尴 慈 狂 是 度 施 衆妙 生 大 師 無 神死生法子畏 力海樂音音力

說數喜奉行

說大普賢陀羅尼

夢復 薩埵蛇 波路枳底 那慕佛陀蛇 医羅婆帝 奢婆羅蛇 那慕檀摩蛇 仇呵婆帝 **菁提薩埵蛇** 那慕阿

辟賊陀羅尼

莎呵

伊隷 那慕婆伽槃 啾隷 羅利 摩拏勿力陀略也 希利 伊利爾の利 多擲他

寫地也貸曇 尊即便說之 告阿難汝受持此大七寶陀羅尼咒。 如是我聞。一時佛曾在祇樹給孤寶精舍。 西域閣の上者 爾時世 佛

羅乾闥婆乃至人非人等。阿難此七寶児。若 傷、水不能溺、無方道鬼魅所持。若天龍阿修 形命。一切怨仇能令歡喜。火不能燒刀不能 波羅 衆生悉除怖畏令得安吉。 那牟尼戒。迦葉功德。釋迦牟尼精進,令一切 威德。尸薬神力。比尸婆智慧。拘婁孫佛力。迦 此咒。若怖畏毛竪等悉得解脫。以毘婆尸 至水火中。若怨賊中。若食毒若方道毒。應念 阿難若有受持讀誦修行此陀羅尼咒。 式叉仇拏 比*茶 爾時阿難聞佛所 佛

佛說旋塔陀羅尼

伽婆帝 莎呵

多鄉野他 帰梨 彌梨 摩登歧

佛說大七寶陀羅尼 薩婆羯摩尼 聞持陀羅尼 莎呵

律提 波羅若 伽婆帝 其陀羅 摩訶 ○没二字書 ○那二斯書 ○食二音書 ○高二音書 ○何二阿寧 ○末二味書 ○呼二字書 ○(上力・・・同)七字・二字書下同 ・昭 荷二青書 ・昭 出二字書 ・昭 (日本二年書 ・昭)(日本二年書 ・田)(上)

李鲁* ①呼二李鲁下同 · ②荷二青鲁* · ③ 41二字》 四津 9.流流一摩訶浮流二鳥摩勒呵賽多三毘摩呵

時佛告阿難。吾今說大普賢咒汝當受持 如是我聞 時佛在含衞國祇樹給孤獨園

多擲哆 居獎 *茶也 阿吒 那吒 居獎 *茶也拔坻思提 *茶彌*茶 進居梨 思

βĒ

婆夢坻青0山

仇諸怨除,一切夜叉羅剎,@復多等畏除一 切。熱病鬼神病方道蟲毒呪術毘多*茶富多 阿難此大普賢咒。邁滅一切兵會刃除一切怨

毘含邁拘槃*茶迦吒富多那。 水道中,若急難處。應念此呪無有夜叉。復多 善若善男子善女人所至之處。 若行道中者 羅利毘多*茶

難若有受持讀師此咒。 道一切諸惡人非人等。如是諸畏阿難若有恐 等畏又無水火刀 e杖兵凶毒藥 衰害呪術方 怖急難應誦念此咒。無能作衰惱者。復永阿 如上天龍鬼神二十

當爲作苦患。 令頭破作七分,四 9 方四維上 八部人非人等。不能越犯此咒。鐵輸金剛輸 若有於此人起惡心者悉皆繫其毒心令 是善男子善女人應菩讀誦執持牽

四天王所說大神咒合六十

羅單那一 迦羅富單那二 波都書三 摩訶波都

緊腰却緊手

赤下鬼名

羅鬼名

阿那波那兜一

阿那波那兜二里摩那兜三莎

簡呪三色縷黃赤綠作二十一結。 耆四莎呵五 **光絮脚後**

*白下鬼名

●暮多四波吒羅阿暮多五浮浮呵暮多六莎呵

咒二色糠白果 結作十四結繁項

四失四階鬼名

莎呵七 羅睺睺摩四毘摩勒睺睺摩五漢奴騃騃康六 項浮流 | 睽睽摩二波吒羅睽睽摩三波吒

呪樓黃赤綠。 結作三七結繁項

愛講語鬼名

能爲一切吉

那等。悉不能達犯此普賢咒。

墨多羅! 波波浮二波波浮三鳥摩勒 学四莎阿五 波波

*厳人目鬼名 兜水七邁· 洗面洗左耳嗽口嘛之各三®過

吒羅支富破五莎呵六 支富羅一支富破三支富破三呼奴支富破四波

夗水七遍哪日

B膜鬼名 鳥奴破羅睺五島吐睺六珍呵七 頗波羅一破波羅睺二破波羅睺三破波羅睺四

七遍師咒之

食吐鬼名

都殿兜膜1鳥奴破三兜膜貿鳥奴破三莎呵酉」 一七遍兜

呵呵 一七遍鬼

浮流浮流 障審根鬼名 **睽睽摩泮流**二阿那里那騃浮流

浮流五莎呵

七遍児水縣之亦七遍

多波波膜三洋律多波波膜四莎四阿五 波波睺! 浮奴多波波睺! 阿那毘那浮奴

咒二十一遍。五色樓青黃赤白黑。 結作三七

眼上白光鬼名

阿富那一破多奴阿富那二毘雕破多奴阿富

咒三七遍咒欝金青黛水、常使病人。 日月淨明德佛懺悔。先目至七日

修修羅一波波磨簌修修羅二阿那波那修修 不禁鬼名

人。向北方會得內豐殿王佛三禮。然後服之一 用水三升雞子黃®少許鹽和。三遍咒,常使病

企业名

多胡兜羅六莎呵 阿波置胡兜羅四阿波波四呼那胡兜羅五耶無 胡兜羅二 呵尼那胡兜羅二阿波浮胡兜羅三

後緊腰緊腕

直下鬼名

波 帝三四洋律多院联套波帝四 阿摩奴睺联四合 含波帝一阿波睽睽奢波帝二 毘摩睽睽奢波 帝五莎呵六

三支兜那毘摩睺那斧流四

浮阿那毘摩睺睺

烛渴鬼名

那三洋婆阿富那四莎呵五

升。餘者四印以修修羅字 羅三毘摩呵那修修羅四莎呵五

須七色樓" 結作二十 一結。先緊項次緊兩手 。向東方 ❷刃=忍● ❷復=富鲁 ◎北二基鲁下阿

復二富鲁 ⁴熟二熟學 ⁴校二仗智 ⁴0方二分學 ⁴6年鬼名中宋元明三本俱無記數,自下鬼名下亦同 ⁴12 此鬼名中宋明二本俱無記數 ⁴13 暗二番念譽 ⁴13 (⁴15 年) ⁴15 年 0止+(毎呵)⊜ ●* ● 此鬼名以下宋元明三本俱無記数 二字 ● ● 丹二波 ● ● 台二者 ● **ぬ**由二和号 の第二種争 匈略

須 結。緊脚次緊腰復緊手復緊項 五色氎樓靑黃赤白紫。 **結作三七二十**

羅三阿奢兜破波羅四阿奢•呼兜破波羅五莎 破波羅一 惡瘡鬼名 睽睽 奴破波羅二島吐浮律多破波

唲 **兜五升水三遍**。 煮竟亦三遍咒。 釜•底黑塵墨。 著半雞子黃*少許鹽。 於日初出時七遍洗瘡七遍 各一掌煮七迴。三遍咒 极上

不得食下鬼名

胡摩兜 摩兜 破波羅胡雕兜 烏奢睽睽胡摩兜 莎呵五 阿维羯卑 胡

呪水七遍 與病人飲之

呼盧兜一被吒羅呼盧兜三 腰脚痛鬼名 **毘摩羅呼盧兜**三

见三色糠青黄綠。結作七結。 彌梨耆梨卑呼盧兜四莎呵五 **繋脚腕次繋髀**

頭痛鬼名

迦吒羅三 伊呼迦吒羅四 胡摩兜摩呵迦吒羅二 毘摩迦吒羅三 呼呼羅 伊末迦知迦吒羅五

七遍兜楊枝打二七下

三•浮律置支呼吒吒四 伊呼破羅支呼吒吒五 •呼吒吒」。浮律置呼吒吒二阿支擊呼吒吒 伊呼支破羅六莎呵七

三七遍咒七日日三*遇咒

私蜜兜

耳痛鬼名

阿穴 伊呼支膩置毘膩波四耆摩膩置毘膩波五珍 比膩波一 阿制置毘膩波二呼膩置毘膩波三

門外咒二七遍三哪之 於月生一日。 向。坐東向門。病人門內坐兜師門外坐。水亦 設使左耳痛南向坐。右耳痛北

黄病鬼名

淋鬼名

破波羅一洋梨洋梨園破波羅二車慕那破波 遍e咒一睡之末後以掬水望面瀝之 五七遍咒水。以葦筒柱陰上。以水從o桶中七 羅三呼呼羅車波羅四迦波置車波羅五莎呵六

小便不通鬼名

律吒烏都羅三莎呵四 鳥都羅一呼若耆梨吒鳥都羅二 都羅呵拏時

七過。吸半雞子已睡 取签下e炊湯二升半。 人服之。正南而坐。念日月燈明佛作四拜禮 雞子黃白蜜和。與病

卒得心腹痛鬼名

置尼香羅六莎呵七 **蜜耆羅一阿吒膩吒蜜耆羅二支波副尼耆羅** 呼呼那尼耆羅四阿不桑知尼耆羅五支波

糖病鬼名 **呪水三七遍。先睡之三過餘者三**吸

六莎阿七 多四 支波呼联須宝多五伊知膩吒吒須蜜多

須五色樓咒作七結。痛從頭下。先緊項繫脚 《手。 散之@大急児水三遍哪之

医病鬼名

羅三阿知拏知氷氷羅四莎呵 究6水水羅 一阿知那知水水羅 高呼吒: 水水

向坐。服之日服一升雪三服 須一斤支一斗水。煮取三升児三遍。 病人東

五莎呵六 三呼梨吒支那吒支波破四伊着那知支波破

手七遍呪 *網。餘者服之。四日三服之已。用黄白四級咒 **弁呪七遍。日取一升。目中著一®綱鼻中二** 作七結。先緊頭次緊兩耳緊項緊兩肘。後緊 三七枚四爪子。二七枚杏四人。一斗水。煎得三

食人電腦髓及心肝鬼名

知九莎啊十 多尼邁知七 阿睺睺睺睺邁知八 阿副副副進 歌邁知四阿奴多邁知五者不那帝邁知六阿 句羅帝一阿吒拏支知二阿若耆遊知三 一阿奢

三遍。日用一斛五四斗。先從頭淋之吉 **本得旋風頭眩轉鬼名** 三斛熱湯一升白粉和之。呪浴一點格飲之呪

呪水二十一遍三縣之 若若不善那四莎呵五

美音咒」多阿睺耆那二

不不不裝者那三

呵

須蜜多「阿膩吒ニ迦知膩吒三 鳥呼那須蜜 嗜酒鬼名

多三若不呵若不呵四含糜呵含糜呵五莎呵」 阿羅兜一鳥那呵 十四日十五日。取七井水三粒鹽 島那呵二呼律多 '兜三遍 阿律

呼都盧一阿知那知支波破二阿那喬支波破 Ø呼二呼● Ø沒二呼● Ø沒+(沒)® Ø(坐)—● Ø揺二筒● Ø児+(之)● =衣昼⊜ ◎炊二火倒② (物) (四) 米二水骨下两 (四) 四根二杯骨 (四) 4二十十分* 图大: 四二十(月)會 ■ 水=瓜鲁 四人二仁卿 四日

型南北安置会上·咒竟以9此四方灑之·三*哦 病人東向座 三遍呪一瓮水七枚榻枝。 東西

向坐

|淋頂上。三唾耳三唾鼻餘水飲之。此人北

不嗜食鬼名

胰安多歐三 波羅私兜若安多
瞬四 邁榜迦知 安多睺一頗棕卑頗橑卑安多睺二鳥騃睺睺

安多院五阿若羅知安多院六莎呵七 樓二色白黑。 咒作十四結,七遍咒水與使飲

蕃。知那知四阿若奴摩知那知五阿呵耆那知 看多版 | 阿若摩若多棕知 | 跋羅知那知 n 食少而吐多鬼名

於朝時。以用。豫項。使病人東面向坐,一日 呪水七遍⁶縣面三 ⁶遍殘水飲之。作麻繩常 •那知六阿若奴摩知那知阿呵耆那知 莎呵」

不•差乃至七日

聾鬼名

胡樓兜一瞬瞬瞬瞬胡樓兜二阿呵呵那胡。樓 三阿若若若胡樓兜四阿吒吒胡樓兜五莎呵穴

◎蘇。煎得二升。®接清取七8十遍咒。於晨朝 時慈箕豆安綿。揭取七遍空一稱鬼名 須三升小豆一斗水。煎得三升。 蜜安 半升

健睡鬼名

兜五莎呵☆ 洋流兜三蘇摩帝浮流兜四呼呼阿吒那洋流 洋洋流兜 阿吒賦知洋流兜二胰胺胺胺者

三遍呪水唾病人面

支兜那是土公鬼名

那三呼呼呼阿若兜支那四莎呵五 副梨副梨支兜那一阿呵呵那二胡律兜支兜

注鬼凡二十五種

破製吒一破破破破製吒二島呼呼吒破梨吒 三阿胺胺胺破梨吒四阿野鶏鶏鶏破梨吒五

迦梨吒支休那破梨吒六莎呵七

呵六

见水七遍睡之。五色*凝結作七結繫項

阿那耆1四常常囊阿那耆二梨帝囊阿那耆三 一切蛇毒鬼名

呪水二七遍。唾五情根及睡瘡幷洗三遍 阿若帝那 阿那耆四莎阿五

蝶四顆鬼名

梨多阿橑卑四莎呵五 摩卑一陀羅那帝摩卑二奢者陀摩卑三阿不

呪水七遍·睡五情根@若以洗瘡

蝦蟆毒鬼名

波奢望尼一島縣聖洗兜修波舍尼二 舎尼三阿若黎知波舍尼四莎阿五 若波整波

簡鬼名 呪水三遍睡五情根幷洗瘡。餘水飲之吉

阿摩耆兜破知那四阿呼梨兜破知那五莎呵 破知那一 流流兜破知那三車那兜破知那三

洗瘡至三日 三每斗水一掌白粉。和之七遍咒吸三日。餘者 用

厭四故鬼名

睽睽一奴吒耄睽睽二尼多那睽睽三阿若兜 碳膜四 阿吒 瓮 睽 膜五 毘律多 擬 睽 六 奴 吒 乳

男先安左@腋女先安右腋下

毘樓勒叉天王所說呪水腫鬼名

睺睺+莎呵

三*斗水鳎瓮上 以白練覆上。 鼠漏鬼名 **要從橫安上。兜三七遍。用意寨之圓中** 以七枚楊枝

三摩賴帝 遮吒尼一波賴帝 遊吒尼四 阿摩賴帝遊吒尼五 **遮吒尼二阿若帝遮吒尼**

给 用三束白恋。 煎得一斗。咒三七遍。接取一升飲之、餘者洗 五寸樓束之。一*斗椒二斗水。

赤眼鬼名

莎呵六 奴多三若畫卷多鳥奴多四四者摩帝鳥奴多五 烏奴多一阿若兜笺吒烏奴多二年律帝那烏

七邁。日取一*網用睡之。亦洗眼二七日 取三升麴一斗水。煎得三升。接取二升。 呪

波律多尼邁波畫六莎呵七 進波畫一阿若兜邁波臺二 浮律多尼邁波畫 **密 腱鼻 鬼名** 浮波律多尼遮波畫四 阿若多尼邁波畫五

]*緉灌鼻三十一日用 斗苦酒三斗水。煎得二升咒三七遍。

腋臭鬼名

奴知三 摩賴帝多奴知四 石灰三升苦酒三升 愛盤上和咒三 若多奴知一睽睽睽睽多奴知二四浮流流流多 阿那那那多奴知五 一七遍揣之。

H 崩 莎 ○順二獎®念* 6温二通⊜ 0 撑二套 ・歯 ・咽 (南)一⊜ ・四 此十(木)⊜ ・四 多 ・四 故二進⊜ ・即 徒二業⊜ ・四 者・ □排二統② □澄二塩⊜ □検十(史)⊜ **⊕**#= 砂 常二岩争 四斗二升免债 ● **(**等)・ **◎四肢+(下)⊜** - 集(4)

兜寧六莎呵 胡樓兜寧三若呼胡樓兜寧四波賽寧五胡樓 胡樓兜寧一如律帝胡樓兜寧二阿睺睺睺睺 鼠鬼名

遍。封以鬼名日服一*斗 用三角水三斗鹽。煎得一角五斗,咒三十五

頽鬼名

五莎呵六 三阿奴梨吒笺波置樓四阿若梨吒奴波 置 樓 波置樓一阿尼兜樓吒波置樓二者無波置樓 Ħ

餅大如掌。用上向●班之 用八*斗水小豆一升®鹽咒二十一遍; 五*斗。接取清●日服二。*無餘下●稠者用作 煎得

*清盲鬼名 鳩槃茶®阿若兜一副梨帝阿若兜二耆蜜帝阿

香帝阿若兜六珍呵七 考兜三 廉賴帝阿若兜四 阿路帝阿若兜五慢

至七日。用作餅大如錢許。用搭眼以水從頭 各一o蛛末和蜜漿若o森桃漿。日咒七遍乃 用胡椒安石•留子細辛人參蘿末 小豆麻子。

疥虫鬼名

後*縣之

帝那休由四莎呵五 休由一波帝那休由二 耆摩帝那休由三 手律

用一斛水著五*斗鹽。 **咒二七遍煮七**迴用洗

洛

壁四糖鬼名

牟樓帝三洋律多尼睺牟樓帝四珍阿五

用三斛水三*斗艾、煮七迴咒三七遍。隨四壁

及以屋 郿

守守守不利兜四牛牛牛不利兜五餘餓 不利兜一况况况不利兜二 妃妃妃不利兜三

呪灰七遍。 一孔前呪水七遍8寫孔中。 乃至三 餓餓不利兜六莎呵七

狗神名

蜜若支鼻帝四島旺呼支鼻帝五莎呵六 支6兜帝 1 鳥奢支鼻帝二 具吒睺支鼻帝三那

耶牟島都一婆副波烏都二具耆彌烏都三 黃腫鬼名

濉

牟沙烏都四阿非破帝 鳥都五莎呵六

赤腫鬼名 以三"斗費金水。七遍児飲之

取方寸赤圖。三七遍咒赤處搭之 若富摩阿兜耶四究吒瓮阿兜耶五莎呵六 阿兜耶一 **蘇區都阿兜耶二 閻摩卑阿兜耶**三

白腫鬼名

取一*斗水半難子許白粉 咒三七遍乃至七 Ħ 三鳥喙若耆蜜卑四呼娑兜耆蜜卑五莎呵六 **耆蜜卑! 波羅帝耆蜜卑!具殊呵帝耆蜜卑**

丁腫鬼名

誦此呪鬼箭。 B早低! 呵@今卑柔卑低! 呵實書牟卑低! **提瘦呼丘卑低四具耆呵蜜卑低五莎呵**六 出一咒二十一遇三百咒

医歯鬼名

胡殊兜一鳥喙那胡殊兜二四耶蜜卑胡殊兜三

莎呵四

四石香哈水*縣地四萬已*石香塗之 觸樓畢受虛牽*斗印移原代鬼 猫鬼方道厭蠱毒藥和東畢閻牟丁蘇安日鬼 取井花水咒七遍" 三啥*哪 地歲月久者。 岺

引猶微苞B精毒扶殊呵毘畢@竟咒水奢蜜不 烏吒由耆慕帝 奢波吒 莎呵

三遍呪水 "哪之吉

頻波索慮鳩槃*茶王子

那支富殊三莎呵四 呼羅都羅帝一烏蘇多奢富殊二具耆呵具吒

尼拔陀。耆首那拔陀。女字功德 **伽羅。母字漚季卑** 父字難陀"母字蜜香鷹 母学温慑帝 是呪能令鳩槃*茶王及其兵衆。破如微塵。諸 見。字唯奢的父。中者字散脂大將。 毘沙門。父字婆難陀。母字蘇富 得聞是咒尋得清涼、児水三遍已*喺痛處 有卒得熱獨心痛。及其頭漏手脚煩熱疼痛。 鬼子母。夫字8清叉伽。鬼母大 毘樓羅叉。父字和修吉。 **博叉天王。** 父字波 提頭賴吒。 小者字摩

四颗鬼名

扠波彌醬波羅帝那一 須黑石蜜漿。呪七遍二 島畫若扠波彌醬波羅帝那三莎呵四 海一吸 **扠波彌醬波羅帝** 那

舐膽鬼名

阿富具梨帝

具梨帝二四娑呵三

胡必鬼名

阿富車四莎阿五 阿富車一阿蜜阿富車: 阿蜜阿富車三 阿

多多 0 隔二段多多 6班二位的 6 阿二何多元 0 第二位 图 中二件令 图 今二数令 图 耶二邦今 图 石二射令* 8她=奴⊜ ❷銀+(一升)⊜ ❸日二白®愛 ●前二枚● ●鉄二鉢● ●森桃二葡萄● @光二井⊜ 经足工部 四 寫二濱争 四 第二范围图, 油图 四代二代自 ● 第二進令 ● 父二文章 **伊度本配角**

令其所求悉皆得 除其邪見令得正見。中損家財設餚供餧。此 正真"但用華香*蘇乳糜。致意恭敬下天神。 世間魍魎鬼。不如配狗用備守。我今爲汝說 我鬼子母字那寐卑。 **今當說神呪擁護衆生**

吒%波三 敷宿波敷宿波。阿注波阿注波二统吒波统

●娶產生怨家債主。悉得解脫無不安隱 拂至兜 鬼子母所說神咒。 **盗賊王難無不得解。所求男女皆悉端政。婚 波羅帝囊拂至兜二島畫拂至兜三** 能令衆生拔邪救濟危厄

莎阿四 能令諸鼠。散走諸方悉滅無餘三過睡刀。吟

賽頭樓守一賽頭樓守二樂阿賓頭樓9守三 大毘樓勒叉天王所說神咒 灰作耕紫字

陀羅尼雜集卷第七

陀羅尼雜集卷第八

佛說六字大陀羅尼經一品 未詳撰者今附桑蘇

佛說權 特羅麻油述神咒艇 品品

阿夷騶呪病經一首

佛說呪六字神王經一品

尼乾陀天所說生難咒一首 大自在天及其眷屬所說呪一首 大自在天王所說"咒名摩醯首羅"天

省

B除婆帝

庭開婆帝

頻頭摩帝

阿難是呪能令宿食不消辱得消化能除吐下

等病。能除風病熱病冷病雜病。能滅一切諸

梵天児句文一首 大神仙赤眼兕牙齒蝘經一首 阿修羅天神斯注不得證著病人咒 大神仙所說咒一首 省

觀世音菩薩說陀羅尼呪一首 **廿露梵天女阿婆耆說一切毒兜一首 甘露天說一切毒咒一首** 大梵天說甘露咒。能使毒氣入四地一首 一大梵天女尚衞梨所說咒

呪蹇腫文一首 死疫病文一首

佛說摩尼羅@檀咒經 品

佛說神水児経一首

四天王神咒一骂 梵天王釋提短因神咒 首

學族陀槃女呪術所收。爾時長老阿難白佛言。 世尊我今强爲他收去。 中。與大比丘衆五百人俱。爾時長老阿難。為 如是我聞。一時婆伽婆住王含城耆闍崛山 六字大陀羅尼兜經 婆伽婆我今强爲他

收去修伽陀。爾時婆伽婆告長老阿難言。汝

說之

斯須何地除條帶吐槽無從新數字及線數於茶及解 隸葛雕馳^{四殿奇}稽由隸 而說兜日 羅尼咒。爲令四衆利益安隱安樂吉祥行故 來阿難汝莫驚怖。 阿難汝當受持六字大陀 薩帝 婆帝 业

娑婆主所說。釋提桓因四大天王所說。亦皆 羅尼咒。乃是七三藐三佛陀所說亦是梵王 所畏。亦不爲他人伺求其過無過可說。若食 不怖畏水難。若於城邑聚落及在曠野悉無 難不怖畏怨敵難。不怖畏賊難不怖畏火難 随喜破諸呪術。消伏起屍一切形像厭蠢皆 審樂事不能害轉爲利益。 阿難此六字大陀 **若有人知此神呪姓名者。彼人則不怖畏王** 邪呪術。 能滅起屍能滅一 切形像厭蠱。 阿

佛說檀 *特羅麻油述神咒經 悉破壞斷滅。長老阿難:聞佛所說數喜奉行

軟。@佛語羅云。汝取佛壁後鬼神咒經。後當 鬼神媳四人來欲試人經道恐人。欲知其心堅 道溝邊鬼神鏡人。或星死鬼神鏡人。或善死 神所貌。佛語羅云。天下或有山神貌人。或有 為低頭扶頰如恐怖。羅云言我昨夜臥。爲鬼 手扶頰。低頭不樂默然不語。佛即問羅云。何 佛所前為佛作體。却在一面樹下坐。羅云以 在山中,羅云夜臥爲鬼神所燒鶩起。明日至 佛在摩鳩國因8妙舊山中。時佛子羅云。隨佛

輪無 羅波耶 阿波姆 波迦羅 越羅 漢沙無 燈證城 雖馊無 檀*特羅 振輪無 無多禮 因輪無 0米迦羅 博運 因提羅 治波治 和林 脂

四經。佛告諸弟子,若有急者當讀誦之。鬼神 傑來幾人,常持慈心淨心哀心。還自視五藏! 佛言。是爲檀*特羅經。佛故爲諸弟子結此咒

有鬼神來婉汝者。特是賭鬼神名字。以慈念 &三級®® ©吟二冷⊜ 6守十(苏河)®● ●: 【明首十(孝陀羅尼神史一首)● © 称三柳⊜ ◎波十(夢川)②◎ ◎葵二極®② 590 地∔(児)⊜ Ф推=宣⊜

子。皆讀誦之便說此偈 是經驗道爲不復行。佛卽爲羅云說已。使羅 中伴侶。行步中坐臥中。其有靈道家者。向讀 邑村中若行大國中。若對若會若大坐。耆老 姨人。 佛說是檀*特羅經結說已。生入欲來燒人不 行。惡人欲來殺害刀爲不傷。溺深水中水爲 人、星死鬼神亦不得幾人。善死鬼神亦不得 得,山神亦不得嬈人。道溝中鬼神亦不得嬈 佛結是經。日月常恐墮地。 不沒難。郡有四子擁護人行空閑處。若行縣 為諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸弟 聞是語已火為不然飲食得毒毒為不 佛語終不有異。今

叉婆叉 利羅那茶 茶 遮婆婆羅那茶 茶 波利拘藤那吒那茶 珊坻遷羅闍 婆坻賴殊 與婆羅律陀那茶 三三摩羅那茶 迦毘那茶 **佉偈那茶** 摩他叉 阿婆叉 僑呾吒呾羅摩慮多 **佉伽婆羅那茶** 軍閣那茶 阿目伽那茶 **堕慢那賴殊 e班摩摩耆婆阿涅那** 伽羅婆叉 那茶叉 阿茶の那茶 那茶富利 那茶胺 婆訶那弗坻 摩摩那叉 不迦羅那 拘那茶 佉婆題佛 憂多羅那 毘婆 þ [u]

阿夷關咒病經

那沙尼 我說當數喜。波沙•彼梨山名為伊摩惟尼梨 聽我所說法師行。名阿夷鷗。 有女名為優梨伊被羅梨有得道者未得 "聞我說者可得解脫。有一樹名波阿羅 時有 一道人在樹下坐。會諸鬼神使 在一世間皆受

> 務荷 乳難不產者說之。不能說者但把經 持行一心。若蠱毒鬼神病者B使除去婦女產 時。當齋戒一心讀之。不能讀者但懷著懷中 鬼神不隨我語者。頭破作七分。南無佛梵告 經即自易生 解脱号尼難。從佛受是上語。大弊急欲讀呪 會。所犯者無有敢當我者。四天王在後護。諸 人所迷惑者。今故淨澡。漱說是經時鬼神皆 者。若怨家所得便者若。瞋不悟者。若盡道婦 來者。若飲食中毒者。火燒者溺水者逢縣官 有病者若有鬼神所鏡者。若有蠱道鬼神往 四者名毘留博叉。此鬼神皆爲道人所使。若 毘沙門。 二者名。隨樓勒·三者名提頭賴吒。 曹結說諾。受教鬼神當使守地。四天王一名 足下。道人能反覆天地,我曹聞道人欲作是 皆言道人假我。須臾之間阿梨羅頭。著道人 手牽日止住。阿須輪叉手向我。諸江海神皆 羅多梨梨。梨汝曹亡如軀日須臾欲轉。我持 神便死不隨我語者我取胸曹如《芒蒲譚學》 恐怖。若羅刹若樹神。若風神若水神若火神。 我今坐是樹下。當結鬼神名字。慢陀波沙摩 我朝未食莫得惱我。日且欲轉我食の以後鬼 者主諸鬼神。惟波阿梨疾去疾去。莫疾來還。 **佉佉大樓耶** 煩大蛇 一心念 倪諤

神大學天王。鴆頭摩羅。毘沙門浮陀摩尼車匿 無薩和十方諸佛。梵釋天王及王謹。五道鬼 是上三鬼者。 及諸官屬。與佛結要在佛左右。當擁護佛四 諸鬼皆受佛B誠。前爲佛作禮言告如佛語南 皆飛行制止。得佛語展轉相誠

> 安隱。諸龍王一切鬼神與佛結要,今佛雖度 迦牟尼佛。 秦佛第五拘那含牟尼佛第六迦葉佛第七 羅漢辟支佛。皆說佛語。如佛在時無有異。第 有經法。 世在泥洹中雖不見佛。見有佛舍利有形像 護濟信女某甲。若有懷姙者。小兒疾產產者 財。求男與男求女與女。浮陀摩尼車匿。當擁 與一切人心中所願。 傷堕。檀*特羅在世間,擁護一切作善者。 五王常從諸 官屬案行天下無有休息 時雪當 羅在第一天上。擁護天下在母胞胎者。不得 持羅在第二忉利天上。與佛結要。當擁護天 天下人受命者。衆邪惡鬼不得妄繞。波耶越 護膽視。床上無有病者,縣官口舌當消滅。 虎狼豺毒。 當令盜賊無有及者。若行山林空澤中。 下人日命不得妄盡。誇林羅在第一天上。擁護 下人民不得妄死。僧林羅第一天上,擁護天 **続大天王燋頭靡羅當擁護之。 肇弟子比丘比丘尼便婆塞便婆夷。** 國市利販寶。當令得利財物安隱。若行遠出 杆。若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷、出行郡 神王不得妄娩。 四唯衞佛第二式佛。第三隨葉佛第四拘 有佛弟子須陀洹斯陀含阿那含阿 鬼子母官屬。早得泥洹。大道陀羅 及諸山神樹神火神風神不得妄 風毒火毒朦龍諸毒不得妄 水福與福求錢財與錢 毘樓勒叉擁 。動精鬼 釋 此 凶

尼咒 野蛮 致鞫 致毘

異提般檀

那

15

佛說咒六字神王經

●那二叉® ●魔二阿鲁 『彼二波鲁 ●以二巳鲁 ●芒清潭澤二爷葡萄净鲁 ●[梨]一鲁 ●除二里鲁 ●旗二編 集二世鲁 ●]就二語鲁 •图天二王卿 •图勒二初第 •图命二民鲁 •四赏二常鲁 •四唯二維见第 •四数二何卿 ○麻二面● ○尼二厄金金 中消滅之。

者在山中山中消滅之。

若 在 門中消滅之。若在城中城中消滅之。若在道 消滅之。若在屋上屋上消滅之。若在城門城

茶羅十二樹茶羅十三提兜羅十四阿難延 千五 反知梨八陀鳩沫帝九 修沫帝十安茶羅十一那 四知開跋帝兵五。隨頭跋帝六檀頭梨七院與安皇安華茶梨一那茶梨二羅知三翅油 8度 梨 受此六字神咒王經。過去諸佛之所宜說。今 時婆伽婆即到旃陀梨女舍。告阿難言。汝當 即說咒曰 摩頭雕 婆至尊最聖。天龍人鬼所不能越。故能消滅 甲畫夜安隱衆神術護。 能洗除一切垢穢。今我以此四成實章句。使某 皆常消滅從此呪斷。 **疊方道。悉當消滅。若供駄陀毘陀羅富多那** 摩登伽旃陀羅咒道。若爲某甲造作嗚咀厭 放戾。日月迷惑人者咒道。能斷瞿桑乾陀梨 切器邪。即說咒曰 如垢離衣鮮白淨潔故。 天地至貧莫過婆伽

我爲汝說之。一切諸邪皆當消滅

陀梨舍。一心念婆伽婆云何不見哀愍我。爾

牽將指含。 阿難出行。

爾時阿難不自覺知。

忽然到旃

如

是我

聞

道逢旃陀羅女旃陀梨之所迷惑

時佛在含衞國祇樹給孤獨園

若為某甲造作衆惡啁咀。 波 迦致 頭之 迦誅迦毘知劍壽劍壽吒知跛帝 厭蠢方道悉當消

道叉說呪曰 伽婆。雕欲無垢至奪最正故。能消滅一切邪 天龍夜叉一 切諸鬼所不嬈近。 所以然者婆

児日 切衆生正法之王。故能消滅一切邪道。又說 婆伽婆衆第一福田。 迦致迦誅 **迦毘知** 九十五道所不能及。一 劍壽劍壽吒 知跋知

若男

者溫廉陀。若吉遮若佉他。若毘陀羅若賀陀 若鳩槃茶。若富多那若毘含闍若阿跋。羅廉 者悉令消滅。若天若龍若夜叉羅刹。若餓鬼

若有人為某甲造作 明詛方道厭蠢

'伺候短

帝尼二十悉波呵二十

陽跋帝||十。臏頭摩帝||十羅沙伽羅跋帝尼 跋帝十八 迦羅 赊翅油羅十九 浮野伽彌二十知

十毘吒跋帝尼二十 迦吒跋帝尼二十脂吒跋

茶慢陀羅。畔提十六阿那阿那耶十七

若為某甲造作啁咀。 提 迦知迦誅 阿尼帝 迦毘知 阿周帝 方道厭蠢悉當消滅。 **喜劍壽吒知跋知兜** ĆP

以此六字神咒王經。

若在上向作者上向消

滅之。下向作者下向消滅之。若在地中地中

陀若尼乾陀女。若邁羅伽女之所爲者。今我 若女若奴若婢。若阿耆婆若婆伽母。若尼乾 者首陀若摩登伽女若旃陀羅旃陀女。 **羯腾。若沙門婆羅門。若刹利若居士。若毘舍**

~~供~~ 战 提 四 摩休附一 **佉默母陀五婆羅提瀝陀爾**公廢頭 温度帝二 溫摩陀婆羅提灑陀爾三

說咒日

蹋羅B牌二十 句。假使枯梅呪令選。生枝葉可得生茂。況於 生人有神識者乎 此六字神咒王経諸佛所說。 若有人持此章

水中服之卽得分身 耆梨 鬧羅 鉢陀一耆梨 闍羅鉢陀二悉波呵 尼乾陀天所說B生難咒 南無乾陀天。使我呪句如意成吉。即既呪曰 。使婦人

呪曰 各皆明聽。 維住者。我今召汝當來集會隨我使令。即說 此咒章句。使我所願如意成吉。一切諸鬼神。 無二十八夜叉鬼將軍。歸依汝等今我欲說 南無大自在天王及諸眷屬、南無四天王南 上方下方東方南方西方北方四

伊尼四一爛尼四三爛爛尼四三悉波呵 日南無婆伽婆里宗也 七遍誦之燒白。膠香以華散酒上 向沛之。 唲

大自在天及其眷屬卽說咒曰

含具梨 波婆伽棒羅西河阿駒茶夜鸣四之傳 四須那 阿比含尼 **岡型迦摩梨比梨比致** 乾陀梨 比含波羅比含 朱梨 旃陀梨 **遮梨羯致** 阿*泯滅泥 摩登祇 阿比

四呵呵浮丘陀摩帝十五呵呵浮丘陀翻濯沙 脾十一 游陀蝉十二阿阿登梨十三呵呵那彌十 順頭摩提八質帝質●多九 婆羅提灑陀

大自在天王所說咒名摩醯首羅天

O安青二米者思念,者集创 ®反二切象下时 ®女二知像 O漢二萬思念 O耶二思鲁 O斯二賞忠多,原念 O哺二咒争下降报告 ○鬼二兄弟 OD 戊二酰鲁 OD 佗二提鲁 OD 冬二帝鲁 OD 戊二戊汤像* OD 非二神鲁 OD ⊄二族鲁 OD 〔一〕—(鲁 OD 三二二帝 OD 東二召法宗,李陀召法忠《 OD 三二四帝 OD 灰二沿兽 OD 灰二沿兽 OD 灰二沿兽 OD 灰二沿法。 ● 新藤田

夜雪噴攪婆波夜嘻膩伽羅夜嘻識伽羅

迦

吒

呵鉢柘伽羅婆伽羅 沙伊 螺贝 恒 伽羅呵梅陀鉢吒呵奈陀呵鉢柘伽羅迦吒鉢吒呵奈陀 劍跋賜靳陀羅跋賜 婆 陀沙阿伽吒比迦吒 摩耶劍婆耶⁰景治阿讓婆夜知 與新吃羅跋與 阿爾 著 · 好賜婆伽婆 權休陀婆波婆伽羅呵斬 ē c 著 炎摩盧伽 南無兜提却登多伽誘尼伊模反 波羅比合夜嘻因陀沙 波羅伽吒傍浪摩耶浪 極休陀 伽羅 因

吒耶 羅悉治慢陀鉢陀悉波呵 叫 那悉波羅呵 那 耶悉波呵塞呵沙叉悉波呵 豪陀那那知者比多羅知比*呵反*波吒耶波 悉波呵 ,波伽羅那悉波呵 浮丘提尸 尸婆波羅·者羅悉波呵 資伽羅耶悉波呵 波開波提 悉波呵 尸婆耶悉波呵迦羅帝多。悉波 因陀羅 比沙門目佉悉波呵 波羅悉波呵 悉波呵 悉波呵 南無婆伽婆豪 陀 伽 建羅闍帝悉波 **呪欲罷當稱南無** 伊沙·耶悉波 薩婆浮丘陀 波羅提婆耶 蠅具迦羅 波羅摩悉 吼持 梵天呪句文

大神仙叉說咒日

三七遍誦之七遍。如上『二句咒水灑之卽止 羅娑羅娑羅娑羅娑一比羅娑羅比娑比羅娑 速去速去三隨汝本來處四摩訶夜叉五

波施 脚當即處。折耕®擬當為繼七遍咒之。繼載釘 反 尼伽格政知阿维尼伽知 切諸邪鬼"於"此便斷不得還願"若有還者 波羅波施 沙波施 尼波陀尼伽橋

> 梨呵陀*随提呵陀勒提呵哈吃因頭那摩舍 薩婆檀陀炎那 呵陀亞柱比知呵陀旣萬泥呵 陀旣萬泥 賓伽 甚可畏怖。仙人息齒媽即自結此咒曰 東西北有山名曰香熏。 埋著交道中著門蜀下。 大神仙赤眼兜牙齒 羈經 悉波呵 彼中大学人名日赤眼 稱 病者名字

七遍誦之 無遙羅陀睒波羅等使我咒如意成吉。 呼呼流呼呼修呼呼流呼呼帝吒優比致伽南 大梵天女尚衢梨說。一切龍蛇百虫百草 持三

成吉 及人持毒咒。 南無大智天。 及一切臃腫毒藥南無大梵天 敬禮一切諸佛使我呪句如意

城祇梨城祇梨城祇梨五城伽羅城伽羅六城 票提製比彌比伽梨四域 祇梨域祇梨域祇梨 翅斯翅斯翅斯翅9斯二尼佉斯佉斯佉斯三尼 **哂翅哂翅哂翅哂翅哂翅一尼翅欺翅欺** 祇梨城祇梨城祇梨城 祇梨城祇梨城祇梨七

尸梨州開顧菴彌梨·B帝阿依⁶⁰×波娑8尸 所結児邪 此兇婆修天梵天天帝釋。 **獨聚神仙乾陀利**

甘露天說一切毒呢

阿修羅天神斷注不得還著病人咒

羅波翅 阿思摩思伽摩思 羅伽思郁帝魯思帝 奖羅奖羅薩婆羅 **進伽梨婆摩尼** 欝帝羅思 梨思帝思翅 始尸始尸 獨構流惡尸比梨比 沙多比羅波 進羅進 阿翅

日 大梵天說甘露呪甘露能使毒氣入地脂比脂 即說呪

頭流晒比陀羅尼耶悉波呵 亞彌斯 经分割 医甲甲甲甲氏 哂履伊梨喜履羅喜履喜履羅 吉薩帝娑羅娑羅毘娑羅伽梨 娑梨羅寓修提 摩提摩提 頭流伽梨

尼呼 如上諸咒主龍蛇百虫傷蛇螫人 祇尼比劉察 羅摩尼呼 阿由呼 甘露梵天女阿婆耆說一切毒児 翅妖呼 婆羅彌呼 遮伽梨呼 郁波翅8呼 比B安比梨啰 尸梨呼尸梨酮 **港彌梨提**娐 比進伽梨呼 翅斯畔 伽漏楣呼 樓呼比薩難 翅斯呼 伊三迦 靐

伽伽羅 伽伽羅八波羅伽羅彌 尸梨 尸梨 阿摩知 鉢尼 旨履尼 欲說大陀羅尼神咒。使我兜句如意成吉 南無觀世骨菩薩 觀世音響遊說陀羅尼兜 雕波尼 阿盧哂尼 波羅摩知 那頗那波那樣那那樣陀彈 南無一切諸菩薩 陀羅尼歇鉢尼 三波羅夜知吉履尼 阿難 4

咒疫病文

那提惡叉夜檀帝目帝 阿三摩三梨佛陀佛吉利底橙摩郁婁佉多阿 親婆比婆阿摩梨醯摩梨 摩訶座婺 避梨阿遮梨郁鳩梨

釜水上。燃四枚燈。於患人四角頭。 | 呪先以赤土。規病人周匝。以五尺刀横著 及 如此呪勿 毒 藥 癥 我

●秦二進号下阿 ●今音反二令音樂,今音通像《八耶》—号 ●耶二 报记 ●流二迷号 ●是二巻号* ●者二書号 @二二 於像 □接二級書 □與二聲影,稱忠學 ・函北二帝等 □ 从二倫學 ・四北二施書 ・四北二陀書 □ 以二二二狀多》 反)夾莊書 □火二大号 □ P P + (九)夾莊鄉 □ 椰木三面麦号 □ 專二麦号 □ 呼二呼号下问 □ 少二类号下同 **9**此= 四帝十(為來 四裂來二梨學

腫。持刀唾呪之吉

呪癬腫 文三七遍呪之 令榜人。·蚩笑

令我所呪卽從如意 腫如®捲。睡一腫千腫死。 唾一癰千糠止。 願 不聞其音。蝦蟇在中食月。其心大腫如山小 燈死睡腫腫滅。海中大魚化為o整。雷起西南 水水絕唾火火滅。唾金金闕唾木木折。唾蹇 天上七女授我良藥唾山山崩唾石石裂 疃

佛說摩尼羅亞咒經

利弗阿難因提羅。 從何所來。去至何所。人民大憂愁,佛會諸比 丘摩訶迦葉阿那律雕越摩訶大目e費 連 含 所爲。今諸比丘。大怖懼如是。便前白佛言。痛 死痛用傷心痛。用頭痛。目眩,不能飲食皆魔 民多有病故。病痛用何等故用生母腹痛。用 言。天下人民得不安隱用何等故。用天下萬 聞如是。 慶詢比丘僧俱。佛說摩尼羅亶經。佛問阿難 一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園 佛說摩尼羅亶經便舉七 與

葉佛 四拘樓秦佛 第一維衞佛 第七釋迦牟尼佛 第五拘那含牟尼佛 第二式佛 第三隨 棄佛 第六迦 第

佛名字

今說此經皆從諸佛口中出

第一式叉羅 第七阿須輪 第四彌佉羅 第二*捷陀羅 第八隨沙門 第五健殊羅 第九修孫 第六麻油羅 第三律頭羅

第十個慢提站

佛令諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 都 i蘆大小一切人民。有得疾病者苦厄者、今 皆當飄

> 鬼。佛言若有瞋恚刀杖起時。皆當念是摩尼 飢餓鬼。 羅亶經。諸鬼神則自破碎 **今佛言若有赤鬼有黑鬼。有長鬼有短鬼。有** 外鬼。有水中鬼有水邊鬼有火中鬼有火邊 色鬼有青色鬼,有黑色鬼有夢中鬼,有産乳 高大鬼有卑小鬼。有中適鬼有白色鬼。有黄 鬼。有身中鬼有身外鬼。有飲食鬼有臥時鬼 有虛空鬼。有市井鬼有死人鬼。有生人鬼有 鬼有塚間鬼。有地上鬼有天上鬼。有北斗鬼 **爾之。有國鬼有山鬼。有林鬼有草木鬼。有**茲 有道中鬼有道外鬼有堂中鬼有堂

色鬼。高大鬼卑小鬼。廣長鬼一切大小鬼神。 喜娘天下人民者。其鬼名金鏝鬼薜荔鬼。飢 鬼神則自破碎。若靑色鬼黃色鬼。白色鬼黑 餓鬼怪貪鬼。動苦鬼病瘦鬼。有痛痒鬼思想 求人長短。若有頭痛目眩傷心寒熱。則當學 官盗賊水火起時。即當讀是摩尼羅亶經,諸 有國中鬼。一名深沙二名浮丘。是二鬼健行 鬼神不得復媳害人。今是經佛口中所會生若 是二鬼神名字。便當說是摩尼羅瓊經。是諸 讚是摩尼羅亶經。諸鬼神則自破碎。若有縣 常當說是經。 佛告諸比丘。若有受持是經者。若有病瘦者 。若有頭痛目眩寒熱傷心。常當

鬼污池神鬼。溷神鬼方道鬼。盛道鬼不臣屬 谿谷鬼。門中鬼門外鬼。戶中鬼戶外鬼。井籠 B血飛行鬼。騎乘鬼駕車鬼。步行鬼B摓換鬼 木精魅鬼。百虫精魅鬼鳥9狩精魅鬼。畜生鬼 山神鬼石神鬼。土神鬼海邊鬼。海中鬼橋操 鬼。强死鬼腐皮鬼。斷頭鬼短人毛髮鬼。飲人 四役死鬼市死鬼 死鬼。兵死鬼血死鬼、暴死鬼。後死鬼。 道路死鬼渴死鬼 官 死 鬼凍

四以後病悉破愈。佛說已。比丘僧比丘尼優婆 塞優婆夷。諸天龍人民諸鬼神。皆受恩教前 是經皆從釋迦文尼佛口中出。 聞是經

佛說神水呪經 背羅 若紙樓皮練絹上係。若縷頭即愈 阿罗却尼 慢陀多羅 尼佉尼 波陀梨 阿佉那 波提梨 足佉尼

便舉七佛名字

師 七佛

南無諸師弟子

南無諸佛 南無法

南無諸佛弟子 南無比丘僧

南無諸

南無過去

南無佛

鬼。宮舍鬼軍營鬼。停屍鬼獄死鬼囚死鬼。水 死鬼溺死鬼。火死鬼燒死鬼。客死鬼未葬鬼

咀鬼。 伏屍曾注鬼事非屍 *注鬼。 癩死鬼注死 鬼。嫉妬鬼魍魎鬼。熒惑鬼遊光鬼。鎮厭鬼咒 **瘿聲鬼。瘡症鬼呻吟鬼涕哭鬼。 類病鬼虛耗** 鬼。身中鬼身外鬼。《隱殘鬼跛蹇鬼。顯狂鬼

四拘留秦佛 第一維衞佛 第五拘那含牟尼 第二式佛 第三隨葉佛 佛 第 六迦

甲身。若有鬼神不隨我語者。頭破作七分。若 人得病瘦。當學上諸名字。呪病瘦者即得除 鬼。詐稱鬼一切大小諸鬼神。皆不得頗害某 鬼。溝渠鬼道中鬼。道外鬼胡夷鬼。遙廢鬼樹 鬼棒死鬼。戮死鬼自連死鬼。自刺死鬼怨家

 者人得熱病。結縷七遍咒。善此上鬼神名字。 為作體而去 囫

●整二階号 ●指二階号 Φ使二機号* ●性二提多側 Φ官二官● Φ庄二田多喇 ●隆二楼承雪 ●瀬二補号 Φ注三庄 在台* Φ役二在号 Φ技二技争成,抵制 ΦΔ十(鬼)号 Φ採棋二连双甲 Φ补二款号 Φ以二巳号 Ф为二氏号 □非二な合* ⑤ 役二次合

葉佛 第七釋迦文佛

今是呪經皆從諸佛口出 輪龍王各各明聽 佛告諸弟子。 **十方天下神王山林鬼神阿須**

絕知水爲真。今我治般若波羅蜜威神。及首 非具。莫當此水。以清治濁以正治邪。衆邪斷 出河井入佛鉢爲佛水。入腹中爲異水。自知 佛言水在河中為河水、水在井中爲井水、水 佛言。今爲某甲神水児。療治百病斷絕衆邪 楞嚴威神。勃某甲咽喉胸堂心腹脇胃。膀。光

為真。天者影地地者影•糖、糖影相應道法 錄神光。人行無為道氣自然。貫骨微體沐洛隨水消除。 不得留住某甲身中佛行無為攝 五官六府三焦五·藏寒·醉宿食下痢梁痛祸 来病。 邪不o 忓正虛不錯異。 疹消病愈知水 殃*非屍鬼注妖魅蠱绎慳結聽腫疥觸 惡 疮

梵天王釋提桓因神咒

當

神通助站願禮十方

多。閣他跋"建邁瀨跋邁 位。爾時梵王釋提桓因。立於佛前而結咒曰, 佛在羅閱祇城。 舞質多羅 檀遮波曳 桓因,以人定時來詣佛所,稽首作禮各坐其 跋伽禅耨質多羅 質多羅定波帝 波羅波曳 梵天神王及一切諸天釋提 阿耨波羅波曳 の那檀邁 須賀多羅 資多羅悉那 瀬耶 軍 欿

> 卒得風腫及時氣熱病"治不能會差針藥不加。 是名摩訶曼的權羅咒,一切國界營邑村落,若 迦大邁 多 **佉弗安帝弗大羅帝** 瀬婆跛知 秀波羅 毘摩遮 摩訶瀾波羅 耶世須耶世邁呵耶世 須毘摩遮 弗羅 文 迦大邁 波區跛伽羅 低波 阿難

四天王神咒 速誦此咒自然除愈

我為一切而結咒日 前白佛言。今多有鬼神及以衆氣恐動國人。 所。頭面體足坐於一面。 佛在含衞國祇桓精舍。爾時四天王來詣佛 ·最大天王名毘沙門。

呼帝 彌隷 即拔漏那 只图煤只 個頭8件頭 "冥 **灩羅耶剃大 薩羅耶大** 侔帝 阿含伽細 豆呼帝 訖 帝 伴 隷 瀨阿 迦毘羅@頭只 波羅閣地帝 薩羅耶剃 作帝 瀨呼帝 湘頭頭 *冥体帝 侯滿瀬帝 体帝 伊利彌帝 伊隷彌隷 波羅豆波上 阿那帝 大伊地羅素 偃呼帝 *牟帝 安那帝 四年帝 訖隸 夏 蒼 壁 周 豆

當行。道蓋天地光蓋十方。衆邪萬物精氣妖

各還所屬佛道匠當。言絕痛愈千百得

氣蟲毒。 不雌也 霜臭 信此言生誹謗心。頭破作七分。我之誓言終 子誊女人能誦此咒。 一切鬼神天神夜叉惡 說是咒已前白佛言是名阿那羅梨咒, 栴檀囊 無如之何命令不中天。 **迦摩世梨吒遮訖蜜** 若有惡鬼不 善男

淨陀羅尼神児

- 迦尸佉般遮尸佉

跋伽尸供

偸羅尸

迦毘羅尸佉

迦波羅尸佉世可婆尸

叉婆叉 摩那叉 那茶殿 阿婆叉 伽羅婆叉 毘摩那茶 摩摩那叉 佉竭那茶

> ●迦那茶邁羅婆®羅茶 那近羅 梨優多那茶 陀羅尼羅集卷第八 尸梨羅那茶憍怛吒B恨羅摩B豐 不迦羅那茶 阿茶那茶 婆提賴殊 羅闍阿摩摩耆婆阿涅羅娑婆訶 拘那茶 興婆羅那茶 迦毘那茶 隨機那賴殊波呵摩弗低 婆梨 却迦婆 軍閣那茶 三三羅那茶 拘薩那 羅那茶 却婆提弗 茶 폐 富

陀羅 尼雜集卷第九

除一切顯狂病陀羅尼 乞夢知吉凶陀羅尼一首 觀世音說隨願陀羅尼一首 佛說集法悅捨苦陀羅尼一首 **佛說陀隣尼鉢經一品有三首** 阿吒婆拘上佛陀羅尼一品有三首 未詳撰者今附粲錄 省

佛說大小乘觀別出觀佛三昧 佛說偈令人誦得長壽一學首 佛說咒時氣病陀羅尼一首 復有求夢陀羅尼一首 除怖畏陀羅尼一首 行住隨方面歸依稱十方佛名號 **結槳界陀縫尼一首**

省

如是我聞。 阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼 爾時王舍城內有一比丘。 一時佛在王含城迦蘭陀竹林中。 為賊所劫為蛇所

經

段

目 ◎離二任命● 中校二支师领 图差二接号 图阅新 技士政争 图今二命争 图为二体争 ●(液)--❷凝十(那)⑧● ❷恨二世鲁 ❷赠十(多)鲁 ❷首十(被一切恶音祥陀藏尼

垂顧錄。 阿吒婆拘見佛默然心懷喜悅。 不合遇惡,世尊慈於願垂納受。善逝世傳願 野山林道中。 畏怨憎惡鬼等難,若佛弟子出家在家。若住 **寂靜乞食道人塚間樹下四部等衆。** 侵害衆生。 後惡世之中惡鬼增盛惡人衆多惡毒虫 **售路衆生等。爾時阿吒婆拘重白佛言。世傳** 婆拘鬼神大將。我不須此極嚴惡見。儒能傷 諸鬼神等。若有讀誦是咒之者。其人威德乃 至力能降伏楚天。何况餘惡。 人惡毒等故。上佛世尊極嚴惡咒以用降伏 切衆生故。爲降伏一切諸惡鬼神及一切惡 尊•以降伏一切極惡諸鬼神等。我今憐愍一 所至佛所已頭面體足。在一面立白佛言。世 婆拘" 見是比丘受如是苦心生憐愍。 為鬼所 爾時世尊聞是語已默然受之。爾時 魏受大苦惱。 或值諸難所謂王賊水火刀兵恐 若在城邑村里巷陌當爲數護 爾時 爾時佛告阿吒 鬼神大將 即於佛前而 若行曠 。卽往佛 狩 阿 吀 莎呵 婆羅 多蛇 牟尼 牟尼 仇婁 律師 阿

茶濘 糜訶阿o毘 阿里阿里 **開** 豆留咩 利 多吒濘 究吒濘究吒濘 **吒吒吒吒吒吒吒** 利 豆留咩 豆留茶濘 利 尼利 豆留伴 摩訶阿毘阿毘 多吒濘 那羅那羅 វិក្សិ 豆留咩 毘 那羅 利 摩訶豆留茶濘 陀样陀样 摩訶究の吒濘 阿婆阿毘 **摩訶多吒**濘 豆彌蒜 摩訶吒吒吒 阿毘利阿毘利 尼利 尼利 豆留咩 阿婆阿 豆留茶 尼利尼 多吒 発吒 豆留 尼利 毘 A

說呪曰

毘闍那彌 特比持 閻魔陀摩 閻魔陀摩 呵那呵那 赊泥赊泥 時那時那 仇摩仇摩 尸利限皮那 伊持伊持 婆阿毘阿婆毘 摩訶首婁首婁 9閻奢那咩 奢靡陀靡 迦羅摩迦羅摩 摩訶牟尼牟尼 留仇牟 梨滓梨濘 呵羅呵羅呵羅呵羅 修伽都多牟尼 呵那呵那 休泥休泥休泥 仇摩仇摩 無沙婆 路迦遮利@地 留仇 伊持伊持 奢廉陀摩 摩訶梨濘梨 富留沙多摩牟尼 律師 仇妻仇妻 迦羅摩 那暮蛇 奢摩日多彌提 婆羅婆羅 牟尼 牟尼 哪梨赊梨 牟留仇牟 律 那毘闍那咩 整泥 比持比持 旃 閻摩陀摩 院 薩泥 職泥 滷 閻娲提 修迦都多 時那時那 摩訶仇婆 **廣詞律師** 婆羅婆 哪梨婦 留仇华 首集首 牟尼 那 那 比

鬼神等欲來求食吸入精氣食人肉血者。 旋風風輪鬼神起風欲來害人或來傷人。 者。悉令消壞不能爲惡。又復虛空日月星辰 食世間之物 及虫鳥禽 *狩諸能爲毒惡傷人 復世間一切諸毒。o若草若木根華東衣裳飲 陀。如是等所觸惱者所侵損者悉得除滅。又 鬼神羅刹夜叉鳩樂茶復多那阿跋漆羅呿屈 持、是人悉皆令得安隱寂靜。 世傳此陀羅尼句。 惡毒離諸苦惱王難賊難怨惟之難。 疫病熱病 一日二日三日四日乃 為一切衆生作護作教護 令離 衰惱波諸 若天龍 至 諸 Ł 令

> 人惡鬼噤碎失念不令為惡。 說神咒以守護之 人作惱害者。先當誦此児力能。噤持令彼惡 脚若以舌若以心欲惱人者。及以惡人欲爲 不能爲害,是等諸鬼神。者以手者以口若以 身外一切衆病。若七日若十六日。悉令消滅 Ħ 或令冷病風病濕病寒冷等病。 世尊我今當更 若 身內若

呼 阿伽那知 阿多那知阿軍阿軍國 牟尼牟尼 精氣。 利 怨等悉爲結界。 此陀羅尼為受持護誦者作護。 仇留摩 仇四摩 大擁護。今當重說防諸惡鬼卽說咒曰 吒 希泥場呢 那吒 摩訶尼利 若損人資產耗人財物如是一切樂怖 留豆 摩訶那迦休休 **今為某國某甲合家無量作 喺泥喺泥** 莎呵 阿多那知 四烯梨 泥 烯梨泥 留豆 豆留 摩訶牟尼牟尼鄭 阿吒阿吒 郁仇廉仇麼 若有鬼食人 聞伽那知阿 休休豆留 尼利尼

休康 · 帰 梨 兜 梨 仇笺仇裳 留年留年 仇留 幕休暮休 **赊梨赊梨** 莎 休咩提 慕聯梨 <u>m</u>il 休婁休婁 休婁休婁 仇耄 國際留摩 暮啼梨 仇那仇那仇那仇那 魔咩思摩 幕的休春休 仇箋 仇留仇留 **赊梨吩梨** 休牟休牟休牟 阿提迦羅咩 幕啼梨 **赊梨**躮 仇留 仇那 嘛

世奪此呪極有神力如上所說。 有王畏賊畏火畏水畏風毒畏刀兵等畏。 或有餘惡知識心 莫令持是咒 生 忍 0以≃已争

❷ 籽二聚 (◆) ○ 形二茶 (◆) ● 見 十 (利) | | ● 地二 乾 (◆) ● 日本 (利) ● 日本 (本) ● 日本 (利) ● 日本 (利) ● 日本 (本) ● のカニカ係の 四摩二那個 田摩二那仇國

H

月星

辰鬼神等畏。

非人等。《皆悉隨侍擁護不令遇惡。世尊我 人師此咒者 不能侵犯誦此咒者。 者。令其愚癡迷悶噤碎自遇衆惡不o越此界。 唯 神爲作衰害。世尊此呪極有神力極有威德。 **誦此咒者。我當以千輻輪轢碎其頭。令諸鬼** 不見惡不令惡鬼惡人得其便也。若侵損惱害 是鬼神太將力能降伏一切諸鬼。 智壽人。若不能誦者應以好紙書寫。盛以綵 德力唯佛知之。 世尊此大神呪應付賢德有 城邑村落誦此咒者。莫不蒙利。若有國王大 結亦艛然。 將諸鬼神至其邊施其所願。 著種種漿飲。然八燈燒薰陸香運心供養。我 好淨逾地安七器漿飲。二器著少。血飲二器 心意狂亂。欲結界之時。應淨洗浴著淨衣服 令彼惡人⊕人惡鬼惡賊自受其殃。身體**燃枯** 神惡夢欲令消滅者。先當結界使諸惡不起。 念此呪無不消滅。世尊若有事難愛の怖惡鬼 囊著種種香常持隨身, 若有憂怖恐難常當 告阿難。 意生惡害欲相侵惱者。 幢頭賊見此幟賊尋退散降伏 《疫水早風霜。若遇惡賊應誦此咒,若繫著 [衆生多所利益。汝好受持廣令流布。若有 ·願流布施衆安樂。世奪誦此咒者。其人 、我當將諸鬼神晝夜不離擁護其人。令 當今彼惡鬼惡人仇怨之人心生侵惡 後持行即能消除一切諸難。爾時 此咒極有。大神力能。除諸惡擁 ,其人境土無。有惡賊怖難災橫 一切天龍阿修羅諸惡鬼神人 世尊若有善男子善女 當先誦此咒為其 其人應誦此呪 若有誦此 阿難此呪 閣離 命

三遍結模十二結构法餘如前都誦 時衆會聞佛所說歡賽奉行BLD十二美節語婆極有神力極有大德。應令四來@並誦持之翻

佛說陀隣尼鉢經

佛言。 聲遠開色貌端正。有氣力有筋力强如是 非人所姨害,彼世尊如來至真等正覺。 今遭 荔若塢洹鬼神若羅剎鬼神若虎若狼。 名曰華積。 薩來到佛所前以頭面禮佛足。 光明。二名摩訶*法。晋言大光明。爾時二菩 今現在遺兩菩薩。一名阿彌陀學法。習言無量 液提羅耶。O晋言最上天王如來至真等正覺。 世界名阿難陀拘蠶。 大比丘衆千二百五十人菩薩萬人俱。 聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。 我持陀隆的鉢來。今為一切故欲令安隱,得名 增進皆無他不得不爲天龍閱叉鬼神 去是佛刹百千億拘利佛剎過爾所佛土共剎 今現在遺我來問訊 世尊從是間過百千億拘利佛刹世界 摩訶闍儺 **彼佛號最上天王如來至真等正** 開蘭尼 晋言華積彼佛號伊迦 。世傳說法安隱受者 郁倚 長跪叉手白 目企三 爾時 若人 與

四梵不恚之如是。 是時佛街阿難陀言。 為不行不爲刀兵所傷害帝王不 人非人蛇蚖찈蝠螫皆不能害毒。不能中蟲道 誦證有佛世馀甚難得值。 波提 若善男子善女人。受持諷誦讀一切鬼神 若養男子養女人受持讀誦識七世生宿 摩訶三波提 阿難陀是陀隣尼鉢七十 汝受是陀膦尼鉢持觀 陀隣尼鉢亦難得 能 得 其 便

强如是 隱。有名聲德遠聞,色貌端正饒氣力其筋力 當復說陀隣尼鉢。 阿逸多菩薩字彌勒語賢者阿難陀言。 億 諸佛所說。 若有中售者是諸佛語爲有異。 所以者何。亦欲令一切安 找亦

漏嵐潮 害毒。 得聞。 四陀言。我亦復欲說陀隣尼鉢欲令 氮軧 有名聲德遠聞、 是陀隣尼鉢八萬四千億佛所說。 不能得其便梵釋四天王所共擁護, 非人所觸鏡陀蚖*蚓螫諸含毒之虫所 不 持陀隣尼鉢靝誦讀說。終不爲一切鬼神人 飆誦讀職十四生宿命。若善男子善女人。 誦讀有佛世尊甚難得值。 是陀隣尼鉢亦難 爾時佛告阿難陀言。汝受是陀隣尼鉢 不能中盛道為不行刀兵不能傷帝王 拔軧 若善男子善女人受是陀隣尼鉢泰特 酸雌 滅吱 色貌端正饒氣力其筋力强 彌雕提雕 扠雕 勒 陂 一切安隱 佛告阿難 阿難陀 能

提 如是 頞軧拔軧 **案那波提** 涅觐 般那波提 鳩涅鞑 迦偷呢 離 摩訶

水中若犯帝王縣官事。 難陀是陀隣尼鉢若行道者為賊若為虎狼若 隣尼鉢。阿難陀。 不可稱計億佛所說如是,阿 陀隣尼鉢持諷誦讀識無四央數生宿命。 是時佛告賢者阿難陀言。 迦偂尼 誦讀持是陀隣尼鉢。 趣誦讀爲一切廣說。若善男子善女人。 受是 .難陀緊著枯樹即便 當念是陀隣尼鉢諷 受是陀隣尼鉢持 是陀

抄羅波 ●[限]--●

◎岩悉二悉皆自 ◎期二有團 ○帰士(怖)自 ⑤[人]—團命 ◎血二鹽團 ◎大神力二神大神劉 ◎ -二自 ①音二此命下同 ② 法二佔母妻* ◎針來今二尼鉢來命 ② 編二城自* ◎ 첫二犯團領 ●越=起® ❷(消)+除寒湿 ●並= 四火士

喜奉行 生葉花實 人咒。佛說經已。賢者阿難陀及諸會者皆歡生葉花實。 何況為人說病不愈當為一切病

集法悅捨苦陀羅尼

婆彌 利 無摩訶薩婆伽利蛇多擲哆 南無毘肯陀遮蛇 南無佛陀蛇 婆媽婆遮蛇 留遮陀 南無達摩蛇 檀摩陀 那蛇波羅薩婆 南無阿伽蝎浮遮蛇 那關那帰知 林彌利 南無僧伽蛇 摩訶帰 婆耜 南

婆蛇那 娑羅 Ж. 知汦利 三0幕鉢汦 毘林婆閣呵 央求 知利默求知利 波波波利 陀舍地輸 摩訶 比婆薩 薩婆 Şaj

鉢 去此苦也。悲嘆下黛乞食。時道中地得一大 在於山窟。常學聲泣哭苦哉苦哉。當以何心 罪障故。心不得定憂悲叵處,以三十七年中 善。坐禪學道畫夜泣淚。經三十七年。以五逆 是時驚怖卽出國作沙門。在於他國修行十 當重賜寶物。時此國人各各受募欲捕吾身 他陀姪曠無道致爲此事。其有能得此人者 澤 無人事。時於伽倫羅國。夜跳城奔走趣於深 學國人民一皆知之。稱聲唱言是遮他陀。害 父愛母今*逕數年。吾時思念與六畜無異更 道不可具說。是時愚癡害父愛母。逕由數年。 治業虛妄無質。造諸惡行不可稱計。婬贖無 夫時字遮他陀。在伽倫羅國作於商客。販賣 爾時佛告諸大衆言。吾本無數劫中。處於凡 時此國王名毘闍羅。告令國中人民。此邁 函經更無餘經。唯有集法悅拾苦

> 陀羅尼, 死五逆大罪。若有人受持讀誦者,終不應於 習者是名無緣, 此陀羅尼能除。去百億劫生 **丁善。當€令得聞,有人雖聞而不在心,不修** 毘悅羅國。說此陀羅尼付諸大菩薩。後有人 得聞此陀羅尼者。此人過去世時。修持五戒 說過去恆河沙諸佛臨泥洹時。 常 在

計量。付諸菩薩後有衆生。得聞此陀羅尼者。 中蒙此人恩苦痛不行。有人能行現身精勤。 不及修習。一用在懷墮於地獄中。一切地獄 能得量。若有人作諸惡行。竊聞此陀羅尼名 修習。著心福報難計、猶如須彌寶海、凡夫不 泥洹時專當說之。 尊重數仰稱其功德不可 三塗地獄餓鬼畜生,何以故過去諸佛。以欲

始得以罪業障故,不能得入心懷。是時吾即 香禮拜悲淚讃仰。於窟中修習讀誦經一年。 得此經已。即不乞食。歡喜向窟到於窟中。燒 佛二佛所說。過去恆河沙諸佛所說。是時吾

二乘人者不能得知。何以故此陀羅尼。非一 可具說。唯有諸佛與諸菩薩乃能究盡。聲聞 修習得者覩見百千萬佛刹土。

得福無量不

有行者如法行之 修行數年飛行無礙。覩見十方三世諸佛。後 得百千斤金,人無知者內於不止。吾時亦然, 字書。經於數反心中忽定。時吾欣悅。如人地 異。心中愁惱不知云何。意中思惟此陀羅尼 價償者不少。便更行於七日。亦如是價價無

觀世音說隨願陀羅尼

無觀

世音菩薩

佴 提雕

阹羅婆多

阹

呵 羅婆 多 伽呵 婆多 伽 婆多 伽戦 多 莎

願随意皆得 陀羅尼萬二千遍。當見觀世音菩薩。 行此陀羅尼法。應靜處專精體拜遠塔。

乞夢即知吉凶陀羅尼

伽梨晠 但茶 語。若欲所作於夢中。見得不得成不成 燒香散華。佛前誦一百八遍。臥去更不共人 林 南無三寶 摩訶乾豆 陀羅尼 阿跋多蛇 南無摩尼跋陀大鬼神將 波乾陀 尼律師粥永伽梨 阿跋多蛇 摩尼跋陀 呵梨氷 壓訶

除一切類狂病陀羅尼

埏蛇 騎提3一合 那慕勒囊 摩訶梨蛇 多擲哆 | 梨蛇蛇 婆羅蛇菩提薩埵蛇 婆路騎提"一合 至梨爛 那茶阿梨陀 至梨 婆羅蛇 勒叉勒 摩訶薩

莎呵

以秋月夜。洗浴修行經一七日。如童子初學 呪之三遍。結縷為三結。即能除一切顚狂病 除怖畏陀羅尼 頸。若五種色縷。若無五色應用赤縷以此咒 此呪能除一切顕欺狂病者。 應結緘繫其

呵蛇爛 賢豆 梨迦比梨 若有善男子善女人。 南無佛陀の耶 菩提薩埵蛇 南無阿利陀 守鍮器泥 閣婆蛇彌 伽羅氷伽羅曠 南無達靡蛇 摩訶薩埵蛇 9南無路択汦 薩順豆 讀誦此陀羅尼者 貪婆 莎呵 鳥呵蛇彌 蛇奢茂抧 多擲哆 南無僧伽蛇 含婆羅蛇 除 呵 慕 薩

一切所 是

○第二萬〇 ○第二萬〇* **@**(-)-⊜* ◎耶二蛇鲁 ◎南無二波鲁

切怖畏。 種怖畏,悉能却之。若道路遇賊者。取一把土 不相見順道而去 以此陀羅尼咒七遍。 若水火盗賊諸惡鬼神。 ,向賊獵散能厭賊。日令 虎狼毒獸 種

結藥界陀羅尼

多擲雕 糜腰利 秀咩 呵摩利泥 秀摩婆帝 摩帝 婆留支 迦囉摩 婆羅

應以此持咒童女所作縷咒二十一遍作二十 緊藥方。法會意然後掘身。當有種種形像 結。以緊e手指。法陀羅橛已釘著地。 是名

*狩之類。見之馳散不敢邊近。若食之得見那 伽若與唎交會。若百返千返勢力不竭 若得象像者。食之繫咽而行。師子虎狼等惡

若得牛像者。食之力敵十象。壽二百歲不足 **空中七日行二千餘禪水不沒** 若得馬像者磨食之。若合飲飲之。即能律提。

若得女像者持之而行"於一切"刹悉得自在 信受。人所樂見好營他事 人所愛。言辭美妙猶如甘露。隨有聞者歡喜 日之中行百餘禪。脚不疲乏。所往至處爲

聰明威德光澤。若其生子亦似其父。老相悉 滅跫爲年少,一切世事皆悉了知。聞十萬偈 若飲之。壽二百歲。身力無比無能勝者。端正 若得男像者常提持行。於一切處皆得。代尸 若得羖羝像。食之十三月不飢。 幷義能持。肉眼清淨徹見尼提,勇健多力 好習色鯛戰

無前,

心性和養身體肥大

若得蛇像持之而行。一切世人無能爲也。 能爲能。見百餘禪 若得孔雀像者即自食之食。 己 一切毒皆無

以逾眼得見尼提 害。若被發及食惡毒。并用塗身皆無所苦。若 用塗身得大勢力。 能與和修吉龍鬪不被毒 若

壞。 阿修羅打亦不能壞,無大小便 鄭如石。若用塗身身不可壞。乃至金剛亦◎不 若得鹿像者持而行之。一切世人無能o為 若9得鹿像共蛇像相纒者。又言龜像食之身

亦無所患。常使快樂無能勝者 若得蝦蟇者持之而行。水上不沒。若入水下

光如日。 萬事王悉受用。 若得貝形似吉祥果持之而行。 願皆悉與之 若王聞來出百步迎其人。心念欲作 隨其所作皆爲作之。一切所 世人見之威

復有求夢陀羅尼

七日必有所見 此是求夢咒誦七遍臥時誦。 多嚊他呵梨呵梨 無呵尼三 |無呵尼 **若無所見至一** 莎呵

南無佛 佛說児時氣病經 南無法

南無比丘僧

南無過去 南無諸

七佛

南無現在諸佛

南無諸佛

佛弟子 南無法 梨 佉尼 禮是已便說是咒。 無現在諸佛 尼佉尼 阿佉那 南無比丘僧 波陀尼 南無諸佛弟子 尼佉尼 即從如願 波提梨 南無過去七佛 阿比羅 阿佉尼 e南無諸O佛 南無佛 慢多 南 尼

> 今我所呪即從如 南無諸師弟子

方佛名號 **澡漱燒香正心乃說。** 神名字著紙上繋著縷頭讀咒時當齋戒清淨 若人得時氣疾病縷結七過児文幷背 行住隨方面歸依稱十 此 上,

等正覺 下方佛。起稱上方佛 歸命彼佛、南西北方四維亦爾。 南方佛號初發意念離恐畏8起首如來 若欲臥時稱 至 翼

東南方佛號初發意不退轉成首如來至眞等 東北方佛號壞魔慢步積如來至眞等正覺 北方佛號寶智首如來至異等正覺 西方佛號金剛步跡如來至其等正

正覺 西北方佛號開化如來至真等正覺 西南方佛號寶蓋照空如來至真等正

覺 下方佛號初發意念斷疑拔欲如來至興等正

佛說偈令人誦得長聲 慈 諸 龍

以我 以我 慈

偶佛說此。 我 毒 · 無味毒 恆晨朝時清淨已誦 入 遍

此

佛說

無量功德滅一切惡能令人長壽 上方佛號消冥等超王如來至異等正覺 東方佛號等行如來至異等正覺。 切大吉祥滅一切惡陀羅尼 心王 破用得天 Ŀ 滅心滅 殺諸及 地此毒世 人若東行 去毒患間 得

0 数二类制,类帝②则 0 手二十章 ●意二党員 ○科二州事例 ●代二伐員 ○為十(也)員 Ø得二能働 ◎不十(能)⊜ ◎[南無···子] 亚佛=前里第 四起 二超无确

蓉護除病陀羅尼一首

果獲證修業陀羅尼

皆

暮 **晒成鹰蛇娑遮驪** 尼浮彈 南 無佛陀 鳩梨槃陀 娑廉伽檀oge 等夢事音阿多婆勒 南無達 雅帝梨 嘟囔吱♂篇●畫那提 摩 南無價: 娑o呱達 伽 南無 不製 蛇

知佛色相。亦名念佛三昧,亦名諸佛光明。藉 等名未來世觀佛三昧。亦名分別佛身。亦名 慢。四者修行六念如救頭然。佛告父王。如是 常修念佛不誑衆生。三者修六和敬心不患 骨流光。心淨想心不淨想。起結使想滅結使 復有化佛教諸聲聞。數息安般流光。 佛設觀佛三昧觀四威儀品中出 者唯有四法。一者晝夜六時說罪懺悔。二者 。斷結使支想殺使根想,如是諸想九百億 如數息安般說是名聲聞法。 菩薩法 。白骨白

陀羅尼雞集卷第九

護衆生

陀羅尼雜集卷第十

未詳撰者今附粲錄

觀世音說應現與顧陀羅尼 **獲果利神培養陀羅尼一首** 日藏經中除罪見佛陀羅尼 八兄弟陀羅尼一首 一首 省

定志慧見陀羅尼一 首

> 見佛隨願陀羅尼一首 觀世音現身旅種種願除一切病陀羅尼 呪蘇除睡不飢益乳陀羅尼 結縷除睡蒙護陀羅尼一 首 省

除卒中毒病欲死者陀羅尼 **兜鹽水飲腹痛者陀羅尼一首 誦呪手摩眼除一切痛陀羅尼** 念觀世音求願陀羅尼一首 散華觀世音足下陀羅尼 晢 一首 首

佛說呪泥塗身塗幢塗藥塗毒塗腫陀羅尼 觀世音除業障陀羅尼9一首 除瞋恚陀羅尼一首即 一省

呪腫陀羅尼一首 懺悔擲花陀羅尼一首 觀世音陀羅尼一首 樂虛空藏菩薩陀羅尼 省

日藏中護眼陀羅尼一首 **呪態瘡中惡陀羅尼一首**

四天王呪除一切不群合五首

莎訶

檀摩檀 南無佛陀蛇 定志慧見陀羅尼 那闍那 南無達避蛇 闍梨 閣那婆咩汦 南無僧伽蛇

此陀羅尼。用秋月若十五日月竟日,入造化 羅呢呵羅@呢 方 於東方白時至心誦於一千遍 首佛形像。以黃華周匝,遍敷其地縱廣一步 一切諸佛。 **浅**除生死一 **講**波多婆蛇 切 郵障 莎呵 亦可覩見十 七 呵

如是我聞。一時佛在含衞國祇樹給孤獨園。 八兄弟陀羅尼

阿比瓮 尉多邏提浮多 目兜阿满绳 受持讀誦為人演說 拘毘箋 **人解笔** 阿鉢梨 思休毘多 無仇目兜波羅 尉多邏

不能漂 諸惡鬼,能爲人傷害恐怖人者。并及怨咎歸 弟名。及聞此陀羅尼者。受持讀誦思念在心。 諍言訟皆悉消滅。此過去諸佛所說 當知是人毒不能害兵刃不偽。 佛告阿難。此八兄弟名字。若有人知此八兄 一切惡鬼方道鬼魅。夜叉羅刹一切 火不能燒水

法羅城多 南無觀世音菩薩 电坦提飑 觀世音說應現與顯陀羅尼 伽呵吡多 伽毗多

此陀羅尼法。應靜處專精禮拜遠塔。 隨意皆得 羅尼萬二千遍,當見觀世音菩薩。 一切所願 。 誦是陀

音說是陀羅尼 日藏經中除罪見佛陀羅尼 釋迦牟尼佛請十方諸佛在娑婆世界一時同

毘時臨婆毘時臨婆 都婆班羅 阿龜那多雕多阿龜 尉波陀脾也

多郷他

疋

時臨婆

佛像後畫一菩薩。 一日像前一日菩薩前。番誦。 名金剛住菩薩。 "若人遇 若行 前 亦

誦千遍。 疾諸惡來。觀誦此咒三七遍 此陀羅尼人。墮於三途者無有是處。

爾時世傳告阿難言。有八兄弟陀羅尼, @烘羅吡多 伽咐多 汝應

●反二引令 ❷(微散病但反)十字母 ❸哌達二肟雙母 ○整二套母 ●凝十(經)團* ◎—二二母 ●第二尼曼 ○香二精母 ❷短⇒担⊜ ゆ 法二法律

即得面見十方諸佛捨是身已不受生死。 行功德為無有上。今略說耳行之人不食酒 清淨處淨自洗浴著新淨衣。以好華香供養 那多咃多 於佛。當以月八日修行。經三七日除宿殃罪。 佛言若四部弟子。受持讀誦是陀羅尼。當於 復多拘致 毘時臨婆 莎呵 所

獲果利神增善陀羅尼 纖提阿 究 婆開酸 濘娑曪其囉末·垖羅末優欝垤輖 比茶囉私繿坻 e阿e眉囉移 **強婆護康魯** 三慕履 究嘶跋®羝 迦多迦跋梨 利頻頭摩 阿婆咩 那闍那濘 優牟尼 阿婆羅慕沙娑 頗羅牟尼 **芻羅尼咩** 比**提蛇** 阿毟

他心智。 智慧。得一切佛三世無礙無長三昧法門 煩惱障。 其不退轉菩提。親近一切智,不從他因而生 誦。飲黑石蜜蓮華發漿,一日中能誦千9遍得 誦書寫。當於佛前像前塔前舍利前。千遍讀 若有善男子善女人。受持如是陀羅尼句。 煩惱顚倒等結。親近住於賢學之道,亦能令 如法意三昧。能化衆生滅一切障。所謂業障 人不過七日。獲得四禪壞欲界結。見十方佛 優婆夷。在寂靜處誠心如法行是陀羅尼。是 能淨衆生所有諸根。 善男子善女人比丘比丘尼優婆塞 。能燒衆生一切 讀

善護除病陀羅尼 | 牟尼治力茶 阿舊舊比羅香比尼摩 婆梨羅 呵 文雕婆梨羅 蛇比那 比尼摩訶訶 荷呵阿梨 女若茂若 牟

> 若有人讀誦此陀羅尼者百由旬內惡人及非 "不能得其便"者自病若他病, 誦之即得除 文者蛇波 呵 莎呵

進果獲證修業陀羅尼

祇叉夜 莎呵 **牟羅牟羅羅** 阿婆嘛

多擲哆

若人受持該誦 結模除睡蒙護陀羅尼 **兼修福業者此入初**

堬 多擲哆 蛇蛇多腿 目企婆羅耨 **濘波伽梨** 那摩梨那 三摩留 修波梨蛇踟 波梨伽梨 奢因地 波比姆坻 陀羅叱°伏派 阿波利蛇 那埿 尼難坻紙 婆羅濘 梨蛇其良那比輸他寧 **芻修型多迦梨** 三摩多比沙 但那至坻 婆羅华者那 波羅寧 82 阿三波羅耆 陀呵 婆散 修波

腱拏佛提

因地利蛇佛提 莎呵

香供養恭敬禮拜拿重蔬藥。 此陀羅尼者,是除睡眠持行法。用十四日若 上。悉得四咸損眠。欲得睡時四間下著淨處。燒 尋師一遍結一結八百結。若欲不睡緊著回項 **興舍利像前者興塔前。種種香華白氎樓二** 利富梨思那呧 他比喩陀濘 諸天養神擁護

咒動除睡不飢益乳陀羅尼

三慕希都散提 三慕多尼 **邻地蛇哆多婆** 佛陀寫也 婆迦置比迦知富濘 尼彌 思殿兜慕陀羅婆陀 尼彌 羅哈摩蛇兜 尼利摩 南無 婆迦 婆都 莎阿 婆利逃濘 多羅兜 希扇坻三 若人

> 婦女若牛羊少乳。 以塗足日行十由旬。 睡 以此持咒 *蘇千遍 児水千遍用飲之乳郎多 若食之令人不飢。 用 塗眼 卽 無 陲 若

見佛魔顧陀羅尼

牟羅羅毘

路伽鉢提佛陀鉢提地梨 多擲哆 波斯奭叉蛇羯比羯波啾提 樹波伽提 **休多舍民** 波羅婆散濘 悉提 度羅尼 60%多三摩希提提6者其力呵 提촭鉢提 陀羅尼 B 旃地利 比含羅佛提 郁伽羅提知 阿媚多羯波 FE 利尼 涅呵梨 賴

所願悉與之。 行陀羅尼者 應三日不食行之。 宿命智。若求珍寶若求淨佛國土。若求職位 為說法。即與其人隨B於所願。若求多聞若求 日至十五日。晝夜六時誦陀羅尼。一時誦一 若善男子善女人。欲行此陀羅尼者。 若求工巧。若求辯才若求除業障。 百八遍,是時即得見佛世傳。坐蓮華座上而 澡浴著淨衣服、以花香燈明供養佛。從月八 隨其此人

觀世音現身施種種願除一切病陀羅尼 若二月三月若八月餘時不得

薩埵蛇 伽陀 **崩波羅婆叉彌佛婆耀摩比**至室耽 悉譚那慕佛學陀蛇 那篡阿利蛇 菩提薩埵蛇 **耨劍波蛇** 那四春阿梨蛇 摩訶薩埵蛇 律彌慕陀羅 婆路勒提施婆羅蛇 摩訶薩埵蛇 那慕達摩蛇 婆路騎提 摩訶伽留尼 波羅婆師多 伊膊多 薩埵那 施婆羅 那慕僧

●葵帽二头隔台 ●概二类台 ●海二类台 ●相二类名 ●(比頭摩帽修攻壕抵煙)十阿多甸 ●用二尺台 ●通二类台 ●配二数角像* 100 项二项台 100 成二域台 100 网二次多旬 100 数二聚合* 100 基二聚台 100 折二杯309 100 见二呎 台 100 自二身頃 100 於二小台 600 陀二类的 100 第二基合* 0伏二使帝國 =呪()

 定器盛好香汁。須極好香華十六。師須 夏燈 泥坌其上。生恭敬心。盛以十二器生乳,以四 五日。著新淨衣服。以淨牛屎鎗地,又以香鎗 於觀世音像前,行此陀羅尼。行時於白月十

六枚。燒堅黑沈水香。須大瓦項四枚監淨

薩

此咒吉祥。能除過去一

切罪業獲大功

徳

除腹陀羅尼*東

若人被毒欲死。

著已

苑

此持呪病人耳中

那慕薩婆畔陀那車陀那 ●婆羅·娑羅毘娑羅毘娑羅 **沐羅沫羅三摩注薩婆薩埵難解多羅 隣毘薩埵那木叉** 秀阹婆晗 摩伽羅蛇 菩提蛇 菩提蛇 律時邻地蛇波羅婆叉彌 兜流 菩提蛇 婆路畸提 翼梁 多擲哆耆羅耆羅 那慕阿利蛇 薩婆薩埵那 蜜提 薩婆 伽•羅蛇那 伽羅 菩提蛇 佛地蛇 兜流 翼梨 休流 含婆羅 薩埵怖 冀梨 基建 兜 冀 菩 業。若男欲求女身,女欲求男身,如顯悉得。隨 **諸根不具足者悉得除念。并除過去一切重** 生9天。欲求天眼天耳滅一切病痛,若身體諸 生隨意自在悉背得之。 根不具。若有能病癩病一切病苦。乃至身體 欲入。海採求伏藏欲服仙舊欲求妙色欲求 欲求願悉得。若求富貴若求飛空。若欲施衆 當知是人即閉地獄餓鬼畜生道門、 竪。手捉瓶花於火中現。當見之時心無衆怖。 菩薩於火中現。如所證像。身著白衣其變高 應從東方來現大神光。於火盛燃時。觀世音 心不絕。篩一遍投一華火中。時觀世音菩薩 八百枚、是時應篩此陀羅尼。使音聲相續義 水 "取種種諸花條置@中。燃軟木薪又須蓮華 欲求多聞欲求論議

隨其所

多耨劍

毘菩提蛇

佛地蛇

菩提蛇

路騎提舍婆羅蛇

薩婆薩埵

多羅質多耨劍婆毘多蛇

婆羅舍

提蛇

蜜提

阿利蛇

蛇

質多多蛇

整型

翼型

那慕勒囊 散華觀世晉足下陀羅尼 意求願訖應還遣觀世音菩薩也 利蛇蛇 那慕阿梨蛇 婆路輢

休流

秀流

秀流

試其林

阿其車

SII)

薩婆薩埵

流梨

菩提 翼梨

至梨 秀留 提舍婆羅 阿梨蛇 婆路斯提舍婆羅 多擲哆 秀留 乞梨 伽車 至梨 伽車蛇哆宿歐 莎呵 乞梨

念觀世音求願陀羅尼 散觀世音足下,又燒好香供養 應取好華一掬。三遍誦此陀羅尼。即以掬華

此陀羅尼云何修行。應以白淨細氈若細布

悉殿兜

慕多羅波陀

莎呵

養伽養

修留彌修留爛廢阿

修留漏

莎

那慕阿利蛇

婆路綺提

含婆羅蛇

伽留尼伽陀羅饍蛇

流牛娑陀蛇

隣婆薩埵怖多耨劍比

松地蛇

6 帰漏 6 婆藍陀養

陀囊伽 娑陀蛇

捉運難。

一手捉澡瓶。使髮高竪。

欲行之者

畫作觀世音像。

身著白衣坐蓮華座上一手

薩埵蛇 脾那慕那麼 那"暮阿梨蛇 此咒須沈水香誦咒三遍 阿思摩思摩梨尼 摩訶薩埵蛇 莎訶 婆路椅提舍婆羅蛇 豆律波摩梨尼 多擲哆 至心念觀世音菩 兜流兜流 **夏** 豆 菩提 **兜之即差若死還活**

欲求願如願必

那"森佛陀蛇 誦呪手摩眼除 南無勒囊利蛇 一切痛陀羅尼 那慕達摩蛇 那慕阿利蛇 那慕僧: 伽

路伽 散尼 菩提薩埵蛇 陀寧 鄉哆 **比那舍尼** 慕咥耽畢多三慕隱 含婆羅蛇 **此那合尼** 莎呵 伽遮提蜜羅薩婆莫川 波多三慕曙蟾 休休毘之整梨 阿梨蛇 **脊提薩埵蛇** 提舍那 車陀尼 婆路椅提合婆羅蛇 擔尸厲糜 那屬兜 比車陀尼 比之歷梨涅摩梨輸 m婆薩婆那舍尼 摩訶薩埵蛇 路伽倉康尼 三慕隱擔 **薩比獎**厠 婆路畸提 婆陀三

痛病 師此児百八遍。 。自手用摩眼。 能除 切 眼 根

除腹痛陀羅尼

多擲哆 此咒以咒鹽水三遍。以飲腹痛人堅善 婆陀尼移 提舍婆羅蛇 菩提薩戀蛇 摩訶薩埵蛇 那慕勒羅 究多究之 莎呵 利蛇蛇 究究羅之 那慕阿利蛇 阿那三 婆羅騎

那含尼 多娜哆 提合婆羅蛇 那慕勒囊 除卒中毒病欲死陀羅尼 莎梨莎梨 利蛇蛇 **菩提薩埵蛇** 那慕阿利蛇 毘梨毘梨藤B婆毘沙 摩訶薩埵蛇 婆路騎

●据二院会 ●英二安元翰 ©安二安第 ●数二利号下同 ●帰二傳像 奏]—《春春 日刊四二阿会 日の差二接合下问 日の奏二見句 ◎ 學二次會 Ø@二世鲁 ◎(項)十中到動 ●天二王家⊜

誦之一

帝奄"娶羅咩辣 @帰咩帰隷婆呵兇 **唊斫迦羅跋多帝隷** 辣 see 開羅 *婴那咩妹 羅婆呵呵縷呵嘍 **薩娑迦羅摩咩**休 **蒲伏呵** 咩辣虫伽羅咩 **剛帝咩®頭婆梨咩疎** 伽伽那 佛佛羅 婆呵髴 婆伽羅帝隸 摩那跋多咩然 伊羅羅 **那羅闍吒蛇** 叉奄磨咩味咩 然 坐 苦 图 咩 試唸咩 糠多 跋

膜心卽除。假使四方大海水悉皆擾動。以此 水七遍咒之澀散四方。若用洗面一切瞋者 鬼。若於我所起重瞋恚者。應於清旦取一會把 瞋恚心除。 之塗手已。服,一切人非人魔龍鬼,乃至畜生 此陀羅尼能除一切世人瞋恚若欲令一切人 灑之◎常能令淸。 況復人也 不生瞋恚向已者取膽虧油以此持七遍。 假使滿四天下人及非人天魔龍 唲

●佛說除業障陀羅尼

南無阿利蛇 南無佛陀蛇 南無達廉蛇 婆路與新底含波羅蛇 南無僧伽蛇 菩提

薩婆伽

彌利 彌利踟利

莎呵

利吉利

薩婆伽

倚利彌利

薩埵蛇 留 毘頭畢彌 若賓祇 摩訶薩唾蛇 彌樓爛倚 散施資彈 多擲哆 閣婆毘祇 迦樓棠 菩薩迦伽留摩叉 賓彌休

蛇賓彌

8無量。此陀羅尼神咒經。觀世音菩薩所說能 清旦一遍誦之, 卽却 | 呪能除無始生死受身有識の以來業 障 之 常以月十五日三十日。 一切惡 誦之千遍得福

汦 無勒那多來蛇蛇 含婆羅蛇 菩提薩埵蛇 南無阿梨蛇 摩訶薩埵蛇 婆路騎

多擲哆 **汦含婆羅蛇** 南無勒那多來蛇蛇 牌 婆路畸派舍婆羅蛇 3 鄉哆 婆皮斯 志梨爾志梨勒叉勒叉 丘梨 菩提薩埵蛇 摩彌娑羅呵律陀 丘梨 南無阿梨蛇 菩提薩埵蛇 多律器 摩訶薩埵蛇 莎呵 摩訶 豆

薩埵蛇 佛說咒聲陀羅尼

岻利

莎珂

廉訶目攤連寫

摩赇呼 多擲哆 婆婡哹 伊利富利持製富倫提 比至睞呼 比思坻啰 阿婡呼

即得差 被毒若身有腫處。以咒"聖銓之以青黛傅之" 塵幡鼓角伎樂。必能得勝。若爲毒虫所嚙。若 者有人欲入賊中。咒*遲三遍以塗身。若逡續 摩摩 化提回呼鳥 思羅 婆脒呼 莎呵

電樂戲空藏菩薩陀羅尼呪 南無佛兜佛多摩訶日犍連莎 多腳哆

八百枚令人得顧。若善男子現身安隱。求心 心一日一夜。六時行道誦持之者。 中所顯無不獲得。若是女人化成男子,能至 之八百逼。燒好沈水香香烟不絕。要用黄薯 此陀羅尼。要月十四日十五日明星出時。 却三劫之 鐂

觀世音菩薩陀羅尼

月九月

罪永不入惡趣。

吒頭吒 南無觀世音菩薩 婆豆斯 多擲哆 摩彌鉢羅 丘利丘利 呵囉哆 莎

此

陀羅尼用擁護眼。 摩呵留羅牌

。畫三時夜三時。二十

旦那隷

婴斯四胞婆织

羅勒那

婆羅氏

莎

摩訶梨蛇 婆路輢 律 伊利 南無佛職蝎毗多 懺悔擲華陀羅尼 蘚 此呵 陀羅尼晨朝至心念佛三遍 四抵利低利帝利伊利氏利

擲一 洗浴身體夜三時體拜懺悔後夜竟。 此觀世音菩薩上持陀羅尼**。** 華。合八百遍鄉八百華 常以月 子四

呪腫陀羅尼 除殃病滅毒陀羅尼

抄呵 多鄉哆 摩摩慕泥 摩慕泥 摩比尸沙

若有腫病者。當以此陀羅尼咒之。若呪藥

倚 **呪癖瘡の中惡陀羅尼** 百八遍盤之亦善

多擲哆 沙拌 莎呵 帰置摩置 茂伽隷比沙 摩訶比

七日乃差 先傳此瘡。然後以此持。日一百八遍。呪之經

日藏中護眼陀羅尼

要用春秋涼時三月四月八 多擲哆 **哄***婆 頻酸守睼羯磨守眠 泥婆囉 阿那闍那 猫歌哄"婆 拏都蛇 **即昵羅哄婆** 沙羅拏*哄婆 頗隸守眠 阿薩魯施陀羅魯祇 波臘多掬 阿鈱多

婆佩帽 留経脾 誦一遍 切吉 H ●把二五台 ●常二尚色 ●佛武二親世音動 島 ⑩(集成次藏者監)十条**島 咿**斯二藏台 ◎ 完二元号 ❷ 施二指导 ❸ 唯二鱼❸ ●

味者常護汝足。

摩訶伽羅當護汝手。莫恐怖

■鳥羅若阿陀摩羅。若揵陀樓陀皆不得妄繞。

:若捷陀羅。若金翅烏若仇桓,若鬼神若羅 若爆樂茶若溷邊鬼神。若餓鬼若舍舍。若

吒當護之。那行者和修提。是四大天王主四

當護汝家。含伽頭當護汝膝。食一切

失眼常得淨目 修念佛以是因緣。於生死中乃至成佛。終不 陀羅尼呪之八千遍。於七日中塗眼皮上。當 心。上火燒熟令乾。合上藥揚和合藥已。以此 勒阿摩勒比亦•含等。合揚以蜜和之。復以龜 寫日藏。爾時應作眼藥。用海沫甘草根呵梨 生於慈心。當於佛前懺悔諸罪。作佛形像書 遍誦此陀羅尼。 以手赚眼病差 於 切切 衆生

四天王呪經

者毘樓博叉天王 四天王常觀察四天下。 者提頭賴吒天王。三者毘樓勒叉天王。四 沙倪闍尼沙 優遮廢倚尼 一者名毘沙門天王。 波底摩尼

和夷和抵

文多尼

波知o多尼

@雄陀羅當態汝臍。阿比尼當護汝尻。共梨閣 天下者。岩莲若惡蘇摸當護汝脾。天當和恩 拘梨當護汝。小腹。星宿當護汝命。其有在四 身。月常護汝額。日常護汝眼,星常護汝腎 呪經。用救入民故。爲鬼神作變漿。然乃說呪 種從是滅。從其中致處哀念。欲令疾解脫歸 梵天護汝頭放髮時。 命於道人。大天王王四天下者。聽我言我說 佛所生處。及諸佛弟子處人民死不。時諸天 皆能成諸事。 說是咒有山名卑飢羅。 及諸天處中。諸道人在彼行道。得五通能變 |抵和牟伽毘皆念是"自說此咒言。我見睹 道人名阿阿得五通能變化。善見阿多喻 含含爛護之監當護汝 '修道人

於是無慣 "使吉静

呵安呵安呵安 **勅令諸雄陀羅。便說是咒。 得咒大咒所行即** 提頭賴吒大天王。於一切健陀羅中最尊。皆 尼呵尼佉尼佉尼頭佉尼佉知佉知佉知飢飢 卽疾。 耗亂睡眠。得無一切皆不成。如是 勒令一切鬼神羅刹。便說是咒得咒大児所行 **彼毘沙門大天王於一切鬼神羅刹** 疾。耗亂睡眠得無一切皆不成如是 波知波知波知 知夷犁 中 最 呵 奪

阿那尼 知 令一切鳩槃茶。便說是咒。得咒大咒所行即毘樓勒叉大天王。於一切鳩槃茶中最尊。 勍 抵摩帝摩6帝 疾。耗亂睡眠得無事不成如是 阿開陀羅 廢多廢諦 用磨抵摩抵 九知九知毘九 摩訶摩

痛足痛。一切諸所苦痛悉除去。若人若非人 臍心亦不痛。 不苦頭痛目不眩耳不痛。鼻唇口齒舌頰頤 廢倚 毘樓博叉大天王。於一 無能得妄嬈、浮陀亦不得嬈。天亦不得姨。若 怖衣毛為竪,其有知是咒王經者。無復畏恐。 天王說是咒經時。地皆為動。· 姨人民者悉恐 事不成如是 龍便說是咒。 大児所行即疾。 耗亂睡眠得無 摩倚 若腹腫脇腫手痛臍痛脾痛膝 摩倚 摩帝 切龍中最傳, 勅令諸 拘知毘拘

> 群諸義善精進 其諸邪惡消滅百病除愈。 |日月星宿風寒氣。皆使除愈擁護其 南無一切古善古 身

陀羅尼雜集卷第十

ķ

種 種雜咒。經

同十五 叉下同 曳十六阿上叉曳十七阿上敬命班反下叉差殺反曳十六阿上 叉曳十七 二十一阿 鷹 迦婆 西二十一 跛 四雕 四 幣 叔 夜 网络 反 阿 鷹 迦婆 西 並 長 辈 跛 四雕 四 幣 都 夜 城中八 遭抵贖叛樂上明叛十九回阿羅上 鼻沙灰 迷十三阿上娑上磨娑上迷十四閣上曳 三磨英教反泥如無反磨磨泥五只纸六者明纸七 路下间 经下间 他一 B法華經內咒六首第一藥王菩薩說 叉爛二十二 鼻腦外留言之下問 嚴上阿上便的診院 上迦上類熟上迦上路十一路迷娑上迷十二 鑅四上迷八錢上 阴多鼻苔烟反檀香安反 纸十蕊 儞鼻瑟麟和音反下阿●上頭哆跛咧輸上提二 8周宇文氏天竺三藏闍那崛多 安泥奴帝区 曼莫干区 [in] 犯

咒" 令我所咒即從如顧 南無諸如來無所著等正覺 禮足已便 一般是

● 0 ● DE本 ● (経) 一 ® DE DE A C DE ME — 数 ● 四周字文氏==字

跛團聯絡逝言十個伽上

一個程沙亞 反

四場短黎正十慕上短黎二十阿上雕上第夜皆反

七跛雕上第二十翰上迦四號二十阿上奖上磨奖

「迷三十菩上馱*上鼻鳳枳羝」「十 馱上 囉上

那上多夜四十 九 無戶 臨路橋俱 B 照上 整上 移三十 B 阿叉夜三 十五曼帝原 "嗯六"曼珍囉叉夜羝三十戶瞻 阿上又夜皤那上多夜四十 皤盧阿上曼 爾 耶反 多婆夜扇三十四 婆上 夜輪歌上 觸数

此陀羅尼於諸衆生。多所饒益 說。若有侵毀此法師者。即爲侵毀是諸佛已。 此陀羅尼神児, 六十二億恒河沙等諸佛所

第二勇施菩薩說

明知上僩十三那上明吒平 播底井四 知上側十鼻上知*上懶十一只知上懶十二 七那上咧吒上曳八那上唰吒上耶皤底九伊上 慕上雞五阿上第下同六 阿上 @茶度下 醋底 表 爾 那上

第三毘沙門天王說 毀此法師者。則為侵毀是諸佛已 世尊此陀羅尼。恒河沙等諸佛所說。 " 若有侵

珍姓他一阿上醋二那醋三那上那上獸四阿上那 厨院基 那馳上六短那上馳上七

第四持國天王說

反 陀明五 游茶度下離上六 雕登紙上七補巡上 珍姓他一阿上伽上願好情反伽上編三 禮朔四建

徒八僧矩黎九蒲上塵娑上黎十句

毀此法師者。則爲侵毀是賭佛已 世拿是陀羅尼。四十二億諸佛所說。 著有侵

第五十羅刹女共說

珍经他伊五底迷··五 何迷··五 戶降陸··五 奖上

经国籍证 不進五

頭 破 作 順 Ł 我 分 夗 惱 如 阿梨 180法師 樹

枝者

第六普賢菩薩設

伽上無十四請所屬伽上與枳聯馳上無十五 泥十二獸上驪上磨跛聲綺羝十二娑上曬上懾娑 魔上珍爾九僧伽上跛嘴綺羝十 僧伽上儞伽姼 **馱上跋羶泥陀驪上尼奴科阿皤魘上 路儞阿皤** 素上陀明素上陀明六素上 陀羅上跛底七 害上 哆娃他一阿图上填茶版图二境茶底下**破底**图三 茶品直下反蹯雕上诊師四壇茶矩鍊上黎五 墳茶

之力 若有菩薩得聞此陀羅尼者"

旋塔減罪陀羅尼

幡羝 迦瞻嬭迦夜 菩提娑上點婆夜 南謨勃陀夜 南9慶阿明耶皤盧枳羝鑠上皤9羅夜 伽皤羝娑上婆訶 但姪他佉上囉皤羝 南謨達囉上摩夜 **您訶娑上 珍婆夜** 南謨僧伽 殊訶上 麼訶

滿一萬二千一遍。面見觀世音菩薩威力。滅右呪若人能至心一念。七日中邊塔行道。踊 一切罪障得一切所願

禮拜滅罪命終諸佛來迎咒

賭佛來迎咒。朝及人定二時各酺百遍。婆羅 禮佛一拜。滕禮千萬億拜佛功德。又云命終 右呪出實憶勝經。十億菩薩所說。誦咒一遍 者爾娑上縣上皤縣上他上娑馱爾娑*上婆訶 那上謨善上陀夜烏牟命二戶瞻戶隨徒馱蘆

供養三寶咒 門價多誦此

上伽上夜杜鼻上聲四雕上號雕上尼娑上婆訶 右呪清旦於佛像前。合掌至心日誦一遍。 磨訶迦嚕儞迦寫 那上謨母娑上囉上播若上吃8達上 囉上 磨骨 為那上磨阿朔耶奈阿及皤盧投斑鍊上皤囉寫 跢娃他 磨訶娑上路婆寫 杜鼻唇斑 杜鼻 滕

觀世音懺悔咒

當知普賢神通 娑上婆訶 **唎尼杜波摩唎尼** 姪他覩瞻覩瞻 耶皤盧択羝鑅皤驪夜菩提度備娑四上路婆夜 那上設昌縣上路那上路縣上耶夜那上 磨訶娑上跈婆夜 阿上西磨西磨西磨 前8磨 杜鹫杜鹫那上謨那上磨 磨訶迦嚕嬭迦夜 一磨阿卵

金剛児蛇児 滅無始已來罪求願必果 右呪觀音像前。 燒香發露懺悔至心誦三遍。

B散滅 路曳絲上 蛹灰粉絲上蛹娑上婆訶 右兜若人被蛇毒所中。兜之二十一 温 毒 卽

坐禪安隱咒

反。婆上跌墩鼻上伽上電影易雕開西磨訶鼻上都偏婆上跌墩 伽夜 路下可妊他 那上謨菩上陀夜那上謨馱軅上磨夜那上謨僧 伽上多曷囉闍西娑上黎對 磨上訶婆上跌駿阿上底

右兜若初坐未定身心不安。

以種種香華供養十萬億佛

那上謨战閣上職上波琴上曳變詞夜叉拪那跛 **先篩此呪七遍** ●美十(上)夾註®®,上者(夾註)學 ●唯二學會 ●昭二照會* ●阿十(上)夾註®®,(上者)夾註哪 ●編十(領可反)夾註會 ●(句]—●* ●茶二茶等下同 ◎於二下島 ●五十(通)會* ⑩[禮]—團 ⑪法師二政法等 ⑪上二二卿 ⑪[二]—曾 ⑪三三上哪悉 ⑫ [下阿]—鲁 ⑪惠二唐鲁 ⑪蹇二唐鲁 ⑪娑二癸鲁 ⑩建二獻鲁 ⑩彩二哆号* ⑪秦上十(胤上)鲁 ⑫[上]—谢悉 ⑩唐二唐 ● 歐數二清鲁 ❷哆二多鲁 ⑤ 禁二等者 娑上雕上婚替上

陀鑑魔択羝十六者 ~~獨~~会職

一大 十人 七九

已。跏趺坐則不驚動

児腫児

刚星上্以刚上。娑婆訶 変在 珍娃他,识别识别,只别只刚里上只 婆在一座訶娑上珍婆在一座訶迦の長峰彌迦 耶反何皤盧识羝鍱上皤囉夜菩提及何娑上》 那上謨曷囉上診那上웧囉上耶夜那上磨阿刚

右若惡腫風腫。呪胡麻油羹之差

金剛咒治惡鬼病

那上謨娑上覩羝四十三娑上婆訶切十四 雅上謨娑上覩羝四十三娑上婆訶切中四 西那跛哆曳。三珍姪他娑上 囉上 娑上囉上。四西那跛哆曳。三珍姪他娑上 囉上 娑上囉上。四 在 双 医脐茶上 跋鬧上囉上 沒爭上 奧 三麥 訶 夜 叉 那上謨曷囉上但那上*姼囉•上耶夜•一那上麥那上謨曷囉上但那上*姼囉•上耶夜•一那上麥那上謨曷囉上但那上

古咒若人著鬼病。呪水七遍手把。望前病人

千轉陀羅尼 面打叱之即差

觀世香隨心児9四首婆訶三句

右誦滿十萬逼衆罪消滅 也數夜*四 診症他*五鳥許 多職觀多職*六 反迦夜*四 診症他*五鳥許 多職觀多職*六 反迦夜*四 診症他*五鳥許 多職觀多職*六 反迦夜*四 診症他*五鳥許 多職觀多職*六 以上診婆夜變訶娑上 診婆夜*三 變訶迦瞻頗較 上診婆夜變訶娑上 診婆夜*三 變訶迦瞻頗較 上診婆夜變訶娑上 的婆夜*三 夢一迦瞻頗較 第一減罪清淨咒

第二児

我者皆不成辦 右呪誦滿十萬遍。得無怖畏一切邪道。欲使

爾 第三呎

毘上轍駅儞娑上婆訶&十二 爛訶隟多嚟*六觀多嚟*九觀嚟*十烏车4字 迦夜*五路姪他*六徙提旃跌啜*七期上姥只 上路婆夜*三麽訶娑上路婆@夜四麽訶迦瞻蛹 上路婆夜*三麽訶娑上路婆@夜四麽訶迦瞻蛹 那那皤鷹択羝鑠上皤囉夜*二上菩提上娑 那上謨曷囉上路那上路囉

第四咒 右児誦滿十萬邊。淨一切業隊

七俱胝佛神咒 七偶胝佛神咒

6折魔主魔 准遞莎訶納英颯多喃 三藐三佛陀俱胝南 怛姪他

随一切如來意神咒

揭多 怛娃 他 甕 屈 魯 囈 耆 上 摩 尼 莎 訶納 莫 薩 轉 平 B 翠 怛 他 揭 多 曷 唎 達 耶 阿 奴

劫所作罪 若人能誦此二神咒各一遍。 能滅九俱胝大者 多化频 作品 广东市 名一遍。

哈縛平摩雞淡納莫 六字陀羅尼咒

1

室利菩薩以六千頌釋 •三藏云	**	
誦此呪滅一切罪生一切善 3	摩利支天呪三	
歸依三寶咒 一	唵上摩利支曳 薩婆薩多婆頞陀利沙利娑	
那上謨勃陀夜《瞿囉吠那上謨達囉上摩夜多 -	上學婆去學詞	
	誦此呪極護人身。當日別三時各誦一百八	
怛多納莫 ————————————————————————————————————	邁	
。於所生處常遇三實。得四親行如一	児三首経	
影隨形無暫時離		
種種雜咒經		
No. 1338		
。呪三首經		
o唐三		
訥謨薩怛唎耶 地毘迦喃 怛他揭多喃		
唵毘囉 時毘囉時 摩訶斫迦囉 跋闍唎	74. d	
薩多薩多娑囉帝娑囉帝 怛唎曳怛唎曳毘	-	
陀末儞 三擊岩儞 但囉末底悉陀阿揭唎		
但炎 娑婆訶		
語此陀羅尼三七週即當入一切漫 茶 羅捷也		
所作皆成素列壇。不得軟作。今命縣此咒。即當八壇一所作皆成蓋明 本美印刊的 计印画的法电影员 著		
城 蜂 法也		
日光菩薩呪二		
訶南謨僧伽多也泥底ofy 哩部卑薩#gy 咄		
作。加比日明三學鵬兒禮券。 未収累界二指臂正具足裝一誦此呪誡一切確亦能辟魔及除天災。又若顯一遍禮佛一		

3 1389

·大方等陀羅尼經。初分卷第

北涼沙·門法衆·於髙昌郡譯

●提伽優婆夷摩訶男優婆夷。 子與五百長者子俱。 優婆夷。到祇陀林中遶佛三匝。頭面禮足却 塞好戲心優婆塞。須達多優婆塞。如是等六 中郁伽恒佉優婆塞。將六百優婆塞。其名曰 信優婆夷。 却住一面。 勸請世尊轉于法輪。 復有五百篇 百優婆塞。到祇陀林中邊佛三匝。頭面體足 郁伽帝優婆塞妙聲優婆塞。 諸相莊嚴優婆 禮足却住一面。勸請世奪轉于法輪。含衞城 是等五百王子。到祇陀林中遼佛三匝。頭面 羅王子長生王子。眞如法王子法形王子。如 佛三匝頭面體足却住一面。 勸請世傳轉9子 吼音法王子,妙聲法王子,妙色形貌法王子 音法王子。妙色法王子栴檀林法王子。師子 ●如是我聞:一時佛在含衞國派陀林中,與五 法輪。大王波斯匿將五百王子。其名曰乾提 如是等九十二億。到派陀林中見佛世尊。澆 種種莊嚴法王子。 釋幢法王子頂生法王子. 殊師利法王子。慈王法王子。大目法王子楚 城與九十二億菩薩摩訶薩衆俱。其名曰文 百大弟子俱。爾時文殊師利法王子。從王舍 面 華異·妓女優婆夷騫那羅優婆夷。 禪 其名曰毘舍佉優婆夷空妙相優 其名曰須達多長者子 如是@等五百 家。佛告諸王子善哉善哉。

波斯匿王所將諸王子等。 塵離垢得法眼淨。五百長者子發三菩提心。 忍。六百優婆塞住辟支佛心。五百優婆夷遠 時 門 是次第智者應三品而說。 善男子如是陀羅尼者。 有九十二億恒河沙 有陀羅尼名衆華香。有陀羅尼名種種光明 名華聚。有陀羅尼名決定。有陀羅尼名常住。 陀羅尼名水光。有陀羅尼名三昧。有陀羅尼 羅尼名跋睽陀羅,有陀羅尼名毘伽陀羅。有 羅尼名金剛魔。有陀羅尼名諸色莊嚴。有陀 有陀羅尼名實蓋。有陀羅尼名金剛蓋,有陀 離婆帝。有陀羅尼名實幢。有陀羅尼名實焰。 子有陀羅尼名摩訶袒持。 今諦聽。吾當爲汝略說諸陀羅尼名字。善男 名字。佛告文殊師利。善哉善哉善男子。汝爲 悲力爲無量無邊衆生故。敷演解說陀羅尼 最勝法,入諸陀羅尼門觀佛境界。世尊以慈 又正法中為最。又諸天中為最。衆生於此以 膝著地合掌恭敬。目不暫捨而白佛言。世尊 羅尼名金剛色身。有陀羅尼名四重莊嚴。有陀 無量苦惱衆生故。請問陀羅尼門。善男子汝 如來前後所圖說諸陀羅尼。門一切世間爲最 法輪。爾時文殊師利。即從座起偏袒右肩。右 佛三匝,頭面體足却住一面。勸請世拿轉于 者子。如是*等五百長者子。到祇陀林中遠 如達多長者子。 一一陀羅尼復有九十二億恒河沙門。如 文殊師利所將九十二億菩薩住無生法 栴檀林長者子妙色形貌 於如來前求索出 有陀羅尼名摩訶 說此諸陀羅尼名

見釋迦牟尼如來入諸陀羅尼門。 足。爾時世尊為諸比丘說諸四諦法。時諸: 光已,即時尋光來詣娑婆世界,到祇陀林中。 如是。各有無量億千那由他夜叉之衆。覩斯 無量億千期由他夜叉。南西北方及以四維。 三千大千世界由乾陀羅山後。放此光已有 轉于法輪。爾時世尊默然印可。便入諸陀羅 丘具足三明及六神通。 王子鬆髮自落法服著身。 出家今正是時。 下至迦陀難世界上至接識。 尼門放大光明。 佛告諸王子善來比丘。 照於東方無量億千那由他 時諸比丘勸請世尊 即成沙門戒 十方世界亦復 行具 時 諸

諸佛。南無十方三世の無量諸法。南無十方少 丘。甚大愁戚大聲叫言 南無十方三世無量 陀林中,掩蔽此比丘善根因緣。 智獲大善利。我今將諸眷屬。壞的彼比丘善根 三昧、我若不壞此比丘善根因緣。此比丘必 至林中入禪三昧。時虛空中有諸魔衆。 婆夷居士居士子,各各從佛入諸陀羅尼門。 爾時無量億千那由他夜叉之衆。 師利法王子在佛左右。欲請世奪轉于法輪。 分足人。如是唱已。 因緣。爾時魔王即將九十二億眷屬。往到祇 當於賢劫。成阿耨多羅三藐三菩提。成一切 邈。而為說法獲大善利。今此比丘復入禪定 衆中有一魔王名曰袒茶羅。 爾時衆中有一比丘名曰雷音。 利諸菩薩摩訶薩。 向者釋迦牟尼佛。與無量大衆前後園 爾時十方諸佛同聲唱言 及五百大弟子優婆塞優 於虛空中作是 即從座 爾時雷音比 及見文殊 及文殊師 爾時 起往

思惟

能於我法中求索

拿願樂欲聞如是妙法。佛告華聚我今語汝 汝不知耶我以諸佛祕法勅彼祖荼羅。 時衆中有一菩薩名曰華聚。 是菩薩衆中頗有菩薩。能教彼比丘苦不。 常以何法教彼比丘 名為神明。善男子如是當有十二夢王。見此 莫妄宜傳如是妙法。當以神明爲證。何以故 聽當爲汝說諸佛祕法。華聚白佛●言唯然世 羅尼章句。伏此波句增彼比丘善根,汝今諦 佛告華聚菩薩摩訶薩。 法勅彼祖茶羅。爾時佛告華聚菩薩摩訶薩。 右屑。右膝著地合掌向佛。而白佛言當以何 王者乃可爲說。 爾時世貸卽說陀羅尼章 爾時寶王佛舉手而 我當以摩訶祖特陀 卽從座起偏袒 爾時 酣 時報言 爾時魔王聞此語已。

耶三蒲耆*稟婆四 劣破羅五 阿冕那多*秷咃 抄呵四●多*経雕 ○一蒲耆 ●稟婆二 欝波多里 南無啒啒®経寫®「啼提易動「那伽 ●耶彌!!

六阿氨那多 * 種 地 七復得究追 八蒲耆 * 禀婆

多羅三藐三菩提心。 **圻得法眼淨。爾時華聚菩薩即讃佛言** 比丘。尼得阿羅漢果。有七萬優婆塞發阿耨 二十六萬比丘住辟支佛地。復有三萬四千 說此法時。有八萬四千菩薩住少分足地。有 有五百優婆夷遠廛離

我等受教成種智 世尊身相如大山 能拔一切諸苦惱 主法王甚希有 一貫身色如金山 我今稽首大法王 **猶如日光照世間** 如 除去慳貪雕諸著 大慈無量護一切 是妙法復過是

> 茶羅言,汝今云何欲壞此比丘善根因緣耶 是時華聚菩薩。旣證佛已忽然不現。即往西 十二億天魔波旬所蔽。 方娑婆世界到祇陀林中。 見雷音比丘為九 世尊威力甚無量 獨至道場爲天師 旣謂明者成正覺 若有衆生至心聽 世尊法力力中力 難見難聞亦難遇 能攻一切諸善法 爾時華聚菩薩語組 然後說法究竟樂 過於三界觀衆生 若有観者成正覺 度諸衆生無邊際 無有一人不得®道

慧 吾爲世王 於世自在 能壞一 切 諸善智

能破一切諸惡賊

甚大恐怖心驚毛堅。即

五極吃林六窮伽林七

恒伽噤八阿隷九那隷十

二南無華聚陀羅尼三 毘含闍B室牧四郁伽林

爾時華聚菩薩報魔王言

章句 證知諸佛方便, 說伏諸惡趣。我當伏此波旬。汝今因此當得 爾時華聚菩薩語寓音言。 我 世尊智慧如虛空 當伏汝如頻婆 爾時華聚菩薩即說陀羅尼 汝若不信今當知 能蓋一切諸惡法 汝今善聽當爲汝

是陀羅尼唯願聽許。 白菩薩言有陀羅尼名曰自營。我等欲立如 哆@娃哋圆一耍猜香稟婆二 鬱波多毘耶三蒲春 時未至。爾時華聚復說陀羅尼里言 說此法時有六百魔王。體菩薩足恭敬合掌 華聚言小住袒茶羅說

不久當得成等正覺。

時諸魔王数喜踊躍

得

南無摩訶洋陀里二百無摩訶離婆浮陀望 何苦哉。受苦如是當云何雕如是等苦。 陀羅尼言 阿耨多羅三藐三菩提心。 華聚即告魔王言,汝若欲離如是苦者。可發 說是法時有六百萬魔王波旬。 禀婆四劣破羅五阿龜那多姪 心六 一菩提心。 一地七復得究追八蒲耆禀婆九莎呵十 **遊聚言善哉善哉時諸魔王卽說** 唯然大士我等發 同學而 阿 **笺那** 爾 此 多

那羅隸十一莎呵十二 爾時華聚讃魔王言。善哉善哉佛子。 乃能受

王名檀林羅王名雕多林羅。王名窮伽林羅 何。魔王言王名祖荼羅王名斤四持羅。王名茂 稱我十二神王。爾時華聚告魔王言。其名云 當供養受持經者。如是人等者遭苦厄。 大勇猛。汝能受持擁護陀羅尼典及以行者。 爾時華聚讃魔王言,善哉善哉汝等今日 是等王各各唱言。我等當受持讀誦陀羅尼 王名迦林羅。王名窮伽林羅王名即洪林羅。如 持羅王名乾基羅。王名多林羅王名波林羅。 秦菩薩摩訶薩。旣供養已復白華B聚。我等 持靡訶袒持陀。羅尼章句。當大利益無量處 以用供養。爾時諸衣積如須彌。以用供養 衆。爾時處王歡喜踊躍。即脫身上劫波育衣 二大王。當受持是摩訶袒持陀羅尼章句。 攝教行者。今其堅固三菩提心令獲善利 祕

●(言)——● ●經二縣例* ●一乃至四記數宋本無 ●耶二多® ●多二多● ●一乃至十記數宋本無 ●東二廉優世二男帝多,明朝 □ 一乃至四記數宋本無 □ 言二句母明 □ 妊二征乳*疾免恿* □ 一乃五十記數宋本無 □ 言二句母明 □ 经二年代乳*疾免恿 □ 梁十(言)免例 □ 持二提免谢 ● 9裏=廣逸國* 8[尼]-0 4B 被二类多9

念已,爾時婆。英從地獄出。將九十二億諸罪 不解脫,爾時華聚。默自思惟以何爲證。作是 普照十方無量世界膽不周遍。 覩斯光者無 金山。徽妙無比喻如日光。能照一切內外明 祇*桓中,長跪合掌而白佛言。外有二人身如 前後圍遶。猶如金山來詣祇桓。爾時阿難還

爾時阿難所言未訖。華梁菩薩放大光明。

奉世算教卽往外聽。

見有二人與無量大衆

起告阿難言。往至外聽此爲何聲。爾時阿難

二人往詣祇。桓。爾時世尊遙聞天樂,從禪定

諸魔衆及諸天人涉路而去。

爾時諸天即從

諸佛甘露。

時二大士即從座起整衣服已與

衆此二大士欲興大法。我等往彼可得正聞

虚空衆中。有一天王名摩訶伽賴奢。告諸天 利諸天作天*妓樂燒香散華供養華聚、爾時 獲善利。作是語時。時虛空中有八十二億忉 與無量樂。我等二人可共至彼。供養世傳當 也。大慈無量亦。踰於汝,教攝一切地獄之厄

廉訶薩放大悲光。因此光明得從阿鼻大地 入於地獄經歷受苦。汝不●見耶此華聚菩薩 此界諸魔衆也。是『諸罪人第一首者名曰婆 是此界忉利諸天來到佛所。是諸魔衆卽是 了達方便。從東方來來指佛所。是諸天等即 萸,汝今當知世尊未出世時。此入造不善行 衆。我今當說汝今歸聽。是菩薩者名曰華聚 爾時文殊師利語舍利弗言。善男子如是大 人,今從何方忽來到此。爾時世尊默然不答。 宋見而今見之。 如是菩薩天人魔王地獄之 是魔王昔所未見而今見之。 然到此祇植林中。世尊如是菩薩昔所未見 而今見之。如是天人告所六 著地而白佛言。世尊如是大衆從何方來。忽 衆心疑自亦 大弟子及諸大衆心各有疑。 爾時舍利弗知 左右,爾時舍利弗,見是大衆心中有疑五 中,見釋迦牟尼佛。及以見此二大賢士在佛 世界。爾時無量無邊大衆,前後圍邊到祗桓 十二億諸罪人雖亦復如是。 人雖等光來詣娑婆世界。 了。即從座起偏袒右肩。右膝 十方世界各將九 如是罪人昔所 尋光來至娑婆 而今見之。如 Ħ

名釋迦牟尼。

慈悲普覆無量衆生如汝無異

言。我向來時世尊。與無量大衆前後圍遠而

爲父。汝當受持此陀羅尼。爾時雷音白華聚 我非是諸法母。如是陀羅尼。乃可爲母亦可 雄猛是諸法母。令我堅固法心生身。華聚言

爲說法。爾時華聚問當音言其名云何。答曰

未曾有。

卽 從座

起禮菩薩足。

前後国達數喜

奉行陀羅尼典。

爾時雷音即從座起。

"合掌恭

敬白華聚言 曾善哉衆法聚士 持此大方等陀

者死已還生。我今亦復如是。汝今即是法中 羅尼來以救我。令我增籌法中生心。譬如死

疑惑。佛告舍利弗。善哉善哉善問是事。禘聽 義云何。女殊師利唯願少說。可得令我雕諸 作不善行。今衆多人出於地獄。此事難信是 方諸罪衆生來酯此間。況婆萸耶。佛說一人 諦聽當爲汝說 佛說作不善行入於地獄。 獄出而來至此。含利弗言此婆萸仙人。久聞 出於地獄得值如來至虞等正覺。及與他 含利弗言唯然世尊顯樂欲 云何今說婆萸仙 獄苦終無是事。

究竟受地獄苦終無是事。 復次善男子婆者 言慈英者言悲。如是慈悲四者云何究竟受地 **善男子婆者言剛萸者言柔。剛柔之人云何** 切法者。云何當受地獄苦耶終無是事。復次 次善男子婆者言善萸者言知。 諸苦惱者。云何當受地獄苦也終無是事。復 復次善男子婆者言雕英者言斷。 妙。 婆者言髙萸者言妙。 云何究竟入於地獄終無是事。 善男子婆者言廣萸者言通。 男子婆者 此陀羅尼威神力故 又欲顯揚十方諸佛神通 慧之人云何究竟受地獄苦終無是事。 是地獄人也。何以故汝今諦聽會而以當知善 因緣來詣我所。善男子莫作是說。婆萸仙人 為欲破一切衆生定受果報故"如是諸衆以是 力故。以是因緣來詣我所。善男子第三衆者。 者。華來菩薩及忉利天。所以來詣我所。欲顯 利弗言唯然世尊願樂欲聞。 雷音比丘善根因緣。我今當說汝等諦聽。 令我顯未曾有方便故。 故來蘇此雷晉比丘. 思議菩薩◎衆。欲令我說大方等陀羅尼故。 皆有因緣。來詣我所略有三事。第一 聞 高妙之人云何究竟受地獄苦終無是事 佛告含利弗。善男子莫作是說。 。萸者言禁。故言婆萸。 於一切方便中此人高 **廣通一切法者** 善男子第二 如是善知 復次善男子 離斷一切 一衆者。 如是大衆 如是天 復次 衆 舍 菲

人云何究竟入於地獄經歷

受苦終無是事。

復次誊男子婆者言神萸者言通。神通之

力善之人云何究竟受地獄苦終無是

復夾善男子婆者言力英者

飷

路。遙見此婆羅門。沙門問言汝與是大衆欲 即化作二人。一者古出家沙門二者在家婆 廉醯首囉天人各一o生。爾時諸人便離四難 **値夜叉之難。如是六百二十萬人。即時各許** 其中路值摩竭魚難。水波之難大風之難。又 六百二十萬人欲往天*祠。爾時沙門於其中 諮商人作不善事。我今當設方便濟是羊命。 爾時婆萸默作是念。我今云何作衆商主。 還•到本國。到本國已即各牽一羊欲往天•肩。 而取珍寶、得諸寶巳載以海舶欲還本國。於 等入海採寶。往到海所乘彼海舶。漸漸深入 浮提。與六百二十萬。佔客爲作商主。將諸人 男子我昔在於兜率天上。 此婆萸仙人在閭 世尊婆萸仙人。何時入於地獄顧佛解說。善 人。入於地獄終無出期,所以敢發如斯問耳, 爾時舍利弗白佛言。世尊會聞佛說婆萸仙 疑也。善男子莫作是說。婆萸仙人而在地獄。 上陀羅尼故。謗一切諸佛故。必入地獄而無 方三世諸佛。是人必入地獄無疑。何以故謗 實王如來。及謗此華聚菩薩摩訶薩。及謗十 爲謗此上陀羅尼。及謗金剛色身。乃至謗彼 人而在地獄究竟受苦。善男子作是說者。則 義衆多窮®劫不盡。善男子莫作是說。婆萸仙 說有十事婆萸因緣。若當廣說二字名號。此 地獄究竟受苦。 婆者言總英者言•便。總持方便者云何入於 復次善男子婆者言相英者言好。 云何究竟入於地獄終無是事。 時婆羅門於衆人中作是唱言。天主與 含利弗此事衆多吾今略說 復次善男子 有相好者 教 放大光明。

出地獄。華聚菩薩從東方來,至此娑婆世界 中。化諸極苦衆生事等令發善心。發善心已求 男子婆萸仙人入地獄已。 諸人來至我所。云何言是地獄人耶。復次善 **今已磨滅入於地獄。況復我等而得不入於** 善男子婆萸仙人有如是威神之力。 發三菩提心。豈異人乎。 即往昔*佔四客是也 到含衞國。所降伏六百二十萬人。令其出家 生會衞國得受人身。汝不知耶。我於昔時始 下生閻浮提白淨王家。爾時六百二十萬人。 年各各命終生閻浮提, 我於爾時從兜率天。 山中推覚諸仙。既得仙已而受仙法。二十一 地獄耶。爾時衆人各放諸羊退走四方。到諸 人見是事已。嗚呼禍哉有如是事。大仙聰智 知。爾時婆萸即時陷身入阿鼻地獄。爾時諸 墮耶。婆萸言不也。沙門言若不墮者汝當證 何癡沙門。殺生*祀天而遼地獄。沙門答言不 殺。生*祀天當得生天入地獄乎。 等。前後圍遼到大仙所。爾時沙門問大仙言。 我等大師今在天*祠。無事不達可共請問 門言吾觀汝等。欲得大衰云何大利。如是夾往何方。在家人言我欲往天洞而求大利。沙 爾時諸人可言善哉。 用是言。速往天"嗣當得大利。爾時婆羅門言。 問言沙門何言。婆羅門言彼作是說。殺生可能 第靜配不止。 爾時樂人問婆羅門言。此是何 天當得大罪。衆人語婆羅門言。此癡沙門何 人形貌如是,婆羅門言。此名古時沙門。諸人 是諸罪人尊光來至娑婆世界得 沙門與婆羅門及諸人 至於十方大地獄 火仙答言 化如是

> 利。讚婆萸仙人言。善哉善哉大士有大方便。 於我。 因本善 爾時五百大弟子遠雕疑惑歡喜奉 心故來至我所 不久當離 爾時文殊師

說。此菩薩所來方土。有何因緣來已救我。爾 樂多我今略說世傳證知。 哉。即從座起與此二衆來至佛所。世拿此事 時佛告電音。著男子如是菩薩者。或汝往昔善 可共供養而得大利。聞此語已答言善哉醫 我即白言祇 * 桓有佛名釋迦牟尼。我等二人 與我。我得華巳即以供養華聚菩薩摩訶薩 F 華而以供養、 大士。當音言我聞此語已。即從座起頂體足 空中聲而謂我言。 汝令云何不知恭敬如是 恭敬園遠華聚菩薩。我於爾時謂是魔王。聞 方。見華聚菩薩在我前立。復見十方諸佛。各 菩薩。來到我所降魔怨已。我即忽然顧親四 未久。時華聚菩薩忽來我所。我亦不覺如是 我。如是思惟令我不得正念。嘻吼而呼叫已 作是念已欲入陀羅尼門。此衆魔王來 乘七寶蓮華在虛空中。見諸魔王叉手合掌。 應遠離諸煩惱賊。亦應遠離一切世間諸難。 我今亦應入諸禪定。應修慈悲四無量心。 心。得悲心已救諸衆生。令出三有而得涅 思惟。世尊往昔難行苦行。入諸禪定修大悲 手合掌而白佛言。 爾時寓音即從座起。偏袒右肩右膝著地。 切諸忠。 館化如是受苦衆生來至我所。 行 欲視其目見虛空中有諧天王。以種種名 爾時諸天即以種種名華持以 世傳我向往至林中每 唯願世尊數演解 叉

毘奴律。即

欲須者。

爾時衆中有一

一居士名

|來。問言吾欲買之汝索何等。恒伽

味供養此

爾時恒伽即詣都市而自唱言。

供使 如是陀羅尼章句 實法。爾時上首廣爲恒伽說受行實法。應受 正是時。汝今諦聽當爲汝說。 供而供養之,爾時上首告恒伽言,善男子今 上首。復設種種飲食而以供養。或以種種妙 寺寺名四王。 首到都市中買百味飲食。 旣買食已,將到 宅已涉路而還,見此上首乞食未得。即將上 當將汝示於宅舍放汝令還。 日。欲供養上首比丘。爾時居士告恒伽言。吾 須五枚。爾時居士即數五錢,買此道人以充 被言索須陀 爾時恒伽白大家言。我身屬汝假我七 **那羅** 設施種種床座種種香花供養 日常索幾枚。 爾時恒伽見舍 一切諸佛受行 恒 伽 報言 欲

無異。復次辨男子。時有一菩薩名曰上首,作佛去世甚大久遠不可思議。 我於彼時如汝

一乞士入城乞食。時有一比丘名曰恒伽。謂

大方便故。汝今諦聽當爲汝說。善男子過去此菩薩而從彼方來至此間。 欲令我顯往昔

方

砨

供養十方恒沙諸佛。

於諸佛所了達

《衆生性根之利鈍。 善男子東方有佛名曰 便。深入諸陀羅尼門。能深觀察諸佛境界。

世界名衆香。雕此世界二十萬億佛士。

有佛。名栴檀華如來無所著፷與等正覺。彼

骨空。

者亦空。語者亦空問者亦空。寂滅涅槃亦復

切虛容分界亦復皆空、吾爲如是次

切皆空。得者亦空著者亦空。實者亦空來

求之。日無所求中何用求爲。答言有所求者所求者當何用求,上首答言無所求中吾故減相中有所求。耶。上首答言無有所求。曰無問言何謂爲實,曰寂滅相故名爲異實。曰寂然相故名爲異實,曰寂

第空法而求真實。

恒伽日質何用求汝言一

已却坐思惟、思惟訖已復更誦此章句。如是意。誦此章句百二十遍遶百二十匝。如是作為"是人若見汝身"。咨恒伽言若欲行時。七日長尊,是人若見汝身。 汝當黎行如是實法。問身,是人若見汝身。 汝當黎行如是實法。問時 值伽數喜踊巖而問之言。 云何率持諸爾時恒伽數喜踊巖而問之言。 云何率持諸

言。當以何食供養此人。上首答言當以須陀

歓喜踊蹈。

即時頭面敬禮上首足下而便問

禪波羅蜜般若波羅蜜。上首說已、爾時恒伽羅蜜尸波羅蜜。 羼提波羅蜜毘梨耶波羅蜜、於六波羅蜜中求。問曰何謂爲六。所謂檀波爲實。問曰菩薩今當於何而求實法。答言當切萬法亦復皆空何用求爲。答曰以姿姿故

有菩薩見有他人耽飲嗜酒。當以已情會往 更起瞬恚壞他善慧者。是名犯第十重戒。 第 Æ 見有人犯於五逆。 呼若不至三。是名犯第八重戒 良藥溉汝戒根能令還生, 重罪。若是菩薩應密呼彼人來。請其所 七重戏。 **欲燒僧坊。若不識心諫彼惡人者。是名犯第** 犯第六重戒。若有菩薩見他瞋恚。若問順志 **瞋恚欲害他命。更以美言讃他瞋恚者。是名** 隨意取者,是名犯第五重戒。若有菩薩見他 戒 若有人以四火悉燒一切物者。是名犯第四重 欲自喪身。更以已意增他瞋恚敗他命根。猶 菩薩見有比丘畜於妻子隨意說過者。 犯第三重戒。 欲無度不擇禽獸者。是名犯第二重戒。若有 枫 戒名。若有菩薩。饑餓衆生來詣其所求飲 **次善男子爾時上首。廣爲恒伽說二十四軍** 比丘戒比丘尼戒。如是諸戒若犯一一諸戒 塞犯三自歸至於六重。若不還生無有是處。 **逆罪。身有白賴若不除差無有是處。** 若菩薩二十四戒沙彌十戒。式叉沙彌尼戒。 要用月八日十五日行此法。 九重戒。 法汝非焚行英作是行。 心懺悔,若不遼生無有是處除不至心。 具。不隨意者名犯第一重戒。若有菩薩姪 者有菩薩出於精合到於曠路。得值財寶 Ħ 爾時 若有菩薩若見有人若聞有人犯於 若有菩薩見聞他人欲與大善事。 |恒伽即 若有菩薩若見有人憂愁不樂 '應往彼所作如是言。此非 問 上首 若不爾者。 彼若不來汝應三 時若衆生 。若有菩薩哪間 何日。 。是名 若 赉 是名 優婆 犯 男 食 復 玉

擎。彼人不喜使o他瞋恚者 是名犯第十六重 重戒。若有菩薩見他聚網、往至其所佐助氣 能視此人如赤子。此非吉相。 是名犯第十四 如赤子想。往彼人所作如是言。警击善哉何 者。是名犯第十三重戒、若有菩薩見他觀怨 第十二重戒,若有菩薩視他怨家作怨家想 所作如是言。此人犯汝汝可。觀之者。是名犯 戒、若有菩薩見聞有人婬他婦女。往他正夫 他人。除自因緣此非梵行。是名犯第十一重 音岩見 此肉者即哪道三世諸佛實職。 是名犯第二十重戒。若有菩薩見聞疑殺。即 聞二乘人處。如是諸難悉不得往除已急事。 有菩薩於栴陀羅處若惡人處。若惡狗處聲 彼惡友親近善友者。是名犯第十九重戒。若 離善知識親近惡友。終不識言汝爲善吉 者。是名犯第十八重戒。若有菩薩見聞有人。 人營諸塔廟。若復有人營諸精舍。若不佐助 犯第十七重戒。若有菩薩行於曠路。見有他 戒"若有菩薩見聞他菩專●都不得言者。是名 薩見有他人伏匿之事。 發舒o誅o說語諸四 力撾打諸人者"是名犯第十五重戒"若有菩 持此戒時。若見華聚若見虛空藏,若見觀世 若有菩薩解於方便知衆生根。 若謂不說當 佛之恩。以即此爲奪者,是名犯第二十二重戒。 見聞疑殺食都無患者。是名犯第二十一重 自思惟食此肉者。斷大慈種當獲大罪。言不 獲罪報者。是名犯第二十三重波。若有菩薩 "若有菩薩見聞疑殺作不見聞疑殺,若**。**食 諸菩薩者 如是見不見等及餘 亦*遺三世諸 雕

此戒者隨意@往生,恒伽盡菩提性菩薩摩訶 四外諸衆僧。我今歸命受尊戒事法。衆僧弘慈 復應請二十四形像若多無妨。 解此戒相者。請諸衆僧隨意堪任不問多少。 當證知B我。復更唱言。法中雄猛微妙B尊。聽 前及諸奪僧。至心禮敬唱如是言。諸佛色嶽 飲食。供養衆價及此比丘。五體著地在形像 受如是四妙戒。上首言受此戒時,應請一比丘 答言如是諧姓得受此戒。 有刹利婆羅門毘舍首陀'得受此戒不。上首 戒成等正覺。過去諸佛亦因此戒成等正覺。 菩薩摩訶薩二十四戒。 善男子在在處處莫 於七日中。其餘已外亦不得言。善男子是名 時若口4不言向外宣傳我見此事。若不言者 言見者此人現身得障道法得白癩病。 **諸見。悉不得向人說我見如是法王子等。** 我哪个自說受持此戒。爾時此人應自口說,了 未來諸佛亦復如是。爾時恒伽白上首言。若 宴。得@愚癡病。謗此戒者殃負如是,持此戒 **悬魔或時靑盲或時目眩。妄想分別諸四佛法** 盡性の而形の改受持、諦受歸職修行莫犯。持 知戒已而更三請魯三請。8日8而淳熟此戒性。 妄宣說諸佛祕法。 善男子一切諸佛悉由此 方等陀羅尼羅卷第 自聞此戒受此戒時法應如是 恒伽白言當云何 作種種餚餚 或時 老

大方等陀羅尼經9初分餘卷第1

諸善。順化衆生得究竟樂 諸王子治世暴惡不順律行" 弟名曰林果。爾時大王有九百九十九子。是 彼佛於中成等正覺。國王名實栴檀。其王有 去有佛號會栴檀華至真等正覺。國名栴檀香。 需要男子汝若未了此事。 當更爲汝略說往 「綠本事。善男子爾時上首重告恒伽言。 北涼沙*門法衆*於高昌郡 其王大吉常以 過

因

弟林果告諸子言。汝等知不我有妙戒。曾從 **劫住一面。即白父言欲何所勅。爾時大王與** 是第二第三請已。 求受妙戒。爾時諸佛默然許之。是時諸子 河沙等諸佛住在雌空, 能受如是妙戒。爾時大王及弟林果。現其神 手合掌。贈仰父目而報父言。唯然慈父我等 受此戒不。爾時諸子數喜踊躍。頂膽父足又 無量億千里那由他諸佛受是妙戒。汝等今能 子。爾時諸子往到父所。見諸佛已各體佛足 佛聲:即從座起的頂禮佛足,却住一面即召諸 是妙戒欲@攝諸子。爾時大王及弟林果聞諸 大王。善哉善哉大王及弟林果。乃能受持如 億千那由他恆河沙等諸佛。異口同音而讃 戒。攝我經路子使得正見。作是念時十方無量 億恒河沙諸佛受此妙戒、今我復應持此妙 爾時大王及弟林果即坐思惟。 得見十方無量億千朔由他恒 爾時諸子各自燒身。 爾時諸子各體佛足 **骨從九十二** 軽八

● 提工机会 ● 善位 善故何能工何以故无物 ● 〔此非言相〕— 图 6 排工作无物 ● 校二转电 ● 他二大图 ● 本不得二云称不 ● 卷十(有)鲁 ● (不)十食鲁 四 建二率步号* 四 北十(人)鲁 四 [佛]一家 四 愚惑二 通疾无物 四 (不)— 毋卿 四 於二子,所以 一无物 四 [我]— 无物 四 (五)— 无物 四 (五)— 无物 四 (五)— 无物 四 (五)— 无物 四 (五)— 无物 四 (五)— 无物 四 (五)— 无物 四 (五)— 无物 四 (五)— 无物 四 (五)— 无动 四 (五)— 五 (五)— ^{● 本不得二 云都不得作是色 81-- 先命 ^{● サ}ニ 好象 [●]} ❷ (初分 € (那山

說此法時。@虛空中有九十二億諸天得住無 者。登吳人平今則汝是也。善男子爾時上首 子最上首者,今則我是。欲知諸王子中第二 善男子爾時上首告恒伽言。 求受妙戒。爾時諸佛即授諸·王子如上妙戒。 復從地起瞻仰諸佛 欲知爾時諸王 法藏付屬於汝。汝可護念修行受持。爾時阿 所得功德亦無邊底。善男子吾以如是無邊 難白佛言。 世尊若如是者我不馮任修行受 而無邊底。此陀羅尼經亦復如是而無邊底。 經 高。若居其頂即皆得見四方之事。此陀羅尼 世 亦復如是。諸法中高見諮法相。又如大海 間 衆生遭恩得見四方。 又如諸

萬四千劫供養諸佛已。

生法忍

復次善男子爾時上首。

廣爲恒伽演說如是

苦者。 旬 男子以是因綠。 假使當有如是諸火。變成頹種七寶蓮華。善 如是苦當云何滅耶。 事可畏不,阿難白言甚可畏也。世爲假使有 處城邑聚落 是天惡力身中出火。能燒一切 三千大千世界。善男子假使當有如是等事 下閻浮提。若到山谷叢林。若到泉源河池之 毛孔。一一出火能燒一切。善男子此天假使 無一善。唯有諸惡國逸此身。若以頭四髮爪皮 矜 爾時佛告阿難,於汝意云何。假使有天名日日 堪任受持修行如是經典 伽 至於九十由旬若八百由旬。如是等天而 。居非想非非想上。身長一由句。 汝當修行受持讀誦大方等陀羅尼經 當知此經有大威神功德之 善男子汝今若畏如是 老二由

說大方等陀羅尼經。救攝當來苦惱來生故 欲令我說往"昔因緣故。故來蔽汝。又欲令我 是諸魔王。欲令汝母憶本所修行善業力故。又 **異人乎今此九十二億諸魔王是。**

善男子如

是

知解時林果者"今則我身是"欲知爾時語子

爾時。實旃檀王者。今東方寶王佛是。欲

今賢劫干佛是。爾時九十二億諸天者。皆

菩薩是,欲知爾時恒伽者。 豈異人乎則汝身 今當爲汝說。善男子爾時上首者,今則華聚 男子如是等人。是汝往昔善知識也。是故我 大利益法。爾時恒伽歡喜踊躍受是妙戒。善

> 共人也。若有受持讀誦即是其人 有衆生館壞如是惡象心不。佛言有, 何人是也。 是等象寧可畏不。阿難白佛里言可畏世母。若 脫 若當不覺此惡象者必為所食。 善男子若有修行此陀羅尼者即 。善男子 |阿難言 如

山須彌最

持讀誦此陀羅尼者即其人也 等苦不。佛告阿難善男子有 阿難白言何人 是也。佛告阿難。若有善男子善女人。修行受 難自言可畏世尊。頗有四四生衆生能滅如是 **名口啞不言。善男子如是等事鄭可畏** 浴池諸產買氣處能悉枯涸。若衆生類若聞此 能害命。若見其形亦能害命。若到泉源叢林 到處。若值衆人一切有命之屬。若聞共臭亦 復次善男子假使有蛇受性甚惡。 此 蛇所至 不阿

故難得邊際故。非我的所知故。以是因緣我不 經最高如須彌散。非是聲聞之所能持。何以 持如是經典。何以故此法甚深無邊際故。此

當知是人得下分寶 **費者。若復有人但能讀誦。** 珍寶也。若能修行受持讀誦。當知是人全用 我去世後。此經若在閻浮提內。即是衆生大 神功德之力。以是因緣我今語汝。受持此經 安隱。善男子以是因緣。當知此經有無量成 但有一人。已曾受持讀誦修行陀羅尼典。如 人能滅足上諸惡不,善男子若國邑聚落四中 上諸事悉皆消滅。 無量衆生遭此人恩而得 **穀濛林濕生卵生等,如上惡龍若見如是,一** 復次善男子若復有龍居在世間。 極大暴惡。 諸事橫生瞋恚。又能吐火9亦能吐水。照有 若以種種途香末香花繪幡蓋而供養者 若見人類若畜生類及以樹木五 當知是人得中分 此龍受性

· 日孙二阶代号 · 野类+(牙齒)兽

噉

其中紫生若有覺者。

既騰突走而鹽求得 如是惡象悉皆食

其日日食中有四生衆生。

如是等象世間暴惡。日日食時而不釋處。於 事。若有一象一身十頭。頭有二牙身有四足

男子快說是語如汝所言與實不虛。《若我在

世若去世後。

9令一切地獄餓鬼諸天人等。一切衆生無不 今日乃聞如是章句甚深法藏甚爲希有,

能 4

力,能滅如是無量惡谷,復次善男子且置此

能滅一切諸罪業報。爾時佛告阿難。善

爾時佛告阿難汝閉諸佛實法。不:唯然世

躍頂戴泰行

魔王婆萸大士及以夜叉。

如是大衆歡喜踊

摩訶薩梁。優婆塞優婆夷居士居士子,天人

以是因緣故來燒汝。

爾時五百大弟子菩薩

善男子吾今為汝說下分實因緣之相

善男

·尼者。百千萬分不及其一 若一劫乃至百千萬劫同入確定。 億恒河沙。數。是諸菩薩盡神通力又盡辯才。 此人功德不可稱計。若算師若算師弟子。算 我二人所作。何況盡形修行受持讀誦者耶。 句傷。又若供養讀誦之者。此人功德復過於 香末香華繒旛蓋, 子若有一人。神通無事礙如文殊師利亦喻於 事。假使有諸菩薩一生當得作佛。若百千萬 數盡計百千萬分不能知一。 善男子且置此 阿難白言甚多世尊。善男子若復有人。以餘 食湯藥。供養是諸菩薩。是人福報寧爲多不 **菩薩摩訶薩,復盡神通以種種衣服臥具飲** 才"能為無量無邊衆生說法。今住一生補處 辯才無礙。喻我二人。於一劫中常以辯 欲思惟修行受持讀誦此大方等陀羅 以用供養此經典中一四 如是無點

右膝著地頂禮佛足歡喜奉行 五百大弟子無量大衆。即從座起偏祖右肩、五百大弟子無量大衆。即從座起偏祖右肩、為衆生說。令諸衆生得究竟樂。爾時阿難及綠吾今語汝。受持此經在閻浮提。廣宣流布緣吾今語汝。受持此經在閻浮提。廣宣流布

●大方等陀羅尼經授記分第二

言。吾所應說今已說竟。諸未說者吾今當說一故世尊大慈悲。主。佛告雷音、善男子如汝所流和於後。無量衆生當於此。經獲大善利。快作是言。善哉世尊巧說行業因緣,往昔所作稱時雷音即從座起偏袒右肩。 合掌向佛而爾時雷音即從座起偏袒右肩。 合掌向佛而

復如是。 @正服頂臘佛足。却住一面同聲讚言 界而得作佛。壽六百二十萬歲。正法像法亦 光明 能照八十萬億恒河沙刹土。 觀斯光者 國所有莊嚴之事世。問無比。 8比丘 即得總持。神通無量如諸菩薩而無異也。彼 才無礙。神通無量了達方便。一一菩薩有大 清淨無比純諸菩薩而集其中 無上士調御丈夫天人師佛世尊。 音寶王如來應供正遍知明行足善逝世間解 異汝所宜。 世尊智慧如虚答 爾時聲聞五百大弟子衆。即從座起 善男子汝於賢劫。 當得 是諸菩薩辯 國名普威。 作 一汝於此 佛名當

薩阿耨多羅三藐三菩提記耶。 緣現此瑞應。爲大德天生,爲授諸菩薩摩訶 **侧** []同一號。 已却住一面同學議言 切諸天。即往娑婆世界。往見釋迦牟尼佛已。 天王及諸帝釋。見此相已各共思量。有何因 皆還生。爾時三千大千世界六四種震動。諸楚 大千世界。所有枯竭泉源池水、諸樹木等悉 爾時佛告五百大弟子衆。 授諸聲聞大弟子龍。即時頭面體世尊足。禮 正覺。百時佛授五百大弟子記時。十方三千 十方一切皆見聞 號寶月王如來無所著至眞等 我當**稽首衆寶王** 悉知衆生去來相 汝等亦當各各作 爾時所有一

時佛告東方天子。汝今諦聽當爲汝說成佛亦當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。是獨時諸天說偈讚已 佛告諸天子。汝等不久猶如蓮花眞妙色 不著世間如嚴空世質智慧甚深妙 能潤一切諸敗種

尊面目如月王

能破

切諸黑闇

甘露法味。爾時諸鬼即從此人往閻浮提。見 呼諸餓鬼。汝等苦人可往閻浮提。 多羅樹坐寶蓮華。時阿脩羅以偈讃佛 十二相八十種好。是時阿脩羅而自念言。何 三菩提記。爾時衆中有一阿脩羅、即上高山 牟尼佛坐師子座。 授諸天人阿耨多羅三藐 可往閻浮提可服良藥。 頭各有化佛。時諸化佛呼諸餓鬼。汝等苦人 者是佛。爾時世尊知其心念。踊在虛空高8七 釋迦牟尼佛與無量大衆。前後圍遶而為說 餓鬼阿脩羅等。無量億千見此光明。一一光 方界大小鐵圍山。爾時大小鐵圍山間。 爾時世尊授諸天子記。 方世界一切諧天子。汝等亦當各各作佛 得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。 告上方天子。有世界名曰衆妙。汝於此界當 界當得阿耨多羅三藐三菩提成一切智。 界名曰衆難。汝於此界當得阿耨多羅三藐 難。佛告下方天子,有世界名曰衆聲。汝於此 日衆難。佛言彼界圖昔來未有佛故。 三菩提成一切智。天子白佛言。世界何故名 三藐三菩提成一切智,佛告北方天子。有世 有世界名曰妙色。汝於此界當得阿耨多羅 多羅三藐三菩提成一切智。 天子。四有世界名曰染色。汝於此界當得阿耨 阿耨多羅三藐三菩提成一切智。 緑 爾時阿脩羅見諸大衆。同曜金色悉有三 東方有世界名曰離垢。汝 是時餓鬼遙見釋迦 時放大光明普照十 佛告四方天子。 於此界當得 得聞諸佛 佛告南方 佛告十 故名衆

●基二量德國 ●哈二與® 5(数)—● 0尼十(經)德國 6(大方等陀羅尼)—國 8 經二法等 ●主二王等 9尚二界等 □[比丘]— ● 耶正十(衣)®,正二螯太優國 □種二雙等 ②(南方)十有等 □音二自物 □七二十團 爾時佛告阿難。汝聞如是功德聚不。唯然

算數榜喻不能知彼受持經者少分功

生類令得人身。復能令其信於三世。是人功 何。一切十方所有蠅虻之類。若有一人解頹 難汝今諦聽。當爲汝說此經功德。於汝意云 世 種語。如是諸衆生而以化之。上至禽獸諸衆 「拿我向已聞。 且置此事。吾今當更語汝 Buj

摩訶袒持陀羅尼章句。 時諸比丘得阿羅漢。 三明六通具八解脫。爾時舍利弗白佛言。世 告善男子。館於我法求索出家。時諸善男子 心。時話餓鬼即時脫身求索出家。爾時世尊 俄鬼說十二因緣。爲阿脩羅說六波羅蜜。說 阿脩耀等發阿耨多羅三藐三菩提 說 驚不怖不生誹謗。 且置此事。若復有人於此經中聞於一偈。不 上百千萬分。乃至算數聲喻不能到邊。阿難 有人。書持此經一四句偈此人功德復過於 德寧爲多不。阿難白佛甚多世尊,阿雖若復 此人功德復過於上二分

卽成沙門戒行具足。爾時世尊爲諸比丘。

此法時。

佛已過。今日乃得值天中王。爾時世尊爲諸

時。阿脩羅而白佛言。 爾時世尊告諸餓鬼。

我等遙聞九十二億諸 汝等在此。凡經。幾載 个復批濟於我等

(等歸命天中章

復更有人如文殊師利。 人辯才無礙。 生。或出家者或得阿羅漢者。或得辟支佛者。 佛世界衆生。令其出家悉皆獲得四沙門果。 復過於上三分所作。阿難且置此事。若復有 寫、若見他寫者聞他寫心生歎喜。此人功德 事者復有人聞經歡喜。若自非寫若使人會書 所作。亦以算數譬喻所不到邊。阿難且置此 如文殊師利法王之子。化於一 復化百六十世界衆

地獄餓鬼华至道場。經力如是能救一切。受

經如是神力無量能使一切天人阿脩羅

所趣今當請問。 園邊。 阿難白佛言。我與大衆歡喜奉行 來 爾時文殊師利法王《之子菩薩摩訶薩、 衆中作是念言。 "乃能爲我解說是義 。說此大方等陀羅尼經。我今不知是義 所以者何天中奪王唯有如 釋迦如來與無量大衆前後 作是念已即從座起 在大

佛告舍利弗。一切聲聞辟支佛等。上至十住

至歷立世界盡供於我。

不如有人持一四句

偈。轉敎他人功德無量無邊

復有人積於珍寶。遍至十方微塵等世界。上

夜。何況恭形•霧交持如是章句功德無量者 世界以供於我。不如有人持此章句一日一

德復過於上一切所作。一切彼甸所不能伏。 此經數齊踊驟。至於道場修行七日。此人功

人於三千大千世界。積於珍實至e於倒e立

不如有人與彼受持經者一食充驅。若復有 人持四天下。以積珍寶至于梵天以供於我。 **養我。不如有人能一禮拜此經卷者。若復有**

何。是二人功德寧爲多不。阿難白佛甚多世

尊。不可稱計不可度量。阿難若有一人。得聞

或發阿耨多羅三藐三菩提心者。

於汝意云

有一人持頭日身體妻子婦兒象馬七珍以供

此經濟當以何供而供養之。佛告會利弗。若 汝何用問爲。爾時舍利弗白佛言。世尊受持 持經人功德云何。爾時佛告舍利弗。吾向語

> 少有疑惑。欲請問如來唯佛趣許 昔於波羅·蘇投諸縣即大弟子郡。世尊我今 聞記。今復於含衞國祇陀林中。復授聲聞 偏袒右肩右膝著地。 恭敬合掌目不暫拾 臫 醚 Ĥ

得如性。夫授記法如虛字無色。亦如虛字無 **乃名受阿耨多羅三藐三菩提記** 城。當知如是諸法無有國如是處。夫菩薩摩訶 其形。如水聚沫無有質處,如野馬焰乾闥婆 形。如浮雲無質。如風無體。會空以聞聲不見 想。分別諸法國授於記法。應作如是相關然後 軟膏。是9受說法無有形9段,無有言語 問我學等。當得阿耨多羅三耨三菩提記心生 事質不可得。文殊師利言。6不可得者汝云何 爲可得不。含利弗言不也文殊師利。 有疑也。文殊師利於汝意云何。我等當得阿 舍利弗問女殊師利言。 **薩授記法**。 去來。無有喜悅無有得相。乃無言語無有妄 更生的芽不。如四沸四蘇中可種子不。如是諸事 還本處不。猶如8析石8更還合不。如燋穀種 於汝意云何。猶如枯樹更生枝不,猶如山水 耨多羅三藐三菩提不。 文殊師利語含利: 記。我等必當如釋迦牟尼如來。決定不虛無 言與實故能第二第三。授我等聲聞大弟子 如今世尊。攝話衆生常在道場。世尊不虛所 阿耨多羅三藐三菩提成一切智。 慈無量。授我等聲聞大弟子記巳。不久當得 爾時舍利弗問文殊師利法王子言。 應如是觀諸法相若能 若 切法性空者。 如是视者。 各於世界 如上諸 世教 如 弗

●凡經二經於⊜ ●幾級時二幾時時®團 ●(於)—團 ●立二作® ●(泰)—⊜ ●(如)—⊜ ●(眷)—⊜ ●(之)— ⑩ 據二茶會 ● 即近日二石片® ● 更返二沒可會 ● 第二年第 ● ● 海蘇二龍浦②寧 ● 蘇二蘇團 ● (治)十不會 受二投會 ● 段二和鲁* ● 投於二於投會 • ②然後二可會 ● (如)十次會 ● 知及二萬會

中求。含利弗言即是如乎不即如乎。文殊師 利言不即不離即是如性。舍利弗言即是如 如來真諦當於何求。文殊師利言於如如性 求。文殊師利言於如來其諦中求,含利弗言 言如如性中求。舍利弗言此如如性當於何 不離是虛妄。含利弗言當云何求。文殊師利 菩提記寧虛妄乎。 文殊師利言不即是虛妄 形*段是三十二相。舍利弗言,如來授我等三 有形*段無。文殊師利言不●卽形*段●不離 置此事。我近問汝。文殊師利如來三十二相 今此法有形*段無,文殊師利言。不有不無不 離是如。含利弗言如上所。龍無有形*段。而 ●也。文殊師利答舍利弗言,如來以如如性授 殊師利答含利弗言。 如性。汝今語我如來以如如性授汝等說、文 汝等能。含利弗言如文殊師利所說中。無有 來以何法授我等阿耨多羅三 藐三 菩 一不難二。不離色不即。是色。含利弗言且 如來授記不卽是如不 提

千那由他6人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心. 歎說。 给於聲聞辟支佛心還至本業。佛告含 是法性。然名授記。時舍利弗在於佛前而自 子。快說是語如授記法。夫授記者鷹如是觀 佛心還至本業。而不取著諸法性相。不久當 利弗善哉善哉善男子。乃能除捨聲聞辟支 爾時佛告文殊師利法王子言。善哉善哉佛 何言。不知以何答。默《而選去酯本坐處 |阿耨多羅三藐三菩提。 說此法時無量億 但哪得一心。念摩訶袒持陀羅尼句歸尙不容 世尊行此法時得營作及語笑不。佛告阿難

值諸難。應如是念諸王名字 **令此人等身得安樂無諸苦惱。 薩應念其名。如是諸□王必往其所擁護是人。** 子大空法王子真如法王子。 如是菩薩摩訶 法王子,破關法王子普聞法王子。妙形法王 法王子觏世音法王子。 毘沙門法王子耀空 其人。此人應答汝來甚善。作是語時應默心 中。誦靡詞祖持陀羅尼章句,復應稱言南無 拔其舌。或時吐火。以噴人面。或時攀山欲壓 或時放水欲殺其人。或時夢中立其人前校 釋迦牟尼佛,南無文殊師利法王子。 雌空藏 所發大惡聲。梁棟搖動放大惡風。或時放火 大弟子衆。此魔來時凡有四十萬億。來至人 **墩是人警根因緣。云何而知。爾時佛告五百** 佛言世尊。如佛所說行此法時。當有波旬來 爾時五百大弟子。即從座起頭面體足。 是諸比丘若 而 Ħ

其室。若作僑客來入其室至於此宿。若作國 不。佛告阿難十人已變,四爾時阿難白佛雪言。 爾時阿難白佛言。 王王子來入其室。 若作常見之人來入其室 彌尼。若作優婆塞若作乞士。若作餓狗來入 世膏卽入其室。若作道人若作沙彌式叉沙 室內經查查之。異口同音證諸法王。爾時觀 香華塗香末香供養諸王。作種種香の蜜泥其 如是恐怖。諸王大慈能教彼人。當以何供供 養諸王。爾時佛告阿難。波旬去已應作種種 爾時阿難白佛言。世尊行者如是爲諸波旬 世尊行此法時得衆多人

乎不即如乎。

文殊師利言卽亦是如不卽亦

不即不離是名如性。爾時會利弗不識是

此 道 母妻子不放。此人至於道場當服何藥趣向 我弟子莫共六賊。而作朋友唐喪其功,阿難 是念觀諸六廛亦應如是。 始已來坐視女色。墮於三塗無有出期。應作 塞法捨惡律儀。又受食時莫視女色。但自念 道場如比丘法。又復亦應受於六重,如優婆 典趣向道場。應如比丘法修行淨行。具於三 默自念言。我亦欲捨綴兒家屬。修行陀羅尼 此人出時應如是語。我欲修行陀羅尼典。父 衣楊枝澡水食器坐具。行者如是應畜。生於 母縣不。若言聽者我當出去,如是語已心中 尊此行人者。辭家出時當作何言。佛告阿難 好醜。欲求聰明反得愚四癡。阿難白佛雪言世 現身得白癩病。又狂聾嬴廢啞。不知醎淡不別 生死、湿度三逢經百千萬劫苦痛難處。此人 是見者愼莫語學言。若言見者尚不得稱。況出 用供養。如是供養已、即見十方妙樂世界。如 悔以種種香華幡蓋而供養之。 詮香末香亦 有分生死漏盡。即時得見現前賭佛。復更懺 常滅九十二億生死之罪。此人於三途永無 隨葉佛拘樓奏佛。拘那含牢尼佛迦葉佛。 者眼見無量壽佛釋迦牟尼佛。維衛佛里式佛 去電雷音王佛秘法藏佛。是諸佛前至心懷 佛告阿難若有善男子善女人。 場。佛告阿難此入應父母前。燒種種香長 佛言世四章向者所說即父母放者。 如是諸賊喪入善功。阿難吾8今語汝。 突諸惡穢念。况得務四也 我諸弟子不應著 修行此 若有父 悔

說審爲爾不.

爾時七佛即現其身。

住阿難前

醜

趣道場不。佛告阿難隨意堪任至於道場。阿若有善男子善女人。若有不受六重戒者。得

賤

欲求聰明。

反得關鈍欲@求天眼反得盲

快樂。反墮地獄究竟苦報。欲求奪王反得下 羅爾尼故。欲求種智反得愚報。欲求人天勝妙 樂世界。感反得衆苦患。所以者何坐謗方等陀

常用坐起。其名如是汝當受持。阿難白佛言

難白佛若有受者鑑形受9耶。佛告阿難亦如

隨意堪任受賭液律。阿難白佛如向所

臭弊惡之。身欲求端正三十二相。 反得三十

而自莊嚴。欲求他方妙樂世界。反得他

欲求子息反得獨報。欲求身香潔反得大

起斷減見。過去諸佛感悉由此門。成阿耨多羅 語 「藐三菩提。此法是一切罪法門。三世諸佛 阿難言。莫以聲聞小乘小智意的順諸衆生

阿難白佛當云何行

佛告阿難此人行時當

亦應種種諫曉、亦應隨宜說法

亦應三請若

應作是言我今欲至道場哀感聽許

此人應於含宅默自思惟誦此經典。

e坐道場人法。若能如是作淨行者。於七日中 復得捉此。人太不。佛告阿難捉衣無苦。但語 人得到不。佛告阿難到無所苦。阿難白佛9言 若寤寐時。 觀世音菩薩。現其人前而爲說法。若於夢中 我弟子勿著女色。曾深繫心莫放逸o也。 一心憶念陀羅尼典。若以散亂心者。欲求人 現其人前道場無異若如是者應 阿難白佛此人行魔女 ţп

也。阿難白佛若不除者。云何語言具於三衣。 阿難白佛此人辭家出時剃除髮不。 所不思。e今當至心若不至心後悔無及 佛旨不

為人奴婢。人所惟9害衣食不供。常困飢渴無

(得地獄報。受苦萬端無有出期。假使得出

場時當著一服。常隨逐身寸尺不離,若離此衣 即得障道罪。第三衣者具於俗服。將至道揚 在家者用三種。為。佛告阿難一出家衣者。作 三世諸佛法式。四一俗服者欲令我弟子趣道 難白佛言世尊向說。一出家衣二在家®衣。若佛告阿難言三衣者。 一名單縫二名俗服。阿

> 生何處。佛告阿難隨意所生。阿難白佛隨意 此無量諸罪。若不至心當名何人。佛告阿難 佛知其意即時答言。今在東方。阿難以汝起 所生。爲大方等陀羅尼力四耶。爲三界回世母 是人名爲少分得者。阿難白佛此人命終當 佛如是同行者。有無見等有至心者。乃能 疑也。佛告阿難如汝所言必定無疑。阿難自 斷滅見®故來證汝。阿難白佛審定能除而無 已忽然不現。阿難自念向有七佛今在何所 *悉由此門。成阿耨多羅三藐三菩提。諸佛說 앐

起者。 入我法中欲求頹種人天果報。 欲求他方妙 比丘比丘尼優婆塞優婆夷雷路修行佛法者。 ■末爲微塵可知其數。無有能知此人罪報。若 說謗經因緣。阿難一切十方世界。破諸世界 阿難若我在世若去世後。其有誹謗此陀羅 佛言若謂爾者。我不堪任如是哪問答 羅尼威神學之力。能致衆生到安樂國。阿難白 力耶。佛告阿難非是我力。乃是廢訶袒持陀 汝今歸聽善思念之吾當爲汝分別解 佛告

> 方極苦地獄。 若有善男子善女人。不解如來所說方學等 報。汝今歸贈當爲汝說。更有罪報 因緣。我們重簡汝莫謗此經。我今略說 · 欲求大富反得貧報 阿難以是 如 上罪

祖令其早8死,或時生世五根不具 呵叱。說其形貌過狀諸惡人所*應見。常以咒 四時時身體節極四凸。 諸根不具人所關係見。 使來生豪族之處。語言吃鹽促命不壽人所 為人疥癩攤疽。貧窮四抵突常生下賤。 四生重膜。此人命終入於東方阿鼻地獄。經 蟻翹虱水蟲8科斗。魚뾉之屬無一不遏假使 力所不敷。從此出已當生世間。 足人,下至辟支票佛面及聲聞人。如是諸大士 方。西方西北方。北方東北方。如是諸地獄一 圍遶。亦復如是次第而入東南方。南方西南 獄出已。復有八萬四千萬子。而以圍遼阿鼻 八萬四千劫。一一萬子復四有十六萬子而以 大地獄。爾時此人從地獄出入諸爲子。亦經 受苦八萬四千劫。次第而受謗經罪報。從地 於此法中橫生誹謗。而以妄想分別諸法, 而增。劫數次第而受。上至賭佛。中至少分 餓鬼畜生蟲 眼 假 B 或

中莫說此解 神受諸苦報。 受業如是,雖得人身賭根不完,假使不遇善 知是業不可以已®近情妄®想而作, 地獄是其舍宅。如是醜報是其衣服。阿難當 知識者。如上所說次第還入是諸地獄。如是 阿難此人是皆由先世誹謗方等是諸經 ●是故阿難我9个語。 汝無信人 **令其精**

大方等陀羅尼歷卷第二

● 脾: ●(近)-● ●[是故]一〇 ●今二故〇

大方等陀羅尼經。夢行分卷第三

何名為十二夢王。云何名曰七日行法者。汝當教授七日行法。文殊師利白佛言。云耀尼經者。汝當教求十二夢王。若得見一王世後。若有善男子善女人。來詣汝所欲求陀世後。若有善男子善女人。來詣汝所欲求陀

是者即是斤提羅 其夢中若見形像含利塔廟大衆僧梁。見如如是者即名祖荼羅。若有善男子善女人。於於其夢中修通能飛懸繒幡蓋從此人後。®見於其夢中修通能飛懸繒幡蓋從此人後。®見

於大江。見如是者即是乾基羅若有善男子善女人。 於其夢中若見乘象波著有夢男子善女人。 於其夢中若見乘象波若有善男子善女人。 於其夢中見國王大臣

若有比丘欲求此法,於其夢中6上於高座轉於高山。見如是者即是多林羅

具足戒:見如是者卽是@懷林羅若有比丘於其夢中。到一樹下上於戒壇受于般若。見如是者卽是波林羅

禪三昧,見如是者即是窮伽林羅於其夢中。 見有一樹華果茂盛。 於其樹下入設供具。 見如是者即是禪多林羅。 若有比丘對人

若有大王於其事中。帶持刀劍遊•行四方。見

復次文殊師利。若有善男子善女人。於第二

日分中在於道場。

讀師修行摩訶祖持陀羅

如是者卽是迦林羅

窮伽林繼 洛其身。盆種種香著淨潔衣。見如是者即是著有大臣於其夢中。 見有諸人持諸水瓶洗

受持云何修行如是等法的利白佛言。世尊云何名為七日行法。云何即利白佛言。世尊云何名為七日行法。爾時文殊見如是者乃可為說。善男子恩善女人若見如其水中有諸毒蛇。見如是者即是@波林羅其水中有諸毒蛇。見如是者即是@波林羅若有@夫人於其夢中。乘於羊屯入於深水。於

尼如來法中。修行摩訶袒持陀羅尼經香梅檀沈四香熏陸海渚岸香。 應以供養摩訶袒持陀羅尼經。 爾時二士異口同音而讃道場行來在道場。 爾時二士異口同音而讃道場行來在道場。 爾時二士異口同音而讃道場行務 的 佛告文殊師利法王子言, 若有善男子爾時佛告文殊師利法王子言, 若有善男子

日舉行分陀羅尼經 田學行分陀羅尼經 日舉行分陀羅尼經 一大學師利若不見者。謂不至心。是名初 有至心見此二士踊在處空。若不至心而悉 在未來B顧者可以求之。爾時二士隨其根量。 在未來B顧者可以求之。爾時二士隨其根量。 在未來B顧者可以求之。爾時二士隨其根量。 在未來B顧者可以求之。爾時二士隨其根量。 展 轉相授B得出三界隨意圖所顯若有濟信士清 轉相授B得出三界隨意圖所顯若有濟信士清 轉相授B得出三界隨意圖所顯若有濟信士清 轉相授B得出三界隨意圖所顯若有濟信士清 其是在未來B世顯文殊師利如是行者。甚 與無量大衆前後圍淺。文殊師利我國今語汝。 與無量大衆前後圍淺。文殊師利我國今語汝。

別而為說法。又有聞者有不聞者。四有見我形 佛如來。受持此經我當隨學。文殊師利我去 耳。是名摩訶袒持陀羅尼經行分第二 者有不見者。不見不聞者除不至心而不見 世後。如是來至道場行者。我當隨其即根量差 我能修行受持此經。 我去世之後。受持讀誦陀羅尼經。即自惟念。 場行者。善哉善哉善男子善女人等。乃能於 大衆各乘七寶蓮華。 90復次爾時實王如來及與我身。從靈鷲山 無量那由他大衆。前後圍遶來至道場, **繒幡蓋。而以供養摩訶祖持陀羅尼** 分中在於道 場 應燒種種香塗香 又時惟念十方三世諸 種種音聲各各證數道 木香 爽 驂

訶 其根量分別行力。爾時此人聞佛所說如是。 或有観者或不観者。有見形者有不見者。 悉尋光來至道場。爾時道場行者隨其根 多羅三藐三菩提心、他方所有賢聖之人。 方所有佛土"其中行者覩斯光已"皆發阿 在處空中或高七多羅樹 梁前後圍遠在虛空中, 亦復各各乘寶蓮華, 摩訶薩。於第三日分中來至道場。 與無量大 行四力歡喜踊蹤得未曾有。文殊師利是名廢 持陀羅尼經。 爾時當有維衞佛虛空藏菩薩 梅檀沈水熏陸海渚岸香。 復次文殊師利。若有善男子善女人、於第三 日分中在於道場四縣繪幡蓋。又以塗香末香 次女殊師利若有善男子善女人。 袒持陀羅尼經行分第三 放大光明普照 而以供養摩訶祖 於第 四

①[夢行分]—曾 ②(夢行分第三)十爾鲁 ◎見如是二如是見魯下阿 ○老二者⑤卿 ○上於二夢上自 ◎禮二燮卿 ◎行二於의 ○夫工 天歌 ◎改二类⑥卿 ⑩[蒂如人]—曾 ⑪香二水曾 ⑩今二枚曾 ⑩修行受持二交持修行曾 ⑰得二用曾 ⑮所二得曾 ⑪動十(諸)曾 ⑪(精)十類⑲ ⑪世二階卿 ⑩[行]—曾 酆復亥爾時二爾時復亥曾 ⑪根二限⑤卿 ❷[有]—谢,有二又⑤卿 ❸ 嚴續 幡蓋又二而以嚴繼賴蓋在於道場屬曾 即力二者悉書

経行分第五

皆由先世罪業深淺。

文殊師利是名陀羅

行分第六 益衆生。文殊師利是名摩訶祖持陀羅尼經 世後。此摩訶祖持陀羅尼經。當於閻浮提饒 攝衆生。在於人天究竟快樂。女殊師利我去 陀羅尼經至於道場。 不久當離三惡道分數 迦如來弟子, 能於遺法受持贖誦摩訶袒持 復次文殊師 爾時賭佛異口同音而識行人。善哉善哉釋 侚 等八萬四千由旬。 其花雕地亦八萬四千由 了見拘那含牟尼佛。及見七佛在於虛空。一 前後圍邊。從餘四天下來至道場。爾時行人 尼經,復次當有拘那含牟尼佛。與無量大衆 尼 日分中在於道場。 受持讀誦摩訶祖持陀羅 諸佛各乘七寶蓮華座。 一一華座縱廣正 '爾時行人見是專已"得未曾有數喜踊躍" 燒種種香蜜香末香梅植沈水熏陸海 如是髂香而以供養摩訶袒持陀羅 利 苦有善男子善女人。 。於第六

過去世。未曾犯®毀根本罪者。了見式佛在

虛空中乘實蓮華爾時行人見式佛已頂禮足

世界,其中衆生觀斯光者。於諸法性無不了

以供養庫訶袒持陀羅尼經、®復來爾時式

與無量大衆。前後圍邊來至道場。在於虛

放大光明e亦照十方微e處

種香塗香末香梅檀沈水熏 陸

海渚岸香。

怒

瑟槍歸蓋•悉以難色•莊嚴此道場。

燒

達爾時道場。行人不諮僞者。

今◎於現世及

者,或一萬恒河沙者。或二萬恒河沙者。或三 十九 河沙者或三十萬恒河沙者。 方一切賭佛6世尊在於虚空。一一諸佛或將 象馬七珍,莫以妄想亂其善心。 令一生空過 日分中在於道場。至心體敬摩訶祖持陀羅尼 復次文殊師利。若有善男子善女人。於第七 ■爲行者,但應"至心作如上念,爾時當有十 無所得也。唐喪其功不難諸四惡。文殊師利夫 極莫作餘念。但當8至心諦聽諦受。莫念妻子 恒河沙者、或將二恒河沙者。或三恒河沙 、恒河沙者。或十萬恒河沙者。或二十萬恒 乃至 百二百二百 四百五 或六十七十八 百六

了不忘。◎爾時道場行者。若有觀者及無觀

[場行者。了了聞佛所說章句。哪悉在心懷明 **|空乘實蓮華。 為無量大衆說諸法要。爾時**

三七日覩者四乃至不覩者。衆生此業以不定 者。乃至七日観者。乃至二七日不観者、乃至 雕如是等苦。若作是念時。爾時隨葉佛在於

何時雕諸9橋慢。及諸愚習如是等難。何時當 當何時離於五蓋我當何時離於十糎。我當 時得隨陀羅尼門。

我當何時雕三里有惡。我。

供養摩訶祖持陀羅尼經。又無餘念。我當何

香栴檀沈水熏陸海渚岸香。

如是諸香而以

尼經。莊嚴道場縣循幡蓋、燒種種香塗香末 日分中在於道場。 受持讀誦摩訶祖持陀羅

> 身加其威神。今9悉得見9在虛空坐及諸 隨意生。文殊師利是名摩訶祖持陀鹽羅經行 多羅三藐三菩提心而不退轉,於七日中曾得 國。見淨國已數喜踊躍得未會有。即發阿 道場。隨其根量而爲說法。令其行人了見 我與文殊師利及無量大衆。 何緣諸佛。 身如閻浮欖金。一一佛土各現其前。以種種 利法王子者。在於虛空皆自鶩疑。每自思 在道場。爾時大衆互相學觀見。皆有三十二相 珍寶間錯莊嚴。一切諸國未有四得。如文殊 七百八百九百。 悉現如是清淨世界。軍作是念四時 乃至不可計不可數大衆集 前後圍遶往至 耨 淨 我 惟 師

賜我此願者。我乃當取成等正覺。若有衆生是人令無惱患。色力名譽皆悉具足。世尊若 爾中比陀羅尼經者。我從今日點夜不離,擁護 作如是言世爲若有善男子善女人。受持讀 大餐廳。爾時華聚菩薩。即於佛前而自立餐 典,佛告華聚善哉善哉善男子。雖汝自恣立 方天子8个各現在8世食了知何用說此十方 陀羅尼經。復聞授諸聲聞五百大弟子龍。 十 昔所造行。故來四至此娑婆世界。 聽四受演說 生無有邊際。令得究竟住學決定心。我以懷念 固心。如佛所說不久當得成等正覺。 世界。爲佛所遣四故來救此笛音比丘。令住堅 地。恭敬合掌而白佛言。世傳我從東方妙樂 遭苦厄者,我若不往救彼衆生令得本心。 爾時華聚菩薩即從座起。 切而見聞耶 唯顧聽我立大餐願護@此經 偏袒右肩右膝著 。 度諸衆

●悉二部号 ●〔莊〕— 員 ●復大爾時二爾時後次員 ●本期二爾時像後 ●座十(等)号 ●於諸法性無不了達二無不了達而諸法性号 ●行二之号 ●〔於現〕— 員 ●〔録]— 員 ●[也]— 自 ●[也]— 自 ●[復夫]— 母 ●有思二惡有母 ●懵懂二帳簡号 ●〔悉在…不忘】八字二(了不忘失悉在心懷)八字言但宋本失下有解字 ●[爾]— 第 ●乃至二及後書 ●至二志号 ● 思二苦号 ● 戊二炔号 ● [世本]— 自 ● 成一(將)必要 ● 移足二而認う ● (所)十得 ● ●作+(如)第 ●時+(時)号 ● 悉二其号 ● (在… 澤國)十一十二(由至法座及消得國界見濟淨國界】十四字号 ●得二便号 ● 第十(尼)号 ● 故來二來至書 ● 決二常号 ● 至二謂号 ● 受二間号 ● (一)— 自 ● (一)— 自 ● (一) ○ (

四復次文殊師利。若有善男子善女人,於第五

利是名摩訶祖持陀羅尼經行分第四四也 魔怨伏諸外道當獲總持與我無異。

。善男子善女人,汝等不久趣菩提樹。破諸

女殊師

分第七

爾時式佛即以右手。慶其人間作如是

*不成等正覺*也。若有衆生憶念我名。日夜 我終*不成等正覺*也 六時念念不絕。求生妙樂世界,若不往生者 於道場。若遭苦惠稱我名字。我不往救我終 終 不成等正覺 也。 若復有人修持此歷至

終*不成等正覺*他 乃當取阿耨多羅三藐三菩提。 諸難令無所患。世尊若與我如上諸顯者。我 名字南無華聚菩薩大士。 應如是唱我時奧 無量大威@神諸天"前後圍逸詣彼人所"破彼 山谷不知道路。若值如上路難處者。應當讀 簡陀羅尼經百二十遍。 復更百二十遍稱我 所。 若在大火大水,師子虎狼軍陣交戰。迷在 衆生被於官事愁憂不樂。 爲他所遍將向王 神令生妙樂世界。世尊除二種人我所不攝。 不得讀誦。臨終之日我必往彼人所。拔其精 *不成等正覺*也,天中拿王若有衆生。從生 世界。不離患療憍慢因緣智。氣者,我。亦終 誦。然後得生。若得書者不得書。若得讀誦者 至老但作一念。 不永斷者。我終*不成等正覺*也。既生妙樂 我乃。當成等正覺*也。若會有往生三餘分業 皆明遠。世尊若令一切衆生生妙樂世界者 如觀掌中阿摩勒果。所有一切好醜之事悉 樂世界無有疑也,或令彼人遙見妙樂世界。 法令得歡喜。若欲命終之日。必定自知生妙 若有衆生行陀羅尼者。 我當畫夜爲彼人說 者謗方等經。二者用骨祇物乃至一比丘 者用如是之物。不得往生妙樂世界。若有 我當書寫陀羅尼經受持讀 者不聽許 我 聲聞弟子靶耶。爾時華聚語阿難言。如來有

陀羅尼經四典不耶 神。獨如世尊盡攝我等。世傳今聽我等護持 門天王即從座起。偏祖右肩右膝著地。合掌 向佛而白佛言。世尊我爲鬼神將軍攝諸鬼 便令無惱患。隨意得生諸安樂四國。爾時毘沙 汝慈悲無量。欲以慈悲門攝取衆生。示諸方 **爾時佛告華聚菩薩。善哉善哉善男子。大士**

默然是印可性者。以何因緣言語方便。投踏 言。世身何故不默然授諸聲聞記。所以者何 難言。隨意所間當以答汝。爾時阿難語華聚 可答我、莫如世尊默然可也。爾時華聚語阿 如上所言。爾時阿難語華梁言。我今間汝如汝 爾時華聚語毘沙門言。 **尊聽我如是護此經不。** 惱其舍宅。今B彼惡人得大重病。或時致死。世 其夢四中見如是事。世尊我於爾時。造諸鬼神 麻油塗身宛轉土中。或時於其夢中。 脫衣裸 走牙齒墮落。頭白面皺眼四目脖睛,世傳我令 死。如是惡人若是住官者不得高遷。或令惡夢 令四被惡人復得衰耗。或令水,火盗賊縣官枉 得讀誦修行陀羅尼經。我於爾時往彼人所。 有諸惡人爲起衰患。令其行人意散心亂。不 横图不隱之事來逼其身。或時致死者8近於 佛之恩。爾時毘沙門天王。卽於佛前而自立 願。世尊若有善男子善女人。特陀羅尼經者, 陀羅尼經者。即是三世諸佛之子。即報三世諸 爾時佛告毘沙門天王。快哉鬼神大王。欲諱 爾時世尊默然不答 世母默然即為可汝

> 四不。阿難答華紊言。諸法如是無有定性。 華聚語阿難言。 心學敬禮無量壽佛。各各求生妙樂世界。爾時 莊嚴之事無不明了。爾時大衆數喜踊躍。至 廢。爾時大衆遙見四方妙樂世界,河池華樹 **空猶如大士取阿摩勒果。●置於右掌無所妨** 定。諸佛不定者、十方世界亦復不定乎。爾時 華聚言。若曾謂諸法不定者。十方諸佛亦應不 華梁即以右手。接取西方妙樂世界。舉著虛 更以方便。授諸四聲明大弟子記。爾時阿難語 @受之。阿難如來技能不e唯實三途 量故。世界無邊故衆生行無邊故。是故世傳 如來®當以諸法不定故。 於意云何諸法如是有定性 方便學多故智慧無 .所以者何

定。不可言無定。若無定者應無三豐寶究竟解 於色。不即是受不雕於受。一切法者不可言 雕是邊。不即是我不雕於我。不即是色不雕 有不離無。不離有邊不雕無邊。不即是邊不 世奪阿羅漢人得盡定9慧不。佛言不也。何以 署男子夫於學者。觀一切法住平等性。不能 故阿羅漢分段■涅槃,是■故不得究竟盡 永更不受如是等苦登不定乎。阿難白佛言。 男子汝云何言一切法是不定相。 難。若不離一切究竟患者不名阿羅漢四也。善 身不。及19生邊地邪21見處不。 阿難白佛言不 也世傳。 地獄不。阿羅漢人受餓鬼形不。乃至受畜生 事中也。何以故阿難於汝意云何。三果之人入 爾時佛告阿難。汝等二大士不須。回諍論如 何以故阿羅漢人名雌一切究竟患 阿羅漢人

默然授諸聲聞記。

■或時以 言語 方便而以

我 **中女**二世鲁

不敢問諸法定相

乎 4又復更問日。 **求索。復更問**

汝@於五法常學何律 汝於

o無即菩薩累。 若見衆生而生著相,是菩薩 無是事故不@得名為究竟慧*也 菩薩究竟慧®也·善男子阿羅漢人都無是事。 ◎累。何以故菩薩常臘如是◎心住中道。◎得名 累。若雕衆生行亦菩薩累。若著我行是菩薩 累 若雕衆生亦菩薩累。若著衆生行是菩薩 言無®復不可言有。若菩薩觀一切法著有著。 **髂佛下無衆生。是無定相。雖復如是。 然不可** 當知是法即有定會性。若謂無會定上無

聞之人無如是事故。無究竟慧亦非究竟涅 事。是名菩薩住*心中道究竟智慧。善男子聲 男子夫為菩薩供養之法。8不應選擇如上諸 諸根完具及與殘缺。 聴點愚關悉不證毀。 警 心觀之。四有爲無爲法亦應四如是等心觀之。 破戒持戒8亦應等心觀之 上中下性亦應等 踏破戒如具戒相B雖然離於二邊住平等相。 衆生。觀法而是非法。觀於非法而是四定法。 土觀土如金。觀衆生非衆生。觀非衆生而是 不證大乘不毀小乘,學業貴卑疑思應妙願陋 而是*定法無有差別,觀諸持戒與破戒等。觀 汝說。菩薩觀虛空如地,觀地如虛空。觀金如 善男子所謂菩薩住8心中道。汝今歸聽當為 。何以故未了法性故。不得究竟涅槃

*心中道得究竟瑟 名菩薩著我人壽者亦著行者。不名菩薩住 實相世. "於有無法而不●分別"若分別者即 是因緣今故語汝。若以施時莫擇上中下學性 處。上中下乘汝何乘所攝。求究竟乎求分段 受四姓云何。汝於三葉中常四條何樂欲求何 |耶。如是曹無窮重問。身便得惠而即命終。以

十二部經典常學何等。復更學重問汝一一一个名何

此橋也 作一比丘"時有居士設大施食。請沙門婆羅 所8造。此水鹹也苦也甜也深也淺也。何用作 直也有節無節也。破此木9歲何冶所出何匠 赤爲黑何日所作。此木松也柏也柳也, 所生何人所研何象所。 戴B此木為青為白為 此河從何●而來今向何●去。 ■珍寶物故往詣會所。於其中●道見有大橋。 養男子我今復更略說往昔因緣。 於其橋上見衆多人忽忽往來。時諸人中有 珍實。我時四甚大貴窮而無資財。我時望得 門。貧窮下賤須衣。與衣須食與食須珍寶與 智者。我以愚意問此人言。此橋何人所作 復問此木何林 我於往昔 曲也

但涉路至於會所。可得悅意後不生悔。汝今 善男子我於爾時。 次第而作七千八百問巳。 去便到會所,所食蕩盡財賣無餘, ■今且速去還常語汝。我時聞此語已,涉路而 木何野所生。 拾問如是等事。於身無利何用問爲。如是等 爾時智者便答我言。 咄癡沙門居士請汝。汝 懊惱結復。■摩聲叫言是何苦哉。心口所失值 何入所造何斧所斫。 我時見已 咄沙門

復夾霽男子我於往昔作一居士,受性憍恋

脂鹽於我而從我乞涛身之具,時我答言沙門

|不推求出世之典。時有比丘執持應器。

來

釋子汝從何方來8至我所。

言汝何種姓

為上姓中姓下姓 **執針**衛用住何所

> 間以見於汝。徒問無益之言,使我不值飲 窮故往詣會所。欲求#衣食所須之具。於其中 汝云何憔悴如是多不吉8耶。我時答言以貧 如是苦。還到橫上見四向智人。時人問言沙門

中道。 尼門、善男子我因是已來。得入究竟慧住*心 說。即發阿耨多羅三藐三菩提心,時五百居 教他離此即爲利。 丁達教他了達此即為利。自8能厭難世樂亦 法應以遠離此即為利。 國親平等法 會宜應親 法。於身利者學宜應須問。何謂爲利。觀有爲 士遠**廛離**垢得法服淨。我於爾時四得入陀羅 故語汝速往會所. 他莫問此"即爲利" 近此即為利,不識已需數他此會即為利,自己既 不應問何用問為。善士比丘汝以一誤失現 爾時智者而答我言,夫爲比丘於身無利。四理 所須財皇 以是因緣我心生惱 在利。從今已往於身無國利,慎莫多問應觀諾 忉利諸天九十二億。在虛空中聽智者所 阿羅漢都無是事。 自知4英問無利4益亦教 **善男子**蘭時智者說此法 我向了達知問無利9是。 云何豐當得究竟慧

医鲁

●性十(者)● ●定二者母母 ●(位)—● ●無十(相)● ●集十(若灌教行亦菩薩某)八字母園 ●[心]—● ●得名二心得● ●[也]—一書* ●得名爲二名書 図 心中道二中道心書* 即定二正書* 図 [雖然]—書 図 [本]—書 図 (報)十才書 図 [如是)—書 図 (不) 十事物 図 成於二於好念園 図 (不應…事)八字二(亦不逐擇上茶事等)八字書 図 而)十不書 図 於我二教所書 図 至二譜書 図 (而也…言)十字二(住於水常何復更而附)十字書 図 又復更問日二復更而問書 ②於二以書 図 を与何等二法常以事何書 ② 意二 **空**今二以母 **❷** 柱云何二性何如**自 ❷ 惟二求自 ❷ 耶二也**曾 ❷ 無窮重二次第而鲁 ❷ 性二姓自 每【甚大…对)八字==【極大贫而無所有】七字● 每多变物==有財働,財崩免傷 ● 遺二路● ●而=所● 四去二流傳 四

*耶。可以毀大乘讚諸小乘。是故不得究竟慧

難數喜奉行 醫婆阿脩羅。五百大弟子無量大衆。 及與阿 時王子菩薩居士優婆塞優婆夷天龍夜叉乾 是。爾時五百居士者今則五百大弟子是。爾 是。爾時居士設法會者。今華聚菩薩摩訶薩 閩陀羅尼。 豈異人乎今*即文殊師利法王子 億釋迦牟尼佛吾悉供養。最初佛者令我堅 涅槃。次後有佛名釋迦牟尼。如是次第二萬 栴檀果。栴檀華佛生彼王宮。成等正覺而取 如來至眞等正覺。國名尊。常劫名淨持王名 尚不可數。況微。塵*耶。善男子如是世界可 數不。阿難白佛言。世傳一世界乃至百世界 卅二一盡為微塵。善男子且置是事。此人。復取 次第十方位。河沙世界亦 *末爲廛。可知其 十方微度等三千大千世界亦*末爲廛。如是 譬喻語汝。設有一人身力無量。o末三千大千 何等其王名何。佛告阿難。善男子吾今可以 e世尊受是果報經幾劫乎。 爾時阿難白佛言。 彼佛去世後復過於是佛號栴檀華 世傳如是人者今何所在 佛 號云何劫名

大方等陀羅尼經卷第三

大方等陀羅尼經護戒分卷第四

爾時女殊 師 利 涼沙*門法衆*於高昌郡譯 即從座起偏袒右肩、右膝著

戒。善男子者其夢中。見有師長手摩其頭。者

尼

住清淨地具清淨戒。

發露。汝今諦聽當爲汝說 教彼比丘重病。四若我去世後毀四重禁羞不 比丘必受地獄苦而無疑也。 當為汝說。我去世後若有惡律儀比丘毀四 重禁。默然而受懷越供養而不改悔。當知是 丘所犯之過。善哉善哉文殊師利。汝今歸聽 發是問。汝若不發是問。我終不說彼惡世比 殊師利。乃能請問如是等事。汝慈悲勝故能 諸戒。所犯重罪當云何滅。佛言四嗚呼善哉文 沙 地。而白佛言。世尊。若比丘。於世尊去世之 後若毀四重。若比丘尼毀犯八重。若菩薩若 彌沙彌尼優婆塞優婆夷。 我今當出良藥 若毀如是一一

尼呵羅帝四毘摩雕帝五莎呵云 雕婆雕婆面諦 8一 仇呵仇呵帝二 陀羅雕帝三

動懺悔已。 尼經。篩一千四百遍。篩一千四百遍已乃 男子若有比丘毀四重禁。 未來世惡律儀比丘。令其堅固住淸淨地。善 問陀羅尼義。我已說竟。以此陀羅尼經,教攝 數七佛。亦宜說此陀羅尼救攝衆生。汝今請 宣說此陀羅尼救攝衆生。 未來不可計不可 救攝衆生。現在十方不可計不可數七佛。亦 文殊師利此陀羅尼。是過去七佛之所宣說。 如是七七亦不可數亦不可計。 (若不遠生終無是處。 亦無是處。 如是次第經八十七日動懺悔已。是諸戒 "請一比丘為作證人。自陳其罪向形像 者不堅固阿耨多羅三藐三菩提 又文殊師利云何當知得清淨 彼人能於八十七日 至心憶念此陀羅 說此陀羅尼

> 內外律。所謂 陳其罪各向彼比丘。四彼比丘應如法而敎此 除滅八重禁罪。 復次善男子所謂比丘尼毀八重禁者。 是一一相者。應向師說如法除滅如是罪谷。 衣服臥具湯藥。當知是人住淸淨戒。若見 父母婆羅門耆舊。 先請一比丘了知內外律者。 有德如是等人。 若 與飲 若欲 如 食

羅帝四莎訶五 阿隷雌婆其羅帝四 羅帝婆三摩羅帝 阿摩

推求此陀羅尼典。得已修行九十七日。日讀 觀如是等業甚爲可畏,上至菩薩下至聲聞。 不能救我如是等苦。我即思惟如是事已。便 **造。** 法性無邊我所犯戒亦復無邊。 善男子我 犯戒亦復無邊。方便無邊我所犯戒亦復無 塵無數我所犯戒亦復無數。 衆生無邊我所 籌。 大如微塵尚可知數。除諸佛等無人能知。 者不信。吾今爲汝略說。我昔愚行業因緣故 我所犯戒。十方無邊我所犯戒亦復無邊。徼 十方虛空法界。 及大地土山河叢林盡末為 九十七日。日誦四十九遍。乃一懺悔隨師: 善男子此陀羅尼。 行。是諸惡業若不除滅終無是處。善男子汝 者有讀誦受持如 法修 修

若有比丘尼犯8八重禁。 應當求此陀羅尼典 **讚誦修行。若於夢中見如上事。@當知彼比丘** 篩四十九遍。閉空有聲而謂我言。善哉善哉 我頭聽我悔過。善男子以是因緣。我去世後 視四方。見有諸佛羅列在前。一一諸佛手 善男子。乃能推求此陀羅尼典。 我時聞已顧 復次善男子若有菩 摩 ⁶以二前号 ⁶[元章]—号 ⁶號二名号 ⁶末二抹银币* ⁶復十(即)号 ⁶[河]—号 ⁶座十(数)房间 ⁶符二帝号 ⁶十(有)号 ⁶⁰[於]—曾 ⁶⁰鳴呼二善裁号 ⁶⁰(落]—曾 ⁶⁰第二帝原间 ⁶⁰一乃至六配数三本俱無 ⁶⁰[役]—鲁 ⁶⁰元二入**6*** ⁶⁰[當]—曾 (画) Ø

一乃至五記數

我來至此間。我今請師亦來此間。此師應教者。應自陳過。向此比丘作如是言。僧今。檳一一部律出境界,應大怖懼。此人應住一空靜室。 童治知境界,應大怖懼。此人應住一空靜室。 童治無所歸趣。無能減者如是罪答。僧。已和合令無所歸越。無能減者如是罪答。僧。已和合令

隷四 伽那隷五 阿隷那隷六 阿帝那隷七 阿帝 | 呼楽羅隷●| 仇那羅隷二 阿●難羅隷三 其那羅 | 其浄律之法所謂 | っ

丘。此比丘應教淨律之法所謂向形像前若尊經般若前。 自陳其過向此比夷毀諸禁者。亦應請一比丘了知內外律者。

羅帝 其關隸阿隸 四伊伽羅帝 募伽羅帝 阿帝摩羅帝 婆羅隸阿隸 豆羅奢*蝎帝 婆羅帝 提關隸阿隸 **共羅隷阿隸** 婆座羅爾蝎帝 毘奢"蝎帝 毘羅阿蘇 持羅隷阿隷 雕婆 蝎帝 座羅*蝎帝 郁伽 莎

性 常說衆生妙行如是五事。是行者業不犯戒 事持諸戒性。所謂不犯陀羅尼義。不誇方等 佛知其意即時告言。如汝所念行者應修五 沙彌尼優婆塞優婆夷。住清淨地具清淨戒 逼乃一懺悔,如是夾第四十七日。當懺悔時 塞優婆夷、亦應讀誦修行此陀羅尼。誦四百 故說此陀羅尼。若有下劣沙彌沙彌尼優婆 行好醜之事。亦應日日三時途地。亦應日誦 性。復次善男子不說上界所見。亦不說已所 經。不見他遇。不識大乘不毀小乘,不離善友 爾時文殊師利及 五百四大弟子心四有少疑。 如上所說夢中中得見一一事者。當知是沙彌 應自陳過令彼了聞。如是夾第四十七日已 善男子如是陀羅尼者。 **遍。日一懺悔。**如是五事是行者業不犯戒 我為慈愍一切衆生

亦不得輕。亦不得與彼人往來。如是五事是神,亦復不得破鬼神廟,假使有人祭祀鬼神及與白衣。 不得祭祀鬼神亦復不得輕於鬼復來壽男子復有五事。 若有比丘行此法者

然後捨離其餘諸事亦復如是 善男子如是七科五事。行者應深了觀根8原。 沾酒家往來: 如是五事是行者業護戒境界。 與婬女家往來。不得與寡婦家往來,不得與 猪羊雞狗家往來。不得與四星曆家往來。不 護戒境界。復次善男子復有五事。不得與畜 四人往來。不得與偷僧祇物人往來,不得與 不得與養蠶家往來。不得與壓油家往來。不 得與髝方等經家往來。不得與破戒比丘往 至偸一比丘物人往來。 家往來。不得與偸盗家往來。不得與燒骨坊 得與掘界代職家往來。如是五事是行者業護 事。不得與腦皮家往來,不得與藍染家往來, 事是行者業疀戒境界。 復次善男子復有五 來,破五戒侵婆塞亦不得往來。不得與獵師 戒境界。復次善男子復有五事。不得與劫oo賊 家往來。不得與常說比丘過入往來,如是五 行者業護戒境界,復次善男子復有五 如是五事是行者業 4 得 穷 不

三菩提耶。如彼女人不制其兒、云何長大能行者吾以禁之。何以故譬如嬰兒、始能行時行者吾以禁之。何以故譬如嬰兒、始能行時行者吾以禁之。何以故譬如嬰兒、始能行時有獨總獨籍梟所傷。 如是嬰兒母常覺養內死。或為虎狼師子之所食噉、或其母護持不聽遠行、假使遠者或絕乳而死。京為總獨籍梟所傷。 如是嬰兒母常覺護持令不暴害。然後長大君有所作必能成辦。善男子我亦如是為一切母。一切衆生即是我子。不如是制諸弟子,云何當得阿耨多羅三藐不如是制諸弟子,云何當得阿耨多羅三藐不如是制諸弟子,云何當得阿耨多羅三藐不如是制諸弟子,云何當得阿耨多羅三藐不如是制諸弟子,云何當得阿耨多羅三藐

9大方等陀羅尼經不思議選華分第五 五百大弟子。無量大衆數喜奉行 衆生令得究竟寂滅涅槃。 爲諸衆生設是方便。令諸衆生乘是方便。出 如法諸惡之事。 惡律儀不善人聲。占相吉凶治生販賣。一不 三界苦得究竟樂。吾今所以設諸方便,數攝 所辨 然後命終受無量苦。我時見已心生慈愍 復次善男子我諸弟子。若見如 拾我法已而更貪著惡律儀 爾時文殊師利及 (上諸

微妙莊嚴亦不可思議。此華有學是四不可思 界。此事亦爲不可思議。此華復有三十二種 此事不可思議。復有光明普照十方徹底世 復有諸佛而在其中。與無量大衆說妙法藏。 華名何爲以何緣忽來到此。此華不可思議。 大弟子及一切大荣。心有疑惑我亦未了。此 起偏袒右肩,右膝著地而白佛言。世傳五百 當問誰。爾時文殊師利知大衆心疑。即從座 妙實蓮華。其中諸佛說妙法藏。各各相謂今 見此瑞已得未曾有。 中放大光明。遍至三千大千世界。爾時大衆 八十萬恒河沙諸佛。各說陀羅尼義。而此華 量大樂前後圍遶,為說陀羅尼義。如是次第 有實運華從地●踊出高●七多羅樹。 爾時祇陀林中。無量億千那由他大衆之中, 、十萬恒河沙重。一一重中·各有一佛。與無 爾時大衆各有疑惑。如來何緣示現如是 不知為以何緣忽有此 其花有 醠呵

何方忽來在此。以何因緣而現此相。爾時佛 践9事。此華名何,其中諸佛光明重數,而從

善男子此華者名優最鉢羅羅

脇復蛇

浦蛇醯螣蛇

到购

莏

呵

養已。瞻仰諸佛目不暫拾 起。各各奉花供養諸佛。到已頭面禮足華供 汝等大衆亦應供養。 等我乃久遠常以供養。於諸佛所深入法性 閉 其中諸佛名釋迦牟尼俱同 爾特無量大衆即從座 字。 是諸 .佛

座起。到四於華所以華供養是諸佛等。華供養 彼鹹味。云何欲知此華邊際。爾時世傳即從 亦復如是。神通大小如彼鹽學,法味多少如 之投母於大海。唐失其身鹹何所在。汝等聲聞 自謂世間鹹者更無過我。世有智者而便取 萬億劫獲尙不周。況八十七日汝能周耶。咄 善男子汝不失通。譬如有骥大如微廉。此鹽 復過億倍。復有菩薩復過萬萬倍。假使百千 倍。有阿羅漢復過於是百千萬倍,復有菩薩 時佛告含利弗。 ◎遍觀此華。經八十七日百千萬分不周其一。 以是因緣我今定知。必失神四通而無疑也。爾 往詣佛所念欲供養是諸佛故、 定失神通•必無疑也。何以故向與無量大衆。 即大。唯泣涉路而遗。到大衆中而白佛言。我 **逸此華王。經八十七日百千萬分不周其一。** 爾時含利弗念欲供養是諸佛故。 假使爲飛疾於電光百千萬 我即修通 即修神通 欲

整整蛇 際蛇雕 四婆呵羅帝 已卽說陀羅尼日 呵呵呵梨呵咥蜘悉 欝呵蛇醠 浦蛇融雕蛇 阿维蛇酯 婆帝羅 復蛇雕蛇 阿龜蛇醯醯蛇 復蛇醯醯蛇 **里留瀬多** 作浦醯阿醯浦 浦醠蛇醢 其呵帝 復蛇 復蛇

殿飲食臥具。隨意供給令無別乏。以此陀羅 授誰耶。 令不遭横身無疲倦。常得色力名譽等利**,** 八十萬恒河沙菩薩。必四後彼人所擁護此人, 人所至到處。我等菩薩往彼人所,作種種宮 林樹下神仙居處。修行此經解其義者。我等 人。能修行解其義者。若城邑聚落淨處。若山 士。即從座起恭敬合掌,白佛言世傳,我等從 座起語諸佛言。今此大方等陀羅尼經。 今日若佛在世若去世後。 若有善男子善女 爾時諸佛各各說陀羅尼已。 爾時會中有八十萬恆河沙法身大 爾時世 即 此 從

轉輪王,汝等應示能修行解其義者。或有問 十方世界莊嚴之事。 **應示能修行解其義者。或有問言何者能知** 者。或有問者何人先入總持陀羅尼門。汝等 等一一菩薩者。若欲哪定問何者當先得阿耨 示能修行解其義者。或有問題者何人來世作 義者。或有問者何人當生驗淨世界,汝等應 子若諸佛在世若去世後。 多羅三藐三菩提。爾時諸佛告諸菩薩。 多羅三藐三菩提。 通。汝等受持此經神力如是。云何不得阿耨 此經有無量慈悲。 力故。汝等受持此經。有無量方便。汝等受持 多羅三藐三菩提。何以故此經有無量威神 者。即爲供養十方諸佛。汝等不久當得阿耨 者。能受持修行陀羅尼典。及以供養持此典 爾時諸佛母撒諸菩薩。善哉善哉舊住娑婆土 尼故如是供給令其不失上妙之心 汝等受持此經有無量神 汝等應示能修行解其義 汝等應示能修行解其 若有衆生來詣 著男 1 ❸(如)十是⊜

 ●(大方等於語尼提)—● 6 萬二漢 ○ 6 七二十第 ○ (各)—
 ● 湯二足 ● 10 於大二之於 ○ 10 身二耳 ○ 10 於二遂 ○
 ● 後二往 ○ 10 房二居 ○ 10 全二 至 ○ 10 者二百 ○ 9 ♥(如)十是曾 ®(事)一曾 ®阜二號會 ®多二而會 ®通二額會 ® 此见男三本大異故以宋本元本對校明本別附於卷末 d. P. 661 ● 問

者何人能別世間諸香

海渚彼岸香

者何人能離世惡知識。 **祚親者。汝等應示能修行解其義者。或有問** 示能修行解其義者。或有問者何人能離 一 解其義者,或有問者何人能離四毒。 或有問者何人能離毒害。 能離三種甜食。汝等應示能修行解其義者。 者。 贼 汝等應示能修行解其義者。或有問者何人 能修行解其義者。或有問者何人能離十纏 能修行解其義者。 能知十方世界有邊際無邊際耶。 者何 汝等應示能修行解其義者。 多羅三藐三菩提心: 人能雕譜煩惱賊。 或有問者何人能離十二食也。汝等隱示 汝等應示能修行解其義者。或有問者何 人當於來世能廣化衆生。 或有問者何人當於來世爲諸佛所讃 或有問者何人能遠離六 汝等應示能修行解其義 汝等應示能修行解其 汝等應示能修行解 汝等應示能修行 或有問者何人 令 汝等應示 堅住 。汝等應 阿 怎

> 歷羅伽香頻婆伽羅婆香。婆首伽羅香蕉。 香·蘇。漫陀香婆師伽香。鈴香末香鷄舌香沈 究竟香。聲聞分段香綠覺限際香。初果人香 究竟香。聲聞分段香綠覺限際香。初果人香 察羅門香。居士香童男香、童女香非童男童 摩羅門香。居士香童男香、童女香非童男童 摩羅們香。居士香童男香、童女香非童男童 世界香。汝等應示能修行解其義者 世界香。汝等應示能修行解其義者

遠 之後。若有衆生得遇此經。當知是人去佛不 定自知去水不遠而無疑也。 若佛去世後若有衆生得遇此經。 去佛不遠而無疑也。如。掘井家漸見濕土。必 衆生得遇此經當知是人去佛不遠。 今得水而無疑也。若使諸佛去世之後。若有 去佛不遠。如人趣河遙聞水聲。必定自知吾 人還得正路。必定自知去含不遠。將無疑也, 世之後。若有衆生遇此陀羅尼者。當知是人 必定自知。吾今得木而無疑也。若使諸佛去 如巧木作家。往趣林野到諸山中。先見●小木 生得遇此陀羅尼者。當知是人去佛不遠。譬 復夾善男子若諸佛在世若去e世後。 **者使諸佛去世** 當知是人 譬如迷 * 若有衆

時此華從地出已。在於虛空放大光明。於此等菩薩當生此劫。劫中有國名妙◎童幢花。彼等菩薩當生此數。劫中有國名妙◎童幢花。彼等菩薩當生此劫。劫中有國名妙◎童幢花。彼爾時諸佛告諸菩薩。當來有劫名妙善聲。汝

聲婆羅門聲大臣聲。富聲貧聲樂聲苦聲。夜

、住菩薩聲。不具住菩薩聲轉輸王聲。諸天

能分別十方諸佛說法之聲。汝等應示能修行解其義者。

叉聲餓鬼聲地獄聲畜生聲。

劫數苦報聲非

數學苦報聲。汝等應示能修行解其義者

多或

尼經。初始說時付囑於汝。救攝衆生病苦之 當受持此陀羅尼經我今出世已三轉此陀羅 巾 諸法衰,天人阿修羅隨意所往。 乎。我向初轉法輪之時。無量無邊大衆人天 厄 而有此盡性也。 說法亦復如是。 幻化相。譬如人生至於五十常趣衰路。 須鷲疑。 阿修羅等。前後圍遠是名法典。 與、說陀羅尼竟故諸花衰滅、善男子汝不見 興、諸法衰故相貌亦衰。陀羅尼與故諸花亦 還無。非汝聲聞之所議也。諸法與故相貌 **說陀羅尼故此華從坳四踊出。今已說竟此** 出華是陀羅尼力。今還無者亦陀羅尼力。欲 法過於是華。亦如幻化而無定相。善男子不 如化如虛空雲。一切諸法亦復如是。假使 羅尼典,今亦當無如彼華相,一切諸法如幻 爾時佛知衆會心念。告諸大衆我會之所說陀 第二說時數護我法。令諸波旬不得毀亂 法性常爾何所疑留也。爾時佛告阿難。 如是等事非汝聲聞之所思議 初始說時已有盡性。 此華初出必有去性無有疑 當知諸法如 我已說意名 非說 我所 向所 亦 有

其義者。

或有問者何人能知十方世界幾許

今世後世不謗方等經。應示能修行解其義者。

衆生簽三菩提心。幾許衆生發聲聞緣覺心。

或有問者何人

綠覺聲聲閉擊

其義者

。或有問者何人不為三愛所牽。汝等

汝等應示能修行解或有問者何人能於

教然後高貴。若不順父教云何而貴。汝若不 便者然後得作天中尊王。 順 善男子我即汝父汝是我子。 菩提。如彼居士臨欲終時。唯有一子以此"三 **說喻眼三說喻手。雖有三名其實是一。一佛** 事付赐於子。子已受數然後修行常得高位。 成一。。此陀羅尼。經亦復如是。初說喻心二 方便念眼方便視手方便作。 是故一法方便三說度諸衆生, 今第三說者皆為救攝 一 赐於汝。譬如長者有三方便●恒常用行身。心 我此教者。云何而得天中尊王 切衆生置 如居士子而順父 修我三因大方 如是三事和合 以此三法付 於涅 槃

*護身雖三名說其實是一 *護身雖三名說其實是一 *護身雖三名說其實是一

覺著男子如是三事可言非類不,阿難言一快說是語,地喻於我樹喻菩薩B奇喻聲聞緣世尊樹因地生非樹生地。B菩哉菩哉菩男子於學汝意云何樹因地生地因樹生耶。阿難言後來善男子譬如大樹。因地而生頭有二B肢。

之事 ~~了~~。 如是諸食都爲其子。終不頓與悉令盡也。汝 人而有一子。作諸飲食置含宅中*不都示子。 @遊四方若到一國。若寶寶時@不都示人。汝 界之事。於一會中莫爲多說。譬如8估客周 **今亦應如是。 今亦應如是少少而說。又復8告阿難譬如女** 夢王。汝當善爲說其事相。前人所可爲說還 汝。若有衆生來詣汝所欲求此經。如上十二 乘典付囑於汝。譬如此王好醜之事付囑於 復如是。爲一切諸法中之王而得自在。大小 國。臨欲終時。國命政之事付赐於子。我今亦 等陀羅尼經授與於汝。譬如此王。以髻中明 者臨終時授與所愛之子。我今爲諸法王。此 珠授與其子。又告阿難譬如大王曾王領一切 經即如醫中明珠。汝如我子。母我今以此大方 尼,又告阿難譬如國王。醫中明珠愛之甚重。 忘失此陀羅尼。 若我去世汝當流布此陀羅 無餘雜。我今四已三說陀羅尼四持什囑於汝。 金剛身故一意生故一口說故,以是因緣而 說陀羅尼義亦復如是而無有異。 類 佛菩提乘亦付於汝。汝今諦聽受持愼莫 1故。不可言非類也。佛言善哉善男子。我所 《所生不可異 阿難我今以此大方等陀羅尼經付赐於 不應一會悉為衆生盡說境界 巾 何以故一大地生故 何以故 根

病薬9米火鬼病魑魅鬼病。迷人鬼病食髮鬼人精氣鬼病唾人鬼病。 視人鬼病食膿血鬼陀鬼病狂亂鬼病。不語鬼病不開眼鬼病。 贬復夾阿難此陀羅尼者。不得用咒方道病。乾

大方等陀羅尼羅卷第四

賜聽不 我所推問陀羅尼義。我當為說如佛世尊。 居士居士子。天龍夜叉摩睺羅伽等。若來詣 丘比丘尼優婆塞優婆夷。 我當受持如是章句。若佛去世之後。若有 意云何。受持如是章句不。阿難白佛言世尊 化者而已受化,所應說者我已說竟。所應持 大方等陀羅尼。所應受持者而已受持。所應 四者定不中食。我今此法定不中用治下世 者菩薩持覚。聲聞所持而未應也。阿難於汝 何以故此陀羅尼非對治故。 身,佛告阿難善哉善哉善男子。實語不虛土 佛言不也世傳。 作食供四大身。日日常食得活身不。阿難白 意云何。若有善男子善女人。磨大地土而用 等陀羅尼經。何以故非對治故。善男子於汝 病。若有如是諸病悉不得用。除自憶念大方 病 能令人無心識鬼病。食人心鬼病大疫鬼 如是等土非本所食云何活 婆羅門婆羅門子 阿難我今已說 顔 病 此

禮佛足頂戴@信受 一面億諸天人阿修羅。無量大衆數喜奉行。各 一面億諸天人阿修羅。無量大衆數喜奉行。各 是因緣我今重以此經付囑於汝。 當為衆生 是因緣我今重以此經付囑於汝。 當為衆生 是因緣我今重以此經付囑於汝。 當為衆生 是因緣我今重以此經付囑於汝。 當為衆生 是因緣我今重以此經付囑於汝。 當為衆生 是因緣我今重以此經付囑於汝。 當為衆生 是因緣我今重以此經付囑於汝。 當為衆生

有商主天歌。此两主天是魔王五百春戲

| 兜傘陀天

門者。諸餘佛法自然增長不用多功

光天衆。端正天衆。乃至淨居諸天衆。如是等 有光音諸天衆。及少光天衆。大光天衆。無量 無量梵居天等。各與眷屬皆悉來集,爾時復

無量億諸天衆。各與眷屬亦皆來集。爾時復

爾時娑婆世界主大梵天王。

與十億梵衆及

如是等大威德神通聲聞而爲上首

復蛇槃蜒蜘十三莎訶十四 復蛇醯醯蛇十一蒲蛇醯醯蛇十二復蛇『擊 蛇醯醯蛇只復蛇醯醯蛇丸蒲蛇醯醯蛇 计 酸五 蒲鹽蛇醯 磐蛇廢六 阿瓮蛇廢七 阿龛 呵三呵呵梨呵嚃兜阿醯四 滯隨呵欝呵蛇 羅帝一 婆帝羅毘留賴多二唭呵帝莎

ģ 1340

大法炬陀薩尼經卷第

9繰起品第 隋·天竺三藏法師閣那崛多等

伏魔品第二

緣起品第

慧命大迦葉。 慧命含利弗。 脫 重擔。獲得已利盡諸有結。隨順正教具足解 養解脫。悉能調伏猶如大龍。所作已辦藥捨 諸彌已盡無復煩惱。 咸得自在心善解脫禁 中。與大比丘衆千二百五十人俱。皆阿羅漢。 如是我聞,一時婆伽婆。在王舍城耆闍崛山 能入一切自在之地,其名曰慧命須菩提。 **慧命大目。乾連。**

所。頂體佛足退住 諸天衆咸作是念。 是等無量諸天衆。各與眷屬亦皆來集。 衆 法門。令我得聞登非善也。 釋提桓因忉利天衆"乃至四天王天衆。如 願得世傳隨爲我等說一 作是念已前詣佛 爾時

逼覺前" 請問經典。世尊。若有人能學此最上陀羅尼 九那由他諸天大衆。 因問而說。或不問自說。世尊。我等个者。見有 世尊陀羅尼典。世尊。如來先說無量億經。或 **二者常懷慳嫉懼他勝己。三者設知勝己恥** 三惡。何等爲三。一者心性@佷弊不受善言。 說如是陀羅尼門甚深經典。何以故。世尊。得 **令衆生覺如來藏得如來智故。 敢請如來宣** 衆生得入諸字根本智慧法門。 衆生得不懈惰,勤修經典總持文義。隨順義 世尊。我為憐。您語衆生故。今欲請問如來應 不諮問。是名三惡。以是義故,我今諮問如來 人身難。雖得人身其壽復促。於短命中更有 境界。善知勝法能隨順入。世尊,我於今者。欲 何衆生不生倦心。不起亂心。解於自心攀緣 至得入甚深十二因緣法,皆當覺知。世尊。云 分別知。因此知故。入初思惟門得諸法義。乃 趣如法思惟。速疾讀誦因法獲力。世傳。云何 德隨順修學。依世尊教如法奉行。世尊。云何 供等正覺 世尊,云何衆生得知法律。於佛功 右臂右膝著地。合十指掌頂禮佛足。白佛言。 爾時善威光天子。在於佛前整理衣服。 是故我今於如來陀羅尼究竟法中 皆已集於如來應供正 住法門已能 偏担

此陀羅尼法門經典不。 阿難。此善威光天子。 辯乃至諮問如來出世及得如來因緣。 **戁命阿難言。阿難。汝見善威光天子以** 爾時世傳得彼善威光天子如是問 已於過去十四億諸如來所。問此陀羅尼經 E

從誰初B聞陀羅尼經 等願聞彼佛名號。是善威光天子。於過去世 **說種種字羔別義。爾時阿難白佛言。世傳。** 初論法門伏諸外論。復能建立諸字根本。巧 誦復能敎人。初問彼佛此陀羅尼。善能通達 多智博通外論。於四轉陀具解文義。旣自讀 往昔時生一大婆羅門家。為彼婆羅門子。具 陀羅尼名。汝當諦聽。阿難。此善威光天子。於 阿難 足威德家內富饒。恆爲諸天圍繞衞護。 我今為汝說善威光天子初所問佛及 及被票录即弟子功德

彼經名。 威光天子所問佛號及所說經 哉世尊。今正是時®惟願世尊。 天子初所問佛。是故阿難。汝當諦聽。彼佛及 此三昧已然後說是陀羅尼經。 入。所以者何。阿難。過去諸如來。莫不皆先入 昧者。非餘下地能入。亦不爲彼諸餘經 如是。我未曾入如此三昧。何以故。阿難。此三 如來應供正遍覺入此三昧。 掌向佛作如是言。世尊。我從昔來初未會見 即從坐起整理衣服。偏袒右四臂右膝著地 去所有一切境界皆悉現前。 爾時世尊。即入大力莊嚴三昧。入三昧已,過 我今爲汝說此二種。阿難白佛言。善 佛告阿難。 爾時慧命阿難。 亦說四此天辯 為我等說審 亦此善威光 如 典故

初問 法義 卽 告 ● 0乾=

。聰明 O此呪明本以宋本元本對校之 cf. P. 658 CD Θ樂二脇® O●整本 Θ(北)十天國* Θ(核起…第 十(是)多多 6 悠二悠 6 日民二後多 6 日 **四**第二天®® ® 青二萬會 四推二唯會* 四比二比像 二附合

我

出世利行。我皆願聞

尼甚深經典。然此陀羅尼門。則能總攝諸餘 悉皆歡喜樂欲聽聞 來處大衆中。爲諸菩薩及聲聞等。 羅漢。復有一億大菩薩衆。阿難。時彼放光如 有九十億那由他聲聞衆等。 等正覺。旣成佛已仍號放光。 然後方始出家修行。 童子者。乃是後身菩薩。其生旣經二千餘歲, 王大夫人。產生一息。名曰放光。阿難。時放光 念之。我今解說,阿難復言。善哉世尊。*惟願 心樂聞善•聽若此。復告阿難 諦聽諦受善思 王。號祭火光。統四天下。戒行具足如法正治。 邊。時有一劫。名《曰賢天。於彼劫中有轉輪 為說。我當聽受。佛告阿難。我念過去無量無 才功德。令我等聞。世傳。今此一切天人大衆 。此諸梵衆及天子等。 漸至道場菩提樹下成 一切皆是大阿 彼佛眷屬弟子 說此陀羅

阿難。時彼諸菩薩摩訶薩衆,白放光佛言。世世雖未聞見自然明了得名法師一一切佛菩提事。

法門中出生一切踏修多羅。 任持。 叉出 尼 法實藏不可思議。 生 大地建立出生一切衆寶卽能任持。 菩薩言。諸摩那婆。諦聽諦聽。吾爲汝說,如此 獸亦皆任持,此陀羅尼亦復如是。諸摩那婆。 尊。所言陀羅尼門者。義何謂也。何等是陀羅 一切藥草卉木樹林花果種類, 以何義故復名爲門。爾時彼放光佛告衆 一切小山大山諸池河水乃至大海悉能 亦能有四生之類二足四足人鹿鳥 即是如來。 如是摩那婆。此陀羅尼妙 '如來藏門出生一切諸 一切章句 悉皆任持 叉能出 切

拿慈悲力故捨諸苦惱。

尋得命終生於人間

分別 少時安樂 言。善哉世奪。以佛力故。令此衆生暫除諸苦 苦惱。以苦迫故發此叫聲。於是梵天復白佛 聲。即是斯等地獄餓鬼畜生。 說故、即便微笑。先以神力。令諸梵天悉見地 聞叫聲已。悉皆往詣放光佛所。問其因緣。世 喚。亦聞梵宮。阿難、時彼大梵天王及諸梵衆 奪。向者叫聲從何所出。阿難。 時彼如來將欲 地獄餓鬼畜生諸苦惱處。 時。聲震世界上徹梵宮。爾時間。魔境界及諸 告阿難。時彼放光如來應供正遍覺。說此法 陀羅尼者。悉能任持一切法故。亦名為地 獄諸惡道中受苦衆生已。然後語言。諸梵天 義 一切諸波羅蜜。故名爲門 開此震聲皆大叫 飢渴所逼生大 。摩那婆 佛 文

等 是念,此是佛光。以念如來惡業得滅。亦蒙世 苦盡時節。故我放光爲作方便。放此光時。彼 諸衆生等過業因緣隨三惡道。亦知業因多少 緣受是果報,及本願故。我便微笑,又以知此 光如來入涅槃後。法住半劫。園池亦爾。阿難 照地獄餓鬼畜生閻*魔等界諸惡衆生。滅除 地獄餓鬼畜生及閻 *魔界諸衆生 等過去業 笑而復放此白毫光明。佛告梵天。我以念此 爾時然天間彼佛言。世尊。何因緣故。如來微 頭花。分陀利花。池水香美清冷輕便。乃至放 滿。池有諸花。所謂優鉢羅花。波頭靡花。拘物 苦惱。所有地獄變成園池。是諸池中妙水盈 爾時彼放光佛。即從眉間白毫放一光明。 一切受苦衆生。蒙光照身心得安隱。 各作 邁

則 來有無量力。若使如來盡力說者,一切來生 故。是故汝等。但聽如來一力說也。摩那婆。如 阿耨多羅三藐三菩提。 少分。豈能稱量如來境界。何以故。諸佛如來 切衆生亦復如是。 宮。何以故。是無智人心不節量故。摩那婆。 射 穿梵宮。如是念已持弓執箭上射虛姿。 行。摩那婆。如人善射心自思念,我今若 以故。諸佛世尊有無量威德力。有無量精進 少智之人尙不能受。諸餘衆生況能宜說。 爲汝多說。復次壓那婆。如來若當盡力說者, 得多種法門。若使汝今隨力堪受。我亦即能 定義。當知如來一力所說無有邊際。汝等亦 羅尼一法句中。總攝無量億數修多羅。是決 心。"惟願善說。佛告諸菩薩言。慶那婆、此陀 善思念之。吾爲汝說。諸菩薩言。世尊。我今一 如是世尊。我等欲聞。佛言。摩那婆。諦聽諦聽 奖 **令我等解。阿難。爾時彼佛告諸菩薩言。摩那** 有諸句義。如來未說。我今諮問。*惟願宜說 光佛言。世尊。如來前言陀羅尼。陀羅尼門中 佛告阿難。爾時彼諸菩薩麼訶薩衆。復白放 所言弘普。如來所出故。名如來應供正遍覺。 希有光。能滅一切三惡道苦。梵天。如來世尊 **汝應善思如來方便不可思議。以神通力放** 水清冷妙花普遍爾時彼佛告梵天學言。梵天 爽 矢尙不能至地天風界。 不能受"亦不能持"何以故"摩 生天上。 汝等欲聞陀羅尼門諸句義耶。諸菩薩言。 以是因緣令大地獄變成閩池。 尚不能知如來智力乃至 無量力用難可測量 寧能遠及上界梵 那婆。是諸衆 而彼 發必 何 其.

得量。汝應當知。此修多羅一句門中。則能總 量功德善根所熏。以是義故。不可得知。不可 可稱量。如是靡那婆。如來諸力無量數劫。無 更以醫驗顯示此義。 於是法中不能行故。復次摩那婆。我今爲汝。 生愚惑無智 諸如來力無量無數同如虛空 如此大地東西南北不

攝無量修多羅句。義

之所證知。非諸無明少智凡夫而能知也。 門邊際彼岸 光佛告燈明菩薩言。摩那婆。汝等當知。我今 知 婆雞門種。亦常隨彼放光如來。而彼菩薩白 光故即知是晝。 晝夜分是夜。何以故"以見日月光明故"見日 凡夫知者。無有是處。如凡夫人。唯知晝分是 更以譬喻顯示陀羅尼義。何以故。此陀羅尼 生無量億數修多羅。其義粗顯。世傳。而我未 佛言。世尊。先說陀羅尼根本一句中則能出 於彼衆中有一菩薩壓訶薩。名曰登明。本是 諸疑網"我爲汝說"阿難。爾時彼佛如是說已。 岸。今得入是陀羅尼門。是初入處不斷根本。 是陀羅尼根本句。 法具足無缺。若一心思惟無問念者。如一舉 句義者。所謂般若波羅蜜句。若入般若波羅 多羅方®更入斯一句義耶。佛言。摩那婆。 爾時彼諸菩薩復白佛言。世尊, 汝常敬慎莫起亂心. 一心臟聽正意思惟斷 蜜現在前。是名一切入。是爲諸佛世尊不空 何等是一句門、惟願爲我分別解釋。時放 ,時,即得無量無邊波羅蜜養。此智慧句,則 唯是諸佛最上勝妙不思議智 見月光故便知是夜。摩那婆 我今欲說陀羅尼邊際彼 云何無量修 岩

教導令知 以自證智。覺知實法如空中跡已。然後攝他 照故。是諸凡夫說見爲智。 然。要因觀察然後說智。摩那婆。是故諸如來 以故。眼見非智故、佛言如是、靡那婆。外光 於 意云何。 彼凡夫智得言實不。不也世會 會諸如來智則不 何

二字。常須相續隨順不斷恒念如來。亦因語 減無餘。如是方便不斷絕故增長佛法。得開 教義方便隨順義得增明故。 言教義具足。滿彼諸波羅蜜、復應當知。不斷 婆。是陀羅尼二法門中,有無量億數修多羅, 阿那婆達多龍王能於一彈指間與雲普覆七 業方便語言音聲。及以文字麁妙寬略說等。 是中最初句者。其名曰阿。當知此句攝餘三 陀羅尼門。心莫餘念莫作餘業。唯念斯義莫 為他說莫生秘格。汝等當知 彼一句義亦復如是。汝當聽受閉已率持。 普 河陂池溝濟。隨須潤澤悉能充滿。如是摩那 大池出四種河。周流四方。入於四海。自餘小 千由旬降微細雨遍閻浮提。 又如彼龍所住 即是摩得勒伽藏之所攝也。諸摩那婆。譬如 屬。人與非人一切。人中。彼攝入已。諸是口 四足乃至多足。飛鳥走獸及胎卵等。水陸之 皆入中。又彼一切衆生種類。有足無足二足 乃至所有口業教誨音名說相種種諧類。 已。凡是一切世間語言及以義趣。藥草林木 十九句皆入阿中。廢那婆。如是諸句攝入阿 復夾摩那婆。汝曾聞不。此根本義凡四十句。 切皆從摩得勒伽服字本中生。字本爲首。 雖身有大閣散 於此義中惡阿 亦

> 順如來教誨 聞者。善共諮論如來法教從虛空生。 拾 此信。 獨坐思 惟 觀省分別。 若是若非與多 。應當隨

此陀羅尼一句法門。 名心鎧安固不動。如彼諸根安於四大。汝於 聞。吾爲汝說,汝旣聞已。嚴固其心如著大鎧。 言,如是如是、摩那婆、汝等所聞如向一帝。我 此人少智。知彼海水所未滅不,不也世尊。佛 婆。譬如有人至大海中取一滯水。於意云何。 復次摩那婆。我之爲汝引諸譬喻方便。 如來言教方便次第信入。亦應如是 然後可得入一句門。了達無疑心不驚怖,是 所不說如未取水。歷那婆。汝等應當隨力聽 生驚畏。是故今更爲一句門作諸譬喻、摩那 炬 。如秉一炬未懸千燈。何以故。我恐汝等心 如然少草為明未設衆

句義。 二。如來於此二字無差別處而說是義。以徵 阿難 來告燈明菩薩言。善哉善哉。摩那婆。汝巳善 諸譬喻。然如來於彼說少譬喻。是中信根 若他知者我等便為失大利益。 念,此一句法秘密微妙,不欲傳他令外人知。 義者。根本所從梵天中來。汝婆羅門法有 種句義。分別諸論。汝經論處最初言教攝入 **自解諸論禅陀等典。** 知譬喻深義。摩那婆。汝於往昔生婆羅門家。 定牢固,阿難。彼菩薩如是問已。時彼放光如 妙難入故但方便說。由先證知然後可說。 言。世尊。阿迦者二字一義。義旣是 名『婆毘帝利者。一切婆羅門咸作是 時彼燈明菩薩摩訶薩復白放光如 復能教他無量百千 汝等於是五 一不可為 種 Ľ. 作 來

等今者勿疑是事。此諸句義非魔眷屬所能 持二千句陀羅尼文義無有忘失。摩那婆。汝同虛空。能善持者,彼人如一顨指頃。即能受 緊那羅摩睺羅伽人非人等入此道分合十二 實義。汝等莫謗阿迦二字。二字方便亦不得 心者。當知此是魔之所化 得聞,亦非魔黨堪行斯事,若不能修習懷疑 因緣。專念一事陀羅尼門法句。阿迦二字相 疑惑。復次摩那婆。若有比丘比丘尼優婆塞 句義中。思求大智勝光明者。是人於一彈指 人未速成就大勝光明。 句義言敎成就。成已卽能問上勝法。 及和中上所。問已彼皆為說。聞已思惟。從此 或時有人。以諸醫喻更問勝教。或於阿闍梨 事師從學言教。得言教已。復爲他說無有疑 方便。應當受持。汝等若學此法。要須六月 羅尼法門方便。如是當知。一切智因緣中得 等無二。於是字本應知十二因緣等法。入陀 心。卽能到於辯才言論文句彼岸。又摩那婆 入。智慧法門爲首。正信無疑。當令汝等知其 摩那婆。此譬亦爾,皆從字本而生入陀羅尼, 種句義夾第而入、復須教人爲他演說。 能解無量億數諸句義門。決定了知無有 汝取阿迦義時。 一句等智聚法門。因此得知。 或天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅。 阿迦於汝卽入如來正教 若於般若波羅蜜大 。自餘諸法平 然而彼 如是

《大法矩陀羅尼經伏魔品第二

諸學明衆等。皆以一心合十指掌。向放光佛佛告阿難。時彼諸菩薩摩訶薩衆,及彼九億

如是法門。我當頂受。阿難。爾時放光如來,卽 復如是。彼諸菩薩摩訶薩梁。聞是說已卽白 **淨。摩那婆。諸佛如來法門顧現宣揚微妙亦** 勝妙圓滿故。摩那婆。佛法圓滿無諸過惡。聲 **為宜說法句児日** 佛言。世尊。今正是時。*惟顧如來。宣揚顯現 如日月光輪。 者應當普說。所以者何。爲欲普現佛法光明 故。若生祕心,是人即便斷滅佛法故。若欲行 心諦受。聞已思惟。普爲他說不應秘恪,何以 有諸衆生。於此法門或信不信。一切皆應專 數菩薩。九億聲閉。及彼無量天人大衆,乃至 語已。告諸菩薩言。摩那婆、以是義故。汝等億 諸衆生悉得安樂。阿難。爾時彼放光佛問是 未來世中衆魔怖畏。爲此佛法而作護持。令 阿耨多羅三藐三菩提。以是義故。如來應觀 門婆羅門若天若人及阿修羅等。 說如是陀羅尼門及其句義。 多作障礙。滅諸善法非沙門法。開未來世惡 苦惱。乃至不能讀誦受持一句一偈。以是因 故、於佛法中便得成熟。旣成熟已。便能速證 得與供養恭敬拿重。諮誦誰持。亦令一切沙 行猶佛在世。如是說故。復令一切諸衆生等 道因緣。爲欲斷除諸魔事故。*惟願世尊。演 緣。諸菩薩等一心請問。善哉世尊。如此惡魔 當來世有諸衆生。 丘等。聞佛所說不生疑惑。解其義趣如法修 接足頂體。 一心供養。於一切多聞中發動方便。以多聞 。何以故。 離諸雲翳清•澈圓滿。號為明 。以魔事隱密欲諮問故。 不能得免徽細魔事多受 令彼未來諸比 即能尊重 恐

> 佛多羅毘上十四娑婆訶児七三十那迦那含三十娑恒伽五十婆訶跋妬四六十 婆訶夷毘喻呼沒邁低!!!十阿迦含!!!十尼迦含 凡 毘沙婆耶二十庫奴沙恩婆訶耶三十藤利恩娑 訶爾耶帝二十那跋地耶四二十阿醯婆訶耶 娑婆低二十婆羅摩提多二十 阿那那囉二十 婆羅蘇曼十七阿波質利十八年質利十九比 多隸四波迦真留篩五伽帝伽陀利六族陀 拘政8輛二十迦那迦二十摩犁遮泥二十9那 多梯阿毘多梯十四阿迦隸十五波曷耶十六 陀訶帝士! 波囉迦囉摩帝士二伊低尼@提士三 蘇陀利凡何利九體の成十 婆利 十 多日上姓。近地 他 阿多隷二0婆多 訶帝波囉 隷 波 莉 那 摩 迦 迦

踏種®妓樂無復音學 如金山對於墨聚。 今者光明誰之所有,威力若是蔽迫我宮。獨 當劫時將壞火災起乎。阿難。時諸魔衆。復共 此呪時" 於娛適之事寂然不起。 了。皆各相率往詣闍致大魔王所。白言大王。 觀察。見彼光明。從放光佛眉間而出。心疑未 此為何相。將非我等壽命欲盡去離此耶。 無復威光。 有一切諧魔及魔宮殿種種莊殿。 阿難 毫已。即從眉間放大光明邁照世界。世界所 諦聽。我今更B開過去諸佛所說陀羅尼典。說 摩那婆"是為方便守護。我說汝等宜應 屬魔軍兵衆皆大叫呼。其聲亦滿三千世 爾時放光如來應供正溫覺。念眉間 被三千大千世界諸大魔王及其眷 **諸魔見已心大怖惧**" 乃令大小諸鼓箜篌笳吹 又令諸天歌讃五欲數 如重病者心無所為 共相謂言 盡皆閣昧

佛法僧造三業罪。

所有衆惡今對如來馘心

以是因緣過。恒沙劫當得成佛。皆同一

號名

毒蟲之類。

終不能害。爾時諸魔得菩提已。此

衆見我眉間放大光明。

雖居欲界發寬大心。

伴侶。畢竟如是行菩薩行。於諸佛法能決定

樂空閑阿蘭拏處。恒乞食但三衣。無『違辭絕 相三昧行。減覺觀除睡眠:斷掉悔離諠雜:常 大精進修行無量。空三昧行。無願三昧行。

無

知。菩薩爲友無復恐怖、師子虎狼諸惡猛獸

茂。遙觀遠觀若在目前。魔王復言。諸仁者。彼 地獄處所有衆生。豪佛威力悉生人天。受諸 摩花 拘物頭花。分陀利花,園池樹木叢林欝 不現耶。其亦不覺神通光明。令諸地獄皆悉 通威德放一光明。 今日非但不知彼放光如來應供正遇覺" 音樂歌舞五欲之事自然無聲,諸仁者。汝等 宮。奪我威力,橡梠雕散四壁圯開。故令一切 逼覺。出與於世。欲除魔業故放光明·奄藏我 今此世界有佛世尊。 **令我宫殿喪失威光** 又於池內諸花充布。所謂優鉢羅花。波頭 彼大魔王聞是語已告諸魔言。汝等知不。 能令一切魔宮音樂喪滅 諸事虚曠亦復如是。 名曰放光如來應供正 神 阿 授魔部品第三

門梁故。世尊。是故我等從今乃至盡形。歸依 不得安隱。伏諸魔故。亦爲憐愍聲聞弟子沙 因緣。世尊。如來今者說陀羅尼咒。欲令諸魔 佛法大衆僧實。世尊。我從昔來以愚癡故。於 不樂著。是故我等今皆至此。請問如來如是 放眉間光。令我宮殿破壞分雕。音聲五欲心 閣 致魔王,聞佛語已即白佛言。世傳。 我等今 來前。合掌端身猶如畫像,如是阿難。時放光 阿難。時後開致魔王最為上首。引諸魔衆蹈 快樂無所乏少 者有大緣故。與諸軍衆而來至此,以見如來 魔軍衆來至我所。頂禮端默都無語言。阿難。 佛問魔王言。闍致。汝今何故與無量百千諸 放光佛。至佛所已頭面禮足。右繞三匝在如

> 思惟不敢放逸 悔。世尊。我從今日如佛所教聞悉。奉行住正 懺 悔。*惟願如來及以大衆、悲愍我等受我懺

大法短陀羅尼羅卷第

大法炬陀羅尼經卷第

●授魔龍品第三 隋"天竺三藏法師閣那崛多等譯

菩薩行品第六 問法性品第五

三乘行品第四

月上答言。唯然已見。佛言。摩那婆。此諸魔 如來即告月上菩薩言。 諸佛世尊凡爲微笑必有因緣。 若無因緣終 地。合十指掌白言。世尊。何因緣故而復徽笑。 隨逐。時彼菩薩從座而起。偏袒右髆右膝著 者。亦是放光如來爲菩薩時。同行善友常相 彼衆中有一菩薩摩訶薩。名爲月上。此菩薩 **菩提之心,以是因緣即便徼笑。佛徼笑已。時** 能發大勇猛具足精進。當固汝心勿違本志。 不笑也。惟願世尊。爲我解釋。阿難。 時放光 難。 時放光佛知諸魔衆精進淳固一切不退 如護戒者自誓莊嚴。心所願求莫不成就, 阿難。爾時放光如來告魔王言。閱致。汝今乃 汝今見是諸魔衆不 M

> **告常一心念空無相無願法門。於是法門發** 生無復亂心。煩惱微薄不爲煩惱之所侵迫。 請衆生乃至無有魔事恐怖,何以故。是時衆 耶多拘毘陀羅樹花。一切莊嚴無有缺滅。 受大樂。於彼刹土具諸香花。皆如天上波利 帝釋天王。爾時魔衆皆成佛已。一切衆生等 忉利天衆。諸衆生中佛弟子者。身心安樂如 **諸魔事也。當爾之時。一切衆生受大安樂如** 地。凡所教化唯勸修行六波羅蜜。云何復有 故今亦獲安。彼魔如《是現大神通。化諸居士 供養。天人所尊。能拔諸苦等與快樂。我蒙佛 等捨家。汝等出家,如是世尊出於世間。應受 王。或現菩薩。現如是等種種形已。若彼衆生者。或現居士。或現沙門,或現婆羅門。或現焚 之處。於其夢時。隨所應見現種種形。或現長 佛者。一切不退菩提之心,作利益已入般涅 功德一切迴向無上菩提。 重供養如來大衆、發大智願具修精進。所作 優婆塞等。增信歡喜。然後說法教令發心。拿 心懷迷惑。為說法要除其疑網。因而告曰。汝 如來及聲聞大衆。是諸魔等在諸俗人所住 螇。佛涅槃後世界諸魔大與供具。 無 思光 ,其佛住世大作利益 終不墮於二乘之 若有衆生見彼 供養彼諸

誘毀。無能降伏。一切外道不能破壞。一切衆諸世尊及聲聞衆具足功德。 諸餘衆生不加 心得自在 魔不能違反。能令衆生滅除恐怖。遠離邪道 諸餘衆生不

墲 或生網捕家。或生獵師家。若或得生有佛法 增長惡業。便能喪滅諸餘善事。是故未來多 或生惡呪師家。或生屠宰家。或生竹作師家 於無量百千萬世。設生人間。或生旃陀羅家。 速墮地獄畜生餓鬼。具受無量百千大苦。經 衆不能和敬。更相侵迫起諸諍事。以是因緣 諸佛正法。又以瞋毒猛火熾然燒故。於佛法 孝父母不敬沙門及婆羅門。好遊邪經破諸 道 支佛及四種人。尚非境界。況餘凡夫邪見外 退轉諸大菩薩摩訶薩等。 諸衆生故。如來如是成就說法。欲令衆生如 世尊。不可思議。如來具足無量功德。 說行故。於是事中誰能信解。唯有諸佛及不 功德。摩那婆。如來如是具足大悲。安樂利益 **菩薩言。善哉善哉。汝能善知如來世尊智慧** 悲。有大神力,一眉間光能多利益。佛告月上 爾時月上菩薩摩訶薩。復白放光佛言。希有 《戒。 恒住如是諸不善法。 迷惑覆心習惡邪 於非義住顚倒道。迷失正路常樂非法。不 ·生死惡魔·行無智道。入深黑暗無明毅藏。 ,好與聲聞諸弟子衆恒起國諍。旣愁辭已 一切外道。常爲愚癡之所覆蔽。不能信受 自外一切聲聞辟 。有大慈

e大法炬陀羅尼經三乘行品第四 佛告阿難。 爾時放光如來復語衆菩薩言。 朣

故菩薩常應諮問諸佛如來所說法要。

旣 聽 故本願成就,得中菩提名辟支佛。靡那婆。是

諸佛法。唯戒具足得入涅槃。名辟支佛 專求智力、求智力故得不放逸到於智岸。無 疑惑。不從他聞自然獨悟。又唯戒行清淨故 門果印。又於十二因緣法。勤修觀行成辟支 及與聲聞。何以故。是辟支佛思惟因緣得斷 十二因緣得獨覺涅槃。如是獨覺。不同如來 法示現此義。是人出於無佛法世。獨念思惟 者行辟支佛者。 此是如來方便教誨顚倒說 進牢固勇猛無諸虛偽。 成 佛。或作聲聞。如是一切諸法相應不相捨離。 汝等亦知三十七種助菩提法。方便證得沙 發行一切波羅蜜心。受持心信修心。行施精 儀不斷所作。
善能分別彼四聖諦。方便教 那婆。汝等當念。如來十力無有缺減。 《就聲聞行。亦當善說六波羅蜜。勸進菩薩 如是方便入於智門 具足 誨 威

提 **。離耶波羅蜜。禪波羅蜜,般若波羅蜜。聞思** 無上大菩提戒。但持中戒亦非下戒。行中法 薩法中不能諮問。又復不得樂難持戒。 非持 而不能行。以不具行六波羅蜜故。於一切菩 修等悉不能行。 難 既不能說。云何而得於福田中勝聲聞也,阿 故。彼辟支佛具足智慧。然復不能說法度人。 修行櫝波羅蜜,尸波羅蜜。 羼提波羅蜜。 去初發心時,但取菩提之名而無勇猛。不能 爾時月上菩薩復白放光佛言。世尊。以何義 。何以故。於此法中初聞菩薩行六波羅蜜 一時放光佛告月上菩薩言。摩那婆。此等過 是故不能獲得如是無上菩 里

> 遠離諸障礙處。善巧修行智慧方便 欲入彼諸如來智。先當自捨一切執著。 執著一切諸法。摩那婆。若諸菩薩摩訶薩。 門普遍一切。汝等若欲入此法門。應當發心 佛如來智無有礙。於此法中云何障礙。 於無量法中。修習無邊善巧方便。摩那婆。諸 餘法句。皆因初二。靡那婆。是陀羅尼方便法 隨順得入十二因緣。次第知已。彼人雖更識 絕。復應當知阿迦二字句義脚足,是初方便。 爲汝說是句義。 拿。云何當入陀羅尼門。佛言。 摩那婆。我已 然後得入陀羅尼門。月上菩薩復白佛言:世 佛深密秘藏方便說門緊念安住。心旣住日: 語應當奉行。復次歐那婆。云何菩薩能入賭 重婚如善馭者。諸佛世尊所說法門。微妙密 常不捨求諸佛法。遠離外道勿受邪法。莫捨 疾證無上大菩提故。常修多聞發動方便。 已勇猛修行。 何以故。菩薩不捨勇猛精 如從虛空生諸事業未曾斷 亦

者常樂與極重惡人而作伴侶。以是因緣。 害斷他命根。亦因愚癡邪心覆藏,顚倒取法, 他人。婬他妻妾,復起瞋恚。瞋恚發已,或時發 不應作。於諸境界發起貪心。貪心生已誑惑 斯由財事愛取因緣不得自在, 生猶著不能遠離。廣那婆、是中何等是大著 是無明作生有根本。 於無爲處未有智慧,恆念受生及求生處。皆 婆。所言著處及以著者。謂於諸有不能捨雕 阿難。爾時放光如來復告月上菩薩言。 所謂不能順数修行。於餘事中顚倒讃述 是故我說雖阿那含於 遠佛正教作 摩那 造

况於今者所作已辦。一

切諸法明了通達。得

緣。我於往昔行菩薩時。為此法何具受衆苦

正覺慈悲憐愍利益一切諸衆生故。

以是因

當爲除斷。是爲一切諸如來業。何以故。如來

。如來應供正遇覺出現世間。隨汝心疑

阿難。時放光佛復告無畏菩薩言。無畏,汝但 沒善根。世尊。我知衆生有如是事故不敢問」 於諸佛法不能悟解亦無敬信。

或起誹謗泿

憂恐。何以故。於此大衆。有諸衆生聞是法已。

緣生於惡趣。是則名爲非人處也。摩那婆。智 為汝略說斯事。如彼愚人專樂惡業,以是因 墮破戒中。何等名為墮非人處。磨那婆。我已 僧。造作如是諸惡業已。生於極惡非人之處。 慧之人。應當善知諸佛如來徼密妙語 羅漢及諸聖人。或毀諸佛。或謗正法。或行破 種頹諸不善業。或殺父母及以師長。 或害

作

言 不速問也。阿難。無畏菩薩聞佛告已。即白佛 告之言。無畏,汝今何故住在我前。心生惶懼 時放光佛知無畏菩薩欲問如是甚深句義。即 多羅藏法性虛空陀羅尼門甚深義處, 唯增敬重心無疑慮。但欲請問放光如來修 佛前同意親善復蒙瞻祭。是故競競於世傳所 祖右膊。右膝著地一心合掌。以是世尊未成 無畏菩薩。無畏菩薩既蒙顧已。遂於佛前偏 來共相親友。時放光佛於大衆中。直視觀察 佛告阿難,時彼衆中有一菩薩摩訶薩。 無畏。本是醫方救世家子。昔常與彼放光如 *大法炬陀羅尼經問法性品第五 "世尊"我誠欲問如來大義"是以我心豫生 阿難 名 Ħ

此等速來問佛世傳。如來皆能爲汝說法。明 心迷倒失正。 於諸法。或於世間出世間事不能解了。或時 仁等可來。汝諸衆生或起疑網。無有智慧暗 **梁最爲第一。世稱上首,擊大法鼓口自唱言。** 清淨無礙智慧。出過一切四生衆生。天人大 貪瞋癡。滅除塵垢一切煩惱及諸習氣。 不充足。如是無畏。如來世尊應供正温覺。離 堪任爲用。 中用功陶•煉。是人不久必除沙石。得淨妙金 土泥合。時有智人取池底沙。隨其多少聚之 深源底者。如彼大池水性清淨。底有金沙與 平等無復疑惑。無畏。若欲窮盡陀羅尼門甚 如來虛空云何二別。佛告無畏。是爲大智所 有故名虛空。無畏復言。若言如來卽虛空者。 告無畏言。善哉善哉。汝於今日爲求法故。於 一處。以水洗濯簡取精者。內於罐鍋置之火 行境界。難知難證。若能解知則於法性三世 日虛空。佛告無長。虛空者即無所有。以無所 亦名應供正遍覺也。 佛法中問如是義。無畏。夫虛空者名爲如來。 我今欲問斯義。世尊言虛空者義何謂也。與 修多羅一切法門異相云何。阿難。時放光佛 來今說一切諸法同於虛空。應當證知。是故 阿難。爾時無長菩薩聞佛語已。白言。世拿 一切天龍八部乃至無量億劫已來。所有疑 切智證大菩提。唯爲安樂諸衆生故 **被人爾時隨意造作餘莊嚴具靡** 造作諸業遼墜諸有不能自出。 無畏復問。以何義故名 成就 加

了顯示斷除疑惑 復衣無畏。譬如明鏡見諸色像,如是無畏。如

是誰所說對何而說。何處有說。云何可說。復 世去來現在。斯皆不等不可證說。云何而言 **今我已說了義法句及無證處。如是所說不在** 中實無凡夫能得知見。言凡夫知者。無有是 相無念無名無字。去來現在三世皆無,乃 以種種醬喻。喻如來智,或以涅槃,或以實際, 方便應善思惟。旣思惟已。即得成就無量智 彼此不在兩間,是平等中無證知者。 旣於三 處。但諸凡夫以愚癡故。自心所見言我證知。 世間一切諸法。亦同涅槃不可見說。當知是 然而彼智及與涅槃。俱無可說無有分別。無 **今於如是如來教中方便略說、無畏。我今復** 法是如來性。復說何等是如來智同於虛空。 名為得大利益。汝等當思,如來何見說何等 **氼無畏。如來世傳於彼已說。汝當觀察言敎** 來方便做密法要。若知如來微密教者。是則 虚空義者。先已宣說。如此說者。 當知即是如 說。求其體相了不可得,如是無畏。汝所問我 無畏。譬如涅槃本性寂靜。假以無量言辭演 著雕諸障礙。如此言說。即是入於虛空三昧 雕諸障礙。無畏。如來亦爾。無言無對無染無 **說對何而說**。 是問。如是虛空。云何可說何處有說。誰能為 從虛空所出住於虛空。 污淤泥染著。唯有無礙無邊智慧辯才。 來世拿無有惡行諂曲煩惱穢濁嫉妬諍競垢 無有對及以語言。復次無畏。若有人來作如 猶如虛空離諸染著。無有住處無有邊際。亦 示現言教方便。皆為開發世間衆生。一切皆 以虛空性本來清淨無垢無染 語言教詔講說談論。 所可 至

母胎。 世尊。我皆已聞。佛言。無畏。是謂虛空依止入 学入於數中。佛告無畏。汝寧不聞。而今此身 無畏復言。世尊。何等虛空與事和合。則有名 字。以依事故得有名字。與事和合入於數相。 見有依止。若離依止則不能知。亦不可說有 止 以三事請問於我。何謂為三。一問虛空名義 問者卽此義也。復次無長。我今問汝。隨汝意 可思議,關示言教應善分別,亦當思惟,前所 諸智人復欲教他令得實義。廉那婆。有智之 此平等9法世間普證但有名字。如是知已,彼 教授。因於名字令其得知。是故名爲雕空依 於數中。此即如來爲諸凡夫。譬喻方便開示 是四種及與識界悉依空也。無畏白言。唯然 無名字。無畏。若有虚空不依事現者。則無名 差。無畏。如汝所問。何者虛空。如是虛空有依 有無。二問虛筌諸法同異。三問虛筌平等無 但從妄想分別故生。汝於如是分別法中。旣 胎,佛告無畏。如是如是。一切諸法皆無所取。 胎乎。無畏答曰,不也世尊。非取法故入於母 云何。是後身菩薩從天來者。有所取法而入 人應當思惟。 [止地界。地依水界。水依火界。火依風界。如 一復次無畏。若智慧人思惟觀察而能知者 "佛言。無畏"亦有虛空是依止法。若凡夫人 耶。無依止乎,無畏復問。實有虛空可依止 畏白言。世尊。我知菩薩從兜率陀天降入 '無畏。佛智無邊不可思議,凡所攝受亦不 汝謂一切後身菩薩從何所來而處胎耶 佛言。無畏。今重問汝,汝善答我。於意 如來自證為衆生故說此法門

菩薩應思非我境界 法。隨其所應皆得具足。若言如來有所言說 虛妄。為欲利益諸衆生故。分別顯示是最勝 成就具足。所以者何。如來先已爲汝等說一 不能顯示是大乘法。顯行不具者。無有是處。 切賭法無有去來。是故如來所言與實無有 方便。於我所說受持念誦。思惟義理如法修 行。如是修已。過去所有功德顯行,皆得增長 摩那婆。 我已爲汝隨順分別 魔如是. 知如來

ıĻ, 知我所說法。如彼虛空無有異也 ●住持水界。彼風輪界。無有衆生往來依慮。 有風輪。名曰不動。厚六十四俱致百千由旬。 是二界中間亦無依處。廢那婆。從是已上復 界。厚六十八千由旬。過是以往更有空界。即 頂外無有依止。虛空行者。唯有一種別風輪 我略說。自此已上盡於有頂名無色界,從有 室色究竟天。依於空住亦復如是"摩那婆"如 三十三天已上諸天宮殿。皆依於空而得安 復次摩那婆。如虛空界,名曰可行。 可見知。無有名字不可得說 摩那婆。汝今當 何以故。彼空及風各不動搖故。而彼空界不 依空亦爾。康那婆,如彼色界。從梵天住處。乃 住。乃至兜率他化自在欲界諸天、所有宫殿 得。摩那婆。復有衆生依空界住。如須彌山頂 地。雖以翅力及風因緣往來遊處。而跡不可 如彼衆鳥飛行虛空。翱翔自在如履於 衆生依

那婆。一 復夾靡那婆。譬如有人夜中暗坐。執持弓箭 漫射虛空。以暗發故不知方所。如是如是。廣 切凡夫愚無慧目,又不師受。雖修業

復次雕那婆。

事若此 著是事已。如乘空輪作大車想。凡夫取著其 輪事。慶那婆。世間之人以愚癡故執著此 彼等聞已。卽於地中發大聲言。佛生說法天 等。如是乃至分別取著。諸天宮殿住處往來。 切凡夫境界。彼諸凡夫執取一相不善分別 與非法亦無依處。當知是中悉皆不等。彼虛 入增道。其聲上徹色究竟天。皆說如來轉法 類。又亦分別。諸佛如來初成道時大學說法 及取地天諸龍夜叉緊那羅摩睺羅伽地居之 別執著不捨。 佛法不信不解不諮智人。 於世間事妄起分 能了知。作利益故。而諸凡夫妄生執著。 皆依平等無有別異。如彼虛空無有依處。 分別故。又如空界無邊、佛法亦爾、如是法 此譬喻言教方便示現平等。遠離依止。言說 汝應善思 前以譬喻顯示虛空 諸有智者。 亦非依止。摩那婆。汝問諸法平等。今當解釋。 那婆。汝前問我三種義者。所謂虛空平等諸 自心分別。捨雕師諮不能解悟。亦復如是,摩 如生不學射。雖擬填shi的尚不能中, 不能了達。妄想取故。智慧之人於此深法乃 法。此三種法。雖難說聞我知是處,有所依止 無換。云何言著。靡那婆。是諸凡夫於甚深法 行無諸方便。 不得成就亦復如是。摩那婆。又 所謂此卽是地是水是火是風 於深 是 況前 法 知

雖苦身心終不成藝。如是摩那婆。三法亦謂。 若不方便施功修《集。難可證知。摩那婆,如 譬如有人悕求射術無師就學。

所說更加拿重不敢毀謗 來悲愛教誨我等。獨如父母、然我今者,於佛 生等。如我無異,世傳。我等頻重諮問是義,如 通覺言。快哉世尊。大慈。您我及餘未學諸衆 坰 難爾時 無畏菩薩 復白放光如來應供

方四維上下盡處空界所有衆生。 菩薩發心荷負。悉當令入無餘涅槃。南西北 言。慶那婆。如東方一切無過世界所有衆生, 願荷負旣非*項膊,以。何義故名之爲嬪。 間想失力負。非菩薩擔。菩薩擔者,誓顯荷負 佛言。摩那婆,如汝所言。在《頂鴨者、是謂世 間頂戴背負則可見知。今不如是云何可信。 盡者此擔方息。無畏復問。所言重擔。若同世 當拾此擔。佛言、無畏。此菩薩作是念。我要當 言是為大事。是大重擔,無異復問。菩薩人如 一切衆生。出難世間非*頂背也。無畏復問悲 **令一切衆生度生死海入無餘涅槃。** 衆生。教入佛法令不斷絕。以是義故。如來說 薩復白佛言,世尊。所言極愛義何謂也。佛言。 作佛事。是故如來知此菩薩爲佛法器。堪受 敬重。如是菩薩。於我法中大弘利益。何以故。 廣那婆。我言極愛即是顯示。哀*繁世間無數 如是菩薩。住諸佛法順於佛教、當來之世大 斷絕者。一切世間天人衆等。於是菩薩亦深 如汝所說。 爾時放光如來告無畏言。如是如是。摩那婆 切諸佛記證方便。令彼速得成。就:無長菩 若有菩薩於如來所起尊敬心不 菩薩安處 若衆生 佛

義門。終亦不可以言說盡。假使無量衆生起

受持者。於一彈指頃盡能分別。摩那婆。此句

汝等當知。此一句義陀羅尼門。其有必能善 來解演說一句。亦不能盡乃至少分。摩那婆 此世界滿中芥子。有時取一盡諸芥子。以如 東西南北上至有頂悉爲虛空。不能容受。設 令於是三千大千世界· 盡除土地山石草木。 乃至字本所有出生。語言音聲是色法者。假

量種種名義差別解說。

若此法句及所攝義。

特故。是句義處。如來或時於一句中能以無

種種養味。即能解說。然於如來口業言教,亦

此三句義爲是億數。諸菩薩等得受

此劫數時節多少增減。

隨意欲說種種名字

百劫若千劫。若無量劫亦無有盡。

。如來於 十劫

法

如來

若說終無有盡。

若

劫若

種種問。然是菩薩盡分別答。喻如流水,以心

總持通說諸義。何以故。欲令一切衆生易受 根本。故言陀羅尼,此一法句出無量句。是大 不亂故。此陀羅尼名為大事。能爲一切諸法

解故,又以一句難解知故。引多譬喻方便言

ïF 婆。譬如長者家內豐饒多諸珍寶。 擔 無畏復問 。以何義故復名荷負 佛 言

倦 波羅蜜 欲令成熟亦復如是 是摩那婆。 方大數高,却坐思念衆器得成我事已 是陶師與其眷屬。周邁觀察。迭共防守。不令 瀝 **積**9窯中。 岩聚平地。 兼取薪羹晝夜焚燒。 漸令乾燥。然後更以雜色途之。暴令牢實 故。而彼陶師將諸器坏。或置日中。或在陰處。 搏拍。隨作何器坏皆成就,何以故。以泥先調 任爲器。置諸輪上執杖轉輪。極令迅急以手 雜以石沙,用水和治手。柔足踐。令泥精熟堪 成熟。摩那婆、譬如陶師欲造諸器。 我言成熟者。謂於一切善法具足圓滿。 最爲殊勝、皆由憐愍諸衆生故、佛告摩那婆、 熱。無長復日。若如是者。諸佛如來於衆生 成熟。又於諸佛不生謗毀常加讃歎。 諸衆生起大慈悲與究竟樂雕自憂惱。 成熟。佛言。摩那婆,所言成熟者。是謂菩薩於 波羅蜜。亦滿自身精進莊嚴。無畏復問。何謂 行大精進。亦令衆生行菩薩事。速疾成熟諸 槃"是故名為荷負重擔。如是菩薩愍諸衆生 如是。一切樂具蟲皆與之。乃至令入無餘涅 是子所。心常愛念終不暫拾。見其所爲亦無 建逆。以愛念故財實樂具。悉給與之無有疲 倉庫充溢具足童蒜、唯有一子。然彼長者 |人挾持靑豆及以胡麻擲置*窯 中 毀壞諸 。比達天明火勢。亦盡器皆成熟。此時陶師 如是摩那婆、菩薩摩訶薩憐愍衆生亦復 如來常教諸菩薩等 次第修行六 先取好土 。種種資財 亦名成 乃 摩那 如 於 或 於

*大法炬陀羅尼怒菩薩行品第六@之

不現

、復如是。摩那婆。十方所有諸衆生界若現

菩薩皆令住涅槃中。以是因緣名之爲

行佛法事者。應發是心。如須彌山安住不動 言。我得羅漢所作已辦,如是摩那婆。若有欲 者。雖聞三十七助菩提法。無意念修。即自唱 心不問不修。終無成辦。摩那婆。如行聲聞乘 行大事。大事者。謂大乘法。然此菩薩。空發其 遠離語言故。摩那婆、若諸菩薩初發大心欲 辭。令人得悟如是諸法。悉不可見自體本空。

隨順修行

交流

大法矩陀羅尼經卷第二

●菩薩行品之餘 相好品第七 隋*天竺三藏法師閣那輛多等譯

大法炬陀羅

尼經卷第三

菩薩行9品之9餘

巧說辯才。應先學觀此陀羅尼門。無畏復問, 此前上二波羅蜜地。 知。一切諸法卼空所生相同虛空。摩那婆若 婆。此諸波羅蜜。如來如是差別說之。汝等當 故。摩那婆汝等當知。彼四波羅蜜中。檀波羅 羅蜜。更爲諸餘衆生說助菩提法。方便成熟 般若波羅蜜。諸佛世尊。復為世間說餘四波 復次摩那婆。 摩那婆。若菩薩欲成就此二波羅蜜者。應當 人尙不能成就。何況外道神仙諸餘凡失也。 波羅蜜者。此中總說。能生六波羅蜜故。摩那 提波羅蜜者。此唯阿羅漢成就捨事故。其禪 乃至外道五通神仙共同行故。摩那婆。若羼 有二種波羅蜜。何等為二。所謂精進波羅蜜 諸波羅蜜攝衆生法。凡教授菩薩令不退轉。 心念動精進。摩那婆。若人欲思如來聲喻 "尸波羅蜜。此二波羅蜜。 與彼聲聞辟支佛 我先已說教諸菩薩方便修行 彼聲開辟支佛二乘擊

知。摩那婆。譬如漁人生子,以貪利故早教其

切

悉知。

乃至授記事。或身業或口業。或衆生

今當爲汝具分別說名字義處。摩那婆。 餓鬼定餓鬼也。靡那婆。我已爲汝總略說訖 生等。廢那婆。汝等勿謂天定天也。人定人也 不得聞名依止故。亦如地獄中。唯言地獄衆

如

或無怖畏。如是等事皆悉了知。於此作處 事。或多事或少事。或惡事非惡事。或怖畏事。

衆生之中。無有決定差別名字。何以故。彼中

聲。而置名字以名其身如鳥雀等。而彼餓鬼

我今為汝更以譬喻顯示此義令易解

我等云何當能成就此陀羅尼觀耶

佛言。座

夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽 皆從陀羅尼句方便力中。明了證知。或天龍 能知。又復衆生或現不現。或可見或不可見。 方便處悉皆能知。有諸衆生心行差別,亦皆 種種音聲種種語言種種辯才種種方便。 諸佛菩提。不可以少行少緣而能成就。要須 師子處大海中建種種事。摩那婆。汝應當知 陀羅尼佛法海中。自在成辨一切佛事。如漁 漸漸長大智業成就。摩那婆。若是菩薩能入 此陀羅尼門。應當修學速令成就。如漁人子 人及非人。乃至禽獸四生種類。或音聲或語 入此陀羅尼法門。於此陀羅尼一句義中。有 如是。摩那婆。言大海者卽陀羅尼門。若初入 陀羅尼甚深法門。則能成辦一切佛法。亦復 意即成。如是摩那婆、菩薩摩訶薩、若能入是 生品類。了了分明。是見後時身雄氣爽。水 在大海中。具取珍寶造作衆事。凡有所欲隨 漸漸長大即入大河。 於水下。或經二日。若三日。 不令致困。如是漸沒從且至暮。能說一日在 子 實清•澈分明。非餘凡人所能瞻觀,是入於是 怪獸巨魚妬龍。毒物雖多終莫能害。又見衆 觀明利遂能入海。大海之中多諸異類。奇蟲 月乃至一年。住於水中而能不死。然彼小兒 水底潜 或心慮事。或作業事。或醫願事。或無願 行 於嬰孩時即取器水。 觀是河中所有水族衆 若十二十。若一 日三沈之 無

> 生處名字亦殊。彼等衆生皆悉隨其形類音 巾 有語言。畜生衆生種種口業音聲差別。乃 受持奉行莫令忘失。天人作事方便和合。故 行種種生處種種作業。汝當諦聽善思念之: 事者。當獨坐思惟遠離諸欲。摩那婆,如是法 便成就。摩那婆。若以自智慧力。決定成就此 門。摩那婆。若必有能如是行者。是則名爲方 處。如是等事。盡皆拔除。是故名曰陀羅尼 方便及業。名字業相成熟及受報處。種種心 作自受。一切四生衆生及五道處。所有造業 不見他過。總說如是諸方便智。他作他受自 行、種種言說。種種忍樂。種種諸見、 戒十善業故。得生欲界人天之中。 自過生悔 嫉妬我慢貢高因緣故。生阿修羅中。或因五 畜生。心意倒錯。行惡不信故生畜生等中。亦 惱他求財。若麁若細亦皆能知。或地獄餓鬼 能知。或在家諸人種種事業語言。或盜他財 辟支佛果。亦悉了知。云何得聲聞果地亦悉 事業,乃至欲成不退轉事。亦悉能知。 業 悉能知。或以業行墮餓鬼中。亦以諂曲慳貪 阿蘭拏學方便行。 或爲自身或欲数他。悉皆能知。若菩薩在 有種種音學種種語言種種辯才種種行 即得成就所作善根所為 .無善法 一云何得

●[菩醯…第七]十 9若二或免喇 ●水製二製水免喇 ●激二散音 たち

●大法炬陀羅尼經相好品第七●之一 阿難爾時無畏菩薩摩訶薩復白放

為如來略說菩薩慈悲因緣也 如是精進故。必定當得三十二

菩薩摩訶薩。成就如是大慈大悲。成就具足

一相。摩那婆。是

化著。如是菩薩爲一一衆生故。住大地獄中 經恒沙等劫。要令衆生得彼法利,摩那婆,諸

菩薩摩訶薩必知地獄餓鬼衆生中有知解可 知解故。當知菩薩亦不願生彼也。摩那婆若

光 如來

所言縛者。是復云何。佛言。摩那婆。復有六種

生處者。則其形亦無定、彼中惡業因緣未盡 食名字及壽命名字。若地獄衆生無有名字 何可得呼其名也。若餓鬼等。有生處名字受 故。於一念中種種變身 摩那婆。如是衆生於一時間。現無量色身。云 全無名字。於一彈指項轉變身體作種種形。 **餓鬼畜生有種種名。亦復如是。亦有多餓鬼** 事有種種名。如 一人有種種名。 如一天乃至 缺減。又復如來應供正遍覺。 言

世尊。

唯願為我具說菩薩成就諸相無有

先為我等說波

那婆。於彼三道有知故可化。二道衆生中無 諸有受生。欲令衆生發解修行斷諸業故。 摩 婆。如是菩薩以知衆生言音心業故。於處藏 生彼。欲覺悟彼說法教化隨宜利益故。摩那 若菩薩解知一切衆生言音及諸事業。便願 **若菩薩不知衆生言音。則不願生彼衆生中。** 辟支佛及餘菩薩智慧所能分別也。 言。此是諸佛菩薩神通智慧境界。非諸樂聞 云何可識。是故我今請問世尊。唯願解說。阿 承近習我等已知。而彼四道衆生言音名字。 爾時無畏菩薩復言。世傳。如是人中語言相 。彼無畏菩薩。如是問已。時放光佛告無畏 。摩那婆

以己身。是旣有限云何無量 言波羅蜜。無畏復言。如世傳說。無有量故名 波羅蜜。我今現見行檀波羅蜜。但依査財及 所問波羅蜜句有如是義。 羅蜜。又波羅蜜者最爲尊勝。一切凡夫一切 蜜者。不可度量。不可數知。無有邊際。故名波 波羅蜜、世尊、波羅蜜者義何謂也。如是問已。 羅蜜方便教菩薩行。我等未解。是故更問此 彼放光佛告無畏菩薩言。摩那婆。所言波羅 聲聞辟支佛等。非其境界。故名波羅蜜。如汝 所謂無有數量故

眼是為縛。如取著眼。如是取著耳。乃至取著 著十二入等。凡夫如是縛著世間。所謂取著 那婆。諸凡夫人於五*陰中取和合相故。復執 無邊。執持密緻牢固深入故無畏復問。世尊 鼻舌身意等。斯為大縛。以能分別取著諸事 如來方便總相說此五*陰諸法事非事耳。麼 故。本性空故。汝今云何取爲事也。復應當知。 是事耶。摩那婆。是锋諸*陰不名爲事。 是事。爲色是事耶。受是事耶。乃至想行識等 那婆。汝今若取"陰爲事者"於五"陰中何者 如來所說。然後答我。莫如世間凡夫所見。摩 事。佛言。無畏。汝謂諸、陰是事耶。汝應諦思 為事。無畏言,世尊。我知現在諸學院。是名為 佛告無畏菩薩言。摩那婆。於意云何。汝今知 知凡夫取著於事而行布施,佛復問言。何謂 彼凡夫人心取著何等而行布施耶。 世拿 何以 我

> 能成就三十二大人相 二相。無畏復問。諸菩薩等修一善根。云何當 人相。若更具足清淨一善根。然後成就三十 我今者。更爲汝等說清淨善根成就相法。若 根清淨故。則得成就三十二種大人之相。 名為縛。摩那婆。如是菩薩摩訶薩等。以諸善 諸菩薩摩訶薩唯修一善根。 便能成就一大 意法為縛。以意思念故卽願求稱意之所。 綠墮於惡道。生死相續。故名爲縛。如是乃至 爲縛、是諸凡夫著此處已難得解脫 處能縛衆生。故名爲縛。何等爲六。 謂 諸欲 如眼 而

믾 婆。 菩提。 不治便成毀壞。如是念已遂行乞食。旣得食 利塔廟將欲破壞。即作是念,今此尊塔。我若 薩摩訶薩。拾家出家於修行處。 忽見世傳舍 畏復問。何謂一善根也。佛言。靡那婆。若有菩 諦聽。吾爲汝說修諸相法。慶那婆。若有成就 於相法中數喜執著。摩那婆。以是義故。汝當 處。無有殼處。無有合處。非如世間諸凡夫人 著也。摩那婆。夫佛菩提者。無有著處。無有想 相者。當知是入未離我相及衆生相也。 也。靡那婆。若菩薩摩訶薩取彼衆相著彼衆 摩那婆,而彼輪王實具衆相。而不能證無上 塾王成就衆相乎。無長答曰。我聞世尊。佛言。 取彼諸相爲如來也。何以故。汝寧不聞轉輪 時放光佛告無侵菩薩言。摩那婆。汝今不應 善根已更立誓願。必當具足三十二相,無 然後求入以己供施請令治塔。告彼人曰。 是故菩薩不以成就諸相成就色等為不 亦不名佛是故汝等莫謂衆相爲如來 魔那

說 心生恐怖。以恐怖故便有退心。以退心故,不 具說之、所以者何。是中有諸菩薩。聞是事已 應速成就,但諸如來亦爲憐愍諸菩薩故。不 不可見。慶那婆。復有無量徵妙善根可分別 如彼造業當發願者亦得如是。 菩薩道。何以故。摩那婆。一切諸相皆是心業。 即得成就三十二種大人妙相。莊駿亦爾。摩 心。如是菩薩以食施故。莊嚴塔故、發誓願故。 念食。我今唯應如是精進。於諸飲食捨念著 那婆。若菩薩摩訶薩成就心業。則能具足滿 便得滯足三十二相。摩那婆,若諸菩薩摩訶 口唱響言。我今希有成就實塔。此功深厚覺 餓以食惠人。尚輕己身。況重餘食。 更發勝顧 言已。隨辦所須即事治補,如是菩薩自忍飢 爲丈夫氣力康健,我當與汝共營斯膈。作是 、具足種種無量方便無量心來。而諸善根 如彼菩薩修治如來含利塔故。是菩薩身。 食。以貪食故世間著我。旣求違我寧當 |如來舍利實塔。福田拿重今。誠毀壞 以斯次第具足當得三十二種大人之 **諸佛菩提而** 妆

彼具說善根 如來見諸菩薩於佛法中未得決定。 終不為

及舌題長相 三十相現。餘有二相不顯現者。所謂馬陰藏 四相遍諸身體。摩那婆。諸。佛如來有如是等 復有二輪相。復有會二相在頭。摩那婆。復有 ®現不現義。摩那婆。如來有十®相、摩那婆。如 **諸佛如來凡有三十二相**。 應供正溫覺告無畏菩薩摩訶薩言。 憐愍衆生。具足演說三十二相。衆生聞日得 來復有六相在手。靡那婆。 現。摩那婆、今宜諦聽。吾當爲汝辯明諸相 涅槃。阿難。時無畏菩薩如是問已。放光如來 了是義。於如來所生尊重心。因此速證大般 聞三十二種大人相名。何況能解,唯願如來 衆相有現不現。然此會衆有鈍根者。尚未得 言。世尊。何等名爲三十二種大人相法。如是 我當更說諸餘善根。爾時無是菩薩復白佛 復水摩那婆。 汝當聽是三十二種大人相法 三十相現二相不 復有四相在電體。 摩那婆。

色薄如蓮花。光澤分明勝於餘色。靡那婆,如 能視見:摩那婆。如來手足二十指爪。 如赤銅 來 相。摩那婆。如來頂相。一切人天乃至有頂不 是舌根,母辨諸言音具足宜說。復有目不母詢 光。有四十萬相,寬長舌相。及住大功德相,如 諸相功德。庫那婆。如來有七處滿相。兩手兩 復水廉那婆。 足指。摩那婆。如來有白毫相在眉間。猶如月 足兩騎及頸等。歐那婆。如來有網縵相在手 聯足跟相赤如花葉。廛水泥垢不能思沾污。 如來今當更為汝等分別如是

地獄餓鬼畜生。輪轉往來備受生死。以是因 間之業。而彼因復造作種種諸不善事。墮於 以違背故。於此法門無有愛心。唯得成彼世

如來見此諸菩薩等及未來世恐怖過故

樂。住彼聲聞辟支佛地。如是人等漸次遠背 就故。即便達背。是。諸菩薩捨本願已隨宜順 能速證不退轉地。 於不退轉菩薩功德不成

受行者。除彼見實及佛法中得決定者。

岩佛

來

有如

不具足說諧善根事。

但隨順說彼所堪能應

明,於彼兩足所蹈之處。因此光明網直至下方 **尊重意,於彼如來應供正遍覺前。** 所有世界。彼中衆生見是光已。生希有心起 歸受。其兩足下千輻輪相。一一相中放千光 別諸相功德。當於如來應供正遍覺前。 重心發希有意,於如是處起至誠心。 應善分 耳靜住勿念他事。欲得勝智莫隨餘緣。生殷 相善根因緣。汝應一心正念無亂調伏諸根。攝 別顯示諸相。復次摩那婆。如來今當分別諸 耳。如是糜那婆。汝等應知諸佛世尊。如是分 婆 佛常光。今天金色悉皆暗昧無有光澤。 如是彼天金光非日能蔽, 於一切無能動搖。摩那婆。諸天宮殿紫金所途近遠終無疲極。廢那婆、如來身金色相。勝摩那婆。如來身金色相。歷 如是摩那婆。若以天紫金聚滿如來前 譬如日出諸螢火蟲光明悉滅無能見 取是紫金如芥子許。勝諸四七寶滿閻浮 唯佛常光乃能蔽 翻聽 摩那 者 而

相已。則於己身無慳恪想。所以者何。今此如 炳地上。妙如蓮華衆光莊嚴,如是菩薩。見此 如是菩薩。若見如來足千輪相。图澈過草下分 來在彼經行。或見往來。或見宴息隨意威儀。 其上。旣成就已奉獻如來。如是菩薩。若見如 經行處。除諸瓦石掃獨治飾。以柔軟草敷置 善根。汝當諦聽。我今分別彼諸善根成就之 事靡那婆。若諸菩薩為佛世尊。於山林中造 輪相光。功能力用遠至他方。数化衆生令發 彼佛復告無畏菩薩言。靡那婆、是爲如來足 是等圓滿相法希有之事 尙不恪借 辯論法相 O鼓鼓噗二成数数每 O储二额每 O現二足® O相十(在足)每 O硅二箭每 O二二四每 ❷佛=俳團 ₿#=#⊜ ®胸≕酵⊜ 故爲衆生說。是諸衆生遠離大智。爲彼無

故。 提樹下坐於道場獲三明時證何等法 善根義。復次雕那婆。於意云何。後身菩薩菩 即是不退菩薩,何以故。善說無相行於無相 己法身故名身證。具足明力斷除無明。離無 是名無我。廢那婆。若人能作如是說者。當知 有生何有生處。若無生處云何而有名色諸 緑精進 無陰大云何有有。若無有有云何有生。若無 云何有入。旣無入處云何有陰及與諸大、若 者。云何有念。若無念者。即無所有。若無所有 相中亦無可說。佛告無畏。若無相中。無可說 告無畏。若法無名云何可說。無畏復言。是無 云何可名。無畏白言。如是世爲。實無可名。佛 方及於餘方。如是不住即名無住。旣無所住 進。慶那婆。如空中風無有方所。是風不住東 復次摩那婆。 義名爲證耶。無畏白言。世傳。彼時證者。見 `摩那婆,如來輪相成說如是次第分別諸 。摩那婆。若無諸相卽是無相。無相爲相者 菩薩摩訶薩。云何得發無緣精 復以

> **今乃能隨順如來方便說也** 光如來告無畏菩薩言。善哉善哉。摩那婆。 然後乃證阿耨多羅三藐三菩提。阿難。彼放 道者。皆與無邊大利相應,及諸菩薩法行精 隱快樂。 能相應者攝取大利。 若有衆生行此 汝等皆可乘此正路安意而行。 心深入邪徑。是故如來爲說八道告諸衆生 所使"連背正道破壞正念。o或復妄行迷惑亂 知諸衆生爲彼無明黑暗所覆。 明愚暗所蔽。是故如來。 順志 關 淨所燒。 顯倒失心 盲冥無目被他 世尊,菩薩摩訶薩發如是心斷。除疑網。 以諸明縣及無長力 是道無畏安 我慢貢高所 妆

諸智人,見彼菩薩供養師長,生希有心。令彼長功德善根因緣故。於手掌內輪相分明。若 時 比丘重病得滅。或有諸人發心聽法。於聞 終日@虔虔乃至除愈。菩薩以是躬自摩洗師 故藥不能下。菩薩親用兩手摩捫扶抱將侍。 手承吐左手除糞。雖多臭穢無厭惡心。菩薩 **覩師患苦專念求治。 畫夜孜孜未曾遠離。右** 弊 病。一者上吐。二者下痢。篇《疾既久身甚顧 求報。如諧漏濫無所著故。後時彼師遇二重 為法師。能如實說諸佛正法。雖常法施而不 如是愛師命故。手持衆藥內師口中。以羸瘦 實阿羅漢。諸漏已盡所作已辦。如是羅漢其 當說。摩那婆。若諸菩薩現處居家。有教誨師 復次摩那婆。如來二手掌中有千幅輪相。 大分明成就二相善根因緣? 起尊重心。如法師說隨順奉行。復令多人 如是菩薩於彼師所。常生希有尊重之心。 汝等諦聽。我今 法 寬

> 如來以一番根攝諸功德成三滿相 外道等。如是菩薩建立荷負諸佛正法 久住故. **衆相願時。當生敬信復應慶喜。摩那婆。** 曜一切世間。見者數喜。若有衆生聞諸如來 因緣成就具足三輪滿相。 如來名。亦說功德勝妙之事。又說空無相願 國王大臣無量衆中。 欲 推伏 一切在家出家 諸人及外道等故 住持正法。守護正法攝受正法。欲令正法得 出家。與諸外道而作怨敵。何以故。爲欲建 **此菩薩起大悲心發勇猛志。斷除世務擒家** 有菩薩。於如來滅後,觀佛正法垂欲滅壞。 善根因緣。 我已說竟。復次摩那婆、如來購有三輪滿相 具足無有缺少。慶那婆。此手輪相善根因緣。 心求治師病除愈。以如是等善根因緣。 皆得聞法具足數喜 切法門。復說正念諸餘善根。降伏一切諸 正法增長故。是故菩薩獨以一身 、汝等諦聽。我今當說。摩那婆。 如彼菩薩盡命報 種種方便稱揚讚說諸 是相微妙悉能照 善根 极 於 必 立 時 若

薩所辯訟求勝。 菩薩爾時見彼衆生瞋覺所問無缺漏。薄如選華三畫分明。能令衆生見問無缺漏。薄如選華三畫分明。能令衆生見問無缺漏。薄如選華三畫分明。能令衆生見上位國富民繁。凡諸庫藏莫不盈滿。事業宮此一切智故。磨那婆。若有菩薩摩訶薩。處大此一切智故。磨那婆。若有菩薩摩訶薩。處大語一切智故。摩那婆。若有菩薩摩訶薩。處大語與黃生和論說。或時念語各有怨心。詣哲復來摩那婆。如來諸指網縵相者。猶如鵝王復來摩那婆。如來諸指網縵相者。猶如鵝王

敬心。如是菩薩化彼無量諸惡衆生,皆令迴 正遍覺。及有正法僧實之處,我皆等發無量 者。爲物出現。智人所讃。所謂諸佛如來應供 不善事及以惡心。然後教令合十指掌口唱 以悲鳴悠故為說法要。先教衆生。遠離種種諸 於彼。彼衆若復賊盜。若旃陀羅:若獵師。若屠 **磁。凡處**世間隨何等類。卽能同彼而行。敎化 惟。或與衆談論以無餘念心常歡喜。如是菩 那婆。若有菩薩摩訶薩所在諸方。或獨坐思 成就因緣我今當說,汝等一心莫念他事。摩 復次摩那婆、如來指爪直長臟密無有疎減 道鐵長軟密光澤。摩那婆,是爲如來指爪 修諸善業。以是因緣成就妙甲,猶如赤銅。 復有造作諸不善業。菩薩悉能隨類覺知 我今歸命世間所有尊重福田應受供 說竟

复次更相关。 日本 德共王国 100 元十八人 100 元

摩那婆。是爲如來身異金色善根因緣, 佛。是故後時身紫金色。映藏世間而能久住。 故、以能滅除破戒諂曲垢。及不情身解衣養 破戒心。緣此善根得是果報。獲金色身。何以 及比丘前。具爲解釋大乘經典。教除諂曲及 以初學出家沙門。或未具戒。如是人等衣鉢 念喜悅充滿:菩薩爾時。得聞經已。於菩薩梁 **資須隨時趣足。無諧積聚清淨身心。即得正** 大乘經。名曰身顯 時彼衆中。有諂曲菩薩及 還自服巳從佛而行。 心。遂自解衣奉覆佛上。乃至雨止取衣暴贖。 大雨。時彼如來衣服濫濕。菩薩覩此增敬重 樹林衆草、設欲停憩無o可敷施。時此菩薩常 默、無有人民。不見城隍聚落居室。乃至無有 答 隨佛後,不憚危阻共入磧中,值天布雲笈 如來大乘經名著。隨行法、時佛世傳獻然不 來在世。若諸菩薩爲聽法故詣如來所。諮問 色善業因緣,汝等諦聽。我今當說。縣那婆。如 復次摩那婆。如來應供正遍覺。成就身繁金 起而遊行適至一所。·遼廓艱嶮唯多禽 世尊因此始為菩薩說 我个 雷

大法炬陀羅尼歷卷第三

恒在以住持故,

廉那婆。如來光明寬大無量

夜時節晦朔弦望。

乃至無有春夏秋冬及以

黄等。是故如來,要待因緣然後放光。彼常光

諸相功德因緣。我今說竟。康那婆,汝於是中

大法炬陀羅尼經卷第四

四念處品第八

佛者常放殊異光者。世間則無日月星辰。書 切 皆覆面沒亦無遺餘,摩那婆。諸佛如來。於 假使十方恒沙世界諸梵光明。 皆能覆蔽無復遺餘。復次廢那婆、置衆梵光。 光可謂極大。以此大光置於佛前。如來常光 能比、復次摩那婆、置一梵光。假使東方恒 世界。諸梵天王盡放光明。以衆梵光合爲一 能覆藏世間所有日月光明。 放大光明。普照三千大千世界。如是梵光悉 明亦不能障蔽,復次慶那婆。假使大梵天王 摩那婆。如來世尊如此常光。 假使世間所有 切世間無能勝者、諸煩惱垢不能染污。復次 發心備辨。於如來所種諸善根。即得具足 嚴。修行莊嚴。資財莊嚴。作如是等諸莊嚴專。 於如來所。凡有造業終不虛也。假使發心莊 常說。汝等諦聽無令心亂、廢那婆。若諸菩薩 復次靡那婆。如來有常光相成就因緣。 相好9品之9餘 時唯有常光。自餘奇光無緣不放。何以故 切日月光明不能覆蔽。 乃至諸天所有光 除如來光餘 如來常光點

· 8 聚二基θ · 6 隆二提⊜ · 8 澄二基θ · 6 可二有⊜ · 6 贯二惟⊜ · 6 (北) 十天多多 * · 6 (相好…第八) 十一字一團 · 9品十(第七) · 國 · 9 聚二基θ · 6 日本 · 6 日本 · 6 日本 · 6 日本 · 7 日本 · 6 日本 · 7 日本 · 7 日本 · 8 日本 · 7 日本 · 8 日本 · 8 日本 · 7 日本 · 8

完宝

《魔宮諸天世人。皆大恐怖。四散馳走。如來 能令此三千大千世界大地六種震動。 者諸菩薩於最後身。畢竟通達甚深法時。 **兼相尙不能求。寧能證會微妙甚深無相法** 就善根。云何能得無上菩提大智相好。如是 無能信者。若人於此懈怠癩惰,不能修行成 等。信能成就如是善根。諸餘衆生非其境界。

> 諸佛。皆亦護持道場菩薩 佛時,已住持法及本願力故,一切所有十方 是為菩薩摩訶薩以無畏力*振地出擊。未成 破魔滅諸違諍。然後方證生死智明。摩那婆, 那婆以是因緣菩薩摩訶薩在於道場。*振地 軍悉皆破壞, 昔日坐道場時,以手按地大。振出聲。一 至一切非法違諍。語言心想盡皆。磨滅 及諸外道邪見毀謗於佛法僧。 切 魔

言。仁者、審能如此欲相存濟、願爲速求、時彼 **猪必除愈。皮肉可生身早平復。時時支佛報** 有難可合和。而我今當躬往求辦、若得此者 須合藥塗治。今所須藥名旃陀羅那。此藥希 身瘡若是堪應供不,菩薩復言。大德。是瘡應 菩薩即便還家。以衆藥物和合令成。置實器 業報故。令我今身瘡苦如是。仁者。於意云何。 即便解衣告言。仁者。觀我此身。我以先世餘 復言,大德。唯願去衣我暫觀視,辟支佛聞日, 供。養。時時支佛報菩薩言。我今身瘡周遍。若 苦 是登能赴汝明朝供*養。在家菩薩聞此語已 住一面。合掌白言。唯願大德。受我明朝所設 **密閑遠離聞見少欲知足。是辟支佛身患瘡** 去之世有辟支佛。既證果已在阿蘭琴。獨處 生。於念念間增長功德無有損減摩那婆。過 簡好種種功德。彙諧願行能至心聽。彼諸衆 清濁。若聞如來應供正過覺成就諸相。及以 汝等歸聽。我今當說。摩那婆一切衆生隨心 復次摩那婆。如來顧德善業因緣故,身毛上 願其色紺青。如孔雀項。 如是功德不可思議。 時有在家菩薩詣辟支佛所。頭面禮足退

唯有智者知其非真。如是摩那婆。如來常光 路莊嚴化人。凡夫親見莫不皆言此爲實實。 今說已。摩那婆。譬如幻師手持幻實。 具珠瓔

唯諸如來及彼不退菩薩摩訶薩

施故。此菩薩修諸功德。勝一切衆生修行菩 清淨戒行故。修行清淨禪定故。修行清淨布 衆生請佛說法。欲修行清淨諸功德故。修行 因緣。若有菩薩。在菩薩地初見如來。為一切 亦如是行。摩那婆。此是如來常光初修菩根

『那婆。是爲如來常光功德善根因緣。我

常住同處空身。能求此者與爲丈夫。汝今已 住七日都無睡眠。汝捨無常不牢固法。欲求 欲受佛語隨順佛教。汝今乃能於我座前。立

入諸佛法中,者諸菩薩欲決疑綱。當如是學

過七日已,時佛世尊。從菩提樹道場處起,告

是念。世年有教我乃敢坐。時彼如來結●加跌 往佛所頂體尊足。立住一面。瞻仰如來作如 歸佛世尊 正值如來始坐道場將成等覺 即 復夾摩那婆。若有菩薩、發心修行捨家出家

'菩薩立住經於七日。欲爲未來無上道故:

·德俄妙·修行警根得是安樂

菩薩言。汝與丈夫。欲學諸佛行耶,汝善丈夫.

身毛上靡紺色柔軟。靡那婆、是爲如來身毛 如故。摩那婆,而彼菩薩以是因緣。今受果報 **痛卽除。於三日中三遍塗治。衆病斯愈平復** 內。持至辟支佛所,頭面體足白言。大德。是妙 上膽善根因緣。我今說已 自持藥塗辟支佛身,以殷重故。令辟支佛苦 報言。仁者。當知無明爲衆苦本。菩薩爾時親 良藥我今奉獻,唯願納受早用黛治。辟支佛

彼衆生常受大苦。更以無明起諸邪見。 無窮生死果報。菩薩知已起大悲心。 長夜輪轉不可覺知以是因緣。諸菩薩等,見 脫。以如是等諸苦煎迫。爲無明愛之所覆蔽。 妻子眷屬宗親死別離時。 來輪轉生老病死。受種種苦憂悲共會。父母 等流轉 佛言 以渴愛故受諸有生。如是渴愛 無明爲本,是故我言。貪愛爲母無明爲父。往 修羅諧輪轉者。無畏復言。世尊。以何因緣是 婆言。有爲者。卽是天人地獄畜生餓鬼及阿 故名爲無荷負相。何謂荷負、彼有爲故。廉那 等名爲無荷負相。實相無為。雕有爲相故。是 以何義名為非婚。雖能荷負、無荷負相故 以大慈悲平等荷負。名爲大擔,亦名非擔。 世間令滿足故。嚴那婆。是名大擔云何大擔。 明普照。是故名爲大功德聚,功德聚者。饒益 言。摩那婆。如是如來眉間毫相。猶如月輸光 光明得爲善不。無畏白言。不也世尊。佛復告 如夜暗無有月光。於意云何。彼夜巨暗無月 相大功德聚善根因緣。我爲汝說。慶那婆。譬 復次摩那婆,如來應供正遍覺,有眉間白毫 衆惱纏縛莫能解 、欲度彼 何 復

色與身皆生住想。已於一切有身處。皆有住 爲汝說與實義。若能於此雕著清淨。即得圓 莊嚴已身。亦能圓滿一切衆相。塵那婆。我今 菩薩。能學如是離住想者。當知是等增長實 想如色身一切諸法皆有住想。摩那婆。若有 水等有住相故。及與彼身皆有住相。如是取 住相故。乃至地水火風空識皆有住相。如地 至十二入十八界等皆有住相。 受想行識皆有住相。如是諸陰有住相故。乃 住法中。妄生住想。彼如是見色有住想。乃至 故 風依何住。日風依空住。復問。彼空依何而住。 地 成就三十二相。復能爲人說無住法。摩那婆。 故 月輪光明質無依住。佛言如是如是,摩那婆 曰虛空無相無有依住。佛言。摩那婆,以是義 依火住。復問。火依何住。 曰火依風住。復問。 何而住。無畏言。世尊。依大地住。佛復問言。 我今問汝。汝當正答。於意云何。彼月輸光依 離取著能減苦源。菩薩如是不取著故,具足 若有取著。則常輪轉往來生死受種種苦。若 取著法。佛言。摩那婆。無著法者。謂大涅槃。 爲證阿耨多羅三藐三菩提無取著法。成熟 :是眉間白毫相光不增不減。 切諸法皆無所住。而諸衆生橫於如是無 切諸衆生故。無畏復問。世尊。何等名爲無 。彼月光明亦無所住。無畏答言。誠如聖教。 依何住。日地依水住。復問。水依何住。日水 一慧光普照豬月盛明。則能成就眉間白毫 迻 切浆相,以得法故心無高下。由是業緣。 求如是大智方便。身心勇猛發大精進。 摩那婆。汝當 如陰入界有 或持縄索羂緊。

密語 巳告汝。今復引喻,汝等當知如來方便微妙 婆。汝已解知。本不見色名曰生盲。而有目者 正念。 人實有是問。然彼盲人欲何所說。靡那婆。前 方問於肓。汝見殿不,豈非虛妄,假使無智之 解 是二種語何者爲質。無畏答言。世尊。如我所 無眼問何用爲。廢那婆。於意云何。彼生盲人 亦爲虛妄,何以故。彼若有眼可問其見。彼旣 覩千柱色也。彼若答言我不見者。當知彼問 為魔妄。何以故。既曰生盲本無所見 云何館 設有是問盲何所答。彼若答言我會見者。甚 者被他問言。汝頗會見轉輪聖王千柱殿乎。 不生則一切諸相皆不可得。靡那婆。如生旨 者。即不造諸行。諸行不起則名色不生。名色 彼生盲人言不見者。是與實說佛言廢那 一个為汝說斷無明智。汝等若知無明智

行殺者。 衆惡 "刀豬马箭" 或居山野。或遇獵師諸放牧人。或值種種樂 謂繁縛鞭打楚毒殺害。是諸禽獸。或在人間。 即得最勝不思議力。得勝力已堪忍衆苦。所 生鴻雁孔雀諸鳥之內。 衆生受種種苦。或生師子猛虎惡象之中。或 衆生故。發大誓願欲生如是諸畜生中代彼 相功德善根因緣。如是摩那婆。若諸菩薩。您 及與舌根。是二相者爲功德聚。我今當說一 復次嚴那婆、諸佛如來二相不現 更以種種苦具因緣。 而彼彼等行惡衆生。常求作業備造 或以瓦石椎杖。或用網羅觀繁 既受雜類禽獸身已。 方便加害。 所謂陰藏 或以

> 兼"或以幻術"乃至種種惡風暴雨、若恐若騖。 然如是等諸苦惱中。感彼衆生悉能堪忍。然 既。以本願行皆具足故"雖受種種諸畜生身。 既。以本願行皆具足故"雖受種種諸畜生身。 所能堪忍衆苦"不捨精進。爲諸同類種種說 此菩薩荷負如是大重擔已。 發起增上精進 此菩薩為自如是大重擔已。 發起增上精進 然於如是等諸苦惱中。感彼衆生悉能堪忍。然 於如是等諸苦惱中。感彼衆生悉能堪忍。然

證菩提果,推破廣軍伏諸外道。摩那婆、菩薩 條得如是報。所謂天人不見頂相,及坐道場 學所與之一之之, 一章為三。一遠離嫉妬隨喜教示,二為他 學,何等為三。一遠離嫉妬隨喜教示,二為他 學,何等為三。一遠離嫉妬隨喜教示,二為他 學,可是光明畫夜常現蔽日月光。以是義故。 是。頂上光明畫夜常現蔽日月光。以是義故。
或以籠檻。或以坑穽。或以毒

無畏菩薩言。

摩那婆。若有菩薩摩訶薩。於如

供正遍覺,入大師子看迅三昧之所爲也

如

-我得聞。

阿難。

時放光如來應供正遍覺告

種種勝神通事。隨諸衆生心所樂見。神通大 身之時。大火熾燃唯骨不燒。色亦不變。能現 佛言。世母。如來往昔更修何業。而於涅槃焚 阿難。彼放光佛如是說已。時無畏菩薩復白

唯願如來說是牢固善根因緣。

別相。略說具說。略具等說。隨諸因緣各差別 或時呵叱發如是言。何故散心忘我所說。 善 **蘧如是方便引導。要令解知無復時節。凡所** 薤。於彼四衆。或時隨順重復演說,教令憶持。 正聞不能正受。或雖聞受而復忘失,如是菩 彼四衆。乃至一念爲諸煩惱覆障因緣。不得 彼比丘比丘尼優婆塞優婆夷。宜說法時。若 (住。以此因緣復得頂相。言善說者。菩薩爲 種種諸事無量作業。若等若勝。上中下品 "所謂法欲滅時"菩薩於中方便護持令法 如是。濟度來生荷負重擔。復能勇 得此智已悉能覺察過去現在未 | 蘇此善根得四念處。 得念處已 。言護法 總相 訶薩等。聞佛別說皆大歡喜 猶能普現種種佛事 阿難。時彼無畏菩薩康 固。周毘之日唯骨不燒。本願滿故。遺身餘骨。 梵行斷除貪欲。以是因緣。如來全身大力牢 **光質筋骨体弱。菩薩如是爲衆生說法。今修** 有衆生修持梵行、現身歡悅顏貌熙怡。 趣。隨流生死往來輪轉常與貪俱。 上界禪定妙處。 貪欲故遠離梵行。乃至不得生天人中。 況生 知多欲之人。身體羸瘦顏色損滅。衆人見之 不生愛念。壽命短促,能令身心無有歡樂。以 不毀犯,以梵行故恒無病苦。摩那婆。汝等當 既聞法已。棄捨欲事修於梵行。精動護持終 量貪欲衆生。 來所正信不壞 演說法要令除欲心。彼諸衆生 如 多生地獄畜生餓鬼諸不善 是菩薩信具足已 魔那婆。若 爲彼無 體肉

昔有

餘願業

者護法。二者善說。

此光。屬致答言。仁等當知。此是放光如來應 **幷諸魔天將諸魔衆,各從住處往詣闍敦大** 時諸梵天王各與梵衆。上至淨居下及六欲。 此師子看迅三昧。放大光明。我等天衆。咸可 魔王所。到已問言。闍致大王,今何機異而有 往詣放光如來應供正遍覺所問其因緣 **梵輔梵衆天等。皆作是念。希有世尊。今忽入** 方無量無邊一切世界大梵天王。 光明遍照十方無量無邊一切世界 復本座結會加趺坐。入於師子奮迅三昧。放大 9大法炬陀羅尼經四念處品第八 從師子座安詳而起。即以佛眼觀察十方。還 阿難。爾時放光如來應供正遍覺。說是法已。 及諸梵身 爾時十 爾

所轉諸法。亦分別知隨能演說

緩所生行業。種種衆生無量心數。 依分別心 量最細微業。於一時間發身口意。如十二因 那婆。如來如是知衆生業。於中復有種種無

如是業果。如來一念盡能覺知隨而演說。

皆能演說。生死處所一切天人。地獄餓鬼畜

'如是一切上中下菜。隨業所作斯有果報。

鬼 光佛言。世母。如佛前說 魔王於大衆中,從座而起一心合掌。復白放 根,此諸大衆佛力敌知。如是阿難,時彼闍致 波羅蜜。乃至般若波羅蜜。如是種種無景善 種種無量善根,或復修行諸波羅蜜。所謂懷 支佛果。或時願求無上菩提諸佛大果。 造作 不退菩薩。 天上或生人間。或の造惡業生於地獄畜生餓 見過去所作業緣、是諸衆生先世修編。 師子奮迅大三昧時。 彼。彼亦見我,此彼相知心想不亂,世律先入 餘事不作餘業。唯以一心。住此衆會。我皆見 力故。見是三千大千世界所有衆生。若天若 人若龍若阿修羅乾闥婆等大衆斯集。 共一心不念餘事,佛復告言。 汝云何知大衆 念不。無畏答言。世尊。我今悉知大衆盡集咸 汝今知是一切世界大衆盡集咸共一心無餘 陀羅尼經。即告無畏菩薩摩訶薩言。磨那婆 來知諸世界天人大衆皆悉集已。念欲說此 來入師子奮迅大三昧也。阿難。爾時放光如 緣故有是音聲。必當如彼諸梵天言。放光如 退住一面。爾時三千大千世界。諸衆生等聞 一心不念餘事耶。無畏白言。我承世奪威神 彼天聲。咸皆驚歎發厭離心。各作是言。何因 領八萬象乘。騰空而往放光佛所。到已頂禮 王。名祭火光。前後導從大衆圍繞。有八萬首 聲已悉共往詣放光佛所。 是說時從地居天上至有頂皆悉聞 或能修集出世善根。所謂求聲聞果及辟 一世尊說過去諸佛說過去事。 佛神力故。令一切衆悉 "此諸魔衆一 爾時復有轉輪聖 切 뿊 不念 旣聞

說

來所修三世善根乃至一切生死因緣。

得歡喜智。 猛不捨精進 生處悉能

如實知。 世拿 智所 實知 施 知皆無忘失。 。如是憾念。如是見知。猶如淨鏡明見面像。 我今分明見過去事。亦復如是 **恭敬拿重奉事供養。起卑下心莊嚴大** 如世尊說過去所發大智莊嚴。我 如世尊說往昔所修功德善根。 世尊。我於過去諸佛世尊 八亦念 我 一切 加

信於彼法師復加尊重。以尊重故大®與供養。 大衆既聞法音皆大數喜。 行國邑及諸聚落。○普爲頒宣種種法要。所在 鳞愍刹利婆羅門毘舍首陀一切大衆故。 彼徒衆隨逐不捨。而彼法師慈悲具足。 北 恒事一比丘法師。 四億大菩薩衆。梵天。我於爾時爲求法故。遂 皆阿羅漢 應供正遍覺。 往過去無量劫時。有佛出世。號曰名稱如來 力故明了皆見。仁者歸聽。我今當說,梵天,乃 居魔界作魔王耳。如我往昔所有因緣。蒙佛 修福不精。持戒不潔。以我所修不具足故。今 生魔界作魔王平。梵天。然我自知於往昔日。 魔業。闍致報言。梵天。汝不知我過去因緣今 根戒行必清淨者。云何今日更生魔宮而爲 自身往昔所修行願善根以不。 不思議希有之事。問魔王言。聞致。汝今頗知 住於佛前爲聽法故。不復餘念。聞此魔王說 阿難。爾時彼大衆中。有梵天王,名眉間白毫 所謂種種衣服食飲湯藥房 舎 臥 具 床蓐帷 衆明了見我。 復有無量大衆皆是學人。復有十 切資生之具。凡是所須悉皆奉上。 時彼世尊有四萬億大聲開衆 我亦見彼。梵天。我於爾時為 而彼法師實是菩薩。今在 至心敬信諸佛法 若汝所修善 心常 遊 常流臭穢可惡甚於糞。屎。世尊。我觀是身唯 言。世傳、我見是身、從頭至足不淨充滿九孔 耶。佛言,如是梵天。汝復云何觀察身行,梵天 云何修。梵天言。世尊。四念處者。非身受心法 而汝心中決定知是四念處者。汝云何知。復 法。佛語梵天。且勿復言。我方欲說四念處法。 復問言。汝云何聞。梵天言。我會聞有四念處 三十七助菩提法不。梵天白言。聞也世尊。

疖 世事。 是念 ◎聽法故。亦是如來入彼師子奮迅三昧。威神 佛口所宜一句法義。何以故,大衆咸集樂欲 量億數修多羅義。世尊:我等今者皆願樂問 緣。世尊。若得聞此一句法門者。則爲已說無 佛告阿難。爾時眉間白毫梵天白放光佛言。 來流轉無有窮已。梵天。是爲我說往昔因緣。 毀謗諸佛。以是忿嫉業因緣故。今生魔界作 愛心。 送往迎來禮拜承事盡虔供養。唯不施 身趣足亦不過受。爾時大衆。復於我所生敬 應先問此第四門菩薩行法。 梵天。汝頗曾聞 梵天。汝欲聞是一句義耶。梵天且置斯事。汝 力故。阿難。爾時放光如來即告白毫梵天言。 發大誓願求菩提者。 當於地獄畜生餓鬼往 魔王耳。梵天。我於往昔,若不值遇放光世尊 我悕望都無所獲。 發如是心。云何獨蒙種種利養反更不受。而 我資生之具、我於爾時心懷妬恨。 然是法師 、我念往昔於法師所唯有此業。更無惡心 唯願演說此修多羅一句法門本願因 何故偏心以諸所須供養一人不施我 切不受。 又於大衆及四輩所復起 唯納食飲及以衣服。 、於法師所 量

子言。汝知人乎。童子白言。我知世尊。 前合掌恭敬。而白佛言:世傳。今日如來親摩 八歲聰悟超常。既蒙廉頂即從座起。諸如來 彼衆中一童子頂。此童子者幻家之子。 华始 明不能遠察,是以今日於如來所,更求諮問 略說第一念處 如童子言。汝說亦爾。有何差異。梵天。是為 有臭惡難可見聞。梵天。我於是中亦有斯念。 答者爲實爲虛。梵天。汝先亦言是身不淨 見童子向所說不。如是問者當以何答如是 如是阿難。爾時放光如來告梵天言。梵天。汝 從何而至。曰是可惡氣無有持來。亦無來處。 氣極惡不可忍聞。童子。如是臭氣誰所持來。 經一日乃至七日。如是死屍香臭云何。日 俱知。童子。若如是者。夫彼男女壽命終已。或 童子。汝若知者爲知生耶、爲知死乎。曰生死 來手摩我頂。如是問已。阿難。 我頂非無因緣。將必導我深勝大利。是故 阿難。爾時放光如來卽舒右臂真金色手。麼 天復言,世傳。而我心中愚暗少の知。無有光 見 此事 "佛言"如是" 如汝所觀" 時放光佛語 即身念處。 唯 梦 是 童 如

界 和合假名為身,何謂四大。失四大者,即是地 法。云何名爲身念處耶。身念處者。謂觀四大 佛告梵天有四念處。何等爲四。所謂身受心 得之。善哉世尊。今是句義我皆樂聞。唯願解 切諸法佛爲根本。佛是法母。一切善法佛已 阿難。時彼白毫梵天復白放光佛言。世尊。 水界火界風界。是等四大和合共成。梵天。 。如佛所說我如是持。今此大衆亦皆信受

帳。乃至

佛

生身想。則入平等第一念處。如是念處應當諸入門中,亦復如是。若能如是名爲念義。言住處者。心所依法是內證義。確身若不著者。如覺身無明網如觀身相。如是觀身若不著者。如覺身無明網如觀身相。如是觀身若不著者。如覺身無明網如觀身相。如是觀身若不著者。如覺身無明網如觀身相。如是得見身念處法。云何不等。遠離邪念無有移轉及諮別異。唯是一不等。遠離邪念無有移轉及諮別異。唯是一

賭有 人於是內外諸法。如虛空住。當知彼人解脫 想處。彼中如是無有語言。梵天復白。是義云 佛。云何證知同虛空性。梵天。隨於何法能起 光明。破除黑暗。法相平等性同處空。梵天白 人能如是知者,是則名為觀法念處,梵天,若 何。梵天。我先不說一切諸法同虛空耶,若有 是如來甘飲法門。亦是諸佛如來法職。亦名 我今說已。梵天。第四法念處者。開涅槃城。此 心行,次第依止十二因緣,念念相續無有斷 行。諸法平等猶如虛空。梵天。當知二念處義。 菩提。能生種種順義構進。能滿智慧所作業 **空所生。隨順趣向大涅槃路。爲諸菩薩證●三** 勝妙光明。亦是如來分別智義。無量無邊虛 絕。復次梵天。如來所說正念處者,即是出世 依作有生事。應如是知。梵天,是名隨順世間 麁遊。亦名牢弱。亦名苦擠。 如是種種獨受相 切皆生五種有處。彼五有生入和合已。名為 和合因緣隨順世間。同行於事所攝入者。一 念爲心業事。是心作事。有無量種不可稱計 念者意行於事。如是受念即是心業。是故受 知是受。若念是受亦不雕心。云何爲念。所言 依 (止。復次受心二念。當知一義。若念此心則

見四大和合一處共成此身是亦身見。

彼必

不如是說。今我說者。說『苦無邊四大非有若

《名爲顧伽羅想。梵天。是故我此四念處義

即是假想。若有假想即非正想若非正想。是

《正想。何以故。梵天。若四大聚合成一相者。

佛告梵天。如是比丘見有身相。由取身故彼

說四念處法非隨順者。比丘何緣觀身不淨。諸比丘等作此說也。梵天復言。世尊。若我所尊。比丘云何觀身念處。佛言。梵天,我亦不爲臭。佛言。梵天,汝今云何作如斯說。此身如是臭。佛言。梵天,汝今云何作如斯說。此身如是真。無香無臭。佛是。梵天,自除諸大爲香爲臭。於意云何,如是地大爲香爲臭。梵天白言。世於意云何,如是地大爲香爲臭。梵天白言。世

不得如實想見。梵天。若有比丘、見身念身覺

大法炬陀羅尼經卷第四

以故。如是義者唯佛證知。非我境界。所有疑

法無障礙故。如佛所說我如是知。世尊。我今

欲聞四寧諦義

唯願世尊為我解釋。

"何故名

大七九

惑。唯佛能斷。 所以者何。

唯佛能知一切諸

有二種義。何等為二。一者念義。二生處義。云槃之道。是名觀身正念處者。梵天、夫念處者。如來亦說。汝諸比丘觀察此身。即是隨順涅頂處。是故若觀身念處者,見身非身也。梵天身是身。以見念故。彼不能得解脫世間及有

何念義。當知是念無有違辭。隨順如法趣。向

大法炬陀羅尼經卷第五

四學歸品第九

三乘教品第十

若我不聞佛所說者。我終不能作如斯說。何 雕五有生處。世尊。我如是知苦聖諦義。世尊。 無我。以證知故。見此五陰如賊如怨。即便捨 此五陰名苦歸乎。聖人觀察除斷我見證彼 義云何。梵天言。世尊。我親從佛聞如是說。非 我如是知四聲諦義。佛言。梵天。汝言苦諦。其 諦。苦集事諦。苦滅事諦。苦滅道事諦。世尊 世尊。我亦少知四學諦義。佛言。梵天。汝云何 佛復告梵天言。汝知佛說四學歸不。梵天言, 次第而說。無異一切菩提覺法。佛如是說已。 言。世尊。如來所說四聲諦者。即是諸佛險順 此諸助道法與彼粵諦和合相應耶。 世尊。云何名爲順於聖諦。佛告梵天。可不用 知四事諦義,梵天言。世傳。我所知者。謂苦聖 耶。汝豈不知此菩提門順諸事諦乎。梵天言: 佛告阿姓。 天言。梵天。汝今將非自以具足辯才問斯義 爾時放光如來復告眉間白毫梵 梵天復

即名道。 知五陰。 為聖韶。 漏法 實 盡亦名畢竟。畢竟拾故住彼實中。一切拾故 道 諸佛如來作如是說。非集非滅是爲聲歸。 則不名滅。所言滅者則非虚妄。非虚妄者是 何以故。梵天。所言集者即是虛妄。若是虛妄 尊爲諸賢聖方便而說。此若實者無有是處。 名欺誑。聖人觀察如實知故名爲聖諦。 是故世尊說此五陰爲衆苦本。名爲怨家。亦 陰是苦因緣。是故五陰名爲怨賊。一切聖人 名之爲實。梵天。所言聖諦即是五陰常知五 漏盡時所抬之事。梵天、諦聽吾爲汝說、於有 捨事不,梵天言。世尊。我不能知諸阿羅漢得 **焚天。言集諦者是無知滅。此集滅者。是佛世** 如質o觀知。故能捨棄。 分別解說。 實名一體 五陰。應如是知。復次梵天。趣求義故名之爲 者名順隨義。汝當諦聽善思念之。吾今爲汝 天復言。世尊。云何名實。佛言。梵天。所言實 /虚妄。 更復思惟。我於過去從何所來。我於 去曾如是來 何等身。我於過去作如是身。彼二種念則 。梵天當知。譬如有人作是思念。我於過去 若見集生是爲常見。若見集滅是爲斷見 何名諦。佛告梵天。所言諦者名之爲實 一心厭離不受生死。是名爲捨, ,道者所謂眞實之道,即諸聖人深達 、言聖諦者謂阿《利耶。 阿*利耶者名 聖人諦知諸陰非實。是故能捨名為)拾著故名殺大怨 所有集者當知非 梵天。汝知諸阿羅漢得漏盡時所 **聖名方便。方便證知故名聖諦。梵** 亦為虛妄。梵天當知。一 以是義故名苦聖諦。 '是名漏 切踏 復次 此 欲力。亦令成就不退轉心故。如彼商主見

青年道 法皆是分 别 無有與實亦復如是 是則 名為

或起種種愚癡惡邪煩惱障礙。輪轉生死,如 羅尼但說一句。無量歲數尚不能盡,若具說 是梵天。 者誰堪聽受。如是無量無邊衆生。或生退心 深法門寬大無邊。心生驚恐。作如是念。此陀 是梵天,今此衆中有無量人。聞此陀羅尼甚 負險阻。各隨意還。衆人聞已多即®退散。 無怖畏者。宜於今日共處此船。若疑不堪而 復海中有八大難。何等爲八。一者惡波。二者 選 利故。若十二十乃至百千俱願入海。時大商 除貧乏,若有能者宜同此行。時衆多人爲求 唱如是言。 大法炬陀羅尼經忍校量品第十 難難可過度。脫當逢遇船壞命終。誰能堪忍 六者夜叉羅刹。七者惡風。八者惡龍,如是八 旋流。三者糜竭。四者の錯魚。五者諸餘大魚。 深關無邊。不可期以時月歲數而尅迴還。方 力少怯弱小心。不堪經險難與《終事。我應進 主見衆已多。即自思念。是大衆中。其有身亂 先積集種種資裝。 密教。梵天。譬如商主爲求實故欲入大海。於 顯 梵天。此陀羅尼法門寬大無邊、今當爲汝開 阿難。爾時彼放光佛復告眉間白毫梵天言、 糧。凡是海中供用諸物。 承悉備之置於海岸 初。問菩薩行法少分之事。當知如來方便 如是思已遂宣告曰。諸人當知。今此大海 如來世拿為欲增長彼等來生諸根 離於今日欲入大海求諸所須以 所謂船楹帆·桅生熟·髹 如

> 除深樂大乘法者。彼當能住如是忍中 如是甚深大功德忍。一切衆生無能知者。 毘跋致菩薩摩訶薩說,令得成就不退轉忍。 **拿**所有不思議大智慧忍之所行處。 大方便爲此億數諸菩薩衆。 無邊億那由他不可思議大智慧忍。 能有如是密謀深智大方便力。如來亦爾。 商人怯弱不堪慮其敗壞。 終諸恐怖事遺還本所。 *** 梵天當知。彼大商** 明 欲開發彼無量 說海 難乃 但爲阿 而踏世 至 唯 以

力所生之質。復次梵天。彼出世無價功德大 當知。如是勝寶過於一切世間出世間勝功德 初發心乃至十地。諸功德聚是寶所生 菩薩身大寶亦隨大。是寶能成無量福聚。 身,如是菩薩福德力故。國得此寶生身常用, 於母腹先爲宮宅。菩薩然後從天降入受最 諸莊嚴具。隨彼菩薩凡所受用。欲入胎 **磋。更有妙寶。名日寶精。此實能爲補處非薩** 聚積彼毘楞伽。上至有頂。 猶亦不如補處 敵彼一毘楞伽也。復次梵天、置威華寶、 以此滿閻浮提無價衆實。 寶集大善根。 開發教化勝出衆寶。 云何名爲 實。名釋迦毘楞伽。以四天下滿威華寶。亦不 假使此威華實滿四天下。 珠。本非稱量寧可爲比。復次梵天。置無價實 實。於彼須彌山頂。復有一麼尼珠。名曰威花。 諦聽梵天。 譬如此閻浮提周遍充滿無價衆 忍何故名為無量無邊也、佛告梵天、是忍功 爾時眉間白毫梵天復白放光佛言,世 德不可算數故言無量, 不可窮盡故言無邊。 被須彌頂復有 奥彼山頂一威花 梵天 拿 假復 胩 從 後 丽 彼 諸阿羅漢。亦不能知一辟支佛心智境行。 梵

天,是爲第三第四第五實喻差別。復次楚天,

陀洹、假使满四天下曾斯陀含、終不能知 二勝實譬喻差別,復次梵天。置四天下滿須 阿那含心之所緣智之所證。 上凡夫,假使滿四天下皆是須陀洹。盡其智 陀洹等所知出世法也。梵天當知。是爲第一 二禪已上乃至四空世間勝法。云何能知須 世尊。何以故。彼諸凡夫唯得初禪。猶尚未得 上凡夫。終不可比一須陀洹。梵天白佛。質爾 故。如是梵天,一切凡夫尚不得知。云何能得 乃至不能思惟稱量少分邊際。楚天。是爲第 無價衆寶譬喻差別。復次楚天。置一天下勝 稱量言說。是故雖滿此閻浮提已得初禪勝 不。梵言。不也世尊。何以故,凡夫不知出世事 上凡夫。盡其心力。能知一須陀洹人心智境 出世智慧境界。佛言。梵天。假使滿閻浮提勝 所念智所知之處。復名何等。梵言。世尊。名為 慧境界。佛告梵天。於意云何。 一須陀洹人心 之處。名爲何等。梵天白言。世尊名爲世間智 意云何。彼得初禪勝上凡夫。心所念智所知 諸人皆獲初離成就一心。名上凡夫。梵天。 於 無有丘域。自閻浮提地上至三十三天。滿中 如此閻浮提除去諸山及衆冤石。 其地平正 有價量無有算數。出世勝實差別說已。復次 德藝根者 我先為汝說此法門 梵天。又以無價最勝實故。今更引喻·梵天。**聲** 大功德聚及大善根。如是梵天。 亦不能知一斯陀含心之所行智之所證 乃至滿四天下 彼最勝上 一句之義。 無 功 カ

頂實於閻浮提作大照明 悉能映蔽諸螢火光喪沒不現。其事若此。楚 花、杂寶光明皆滅不現。梵天猶如日輪現時。 神通瓔珞亦有勝光。如是一切光明。若遇威 故。珍寶瓔珞皆有光明。諸阿修羅雖多諂詐。 殿住所及阿修羅迦樓羅等宮殿住處。 大海水深八萬四千由旬、 天當知此日輸光繞須彌山。餘方現時。彼山 衆寶及大海中種種實珠。 證者。梵天。若取威花勝實。置於須彌山頂,是 以德用。更引諸喻顯其少分,此言難信。唯除 須彌頂實。名曰威花,我今爲說此實威光及 **次梵天。此閻浮提滿中天寶如上喻說。乃至** 知耳、梵天、是為菩薩第六勝實體喻差別、復 不得彼法少分。 不能知。不能思量,不能分別。不能避說,乃至 證入次第大願深忍問答演說及諸威儀, 置阿羅漢。 若欲思量一生菩薩人母胎時心智境界 假使满四天下皆辟支佛。 唯除如來應供正邁覺乃能 其下乃有諸龍宮 彼大德龍神通力 共 所有

大雨能滅小火,此寶威神亦復如是,梵天。此、大爾能滅小火,此寶威神亦復如是,梵宗、如一念質大火即滅,猶如一、大號山樹木叢林及諸藥草皆悉熾然。 遍嬌 故界猶如劫盡,彼火盛時,若於梵宮取一威 故縣下有一火聚。名為多日,光明熾盛,此即 故縣下有一火聚。名為多日,光明熾盛,此即 故縣下有一火聚。名為多日,光明熾盛,此即 故縣下有一火聚。名為多日,光明熾盛,此即 故縣下有。世尊,是威花寶從何而來,

得見。如肆支佛出世甚稀 學現時誰屬所致, 楚天復言, 世尊, 我以不知 實, 置於楚宮,是實威光, 能令欲界語天宫殿 下及地獄凡所至處猛火即滅。 皆得清涼如 下及地獄凡所至處猛火即滅。 皆得清涼如 下及地獄凡所至處猛火即滅。 皆得清涼如 可是, 楚天, 是時衆生以編盡故。 諸摩尼寶隱 致不現。 衆生無計能得是寶, 彼威華寶不可 後不現。 衆生無計能得是寶, 彼威華寶不可

力"乃得安住 也次赞天"從海下至第四風界"彼有風輪名 也不過。以彼二寶威光德力。 能持火一廠尼寶上。 以彼二寶威光德力。 能持火一廠尼寶上。 以彼二寶威光德力。 能持火一廠是寶上。 以彼二寶威光德力。 能持火一廠是寶上。 以彼二寶威光德力。 能持火一廠是寶上。 以彼二寶威光德力。 能持火一廠是於大地諸方大鐵團山須彌山王及大海水,如一大地諸方大鐵團山須彌山王及大海水,如

做來整天。所言毘楞伽寶者。純與金色善根 一作降魔事。何以故。梵天。若有諸魔及魔眷 一作降魔事。何以故。梵天。若有諸魔及魔眷 一作降魔事。何以故。梵天。若有諸魔及魔眷 一作降魔事。何以故。梵天。若有諸魔及魔眷 一作降魔事。何以故。梵天。若有諸魔及魔眷 一种作降魔事。何以故。梵天。若有諸魔及魔眷
夳

能損,以實常隨菩薩身故 審其威猛諸鬬戰具,菩薩端坐寂然不動。破 實已成等正覺,梵天當知。彼釋迦毘楞伽 廣軍已成等正覺,梵天當知。彼釋迦毘楞伽 度軍已成等正覺,梵天當知。彼釋迦毘楞伽

千世界所有惡龍及諸龍王。有大神通。於虛 門車。時彼天下有四王治處何等為四,一者 尼寶。唯有是德更有餘力。也。佛告梵天。彼 時彼梵天復白佛言,世尊。彼釋迦毘楞伽摩 甚大。佛告梵天。於此三千大千世界。所有惡 縱闊七千由句。其地形相北闊南狹。如婆羅 實威力乃有無量。非唯此也。梵天。此閻浮提 彼癖尼賓故,梵天當知, 清淨惡心自息。柔軟和順慈愛歡欣。皆以見 彼惡毒衆生等見。衆生觀已惡事消滅。世界 如是菩薩於兜率天 開發顯示彼摩尼寶。令 力惡行惡事,乃至惡道具足,如是諸恐怖時 惡地惡龍惡馬。 人惡馬諸惡毒等。住於邪道。然後遣令觸彼 云何。如是龍衆可謂大不。梵言。世尊。黃大 **霆**。雨大雹雨,出種種聲現種種威 梵天。於意 签中起大重雲。奮大電光 震大惡雷。放大◎霹 天言世尊。甚多甚多。佛告梵天,於此三千大 蛇毒充满。於意云何,如是蛇衆可謂多不。梵 惡龍等自相燒滅。況復餘類、梵天。此閻浮提 鳥獸及人。觸此毒火即便爽滅、如是瞋毒諸 火。更相囐螫己及他身皆爲灰燼。當於彼時 梵天"此閻浮提賽蛇遍滿,咸有瞋心盡吐毒 人王。二者蛇王。三者惡馬王。四者惡龍王。 乃至惡人皆起瞋心惡心惡 此釋迦毘楞伽實。乃 カ

| 有如是無量無邊大威德力。若具說者終不

佛事增長菩提世尊。是菩薩實下閻浮提時。 光明能蔽日月星宿火光。令不復現。而彼日 菩薩摩訶薩所。一切梵天。應將是寶安證梵 威德力故日月光明尚皆喪滅。 是義故我諮世尊。如此問者。欲於將來具行 爲諸衆生故發斯問。欲令聞者生數喜心。以 若知寶處。則往供養恭敬禮拜。不應問我有 實實中最勝。乃有如是無量勢力。汝等梵天。 先導隨菩薩身而作佛事。出時亦爾。是故此 **堪知見。所以者何。如是菩薩欲入胎時,是寶** 等聞 佛告梵天。汝今不應問斯大事。何以故 光明稟滅亦復如是。世尊。我於如來威神德 光悉皆失滅、如來威力若不加者、一切人天 加者,乃至一切梵天光明亦皆失滅。佛告梵 宮。奪重恭敬禮拜供養作希有事、世尊此寶 火光等能不滅平。是故此實最爲殊特。常依 何功德。梵天白言。世尊。我於此義無復疑心。 薩身寶名寶精者有何功德 時彼梵天復白放光佛言。世尊。如佛先說: 勝出世間諸人天等。譬如日光出時諸螢火 者。以上被下劣依勝故。諸佛世尊一切諸事。 天言,加護者義何謂也。《梵言,世尊。加護義 大慈者。加被一切諸衆生故、若無如來威神 不使世間常處暗冥。所以者何。如來世尊有 月星火等光無滅沒者。皆是如來神力所爲。 一生菩薩善根深重。凡諸果報,非彼世間所 。無復疑心。何以故。我觀如來心無厭足。是 唯願開示令我 而況基宿諸 莱

諸大菩薩摩訶薩衆 諸大菩薩摩訶薩衆 諸大菩薩摩訶薩衆 諸大菩薩摩訶薩衆 武大菩薩摩訶薩衆 世紀羅尼際法門中。是以今此陀羅尼門。即 妙陀羅尼深法門中。是以今此陀羅尼門。即 妙陀羅尼深法門中。是以今此陀羅尼門。即 妙陀羅尼深法門中。是以今此陀羅尼門。即 於在昔亦 世人未來還得如我說如斯法。 我於往昔亦 此於羅尼修多羅法門。 數化成就無量億數 此於羅尼修多羅法門。 數化成就無量億數 此於羅尼修多羅法門。 數化成就無量億數 此於羅尼修多羅法門。 數化成就無量億數 此於羅尼修多羅法門。 數化成就無量億數 此於羅尼修多羅法門。 數化成就無量億數 此於不可 如前法。 我於往昔亦 是以今此陀羅尼門。即 如於往間無有語言及義文句名字而能離 是以今此於羅尼修多羅。

6以檀箜篌奉授菩薩。菩薩彈已作是思惟.如

三千大于世界所有諸聲及衆音樂。 **菩薩不退轉行。** 時獲得不退轉忍。以此忍故。無復一切煩惱 有所宣說唯一法句。我等聞是法句義已。卽 出家 讀誦此陀羅尼。彼勝三昧,如來於十四年中 菩薩衆十四人俱。我等並於十四年中。 專精 修行未幾成正遍覺,梵天,我於爾時 颠

名拘知舍 住菩薩前以偈叢曰 一处天。我於爾時作婆羅門。名速疾身。觀 丈 夫速成佛 憂甘露句 減盡諸煩 惱故

不動搖。梵天。菩薩如是結加坐

一時。有一魔王

足步虛容詣菩提樹,至樹下已。結加端坐身

如是念時。即便獲得大勝三昧三昧力故

住虛空已復作是念。我今此身必定成

捨世間五欲衆具。

凡是所重如棄演唾身昇

菩薩如是深厭離時,即入三昧。入三昧已。 悉 覺。耽著此聲因為放逸。具造衆惡匱三惡道。 衆生甚大愚癡。常爲無明迷惑所覆。不知見 此聲者虛妄不實。假衆因緣和合而有。彼諸 因此方知手無定聲。知無定已即復思念。今 出。作是念已。即便以手觸於嚴空。聲亦不出 是念。我若不觸即不出聲。如是聲者應從手 棍有耶。為檀作乎,如是思已知聲無定。 復作 此聲者。

從何所來。為從•粒生。爲從柱出

含

發心精進勇猛堪能荷負無上菩提。 來亦成正覺。如今莫異。梵天。彼佛世舞知我 已。菩薩方證無上菩提轉大法輪,梵天,我於 餘念、不念飢渴。不覺疲勞。亦無睡眠。過七日 時乃可休息。於是七日七夜住立。諦觀更無 彼菩薩坐道樹下將成正覺。內自思念。我今 爾時彼佛法中起增上信捨家出家。 要當在菩薩前一心合掌恭敬而立。 告言。仁者、汝於未來過無量劫。當得作 號日放光如來應供正遍覺。汝最後身其 轉輪擊王名祭火光。即於生世捨家 彼成佛 便授我 願我當

得之。斯皆由e波如來藏故 諸衆生身心清淨安隱快樂。 寬大無量無際無邊不可窮盡。若宜說者。令 天王聲。忉利天聲。夜摩天聲。兜率天聲、化樂 句門者、即如來藏。此一句門若具說者。假使 說一句門。其義云何。佛告梵天"此修多羅一 聲。皆爲法音演茲一句猶不能盡。何以故。由 天聲。他化自在天聲。乃至魔王宮殿一切諸 轉,時彼梵天,復自佛言,世尊,我今已知彼諸 金剛。其心牢固衆義熏心。於諸法中得不退 中教化成熟。令住不退轉地。不壞不動猶如 怖畏。梵天"時彼如來爲十四菩薩。於十四年 句門顯示佛藏深寬大故。梵天、此如來藏 猶未審知此陀羅尼修多羅 昔所未得今悉 所謂 四

後教他。 *大法炬陀羅尼經三乘教品第十 知況能敎他 如是學。何以故。若無智慧即非善學。倘不自 **令他於彼義中分別解說**。 發誓精進善學法義。常多思惟成就智慧。 然 門子毘含佉言。汝毘舍佉。若聲聞人凡欲教 佛告阿難。時放光如來於大衆中。命一 化。云何能令他人歡喜,先當自淨身口意業。 **令生歡喜增長善法,若不如是。不能** 毘含佉。譬如世間剪角特牛無 應如是住如是念 婆羅

復次毘含佉。 聲聞福田。毘含佉、是為辟支佛所行事業 現神通出生善根。世若無佛則住世間。若佛 說法教化。而彼亦有如是方便 憐•寒衆生 現神通隨宜利益。 過去外遠修習少欲知足。中午如是行。 力出家修行。內心思惟而自證覺。 數喜。毘舍佉、是人但以自覺彼法。 是故不能 業 以得自在神通力故。毘舍佉。彼亦丈夫以於 田生大功德。隨其所願卽能成滿勝聲聞人。 普現神通變化,自在無礙令他信解。 **諸法、亦不能設善惡業報、乃至生死過患捏** 願深行。唯樂寂靜不願化生。一向不能 但自覺悟不能教他。所以者何,是人斷絕大 槃安樂一切不說。唯觀他心知有樂欲 復次毘含佉。辟支佛人則不如是。無有說想 自防護身口意業。亦館教他遠離三過 緣一切生滅,毘含佉。是則名爲聲聞行人 煩惱,不念餘事唯觀因緣。亦教他觀十二因 有諍論。離怨敵故無我所心。不自讃故除欲 身,何以故。見聖諦故不生煩惱。惡毒滅敌無 憍慢。無我所心我想不生。亦無執著不貪己 心。自他善法皆悉損滅。是故有智慧者不起 議論。何以故。無智慧故。 動學者。不能思義。不如說行。不能爲他談說 故。如是毘舍佉。若沙門婆羅門諸衆生等不 有關事。既不自護亦不護他。何以故。 、世便取滅度。是人出時無有師教。唯以自 如是顯。以本願故於佛法中但取少分唯 化衆生耶。 而實不能說法度人令他 我个略說菩薩學處 但有憍慢。增我所 是故勝彼 。爲物脳 無關具 如是 宜說

行。何況人也。是故汝等。應當動學大丈夫行 如是行。毘舍佉。上至諸天猶皆樂彼丈夫所 無量衆生願從其學。皆自思念。我等何時得 令衆生如是修學菩薩行已。身心歉喜。亦令 是動精進心,又彼菩薩。以多慈悲精進力故 衆生身心數喜。而彼菩薩乃至命盡。不捨如 **智慧諸波羅蜜等。菩薩摩訶薩。常應動行。亦** 喜。又以持戒慰喻開示。如是忍辱精進確定 慳著。彼若無物菩薩給與, 教勘行施令心歉 六波羅蜜、亦化衆生令行六波羅蜜。令捨離 見有爲皆從緣起無暫時住念念自滅本性空 若諸菩薩自所學 如是知已欲令一切生歡喜故。應先自行 處 先觀世間所有滿法! en

大法炬陀羅尼經卷第六

隋*天竺三藏法師闍那峒多等釋

●三法巌品第十二 誇法果報品第十四 法師相品第十三

勸受持品第十五

能具足愛樂如是正法。 以故。懈怠之人終不能到。所以者何。是人不 所說三種業藏。若善思義。則能得入一切法 爾時放光如來復告毘舍佉言,毘舍佉,如我 三法藏品第十二 。毘舍佉。若人願樂成就此法。當動精進。何 是故應當依善知識

名爲何等。

"毘舍佉言。世傳"是謂水界名迦羅。

者能解知。則得斷除一切衆生無量疑網。又 故,佛智深大衆生心小不能容受。如此大智 毘 有外習智慧方便。乃能分別此三業藏。何以 佉。此法希有不可思議。 名一切世間難壞經 何以故。此法即是無量無邊智根本故。毘舍 家 方便故。是故毘舍佉、有諸法師。若在家若出 答無有滯礙。何以故。由佛法中先經學此三 **皆籍雜能受持。彼等咸來一時問難。悉皆能** 衆生,一切皆是大論議師。 若佛經典及外道 毘舍佉、置四天下。假使遍滿三千大千世界 中衆生。乃至皆能論議問難。亦不能屈,復次 舍佉。置閻浮提滿中論師。假使此四天下滿 諸大論師。一切悉來種種問難。終不能屈。毘 使滿閻浮提無量衆人。 一切皆是聰明外道 三藏義者。終不爲彼外道邪論之所破壞。假 譬喻皆悉從此三教藏生。毘舍佉。若人受持 切所有吐發語言音聲詞辯論難解義。 及諸 不能變也。毘舍佉。今此三種方便業藏亦復 者。毘舍佉。此三種藏乃是諸佛如來言敎。一 如是,若人自學若敎他學。一切人天無能壞 物亦作實色,此質威光能變餘色。異此實外 衆生近善知識其事亦爾。 又彼水中隨投餘 能令彼水隨逐寶色。如是如是,毘舍佉,一切 實色。何以故。以此實珠清淨力故。遙相映發 琉璃珠。幷餘淨寶霞池水邊。梁心動學。毘舍佉。譬如妙寶 舍供。若人雖能持此三種業藏言数。 。我今略說汝尙不解。何況多說,毘舍佉。其 。但能受持此三法藏。一切問難隨意能答。 能令其水同於 若不

> 此也 知方便。 則不能知入之方便。 云何而 能 解釋

不合

譬如妙質。

,或@頗

梨 、珠或

云何業緣。佛告毘含佉。於意云何。初入胎時 逸。 爾時毘舍佉婆羅門復白放光佛言。世尊: 處無有邊際。何以故。諸佛菩提無有。住處亦 那婆。是故汝等應當知。此三種言教無有住 乃能知此三種業藏。隨其根性而爲說耳。摩 至處, 若能知此。即知業藏無有住所無量無 無依止,乃至行業因緣體性。無所從來亦無 至無量無邊不可數劫。亦不可知。唯佛世 劫,若百劫若百千劫。若百千億那由他劫。 無有能得其邊際及以數量。 **量唯佛智知。摩那婆。此三業藏實不可知** 所從來。亦無所去無生無滅。何以故。佛法無 三種業藏言教方便亦復如是。 出無有方所。家姓生處實不可知。如是如 住無有方所。遍一切處。如是毘舍佉。風從空 皆不可知。世尊。如此風者從虛空生,無所依 處所故。不可得見無相貌故。乃至家姓生處 毘舍佉言。不也世尊。如此風者不可得知無 是生處分齊形量大小。 何所。何姓何家何村何落何城何國。乃至如 狹爲寬。爲長爲短爲麁爲細。從何而來去至 於意云何。如此風界從何而生。爲大爲小爲 佛言。毘舍佉。我還問汝。隨汝意答。毘舍佉。 種業 藏根本。 云何得生從何所來去至何所 已。時毘舍佉復問放光如來言。世傳,如此三 佛告阿難, 彼放光如來應供正遍覺。 去來依止皆可知不。 若一劫若減 無有方處無 。如是說 拿

有根本不可窮極。復次毘舍佉。應當知是三無有邊際。亦無去來。當知此法無生無滅。無是毘舍佉,此三種言数方便業臟。無有方所因緣相續力故。色受想行識等和合而生。如

諸佛菩薩常一心念作彼護持 諸佛菩薩常一心念作彼護持 諸佛菩薩常一心念作彼護持 於此三乘道及一切法"是故名藏"此數方便 大悲果" 遍一切處觀於惡道。諸衆生變出 所言非人非天言教藏。二者天言教藏。三者非人非天言教藏。此數方便 大悲果, 遍一切處觀於惡道。諸衆生變出 有衆苦。一心拔濟無異思惟。故名大悲。利益 依大悲果, 遍一切處觀於惡道。諸衆生變出 有衆苦。一心拔濟無異思惟。故名歲"此數方便 被於。故言言教、毘舍佉。此三乘遊及一切法"是故名藏"此數方便 被於。故言言教、毘舍佉。此三乘遊所生住處。 清淨智生。是名最上清淨天言教也。毘舍佉。所謂天 言教。出三乘道及一切法"是故名藏"此數方便 被於。故言言教、毘舍佉。此三乘藏所生住處。 诸佛菩薩常一心念作彼護持

因緣和合而生。因由此故。一切身分支節得毘舍佉。當知此受本來無實唯有虛妄。虛妄

生、所謂五皰生故皮肉生。皮肉生故筋骨生。

過七日已復名何等。世尊是迦羅選、頻浮陀

已復名何等。名曰伽那、佛復問言。此伽那者等。名典羅尸。佛復問言。●是典羅尸過七日

邏。佛言。此迦羅邏過初七日復名何等。

名類

"佛復問言"是頻浮陀過七日已復名何

辨羅尸及伽那等。過是已後,名之爲受。佛言。

者 能沮壞。毘舍佉。譬如泉流但入於河不至海 休殷者。無有是e事。 彼精進故隨宜演說 猶無斷時,諸餘問難寧 藏。修習辯才乃至一日、若聞若誦。或復思惟。 河。如是毘舍佉。若有法師,於此三種言教業 ●大选矩陀羅尼經法師相品第十三 斷絕。 彼流下時乃至小水尚難斷塞。 豈況大 有斷絕。譬如高岸峻流下注。雖欲邁止終無 無礙辯。以是辯故於一切問答。不可窮盡無 欲得具足如來辯者。皆由動心精進所致。 盡,何以故。以彼善能成就口業。因加持力得 能於一時間說百千萬億修多羅章句無有窮 名為加持力因精進生也。若有沙門婆羅門。 復次婆羅門。更有加持力因常精進生。云何 ,無有是處。若人久修精進。於此陀羅尼中 我今少說 如大海中取 丽

緣相和合者,乃至老死亦不得生。若無生成,中者,形色等物皆不得成,又若不與十二因

往來也,又若此識不與一。滴精水和合處的色形長短五陰十二入十八界十二因綠住處

骨及諸髓腦髮毛爪齒一切身分。

云何得有

合時、是則無有迦羅邏大。乃至無有皮肉筋選大。名為藏者,如是毘舍佉、若彼父母不和父母因緣和合。當於是時。識支託胎。成迦羅

悉不可知,旣無有名。云何可說。毘舍佉・若以處。彼若實有應有去來。如是一切無有住處

相貌形色大小長短,從因緣和合而有。如

是一切身分支節。皆無所從來無有住所,悉故甲齒生。甲齒生故一切身分支節等生。如筋骨生故髓腦生,髓腦生故髮毛生。髮毛生

^{四、}皆亦無所從來無有住 如是五陰十二入十八界。

云何而得有名有說。如是毘舍佉。但以十二

舍供。是為法師口業成就一般等為"登能損減"教令說此大陀羅尼精進一般等為"登的其政",以此法門無當知得彼三種業驗辯才。 能照一切諸法根底,於諸問難不可窮盡,何以故,以此法門無意,於諸問難不可窮盡,何以故,以此法門無意,於諸問難不可窮盡,何以故,以此法門無濟。所以故,也是會供。 汝應當知得彼三種業驗辯才。 能照一切諸法根辯,何以故。一切於為為,對於其減。教令說此大陀羅尼精進一後。為為為對於其減。教令說此大陀羅尼精進

路不夷艱險。 又如醉人不醒方所東西南北。 善法惡法一切不知。假或暫聞不能納受。毘 燒薪。瞋恚盛時變更增長。三毒煩惱一時 故。毘含佉。一切衆生欲縛深厚。貪境現時 後正人、不應先取他人之過自虧已德。何以 令他除者。無有是處。是故法師要先自行然 含佉。彼諸衆生三毒發時。 作。而諸衆生三毒盛發,不聞外言不憶己事 顧自身。若捨方便先行呵責。唯增瞋垢如火 除欲與癡慢。然後教訶令他除斷。若自不斷 舍佉、若諸法師欲行呵賁調伏事者、應先自 法師。誹謗經典障礙佛法。過忠轉增。是故毘 何以故。若彼蹊恨起不善心,是人或時毀辱 人。明示罪相令其覺悟。內生惭愧勿令彼瞋。 法念。爾時法師應善觀察。以巧方便調伏彼 中衆生若覩女人形貌端正。 或經久學或有始聞。或有信心或不信者。 比丘尼優婆塞優婆夷。四衆圍繞。如是衆等。 復次毘舍佉。若諸法師處座說法。或有比丘 亦如整人不開音聲應鄙精妙。 猶如肓人不識道 生染著心忘失 如鬼著者不 其 倶 不

1 心。何以故。若懷瞋妬心存勝負獲大重罪,慈佉。 夫法師者。 常應慈。憋愛語讓下將護衆 已。諸有諍論彼我之心自然消滅。復次毘舍 衆生一切問難。我當解釋皆令歡喜、作是念 是如來師子之座。宜應忍默何忽起瞋。隨彼 也。毘舍佉。法師常當如是思惟,我今所處,即 法師要先具備如上功德。 然後爲衆方便說 應勤精進。速減無明亦勸他離。毘舍佉。是諸 論。失諍論者。即是無明煩惱根本。是故法師 手足頭目髓腦,如餘經說。又諸法師不應諍 無漏智。 **羞無邊劫中**。 動精進方便說法。何以故。若欲成佛要於無 門。卽皆爲說令速開解。毘舍佉、如是法師應 樂行忍辱精進禪定智慧。 說持戒。亦不得說餘深法也"如是衆生"或時 諸餘法門。或復有人樂欲持戒。法師則應爲 應先說布施令彼數賽、 演說。若知衆生聞於布施獲利益者。 說法時。應先觀察衆生根宜、然後隨9須而為 **彼衆生諸煩惱病**。 優婆夷等四部梁中。方便開導令皆數再。滅 爲大智辯才法師。 法師應為說對治法不淨觀等。 善惡亦復如是. 安其處猖狂妄言 魔。常得值遇諸佛菩薩及衆鷝賢。能消世 說法成大功德。能令佛法久住於世。凡所 燒彼衆生三毒諸結。如是毘舍佉。是 勇猛精進動修苦行乃至捨身 毘 復次毘舍佉若諸法師欲 含佉 如是衆生煩惱盛時 能於比丘比丘尼優婆塞 切衆生毒火燒心不覺 當知此時不應更說 乃至樂聞種種法 **令彼速疾得** 。法師即 童子言、我當教汝。汝今宜可學射彼琛:爾時 先於平地置七步梁。然後量力授弓與箭。

生成得数喜 慈"怒不得我慢"無令消滅施主善根。當令衆 彼法師雖受是事 應。深慚愧勿起貪心。應生 無價名衣奉上法師。 **造能報彼法師恩德** 而

復次毘舍佉 知諸法如實說故。是名清淨次第說相 相隨順而解。一切顚倒異想不行。何以故 法師當說法時,諸聽法衆,乃至得聞一句法 三十二相及餘功德具足圓滿, 後分別一切音聲字體名言諸教藏事。 切諸法名句味身。心善思惟必定不避。而彼 意次第差別。說諸教義成就不忘。能知諸佛 顯說不思議力,若人成就彼無礙辯。便能隨 次第教三十四字,具教如是五十二字已,然 授頻字。後授阿字,如是次第教千四音已復 譬如童幼初受教時。彼師先授靡帝迦字。次 種種差別義門。云何復名次第說也,毘含佉, 清淨已然後爲說布施行等諸清淨法。 果報如是。善根如是。亦次第說三業清淨 是故法師凡說法時。 如來具足修集三十二相功德圓滿。 始轉大法輪。衆生聞已勤修大人丈夫相行。 如是法師。衆應勸請然後說法。何以故。諸佛 必須聰慧利根多聞博識。 復次毘舍佉。若諸法師凡欲說法調伏衆時 生。三業清白衆德具備、著淨潔衣威儀齊整 譬如射師教諸童子。初射法術 應當次第說三十二相 形貌端雅正見家 爲衆普宣一 然後方 乃至 乃至 館 業

以故。以愛情事違平等故。毘舍佉。若欲滅除 心識境界唯意所知。是故不可以眼得見。 衆生心識取心。眞相旣不可取云何可說。 云何可取而可得見。如是毘舍佉,不可以彼 知。雖可慮知而不可見念念不住猶如幻化。 含佉。 一切衆生所有心意不可言說。 唯佛智 不停。毘含佉,如是色相不可眼見。當知彼是 何觀色作無相想。當知此色生滅。輪轉念念 減故。云何起願。復次應觀是色作無相想 不可得。所以者何。過去未來現在等事 三世。何以故。毘舍佉。 是作相。若有作相則有顯求。若有顯求則 彼空法者。亦不可說相貌形體。若可說者則 衆生未修道時。亦應即是阿羅漢也 毘舍佉。 想知放。若彼空法。但以心想能證知者。一 應但有言說。何以故"如是空法。不可唯以心 **空法。或有得聞或有思惟或能證者。是亦不** 第修已然後爲說空解脫門。 深法,何以故。若不知根妄說法者。令他失利 是毘舍佉,彼說法師教徒衆時亦應如是,宜 年漸長大。爲學不已,隨放便著無落垛者。如 增長顚倒。是故應當先爲說彼六波羅蜜。次 察衆生上中下根,漸次教授。不可一時頓說 至終不能 中 師教 無倦稍得近梁。 。無相法中一切三世 若爲衆生說此 是兒後時 皆寂 何 毘 굸 뇹 是 切

間種種供養

假以高大師子資座。

又以億數

童子雖受師教

以初學故其所放箭。若至不

解脫門。

如是復觀

一切諸法。

皆悉平等無有 當知即是無願

是次第不起願求。無願求處

取法相。當知即是無相解脫門,知無相已,如 有取著。復次婆羅門,若能如是多除滅愛情不 愛惶想者。當勤精進觀一切法。悉皆空寂無

告

他說,如是次第說未來事此現在事。如您羅 法去至餘處。唯有精水赤白和合成迦羅選 則名為宣說過去諸言教事。旣自知已亦為 **第說也。如是毘舍佉。汝等於此當動修學。是** 何以故。一切諸法無生滅故。如修多羅中次 藏。如來於彼建立爲因。而實諸法無有住處 若女。出母胎時。無有一法從餘處來,亦無一 初未有人於迦羅邏始受胎時能證知彼若男 滅已。如是喜樂菱悲苦惱一切皆滅、毘含佉。 旣聞已。卽時所有欲想色貪皆得除滅,色欲 正觀色相。云何觀色。謂如實知是無常等。彼 知。是故如來於彼時中教諸弟子。汝等今應 含佉。當知如此迦羅邏相。唯佛如來聖智所 羅邏大。此迦羅遷時,不可說有男女形相。毘 欲事。名破梵行"彼和合時即成胎藏"是名迦 男女想。男女想故起愛著心。愛著增已和合 從何而生。因於邪念不淨而生。知從邪念起 等,為方便已然後得入無生觀中。復觀彼色 此是空解脫門。 **詹如是不取不著。斷滅憂喜得平等心。當知** 。所謂不見眼及色。乃至不見意及法。 以能得此三解脫門三世平 若

若他來問。若自欲說去來現在三世之事。忽 差別法界義門。當如是說 中唯有如實正法無增無滅。 爾時毘含佉婆羅門白佛言。世尊。彼諸法師 然有無量業行

清明。豈有教者。如是界大和合無有作者。是

幻化。都無真賞。如是十二因緣次第相續,生 選中說。如水泡。如沫聚。如陽焰。如芭蕉。如

一老死亦復如是。

譬如虚空有時雲翳有時

起諍論者。 根寂靜。專求智辯勿起諍論。何以故。知法之 如是法句"於聽說時莫生疑惑"唯念法師諸 中以因緣故有此三種言教方便, 有則無名字。若無名字云何可說 毘舍佉。是 可知。亦不可見。旣不可見則無所有。旣無所 二日乃至十日。半月一月乃至一時。半年一 舍供。 人無諍論故。若諸法師當說法時,衆中有人 來現在不可數知亦復如是。 又如光影無有形礙。時節畫夜往來可知、去 年乃至無量。其實不知從何所來去至何所 小。去來現在亦復如是,如彼時節。始自一日 初中後際生滅旋轉。喻如風輸無有邊際。毘 毘舍住。此三世事無量無邊難可窮盡。是故 不能說者,如是法師。以未通達三種言敎方 然族。倦迷惑不解。 便藏故。設知少分,但得名字不閑義理,如是 言。婆羅門。若諸法師他問疑惑。 而彼風輪終無有人知其限齊形量大 法師應教念彼智力陀羅尼句滅 如此 法障當云何除 如是三世旣不 若生波*倦 汝當善思 佛

彼魔事 *大法 炬陀羅尼經謗法果報品第十四

諸佛如來大慧門中生不信者。有何果報。 中深起疑謗,破滅一切崇法根本。是故無人 門,若有於此三種法門生疑謗者。在家出家。 言。婆羅門。是人造業世間極重。是以 館爲除斷。毘舍佉復白佛言。世傳。若人於是 此三種法中生疑謗者。當云何波。佛告婆羅 爾時毘含佉婆羅門復白佛言。世尊。若人於 一切法師悉不能除。何以故。毘舍佐、於佛智 切 £

善根、 生惡趣。 彼所得報不可具說。 悉生其中具受諸苦。何以故。以其斷滅 識斯過。故少說耳。毘舍佉。 假使於此三千大 千世界。所有諸大地獄及小地獄。彼謗法人 衆生。聞之或當怖死。 分齊形體容貌可異醜惡。何以故。若我具說。 亦勿聽受。我實不能分別具說是謗法人所 冥無智衆生。凡所行作不可隨順。乃至有說 信者。無有是處。當知是人去佛法遠。如是恩 **種業藏不生信解。假使更聞諸餘法相能生** 此三教藏時不信行者。汝知是人乃至一切 見。聞說深法不能信受而生輕慢,以輕慢故 天人世間不能令其歡喜信解。 若聞說此 諮問,不當親近愚癡邪見無智衆生 若人聞 不能諮問智人勝法。毘含法。若有智者常應 皆由自習愚癡無智邪見。 何以故。以具惡業斷審根故,所以者何,是人 生信。以其現無信分善根故。如是之人自於 嗜衣食。是人未來雖聞諸佛說諸妙法亦不 中作深障礙。以是因緣。具受種種無量大苦 佛法起深障礙。 極惡朋友。學習感癡增長邪見。常爲己身貪 信一切佛法。復教他人多生誹謗。恒樂隨逐 諸佛同共放捨。於甚深法無有信樂。 重惡報皆在斯人,斯人永失佛法深利。 《諸惡行業。是故備經惡道受殃,如是衆生 者人於法乃至一句欲作障礙生謗毀者。 復令無量無邊衆生起謗法心增長邪 我亦不欲說是謗人所受生處身量 復更令他無量衆生於正法 我介為彼未謗之人明 故我不說。 復教多人無智邪 如是甩舍 自旣不 切切

生人間不得正念。諸根暗濁狂亂失心。喜習 絲。斯由謗法獲如是報 爲比。身形麁醜難可具論。凡所至處皆成苦 時節分齊我全略說。 邪法不識義理。毘含佉,是人所受果報形量 地獄已更生餘趣。經無量世癡騃無知。 一切草木樹林燾以為籌。計其罪報不可 如是三千大千世界所 若

說故。 日見其殺及身長大殺業自成。毘舍佉・衆生 因緣多受惡報。毘舍佉。譬如虎子從生隨母 失深法不知義理。隨逐邪友遠離智人。以是 起謗法心我慢貢高,不知諮受不往聽聞。 他。是人自起無明邪見。更令無量無邊衆生 生疑惑者。無有是處。何以故。諸佛世尊不空 法可得開示。若知如來如是說已。於餘法門 所說三藏法門。無法可說無可聞見。亦無一 應至心聽專念受持勿與餘想。毘舍佉。如來 *大法炬陀羅尼經勸受持品第十五 是故汝等從佛所聞如是三種言教擬義。 時放光如來告毘含佉婆羅門言。毘含 如是說時若有人聞不信不受復障礙 豍

諸 思念口所欲問身所欲行。 佉。以是義故。如來應供正遍覺。建立宜說三 示 種言教方便業職。汝等應知。一切衆生心所 衆生故修學大慈 衆生聞已歡喜受行。是故汝等、當爲攝受 如是知已慈心教

鬼受大苦惱。毘舍佉,以是因緣汝等應先自

正身心然後說法。勿忘自正損己陷人。毘舍

亦爾。親近惡友具造邪業。**墮於地®獄畜生餓**

爾時毘舍佉婆羅門復白放光佛言。世年。我

何能解。毘舍佉。汝於如是諸衆生等。常起慈

法猶尙難知或得少分。況復不修更受惡法。 彼人於此大乘職中無有信心。云何能知。云 舍佉, 若有長夜具足精動修行佛法。彼於此 則有障礙。設能學者,或鹽學聞辟支佛地,毘 法則無障礙。 **堪受不生怖畏**。 知。全員鼓者是謂說佛法時多諸留難。亦能 化他時。若必多有關具器仗。是時外道雖有 含法。是為第一戰鬥事也。所謂開示佛法教 種種異端靜論。皆能忍之不生怖畏、汝等當 藏。聞衆麁語不起恨心。復能受持一切佛法。 **若得四無礙辯諸力無畏,然後拋受三種教** 成故。數調習故。種性良故。如是毘舍佐。汝等 如彼良馬身健力成。然後方能負重入陣,毘 揮刀奮稍亦無驚恐,何以故。年齒滿故,身力 敵決戰。不慮熱敗直入無前。乃至震鼓吹®數 耳目明利。令人騎乘負重致遠。輕行掩襲臨 佉 齒未滿氣力未成猶故不堪負重入陣。 **藤及二乘人。少智少行未得神通。閉我所說** 悉不能受。反更迷惑生四顚倒。如彼馬駒年 毘舍佉。如是如是。如汝所說。其有新發意誓 舍佉言。不也世尊。是愚癡人云何能濟。佛言。 負諸關具入陣決勝。是人所作可稱心不。毘 幾身體柔弱氣力未成。人欲乘之帶甲持仗 正答。於意云何。譬如世間有異良馬。生駒未 業藏令我等知。佛言。毘舍佉。我今問汝。汝應 聞略說尚未能解 者使是駒毛骨衡成齒歲具足。身雄氣猛 若有出家破戒愚癡不能依行 若有精勤修習受持而行佛 嘥 願如來更為具說三種 毘舍

> 起平等想行平等行 修證如是如來嚴者。 現獲皆亦已作當得因緣。 毘舍佉、汝等欲得 或信不信。或行不行。諸佛世傳口業成就。但 大法炬陀羅尼經卷第六 有所說聞必發益。無空過者其間或有。雖不 佉。 諸佛世母凡所演說:皆為利益一切衆生。 彼衆生若成不成。汝等皆獲無量功德。 毘舍 或唯句字,乃至七日。汝等亦應勤教授之。 心不應放捨。 若有衆生起正念心。 應於如來及如來法中 但學 隨個

大法炬陀羅尼經卷第七

•智成就品第十六 隋*天竺三歳法師闍那崛多等譯

瞪涅槃品第十八 忍成就品第十七

言。善哉善哉。栴檀那。如是如是。栴檀那。非 放光如來應供正溫覺告栴檀那菩薩摩訶薩 說三藏義門。我等云何當能聽受阿難時彼 請問者不爲戲論亦無是非,不思執著又無 疑惑。我但爲彼非佛法人外道諸師。或時復 為我具釋其義。世傳。我於如來三臟義門,重 雖聞是三種言教未達義理。今更諮問《性願 所說三法藏門。攝諸言教。我等日聞。世傳。我 檀那。 白放光如來應供正遍覺言。世尊,如佛 佛告阿難。時彼衆中有一菩薩摩訶薩。名称

智成就品第十六

衆生心行所趣。知彼衆生有種種疑。 身口意。若彼法師解此三種方便藏門:卽知 種種因緣種種衆生種種心行種種作業種種 菩薩摩訶薩。於此三種業藏門中。應當了知 衆。亦來聽法。旃檀那。若有如是大衆集時。彼 是一一天。各有百千萬億衆。亦皆來集。復有 諸天大衆。所謂四天王天乃至他化自在天。 無量色界諸天衆。謂大梵天衆乃至淨居天 有無量百千萬億人衆。亦悉來集,復有無量 萬億人衆來集。皆爲聽法。如是乃至十方各 惡道。復次栴檀那。今此會中現有無量百千 身。何以故。皆由無彼智慧力故。是故若有智 慧力者。終不害身亦無染汚、常生天上不入 多身。而是神通有時退失。以退失故還自害 **通具足。能作種種自在變化。能分一身以爲** 失。所以者何。摩那婆。有諸外道及以仙人五 那婆。其能荷負大重擔者。唯有智力則無退 調薩。具神通力無智慧力。有智慧力無神通 者得神通及智力者。彼於後時能荷重擔,麼 及有智慧無神通力者。皆於生死不速出離。 力。有得神通亦智慧力。彼得神通無智慧力。 以業行。然後為說。栴檀那。當知有諸菩薩嚴 然彼法師欲說法時。 生諸心差別。 外法中亦無此法。我今解說。汝至心聽。 法師得此三種業職義者。 汝栴檀那。汝應當知。於此法中無彼外法 但汝於此法不生疑惑。 能種種答。若不問者。法師即應知 亦能解知衆生業行善惡不同。 要先觀察衆生心根及 然此法中亦無可 則能解知一切衆 有種種 彼 è 光諸 彼疑

其聰明及與威德。然後為說 如是學已。令彼無量億百千數諸天人衆,伏如是學已。令彼無量億百千數諸天人衆,伏如是學已。令彼無量億百千數諸天人衆,伏如是學已。令彼無量億百千數諸天人衆,伏如是學已。令彼無量億百千數諸天人衆,代 如是學已。令彼無量億百千數諸天人衆,伏如是學已。令彼無量億百千數諸天人衆,伏如是際為 有信不信,從其初心乃至多心。法師悉應次

菩提道故。復名導師 菁提。是故如來常教菩薩、為菩薩父。亦名導 者何。以不退故,速得成就阿耨多羅三藐三 不慳不瞋不懈怠。乃至令心不復退壞。所以 不令退沒。何以故。爲欲增長菩提心故。令心 常教菩薩行六波羅蜜。將養衞謹菩提之心。 足。如是摩那婆。如來應供正溫覺爲菩薩父。 乏少。為是兒故供養乳母。上饌美味亦常豐 種醫藥飲食衣服房含床敷。 凡是資須無所 人。侍衛守護不令傷損。無諸疾苦寒暑飢渴。 水火衆難不適之事。皆令遠離。亦令具足種 汝善諦聽。我當說喻。康那婆。譬如長者唯有 薩樂縣正法如來秘恪不為說者。無有是處。 菩薩故在中生。摩那婆、若使現有菩薩摩訶 來出世。若住一劫若減一劫。若無量劫。爲化 尙不欺慢。何況菩薩摩訶薩也。 爲衆生故如 我於衆生處起輕蔑心。 思惟。莫謂如來於諸法中而生慳悋。亦勿謂 伏者。云何能化欲色諸天。摩那婆。汝等但自 復次摩那婆、汝等若能成就智力精進力已。 應•復更學大精進心。何以故。若不能令人心 一子。家饒財寶及諸僕使。而彼父母殿勅家 以能不退菩提道故。名爲導師。又不斷絕 諸佛世掌於畜生所

> 功德事不生信者。 是力無長等。摩那婆。或有衆生聞上所說諸 千億劫修行睹波羅蜜等。 是處。何以故。廉那婆。此業難入,要於無量百 解思量分別如來諸力無畏辯才等者。 不能諮問。如是衆生難思難入。此等若能信 切諸事。摩那婆。有人聞說如來十力四無所 唯數問我三種教職。然不知我智力精進 長無礙辯才。即能信解:諸餘衆生寡聞少智 信我所說法隨喜奉行。便與先言自不相副。 是初作是言。我信如來應供正遍覺。今不能 **惜積聚乃至少分亦不能施。 糜那婆,汝亦如** 是人於後在大衆中。復發是言。是火光王貪 知此火光王。 光王有一大臣。在大衆中發如是言。我今信 中有是法不。以汝疑故今更引喻。譬如祭火 如來有誠實心。何故復發如是諮問。此大衆 如是問我此菩薩來有是法不。摩那婆。汝於 如佛說不。佛言。摩那婆。登汝自心有斯疑慮 檀那復言。世尊。此億數菩薩衆中有如是法 何事方言此菩薩衆有得如是深法不耶。 **薩皆於如來深密法中**。 何緣過深憂慮。以菩薩衆重問如來。斯諸菩 衆中。頗有菩薩得此法不·佛言。栴檀那。汝今 已卽復問彼放光佛言。世尊。今此無量億數 佛告阿難。 爾時栴檀那菩薩摩訶薩。 能行布施乃至能拾所重身命。 我於是人亦常教攝終不 信心牢固猶若金剛。 然後乃能信解如 、閉佛說 無有

爾時栴檀那菩薩復白放光佛言。世母。

云何

放拾。是故汝等常應修學

因

斸 訶薩。若起與心隨起即覺。 凡有四種平等之心。何等為四。所謂菩薩摩 武 實亦依止如來忍力成就佛法。 忍力已。乃得具足一切佛法耶。佛言·摩那婆。 切佛法。摩那婆。彼忍所作汝宜諦聽。我今當 具足一切佛法。豈非菩薩忍力。依止如來大 忍。時栴欖那菩薩摩訶薩言。世尊。我於是中 問菩薩忍。世尊,菩薩摩訶薩得何等忍。便能 那婆。今有如是種種忍門。汝於是中間何等 忍。有信行人忍。亦有諸外遺五通神仙忍。廢 那含忍"有斯陀含忍。有須陀洹忍。有八人地 問忍力。忍力多種、汝問我何等忍力。所謂有 切大衆百千問難無有傾動。佛言。慶那婆。汝 **菩薩摩訶薩成就忍力。** 上利益事。 「如來忍。有諸菩薩忍。有諸阿羅漢忍。有阿 一忍力 靡那婆、當知是為菩薩摩訶薩具足成就 摩那婆。當知一切菩薩摩訶薩具足忍力. 住自忍中而能於彼外道邪師 學佛如來爲諸衆生 **覺已卽能對治除** 然非成就一

雕善友無有信心。 不可耐事。悉皆能受無報答意。亦無恨心。摩 **詈誹謗毀辱。或以身手若打者擊。種種苦惱** 復夾摩那婆。 摩那婆 心無嫌恨不求其短 當知是爲菩薩摩訶薩具足成就第二 復次摩那婆。菩薩摩訶薩若見無量 常行惡業不知恩德。 不順師長不敬沙門婆羅門。 **菩薩摩訶薩若被他人惡口属** 當知是爲菩薩摩訶薩具足 菩薩雖見如是等類諸惡 而常誨誘安住 不孝父母 遠

住忍者應當動學 又忍與法恒自相應。若不學法則不能忍。欲 薩住此忍中如法行者。更復能起增上忍力。 訶薩具足成就第四忍力。汝等應知。若諸菩 後安置於正法中。摩那婆。當知是爲菩薩摩 果貪染現樂。性多瞋恚忿恨聞諍。好求他過 復次摩那婆 成就第三忍力 邪見愚癡乖背正法。當起慈悲導令歡喜。然 菩薩摩訶薩若見衆生不信

間尊豪勝上。乃至一切天龍神鬼、見此菩薩 上勝功德事,何等為八。所謂菩薩摩訶薩成 可堪忍。菩薩於中不生怨心終無恐怖,亦不 生希有心數喜愛樂。摩那婆。是為住忍菩薩 愛敬。讃美流布遇善知識。朋友親屬皆是世 就忍已、凡所生處身所經歷。有大名聞衆人 逃避甘心忍受。具足忍時。自然即得八種增 其身。所謂惡鳳毀辱繫縛撾打。楚毒酸切不 得具足多種功能。 復次摩那婆、若睹菩薩摩訶薩成就忍者、必 或時復有種種苦事逼迫

故終無損壞。摩那婆。是爲具忍菩薩摩訶薩 刀杖。種種惡事圖欲中傷。菩薩以有此忍力 第二增上勝功德專 嫉惡心陷害菩薩。所謂一切咒術蠱魅毒藥 德。或時有人被菩薩德。不識恩故反爲怨讐。 復次摩那婆。菩薩摩訶薩於諸衆生常行恩 不喜聞見菩薩所作。威力勝思諸功德事。起 摩訶薩第一增上勝功德事

量智慧辯才。善能宜說種種法門。何以故 復次靡那婆。菩薩摩訶薩其此忍已。便得無 如

> 世年 者 增上勝功德事 別說也。摩那婆。是爲具忍菩薩摩訶薩第三 尼門三種業藏。復能作彼七十二種句門差 足決了。如是菩薩復能爲他。分明說此陀羅 次第館人。此第六種分別修行。如上所說具 十八分天宮殿事次第不斷。 求問如是修多羅義、更復於此陀羅尼中第 是菩薩得住忍已。 如是菩薩為欲攝取大菩提故皆詣彼所。 **若學羅漢及餘聲聞、若學菩薩摩訶薩** 世間所有善行衆生 於彼修多羅中

功德勝事 會誦說經時。若心散亂或念他事,於所誦 復次摩那婆。菩薩摩訶薩具是忍已, 遼、摩那婆。是為具忍菩薩摩訶薩第四增上 大衆。無有恐怖增益辯才。先所忘謬明了無 居諸天爲菩薩下授所忘失。 無量言数文句方便,有時忘失。當爾之時 令是菩薩於彼 **克大衆** 净

勝功徳事 得。摩那婆,是爲具忍菩薩摩訶薩第五增上 死中無有恐怖變退休息。 種踏苦及憂悲等。而彼菩薩以忍力故。於生 地獄畜生餓鬼三惡重苦。 *您諸朱生故。其身常受無量諸苦,所謂受彼 復次雕那婆。菩薩摩訶薩安住忍已。而心悲 乃至更受人間種 凡所願求隨意而

其中亦無驚怖。而亦終無退沒之事。何以故。 彼菩薩以忍力故。 於八難中亦不驚怖。生死長苦亦無憂怖。 故雖處地獄畜生餓鬼三惡道苦。不生驚怖。 復水摩那婆。菩薩摩訶薩具是忍已。以忍力 雖大火聚充滿虛空身處 丽

故無有可恐怖事。摩那婆、是爲具忍菩薩摩 | 傳以是菩薩安住忍時不見已身亦無住處。 是 | *

德事 那婆 與衆生大利益事故。常爲衆生之所尊重。廢 形體端嚴。人天見聞莫不歡喜。雖未出家必 利衆生。四者所生爲他愛敬。所謂凡所生處 辯才相續不斷。諸所至處多以辯才妙語導 心快樂。終無達迫不適之事。於所生中常得 所乏少故。三者安無礙辯。所謂凡是生藏身 二者親友眷屬。所謂父母乃至奴婢僕使,無 所謂穀米食具乃至衣服珍寶、無所乏少故。 凡所生處。常生最上大姓大家每萬之所。生 已卽得四種功德。何等爲四。一者飲食財物。 德而常行施。於布施時先捨床座。是以未來 復次摩那婆。菩薩摩訶薩成就忍已。好樂功 訶薩第六增上勝功德事 是爲其忍菩薩摩訶薩第七增上滕功

阿薩第八增上勝功德事 阿薩第八增上勝功德事 阿薩第八增上勝功德事 阿薩第八增上勝功德事 阿薩第八增上勝功德事 阿薩第八增上勝功德事 阿薩第八增上勝功德事 阿薩第八增上勝功德事 阿薩第八增上勝功德事 阿薩第八增上勝功德事 阿薩第八增上勝功德事 阿薩第八增上勝功德事 阿薩第八增上勝功德事 阿薩第八增上勝功德事 阿薩第八增上勝功德事 阿薩第八增上勝功德事 阿薩第八增上勝功德事

婆,如來世傳於此三種方便言數。開示宜說第七思惟句義者。便已攝此億數法門。廢那

薩言。如是世尊。佛言摩那婆。若佛如來說是 字。亦善受持言数業職義亦如是。雕那婆。汝 哉善哉。廉那婆。汝今於此甚深法門。巧作名 廉那婆。汝今欲聞入億數法門耶。 栴檀那菩 今爲此億數菩薩梁因緣故"問我此義" 如是 時放光如來證彼栴檀那菩薩摩訶薩言。 演說。我等亦當隨分受持此法門義。阿難。爾 百千億數。令次第入思惟義處也。世尊,若蒙 **憽數諸菩薩衆將來利益故。** 別入於甚深無畏之處,世尊,亦當方便爲斯 數門。若佛說者。令此億數諸菩薩衆則能分 也。世尊。是故我等欲諮問此第七法句入億 許者。何不說此三種言教方便業職妙法門 佛告阿難。爾時梅檀那菩薩摩訶薩。復白放 *大法矩陀羅尼經證涅槃品第十八•之 億數入,以此法門我今欲問。若佛如來默然 故令我等不得了知。世尊。先說有一法門名 七思量法義。 光如來言。世尊。如來於此陀羅尼經。已說第 然尚未說此法門中一句別義 說此第七句門 善

薩而不成就此深忍門者。世母。我見是事故養屬義故,世尊。我實不見是大®集中有一善為。我今問此億數法門。然我須知所入之處。世傳。我今問此億數法門。然我須知所入之處。世爾時栴檀那復問世母。 云何入此億數法門。然我須知所入之處。世裔縣著。然後知此億數法門,為成於經知。

不能如說修證
大法門。彼亦不能聽聞讀誦受持思惟。乃至失法門。彼亦不能聽聞讀誦受持思惟。乃至樂多睡眠心常散亂耽味世事者能問如是深處實亦非彼 懈怠鄉 ® 墮貪著利養無有正念」問如來應供正遍覺如是義處。世尊。如是義

心 野干狐狸之属。 在。悉能降伏一切諸獸。所謂虎豹豺狼乃至 德心。 勝出一切天人大衆,如師子王具大自 才如法宜說也。云何作心。謂自生尊重建威 者。方能得入彼一切門,須知入處。乃至亦 是具分別已。其有成就如斯功德及淨持戒 次第入億數法。 及盡際門句義住處,若能如 法 何方便教最勝法。我等當入。或能分別 法中分別其義。世尊。我等從佛欲聞是義。云 證知。栴檀那復言。世尊。是中何等名爲如來 足精進。終莫放拾此法門者。要須靜心然後 語義未盡。當於是中常應勤學,成就忍力具 不怠。靡那婆。若人入此盡際法門。乃至於此 彼苦時。當知久已住於忍地。是故勇猛精進 行菩薩時,為衆生故備經種種艱難勤苦。 滅辭根,摩那婆。如來應供正遍覺。昔在長夜 心不散亂身無動搖。 此億數法門。念自受持相與一心莫緣餘事。 阿難,時栴檀那如是請已。放光如來應供正 遍覺告栴檀那言。摩那婆。是故汝等今當入 一毛孔之處。皆無障礙,作如是心。當竭辯 也。佛言。摩那婆。此二種義汝當證知。又亦 句法門。我等受持。持已欲於修多羅億數 我於衆生常為將導。 法師亦聞。當說法時應生是 汝等復當持此法律除 乃至一 切天魔外道 切 如 委

是心已然後為說 **諸異論師。我皆調攝。如彼師子威制野干。** 起

量億數法門。 著薩。所有地方手按之處出光明網。 卽現無 無復威光、不能復言猶如聾瘂、廖那婆,如彼 時,彼諸衆等一切所作無不散滅。設有存者 **菩薩往昔本願大醫莊嚴精進力故。手按地** 光明凡所及處一切世界。 天魔衆。若魔所化。或問或答。或勸或請。皆以 衆。所謂者沙門衆。若婆羅門衆。若外道衆。若 受法者。遇斯光已自然即能覺法證法。又是 遍照下方諸佛世界。 時。願智力故右掌按地。出無億數大光明網 復大摩那婆。 是為初入盡際法門具足無缺。 **菩薩摩訶薩菩提樹下坐道場 被世界中所有衆生**堪 **其間多有無量異**

如彼虛空畢竟無有可作之相。 因緣故。有言說乃至一切動搖去來。摩那婆。 有邊量亦無住處。不可得見亦不可說。以二 還依虛空。如彼風界依止於空。如是二法。無 可說虛空邊量。摩那婆。如是入義從虛空生 等當知。此言教法猶如虛空無有邊際。終不 何等名爲盡際法門。所謂名字從虛空生。汝 那婆。汝今當知盡際法門。彼入亦爾。康那婆。 後得入。摩那婆。是名欲入盡際法門。汝宜諦 思惟觀察斷諸疑網。出妙音聲成就辯才。然 亦名千萬入亦名億入。當須最先清淨深心。 復夾靡那婆。 爾時諸菩薩衆咸言。如是世尊。佛言。摩 汝等欲入此最清淨盡際門者。 如是此入法

門次第之處。

唯彼心相精動方便求諸法義。

正法。慶那婆。此事希有不可思議。彼諸菩薩 **彼衆生已證佛慧。諸法師等亦已受持如是** 諸菩薩猶亦未證阿耨多羅三藐三菩提。 門及以業行。然彼衆生已解正法。慶那婆。彼 彼光即獲利益。諸菩薩等。乃至不說一句法 以光明建立佛事。若諸衆生堪受化時。見觸 也。謂說此地直下過百億世界。彼世界中唯 法門。及以菩薩右手按地。此二種中說何義 於大衆中都無怖畏。廢那婆,是中八種盡際 無所畏。以無量辯才說法論。義。以久修故 義。摩那婆,是爲第八盡際法門。諸佛十力四 宣說具足成就諸波羅蜜。斷除他疑開顯法 一際門。得自在處。因起修行布施事業。 然後 心善思如法觀察。 旣觀察已。 即爲億數 丽

名色四大等分和合。宜說此義汝等當知。摩 名字。 那婆。是中但為攝受思療諸衆生故。說陰入 處。此亦皆從虛空所生,但由妄想分別故。有 等。譬如小兒初教學時。而彼父母將付其節。 何能生眞實定慧也。 所生法中猶不能知。況我更說深密勝法。云 知 衆生不樂聽聞。不解我法不能奉行。亦莫證 三菩提。爲諸衆生種種方便譬喻解說。而此 事利益。摩那婆。我於今日成阿耨多羅三藐 精進願智力因緣故。手掌按地,能與衆生大 婆。彼諸菩薩。復有一字不名爲空。以彼往昔 邊世界諸衆生等,普得證法具足數喜。摩那 乃至不說一句一字。唯手按地館令無量無 乃至不發精進之心。我今說此如虛空處 彼四大和合。 亦此五陰依e止及六入 摩那婆 所有法數次第

> 間置立名字假言說耳。 假名。但為一切愚癡衆生得證真法。故爲世 摩那婆。如來如是種種方便。譬喻言鮮開 入五陰數也。是以於中更立藏陰爲第五也。 切不可得見。如是行陰旣不可見知。云何得 第說。猶須第四更說行陰。雖說行已。彼行 不得想。故次第三更立想陰。色受想三雖次 不得心等。是故第二更立受陰。色受雖定猶 中初說此義。故立為陰,雖言色陰但色自陰, 說陰其義亦爾。所言色者。 一切五陰於分別 其質於彼異法界中。本無其跡。云何爲句 板以成章句。是亦世間分別說、爲假名字句。 跡句。畢竟無有跡句差別。如是摩那婆。如來 是實中求其跡句終不可得,以分別故見有 說故。又如博士爲教授彼童豪小兒。 是二跡於分別中皆得跡名。 如彼世間二種足跡。一0陷塵成二踐泥出。然 等五法合聚爲陰。不說實有色等聚也。衆生 不解妄分別故。取色等聚以爲定實。摩那婆。 字後說陰事、摩那婆。當知是中我但宣說色 大義、爲最初處。次第說彼衆生諸陰。先說名 正 先通•章本然後教餘。摩那婆。如是 逼覺。爲彼愚癡諸衆生等故。先分別此四 為彼智人亦假名說 是謂世間分別 如來應供 ,書字於 示 如

法旣無云何可證。摩那婆。當知是中但滅盡 義。是滅盡義誰有證者。此滅盡義亦是如來。 故。摩那婆。汝謂彼色住何處耶。當知彼色無 ●元素=第® 9止≔正角 ●本二章②● ●昭二昭章

多有如是方便聲喻。次第說已不能證知。彼 有住所。何以故。彼色旣無云何住處。慶那婆

·諸學智如是說也。摩那婆。於意云何,如來

提樹爲敷座已。敬饒菩薩因啓請言。人師子 天帝釋知菩薩心。即持九億天上妙衣。詣菩 菩薩思惟要須草座。今此無草我將何施。時

家。指於道場觀菩提樹、亦觀花草盡成衆寶 家。時有十八億諸衆生等。隨從菩薩咸同出 菩薩初爲童兒。便修梵行。年滿三十方始出 如是一切咸愁能言變成衆寶。摩那婆。如是 千世界大地諸山樹林及衆藥 草 石 沙瓦礫 世界。乃至涅槃恒不斷絕。菩薩生時,三千大

王宜昇此座。菩薩報曰。吾已領座。汝於今者

名字。及三言教方便業藏。亦入億數及盡際 如斯等法。摩那婆。於意云何。此陀羅尼法門 心。但觀衆生受以不受。若堪受者。即還爲說 、諸佛如來宣說法時。終無嫉妬秘職之 汝應如 麼 是 盘明 宿命明。於夜中分獲天眼明。於夜後分證漏 結e加趺坐。安固不動猶如金剛。是夜初分獲 見如來應供正溫覺也。 如是摩那婆。 且 **湿天宫**。 聽我證獲無上菩提。 時彼菩薩日晚方霜菩提樹下 帝釋聞已體拜還宮。 然可 來此率

量於

衆生所有恪惜

Ą

摩那婆。

思惟。

如來會於何等諸衆生所恪法不說。

大法炬陀羅尼羅卷第七

門。誓願智力。豈可無因妄爲他說耶。不也世

尊。又摩那婆、於意云何。有人忽以輸王妙食。

大法炬陀羅尼經卷第八

是。摩那婆。我背長夜行菩薩時。無量劫中受 大苦惱。其所願求。云何令彼諸衆生等解如

置瓦器中是為理不。不也世尊。佛言。如是如

證涅槃。品之餘 隋*天竺三藏法師園那崛多等譯

證涅槃e品之e餘 **勸證品第十九**

豈於汝等更有愛惜而不宜說,

若使衆生有

樂。我於今日旣成菩提,爲諸衆生轉大法輪。

云何復令諸衆生等自證法已受安隱

經四十歲。 百 生等。聞此法已。於山林間思惟此義,云何言 短。爲白爲黑。栴檀那。 今當思惟觀察此百門義。何故名百。何者是 法句門。所謂一百,何者一百。彼佛告言。汝等 百。爲是現在。爲是未來。爲是過去。爲長爲 說法經三百年。於此三種言教業藏中。說一 根增微煩惱厚薄。如是知已次第爲說。彼佛 言。於是實觀如來思惟十八億諸衆生等,信 耳 衆生等及魔王衆咸來佛所頂體佛足右繞三 **耨多羅三藐三菩提。亦旣成道。** 爾時魔王及其眷屬。 。說百者誰。如是百錢從何處來。彼諸衆生 一心合掌住如來前。時放光佛告栴檀那 思惟此義。然後證知。云何名百及 不覺不知菩薩已證阿 爾時彼十八億諸衆 彼十八億諸

從兜率降母胎時。放大光明遍照十方一切師佛世尊。十號具足出現世間。彼佛世尊。初

覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人 念往昔於佛世尊。名曰寶觀如來應供正遍 欲樂者。我當隨宜而為演說。復次雕那婆。我

為除斷。 而作利益。 汝等作大利益。靡那婆。汝等亦應爲諸衆生 遠離怖畏勿拾重擔。廢那婆。當知如來欲爲 諸衆生等作大論師。 謂 薩摩訶薩所當荷負大重擔也。何者是擔。所 即能明了證知此方便學。於百億數中集諸 為拿勝。世間疑惑皆能斷除。廉那婆。是為若 法句。能問能答終無恐怖。又於百億衆中最 十八句。知此二十八句已,得入百億門。次第 亦爲眷屬。更取前二十一句。以後七句。成二 中。名字音聲是百義方便、於十四音法爲眷 **树檀那。汝當如彼十八億數諸衆生等。正念** 屬。汝等於後復當得知。此迦字相及二十一 百義。不久當得果報住處。於此最初阿字相 通達。摩那婆。汝等於中應當正思百法門義。 味如是具演。《從十四音乃至無量字門悉皆 大解。 更能教入從一字句至多字句。 乃至義 十億言数方便法門。猶是前言一百義者。譬 如小兒初學受算。始解初版。如是次第乃至 得此法句名曰分門。旣得知已。即能受持六 生言。摩那婆,汝等初時於此三教業藏門中。 佛宣說。栴檀那。爾時彼佛復告十八億諸衆 證知巳。 解義辯才。 百 若諸菩薩欲求是智。應勤修習莫生疲倦。 一切世間出世間智。汝等。學已。當爲世間 || 來處 亦爲眷屬復當證知於後那字及彼七句 如是菩薩於阿字門世無過者。 `云何利益。汝於是中當爲一 從何生滅。 還來至彼實觀佛前。 於此三種言教業嚴方便門中。 凡是疑諍皆乘此智而 瞪得法已名曰八分圆溝 如所證知向 切衆 得

重甲 賭苦 我當云何而著鎧甲佛言。摩那婆。汝今應著 是爲希有大不思議。摩那婆。汝當知此大鎧 但為利益一切衆生故。 有不思議也。廉那婆。菩薩摩訶薩常懷悲愍 有菩薩但欲捨身速入涅槃。 決定令其讀誦受持成就行業。汝當一心精 動修學。 等愚癡心故。若有我慢疑惑心者教發善心。 有行貪等三毒惡衆生者。 汝當成熟除滅彼 **馆諸苦衆生。發敕拔心住於大悲。若於衆中** 不亂。先須爲物起憐愍意住於大慈。亦常哀 非懈怠者之所堪任以是因緣汝等常應攝心 是因緣能破百千億數魔軍。及諸外道一切 安置如是諸衆生已。求佛正道如聞奉行。以 生至無畏地。云何當令一切衆生得畢竟心。 者。要須勇猛精進莊嚴、衆行其備方能尚負、 無相難亂。 分別之想。佛法魔法世間出世間、是正是邪 心。我能破魔我摧外道。我能論義,又亦不生 論師所有語義, 當令一切衆生得安隱樂。云何當令一切衆 無明闇。云何當令一切衆生成就種智。云何 復應精勸爲一切衆生斷除一 切 無 明黑闇 無障礙。摩那婆。汝等應當荷此重擔。如是擔 汝等復應作如是念。云何當令一切衆生滅 。爲諸衆生荷是重擔數喜奉行。雕那婆。若 斷 一爾時栴檀那菩薩復白放光佛言,世尊 、雖有修業不能普爲無量衆生。非是希 **摩那婆如上所說汝等應當不辭勞** 切 於聽說時無勝負心。乃至 惡 切諸苦 雖爲勝事而終不起憍慢之 躬自荷負鎧甲重擔 一切食愛一切生死。 假為衆生分受 一切都

何故名鏡。而我著已當能荷負如是重擔, 來如是問已。諸菩薩衆同白佛言。如是世尊。 如是大鎧甲已。於二際中可超過不。時彼如 乃能入是大宮殿門。摩那婆。於意云何。汝著 須著大鎧甲。得天言教所作自在具大威德。 行雖得阿字門。然尚未得入那字門。以是更 是方便得入此門。摩那婆。於中菩薩依前際 阿字門。時有如是相。如前所說功用之事。由 宮殿獲得寂靜住無難處。塵那婆。是爲初入 淨微妙猶如虛空。除滅一切諸患相已。入彼 不假人功常有光明。無黑闇處遠離煩惱。清 門已得解。脫。靡那婆。是宮殿中衆事具有。 見大宮殿法門名曰高明。而此菩薩。 無能勝者。如是菩薩入二際門得超過已。 已心無怖畏。東西往來自在無礙。於一切處 決勝,云何爲入。所謂入此二際法門入此門 後乃能入如是等。 切所有。 鉄所能破壞。摩那婆。諸菩薩等被鎧甲已。然 心鎧莊嚴於心。是故此鎧牢固精密。非諸刀 何以故。如是鎧者。非餘物造非身所著。實是 焙。或斫或刺或蟹或射。凡所加擬英龍中傷。 不能勝。是諸菩薩著是鎧已。設積器仗過須 義。乃至世間出世間。一切陣敵國戰爭奪。皆 等衆皆懷惡心。欲相降伏欲相折挫。而來論 彌山,若弓若箭若戈若矛。若刀若劍者椎若 衆。及諸外道世智辯才。乃至一切衆生。如是 闧婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等 如是鎧甲。 者人若非人若天若龍若夜叉若乾 著此鎧已假使三千大千世界 億數衆生煩惱陣中關戰 。於二際 叉 卽

則不離相,若人起作無所有相。則更生相,相 若更生。當知彼則不能滅相相若不滅。 體知者亦無體知。 知。云何證知。如無所有。如是證知。摩那婆。謂 相分別則非涅槃。糜那婆。 間 涅槃。諸菩薩言。世尊。是涅槃中有何相貌,佛 大涅槃。涅槃義者本來自有,非人所為故名 以是因緣故名宮殿。汝復當知。所言宮殿即 天宮相貌如是。摩那婆、入此宮殿無異念求。 可執此。一切功行亦復如是。同於虛空故彼 如是空門無有墨暖。他不能障。如手摸空無 常見。與六十二見爲纒縛源。如是二際前: 過。過彼際已能入天宮。何者天宮。所謂空門。 難知。於中修行斷一切見。著如是鎧然後得 日斷見。 了此二際門名字何等雕那婆。 爲刀劍。靡那婆,所言二際今當具說。令汝明 念爲竿。憧、精進爲器仗、禪定爲椎棓。智慧 諸菩薩言]摩那婆。所問鎧者。 持戒為甲具正 佛告阿難。彼菩薩衆如是問已。時放光佛告 哀愍具說。亦令當來諸衆生等聞已獲益 作何事。世尊如是等義我等樂問。唯願如來 云何。世尊。至彼宮殿當作何事。著甲入際復 殿。世尊。所言鎧甲與彼二際及宮殿等相貌 其間得超過也。 復云何名為 。廉那婆。夫涅槃者。所謂一切世間及出世 、無所有相。若人取彼無所有相。當知是人 ,乃至若有者無。如是一切悉名涅槃、若 當知即是無明爲本第二際者名曰 際 前言宮殿。 摩那婆。於無所有亦不應 際有何相。著是大鎧。 、無所有者名爲體 復以何義名為宮 第一際者名 是則 而

取

實

來今日爲我等說、 **囮醋一林間。** 法也。

教法。即第一義也,阿難、爾時諸菩薩衆、聞佛

佛言。廣那婆。汝等觀此一切語言音聲

說已皆悉默然。即從座起敬禮彼佛。右繞三

。各端坐巳共相謂言。諸仁者。如

切諸法無所從來。

令 我

深妙典中。更設餘陀羅尼方便法門。

。亦巳說

菩薩衆戚即白言。世尊。此皆如來口業言数

其義云何。阿難:時彼放光如來如斯問已。證 見。及三十七助菩提分。如是等法於如實處。 門。及前後二際中間。及常見斷見。及六十二 所作業。及流轉無明作事。及e八盡際入法

亦如是深成快哉。其或不能如法悟解。唯當 思惟求瞪此義。云何我等終日所行而不自 此法中而不覺知。是故我應與諸仁者。專心 我等言。康那婆。汝等長夜修行此法。云何在 覺。深可嗟歎亦可惭鄙。如先所說。我若思得 解宜還問佛。諸仁者。如來前已於大衆中告 何處。如是之事我應思惟稱量此義。若不能 何所生。如是聲音誰之所作。從何而來去至 於彼林中經一日夜。觀察此義。思惟諸法從 觀 十八億諸衆生等所有聲業。彼已證知。我 察 如不相應更請世拿。諸菩薩衆如是論已 我等今應思惟是義。若會法門異爲大

方便業職。及億數入。及著體甲者。及思惟智 此陀羅尼修多羅。及陀羅尼法門。及三言數 復次摩那婆。於意云何。我今問汝。隨汝意答。 等。是三種使和合因緣故。能造作彼諸行業 等實知非以受故能得知見。若以受事得有 當知是受即無明使及以貪使憍慢使 專精。 無數量。如大地喻門其義已顯。又此陀羅尼 修多羅典。如來世貫爲我等說。無有邊際亦 **如來說我當依持。而踏菩薩在彼林間。** 不當取聲不應異解。應正思惟何等勝行。如 **慧諮請®波若。如是法門如來常說我旣聞已。** 三解脫聲。若樂持戒問諸戒事。乃至樂修智 理耳不取聲。有諸菩薩樂行惠施。彼亦耳聞 應當安住是中。 我寂滅涅槃。如來常爲汝等說是法門。汝等 有關種種法行。或聞無常又時聞苦,或聞無 **尙不能正念思量。精勤觀察種種諮問。或時** 三解脫門空無相顯甚深義處。 逆大學誠言。又佛世尊。常爲我等次第開發 夜結6加端坐遠雕廰6眠。 心精動觀察。豈可使失如來意旨。亦不遠 思此義已復相謂言。諸仁者。此陀羅尼 **猶如得忍諸菩薩等心安義** 無諸亂想一心 而諸衆生猶 日日

> 'n 所說。云何名阿。阿在何處阿從何生。云何名 其略故。我等未解不得受持。而不能知如來 阿迦那字。及餘種種方便言教因緣譬喻。 中。皆已總攝三字法門。云何三字。所謂如彼 是等一言敎句。 已說著鎧甲法門。乃至說彼大莊嚴事,諸如 一種宫教方便業藏法門。 **迦在何處迦從何生。云何名那。那在何處** 於是三種方便業職深法門 已說入盡際法門 以

阿学生 增長。如彼板等衆專具足故。 何增長。猶如四大地水火風,水第漸生如是 諸因緣分次第相續。生死流轉具足增長。 支和合具足成。又如始學書板創書阿字。 具足,如是從無明行等生五陰聚。其義亦爾。 至餘板及手。相續和合備書一切文字。如是 如是依無明行等因緣故。 章文字成。又如從不善思惟因緣故無明生 因生老死故憂悲苦惱生。 合而踏法生。如從無明因緣故諸行生, 如是諸菩薩等初觀法時, 時,依因餘板及紙葉等。究竟通達一切文字 應依第一板起。因初板成初章文字。乃至後 門。水第思惟觀察。如彼小兒學初章時 是法門。於阿迦那字本生處所。及入宮殿法 阿難。時彼諸菩薩衆。皆各一心正念思惟 何名音。音在何所音從何生 **那從何生。云何名聲。聲在何所聲從何生。云** 如是乃至如依餘板紙葉因緣故餘 乃至老死十二有 如依初板因綠故 無不皆從因 彼五字門等亦 굸 乃

*大法炬陀羅尼經勸證品第十九•之一

旣已不見生滅盡處。則見諸法皆是真實。汝 則盡處亦無。盡處既無乃至不見有盡滅處。 法無有生滅。若法無生則亦無滅。 旣無滅事 分別所作。往來青養。一切事業皆無異實。所 中思惟分別故。執言有諸行生滅,是中皆因 可見。但是妄想顛倒因緣。於如是等陰入法

切語言談說亦歸쏲寂。摩那婆。一切諸

無生。旣無生處。何處得有諸行和合。諸行旣 雕那婆。無生相者。於陰入界三處不生名為

畢竟亦無聚集處也。是故陰入界畢竟不

更成生死相

Œ,

有

生死相則於無生而有生

者無生法有生相者。云何得有無生忍也。

以是義故。此生已彼生。此滅已彼滅。是爲十

一因緣次第生。非十二因緣顚倒生也。

諸仁

謂若於過去諸事見可得者。是名執著。以執 有於此三種方便言教業藏法門一切事處起 可得。 三世中得名解脫。若能於三處得解脫者。是 如未來現在亦然,如是不取三世諸事故。於 著故則名爲轉。於過去事無見得者。是名無 執著者。是亦不可得。 彼本無生誰執著者。 以者何。如來應正遍覺不用顚倒法。又諸佛 阿字來戲不可得。迦字不可得。迦字來處不 聲者俱不可得。聲來處不可得。阿字不可得。 世傳所有言数不取顚倒。摩那婆。是故彼聲 法皆悉不可得。 皆由刹那間妄想分別類倒生故。 法畢竟不可得。雖不可得而有得者。何以故。 聲因緣既不可得。 者即得一切法。雕那婆。是中若聲若聲處。及 不可得。聲既不可得。何法爲可得。若有得聲 緣畢竟不可得。是處但有名字。名之爲聲實 中聲實不可得。聲生處不可得。乃至聲諸因 聲能生字。何者是聲生來處。慶那婆。當知是 從無明生。諸仁者。是中何者是阿字。何者是 人得名入初阿字宫殿法門。 如無明分從彼不善思惟生。 切無明因緣所生成法皆不可得。 以無著故則名解脫。如過去事未來亦爾。 我等今者。不可以顚倒分別問於如來。所 那字不可得。 如是十二因緣分皆悉入此阿字門 何等名爲一切事中無執著也。 是故諸法所有自性皆非顕 當知一切世間因緣所生 那字來處不可得。 復次靡那婆。 是中若 何以故。一切執著本 如此阿字宫殿 乃至餘因緣分 如是一切 何以故。 如是 所 中

如來說超過二邊。如彼宮殿出過二邊。涅槃 際亦復如是。摩那婆。是故我當著是鎧已。如 那婆。又如虛空無有邊際。三言教嚴無有邊 無有增減亦復如是。應當說已如法攝持,摩 礙。不可觸對亦無增減。此三言數方便業職 藏中。當應演說無有盡法,譬如虛空無有障 止此已。於彼去來現在等事。乃至三種言數 知入億數門亦從緣生。 觀。此三種語言方便業藏皆從緣生。如是當 語言辭句。一切求覓終不可得。但是諸事因 生故此生。當知一切皆從虛妄類倒生故,摩 亦從因緣。 緣故有。若離因緣聲無生萬。是故我等當應 那婆。是中無有如斯等事。何以故。於此音聲 故但於因緣分中假以言說。此有故彼有。 說。若謂是處可得說者。何者是言教。何者是 來事不可宜說。 除彼凡愚癡故。示現言說未來世事。而實未 專不可得說。復有衆生執著未來世事。但爲 除彼凡愚癡故。示現言說過去世事。而實過 聲晉。何者阿迦那字。如是等事云何可說。 世不可得說。有諸衆生執著過去世事。但為 人故。於三世中示有事物言說可得。其實三 乃至三種方便言數。及一切法一如不二。以 三世事相。彼滅度相亦如是。如是一切三世 入阿字門宮殿故。 種方便教職。彼三世諸法事相亦如是。 境界。 **彼三種方便言教業巖亦如** 如是因緣我於是中應當依止。依 如彼去來現在亦爾不可得 但為攝受被諸凡夫愚癡 又前所說著鎧甲者 是 如 如此 此 彼 是

> 相應當證知。 杫 。何者 一 桐 所謂 卽 是 無 相相

我遂受持如不蒙許我當慇懃鄭重諮問 那婆。我等今宜還如來所請問是法。若我所 那婆。何等方便令他證知。所謂建立一切 廢故無能緊縛。 令入實義。非實義中有是言說。是名方便 汝當憶持。亦應數誨一切衆生令知方便。摩 得解斷除疑惑。摩那婆。唯有一法所謂方便 可得者。不可得故無有言說。以何義故無有 心一切法處。名爲勝義。如是勝義難可證知。 善證知。摩那婆。一切法者是最勝義,者能安 知。慶那婆。云何方便是何句義。而一切法應 等語言是應可持。何等義理如我應持。雖然 問三種業藏。諸法門中有少許法當塾心者 聲名字句義而說。以無說故。亦無譬喻令他 無著者亦不可取。以無取故則無障礙。無障 著。是故無名。摩那婆。是無著處汝等應修。者 **賞說。無名字故。云何無名。若有名字則生執** 難證知者即是涅槃。 諸法皆可證知。 我觀是法亦無可持。摩那婆。是中所有一 為我宜說如是等法汝當善持。 者應離此座至世傳所。 是言。我等今者於是法中唯知是義。餘未知 坐不起。皆共一心談論此義、如是論已復作 佛告阿難。 盡力勿鮮勞倦。 但是如來於假名中方便宣說引導來生 **彼諸菩薩於彼** 以無縛故畢竟不可以彼音 有善方便於一切法當自證 康那婆,如來應供等正覺。 是涅槃中無有一法而 白言世尊。如來前已 林間。 於所敎中何 Ħ 唯 切

爾無有邊際

即

是

桐

阿難。 觀察或時證知證已歡喜如是等事。 而諸菩薩以彼林中所論大義心所思惟意所 應供正逼覺佛世尊所。 者若請如來能多利益。今不速請後致憂悔」 問如來。應忍疲勞莫生厭倦。磨那婆。我等今 教皆須總持、今宜速詣如來足下。 莫放諸根 仁者。是故我等應建大心荷負重任。無量言 等。廉那婆。我等今日各共一心。宜於如來大 無散正念。住大慈悲憐愍衆生。爲世間故請 是故汝等勿生懈慢。唯當果決被是大鎧。諸 疲倦。康那婆。如來世尊亦常為我受斯重任。 智海中為諸衆生荷茲重擔。 不受。而如來心未會休息。仍自慇懃教誨我 誓莊嚴。皆爲衆生成就菩提。 大悲親教衆生 甚爲希有。 。爾時彼諸菩薩摩訶薩衆、自彼林間安 威容閑雅諸根靜默。直詣放光如來 如來在昔行菩薩時。 頭面體足退住一方 請問如來勿辭 勇猛精進大 皆悉向

等既知三言教嚴應如質持、釐那婆、汝當觀 上方便者是謂無方便也。此無方便自有八 察如是方便。 布是諸如來大乘妙典"乃能信解。摩那婆。汝 法 有如來乃能知耳。 頗復有人能思量不, 恐亦無有能生信人。唯 那於意云何。 說種種精法門已。即告栴檀那菩薩言。栴檀 彼放光如來具足陳說 種。言八種者,所謂得是諸波羅蜜。不放逸故 「藏。 如是之人少能信受。 若復有人能普流 爾時放光如來聞諸菩薩以微妙辯論 是方便者於此萬中為上方便 汝今乃能具足如是微妙智辯 或時有人能多總持諸佛

故邪妄分別隱覆眞實。為彼等故引諸譬喻 羅蜜。唯於世間共作遠譯造諸戲論。以戲論 出之處及盡理處。 名字法妄作名字。無言說中强立言說。如 藏。法門名字皆方便耳。摩那婆。若人於是無 是一切三種言教方便廢中說真實已。 次第愛憎之中無行之處。 乃至三世方便欲 凡夫等妄想顛倒煩惱亂時。然始建立三言教 法皆有疑心。摩那婆。以是因緣。我於愚癡諸 是中能發問請唯諸凡夫愚癡所覆。於諸佛 於是中能有言說。雖於是中敢決疑惑。誰於 誰於是處能有破除。誰於是中言我證覺。誰 故誰能言智證斯法者。慶那婆。汝等當知如 汝等應知。 法可覺了者。無覺了故無可言說。 諸法平等猶如虛空。煩惱於中本無生處 廉那婆。是故入彼波羅蜜時 皆悉不能決定畢竟求波 無言說 摩那 無有

能入於中道則有方便。 思惟。何者是中。云何爲中。誰處於中。汝等者 知後際已則除斷邊。汝等旣得通達三世遠離 知彼過去事。知前際已即滅常邊。若見未來 邊者即是斷常。如是斷常無有終始。汝應覺 莫生執著、若不執著則滅愛情。摩那婆。所言 擊終無傷損。若入邊中及宮殿所。汝於其間 上所說假使世間積諸關具如須彌山。或斫或 如是弓箭如是刀•杖種種莊嚴。旣莊嚴已如 相正念思惟。思惟是已。即應具服如是大鎧 種種說時。諸衆生等各有重惑不知實義。 二邊已。更當爲人具宜中道。於是中義應善 **詣佛所請問決疑,康那婆。汝應歸觀如是法** 若不入者亦有方便 濲

> 說 切法則無住處。 為彼世間方便說耳。汝當證知。云何證知。旣 無所說亦無覺知。如是次第入方便門。於 說。亦無造作。是處寂靜無有語言。但諸如來 者能知者無有是處。摩那婆。 是中何法無言 無說。無言說者所謂涅槃。是涅槃中無有言 中無言無說。是故衆生不能知我無言說法, 具說。我當奉持。佛告摩那婆。一切諸法皆如 諸菩薩衆復言。 來說。@今言無方便法者。是佛實義、彼實義 義則可。不入中道亦有方便。是義云何 若有能知是方便說。是爲真 `世尊。入於中道言有方便。 "唯願 其

大法 炬陀羅尼經卷第八

是

大法炬陀羅尼經卷第九

●勘證品之餘 隋*天竺三藏法師闍那崛多等譯

法師行相品第二十

礙故。摩那婆。汝等於此無礙法門。 若能證知 何聽受。摩那婆。於意云何 者能避受。 來問種種法門。應時爲說斷除疑網。無有滯 有所說。於一切處無有障礙,所以者何。若他 才。諸佛世拿無有二言。康那婆。諸佛世尊凡 瞪已為人演說。汝等當得無量無邊樂說辯 皆得明了。靡那婆,汝等應證如是法相。 摩那婆。 若有人能入是門者。 則於 動題。品之の除 我更為汝分別解說云何證知云 切諸法若有若 一切法門 旣自

今欲於三法藏門量度淺深。亦復如是。摩那 導。以是義故我從初來數為汝說。一切諸法 猶如虛空。汝於是中莫生疑惑。如世人言我 是憾想而言。本無斯事。摩那婆。以是因緣。汝 虚空。然我空性本無邊際。實不可量。 縱闊若干也。仁者汝今不應憶想。分別我量 形質等類。而彼虛空終亦不能語。彼人言。仁 空。如是多少如是寬@狹。乃至如是大小長短 如是姓族如是色相。如是形狀長短若干。摩 空境界邊際而為他說。今此虛空如是名字。 法相中作境界耶。靡那婆。亦無有人能知虛 彼諸外道共。 摩那婆。汝等今日欲於一切諸 如虚空。於一切處無有障礙亦無邊際。及以 那婆。譬如有入發如是言。我今善能量度虛 境界法門亦爾,普遍一切無有境界。然不與 切處無所有。應如是知。摩那婆。一切諸法猶 摩那婆。汝於是中當如是知。云何知也。如一 取。入諸法門求異實義。次第證知亦復如是。 切法自然明了。 譬如有人得異金藏漸漸而 是佛法我今說已。汝當夾第入教藏中於一 知,所以者何。汝於其中愚惑深故。摩那婆。如 生處了不可得。不可得故乃至亦無住處可 如來法普明之門。於一切處於一切邊,求其 多羅三藐三菩提法也。摩那婆。如是等法是 得斯法。復於誰所持是法來。誰復與此阿耨 離於其中爲立名字。諸菩薩等本於何處而 汝於何處得如是智。而欲量我長短大小 不可見知無有處所。從何而生自何所至 而虛空性本無可疑 誰能於中生疑 當知皆

薩未成佛時 足深信。一 終當自證。是智決定無有疑也。汝等應當具 有諸佛法門。汝當善聽聞已深思。依法修行 能覺悟。唯是如來之所得耳。摩那婆。是中所 修行然後可得。是故諸如來法。非餘衆生所 非世間也。 擊那婆。又諸如來所得法身。要因 是勝妙法身。是故於彼一切衆生最尊最上, 以故。摩那婆。諸佛如來應供正邁覺。獨得如 所得法門。於衆生中最勝最上。非世間也。 凡愚也。摩那婆。以是義故如來應供正逷覺 阿羅漢果及辟支佛。於甚深法亦非境界。 **寧能了知。摩那婆。假使一切衆生同時盡得** 間文字語言尚皆錯認不能記錄。 授•甚深法句。不能受持。尋卽忘失。乃至世 語言先從他聞或曾承事和《上諸師。亦蒙教 此愚癡增長邪慢。 旣不能解。云何能說及能證知。如是癡人。因 人於一切法眞實法義。本非境界。是法相中 磯辯才。不能宜揚諸法要義。摩那婆。彼愚癡 者。當知是人甚大愚癡。自為障礙自取殃答。 怖想 如是愚人終不能入三教業職。 說虛空平等法時。 汝於是中不應驚怖及執著想離平等也。 可得。唯除虛妄分別法中有是言說。摩那婆。 怒者 不可得,阿迦那字亦不可得。乃至住處亦不 語言生處,及諸築濁亦不可得。天宮殿處亦 。摩那婆。是諸法門及處筌性。 著生怖心及執著想。因是平等起斯事 心奉持到於彼岸。摩那婆有諸菩 欲取佛道應當動修如是諸法 以癡慢故雖復讀誦分別 亦勿令他生執著心及恐 亦不能得無 於佛深法 `本無名字 況 何

名為三世邊際。 墩一切三世事業。彼前後際亦不可知。云何 無前後際。如是而知。復云何知。證如實時不 可以相觀知。彼旣無相云何可知。如如實法 已汝等當證心喜明門。 汝云何知心喜光明法門。 入陣必須著甲然後破敵超過二邊。 第而入盡際教門。若離語言義不可得。 阿宇相應亦當觀察。云何觀察。依板方便次 摩那婆。汝於第六法義門處。初入宮殿法門。 句斷諸疑惑令證菩提。汝等應當如法受持。 當為人具說如是去來現在三世如實清淨法 恒不遠離三種言数方便業藏章句法門。 念。若有疑惑當爲除斷。是則名爲真實利物。 是義。能多利益無量衆生。遠離惡處拾不善 離言說入無我門。旣證知巳應爲他人普宜 汝等於此言教法中。以不亂心及清淨心。遠 泥所不染。若離淤泥終無生處。如是摩那婆。 持是初法門。云何發生。譬如蓮華從淤泥生 那婆。 **昔所聞受諸法明門。自然現前不由他悟。摩** 憐愍衆生故。以是因緣。後身菩薩坐道場時: 止。復次摩那婆。有一法門名曰發生。汝當善 足圓滿故。積集無量。波若智門故。修大慈悲 取著故。供養無量無邊諸佛故。清淨梵行具 心無罣礙。何以故。以於往昔觀諸法性寂無 薩菩提樹下坐道場時。 利智故。不假他說自能明了。摩那婆。而: 菩提樹下坐於道場爾乃證知。 汝應於此第五數中精動修學住持依 應當證知。摩那婆。所謂去來 即得入彼涅槃宮殿。 是處無相而亦不 於一切法自然覺了 或有菩薩以 如是知 如彼 彼菩 復 ○狭二催⊜

為無礙。汝等不可疑惑處空。

若言虛空生

本無疑惑。若彼雌空有疑惑者。是則不得名

汝等於諸法相勿復生疑。摩那婆。譬如虛字 無是念疑惑者誰、云何疑惑。何慮疑惑。是故 警知法相。於甚深處不生疑惑。若有若無,亦 方所可以從來。況有住處。摩那婆,如來弟子

就惡業苦報熾然 不能聽受。因是增長種種煩惱隨逐熏心。成 癡不淨垢穢。煩惱亂心信根羸劣。 雖聞法音 有住處。慶那婆。彼諸衆生從本已來。爲貪恚 此三種言教業藏次第法門甚深義中。 遍行穢惡無諸善法。 住所亦無入處。何以故。以彼多有垢濁亂心 隨順修行。當知彼等依憑顚倒。 失諸衆生等。遠離如是諸法宜義。不能如敎 有住處。汝等今當如實覺察。慶那婆。一切凡 說 惑者。 · 摩那婆、既以魔空喻此法門。 是故疑惑無 彼三業藏方便法門。 是故彼等於此法中無 切 如是衆生於 無有醫喩 無有

說具實法門。

如彼幻師等無有異。摩那婆是

汝等思惟如來世傳爲我等

說法令彼證知。

作宮觀誑惑他人我亦如是。

在生死中行菩薩時。

凡所作業猶如幻師造

為諸衆生方便

摩那婆。復有第七義門。汝■當應知我於往昔

門者,汝當覺知,彼非宮殿言宮殿故。涅槃亦

故於是中莫生取著。無取著者乃名涅槃。

現在無邊

如是證

知

摩那婆。

我前所

( ) 說宮殿

爲第三善修功業方便證門。

是中如來敎說

或時處衆開此法晉。心不愛樂棄捨而去。種 等。但爲諍論聽受斯法。非實尊重信受奉行。 告諸菩薩官。摩那婆。如是法門。未來世中無 種方便。轉教諸餘敬信之人。令其殷謗如是 有衆生能信受者。何以故。彼未來世諸衆生 自拔。阿難。諸菩薩衆如是請已。時放光如來 經 爲諦論互相是非。於是法門沈沒疑。悔不能 受行能斷疑惑。復有何等衆生。於當來世樂 等衆生。不背如是甚深法臟。能深信解能得 衆生。未來世中於此法門無諸疑網。復有何 e大法矩陀羅尼經法師行相品第二十 佛法藏。世尊我等於此甚深法中無復疑惑 深妙典破其疑惑威令證知。世尊。復有何等 但爲當來無量衆生故。 正遍覺言。希有世尊。希有世尊。善能護持諸 爾時彼諸菩薩摩訶薩衆復白放光如來應供 典 爾時多有無量百千諸衆生等欲求菩 欲宣揚如來世尊甚

諸法從何所來。

然是諸法逼一切處。

旣無

彼復不應如是分別此等

說深法不生疑惑。

別者是者非。廣那婆,如來世寡智慧弟子。聞 智慧者。摩那婆。有智之人於佛法中。不應分 能得知解。何等衆生發起此疑。唯彼愚癡無 中而求名字。而如來藏無色可見。我今云何 更相謂言。

我等今者云何乃於不可見知法

是。一切衆生不能得見。以不見故多起疑惑。 妙實摩尼諸珍。猶爲世藏。如來實藏則不如 虎珀@車栗。馬瑙珂貝壁玉。

乃至雖有種種

中凡所有者。

多是一切錢銅金銀具珠琉璃

應求證如是宮殿寶藏法門。摩那婆。世間藏 汝一身猛也。汝等應當精勤奉行。摩那婆。汝 往昔所行之事。普爲憐愍一切衆生。非獨爲

मा 衆生於甚深法誹謗毀呰放拾棄去者。 念思惟。如是之人諸佛菩薩常來開導 等不見哀愍。 有無量純善衆生。蒙佛力故愛樂受持。時 彼諸惡人見多衆生墜墮疑網。心大歡喜。 提 爲諸 惡人破壞毀呰。遂不修習如是經

復

相 源 苦相。亦是衆生所住之處。應當拾雕盡此苦 過患。無過患故亦無疑惑。 患之心。若彼法師無瞋恨心。於一切處亦無 **岩聞麁語不得惟嫌。** 愍心。 憶念正法。爲諸衆生宣揚解說。此 諸世界中所有一切衆生界故。住大慈悲起憐 損及損於他,當作是念。諸佛世尊常爲無量 念已方可宜說。若是法師昇高座時。不應自 味具足。當於如是說法分中應起正念。旣 者亦隨持說。若堪修行亦隨修說。若心歡喜 應隨喜說。 若與彼等與大利益,文句分明義 衆生堪聞是法。汝等即應隨聞而說,若能 善思惟一心觀察專精簡選不可輕說 是等永沒疑趣大黑關中。終不能覩純善境 來豈許不說是法耶。諸佛世尊乃至無有於 界。如是衆生於此法門無有入相。靡那婆。如 行。摩那婆。若諸衆生聞是深法。能生信解正 来生。長夜宣說甚深法門。 令諸衆生隨順修 說是法相。摩那婆。諸佛世奪以大慈悲憐愍 無福諸衆生等應作是念。諸佛如來遺棄 衆生處起厭惡心遠離之想。 於衆生處勿生彼此。若聞善言不得過喜。 **者彼法師說法之時。** 我於往昔亦應聞彼諸佛世尊 若他來問莫起瞋惱怖 無疑惑故所應說 勿生染著莫取法 是故汝等應 當知 者諸 是 Æ 痴 持 我 彼

ě

有智人乃能作耳。云何思惟。猶無價實墮於 彼愚癡人無智慧故。終不能作如是思惟。 **髈。便與無量無邊衆生。作如是等邪見因緣** 法故雖復耳聞心不信受。 見是已咸起嫌心。旣不敬人則不重法。以輕 言不辯了。名字不正法義不明。 諸聽法人聞 等種種因緣。令彼法師不得具足。聲不清徹 唾淚冷熱寒苦。身體贏瘠藥盛肥傷、以如是 黄麥差口唇麁鄙。 咽喉嘶散舌根不清。 風痰 惡相諸過失事。所謂形貌不端舉措輕躁。 利利人。若彼法師無如上說。爾所功德唯有 莫不樂聞。聞已歡喜增長功德。 如是法師自 語言舌不外露。不以鼻口一時出聲。齒白齊 端正身儀威容具備。喉舌開通言辭徼妙。音 生數喜逼滿身心。摩那婆。是故法師當欲爲 密言論分明。名字章句無有缺減。時衆聽者 調和雅世無能及。聲不破散亦無斷絕。吐發 他說法之時。心不錯亂意無穢濁不念餘事。 說法之時。諸衆生等聞是法師音聲語 養善名流布。同聲稱美讃揚法師。若彼法師 受行無有違逆。多人聞已心生尊重。多人供 是法時。善於文義能令大衆聞者數喜。多人 ●心莫取名字及以音聲。亦當善知名字音聲 甚深法門。如是次第得諸法相 本性清淨。言教義旨無有闕失。若彼法師說 無邊深法句中。不生恐怖無有障礙。應當依 是法義、云何憶念。如我於先所說法門無量 法悉皆現前。 智人見已便作是念。 法師爾時應當念此三種業職 以不信故更生誹 是資無價我應取 亦當憶念如 管。皆 唯 幽 根。摩那婆,以是義故。如來應供正遍覺,於餘 經中作如是說,若人常說法。若人常來聽,如

而不取 智人所為。 世人見者無不愛樂。紮實殊勝問直幾何。 爾之時唯見實美。終不念彼在養穢時。是謂 之 。旣取得已洗令光淨。 非彼癡人見是真寶在養穢中棄 增加守護尊重異 常 當

所須種種樂具奉養法師。令多衆生各の殖養 發尊重希有之心。 通達法門,轉復開示諸餘衆生。依教修行增 而諸衆生先有信心。又見法師躬自臨敎。更 者。法師闡時爲利益故。應當自往城邑聚落。 長功德。摩那婆。若諸衆生不知往詣法師所 所聽受正法。旣聽受已普爲他說。令多人衆 貪欲瞋恚愚癡三毒煩惱斷除我慢。 者何。以是有漏於生死中非出法故。雕那婆。 雖曰諸相猶爲共法。何以故。轉輪墾王亦有 身。梵音宜發辯才具足為天人師。斯爲異耳。 異也。所言異者。唯佛世尊三十二相及金色 調攝意復應思惟。 是故汝等應離我慢。於諸衆生起大悲心。發 **衆相。而不能證阿耨多羅三藐三菩提。所以** 是法師凡所宜吐。即是世傳。金言教誨無有 有人持用奉上法師未足稱多。何以故。法師 復欢摩那婆。假使三千大千世界充滿財寶 信樂是法尊重愛敬。彼。常應作如是思惟。今 質不如法師少分功德故。摩那婆。其有衆生 所說無量法門。功德深重難可值遇。滿世界 即以一切金銀珍寶資生 **我當云何教彼衆生遠離** 來集我

> 供養法師即爲供養諸佛如來應 **今此法師則爲已於過** 供 Œ 逼覺 若無

義等 汝已說入行方便隨順次第。 譬喻說此三種言教藏門攝一切法。 我亦爲 生誹謗。何以故、摩那婆。我先已爲汝等引諸 勿著文字及以音聲。 如是摩那婆。是故汝等自心思惟。但觀於義 是因緣速證菩提。乃至無餘涅槃究竟無盡。 受種種苦作利他事。大悲無減智慧亦然。 故。經於無量億百千劫。常處生死煩惱海中。 說法者。猶如如來。摩那婆。諸菩薩等爲衆生 摩那婆。菩薩摩訶薩發大慈悲。爲衆生故誰 為宜揚微密言教開示分別令其易解 欲令汝等憶念受持。 彼聞已發善思惟得如賞智。摩那婆。以是因 大慈悲心。不應輕毀不爲說法,當隨順說令 得障礙。摩那婆,有諸衆生若遺若俗。爲聽法 法師應起佛想莫作餘念。摩那婆。汝等復當 行。及來去處等。我亦已說得諸方便及異實 緣如來世尊爲汝等說甚 深 法 門徵妙章句。 故詣法師所。汝等爾時於是人所。應生希有 起希有心。隨有說處能長善根。但應應率不 生分別之心。此是出家彼爲在家。應於是人 二所修行供養。其竊德聚等無有異。 故能說斯法。彼說法者。若出家若在家。於是 去無量無邊億數諸如來所修行供養種善根 師說誰能解知深法臟者。是故摩那婆。汝於 於法師所生如是心。 獲無量福。何以故。若無法師則無人說。 我亦已說去來現在三世事中方便條 亦當憐愍世間衆生音 於我所說其或不知勿 是應行是不應 。汝等勿 Ù

種人咸得無量屬

如來世貫復如是說

復次摩那婆。若人能盡虛空邊際。

、法門亦

爾

來應供正遍覺。不說一切有為法也

不樂

ě

如來尚不窮盡。況復餘人

摩那婆。汝等今應如是思惟如來法藏。諸佛 習皆令成就滿足無缺。於是法中當速證知。 用功莫生懈慢。應於一切波羅蜜中次第修 知是人去佛智遠。汝當次第證是佛智。要須 恭敬歡喜。順如來法不得遠背。若背法者當 轉記。摩那婆。汝等今者應學彼女,發如是心 佛如來卽爲是女具宣妙法。

又復授其不退

佛

諸衆生等雖見如來。無有一人發是心者。時

。數喜踊躍。時此三千大千世界。其中一切 力見佛如來生意重心。生愛敬心生希有

那

心。復次摩那婆,如往昔時有一女人名《旃檀

諸法門義。應當體知。凡所疑處皆可發問。摩 那婆。汝於一切諸法門處。應當決斷勿生疑

重擔、摩那婆。汝等住此阿法門中。如是種種 摩那婆。如來真欲拾斯重擔,如來不願荷茲 等。則能證者如來終不具說如斯教化重擔。 知但以一種名字一種言数一種法門教授汝 意。唯欲令汝住是法中。摩那婆。如來世尊若 聽說時攝心勿亂。廢那婆、如來今日更無餘 前。汝等不久復當成就勝妙法門。名曰牢勝、

汝於是中應動思念。令三言教常現在

建立中道不捨二邊。及阿字等宮殿法門。於

諸陰入界所作事業。康那婆。如是等法我皆

諸是受胎身命名色方便不淨等。 羅邏大等來去處事本無今有等。

我亦已說 我亦已說 ŦŢ

我

亦已說應觀淨不淨。

乃

至

一歌羅邏

大等

म

4亦已說歌

入之次第。如彼·商水水沫水泡。我

得增上勝法。 究竟法、其性羸劣無有住處。以是義故世歸 若著有為行者。則同在家諸俗人雖。永不能 是故汝等應當覺知莫生取著。摩那婆。汝等 受。況彼有爲無常破壞。念念不住非究竟也。 有為非歸依處。 佛聖道。壓那婆。若以世融有爲得聖道者。一 湯藥衆事供養奉給恭敬汝者。摩那婆、是故 切凡夫卽應是佛。廥那婆。而彼凡夫不得爲 能執持者。彼旣精勤如是思已。不久當證諸 性本來清淨。諸煩惱垢不能染污。亦無有人 切法須如虛筌。知如冬已精勤思惟。彼虛空 自堪受智慧行魔。云何堪受智慧法門。知一 動令出離故。隨順說法令其受行。彼雖凡夫。 能於一切世諦有爲厭靡不樂。旣知厭已。即 不可得。摩那婆。以諸衆生沒在三界。爲欲發 摩那婆、諸佛如來隨順世間故。分別世歸悉 婆。即是如來爲諸衆生隨順世間方便說耳。 言無法、云何如來為語衆生分別演說。廢那 凡夫衆生愚癡因緣,於諸法中妄生迷惑。旣 淨非有。旣非有故。其數量等皆不可得。但是藏不可得故。廢那婆。諸佛如來方便業藏。清 佛世質尚不能盡。況除衆生。何以故。彼如來 量無有邊際。 諸法亦復如是。衆生之數不可得知。 亦無有色無有光明不可證知。 何以故。以有為法體是變動。是可壞法非 得 知邊 摩那婆如彼虛空無初 不可得說亦不可見。非是有為。 誰復有人以彼衣服飲食臥具 假使歸依得少安樂尚不應 是如來藏諸 後際 亦不可 切 義

緣減已則名質相 當如是持亦如斯證 汝若求於有爲行法。當自觀察先拾攀緣。 爾時方名得涅槃也。夫求涅槃者無有言說。 婆,是故汝當乾枯諸行。汝若能使諸行不生。 若不能捨離諸行。是則不名得涅槃也 諸法、以不復求一切法故。則亦不得一切 永沒世間有爲法中。終不捨離一切諸行, 分段相者"則取涅槃常現在前。如是次第則 即名得涅槃也。摩那婆。汝等當知。若人不拾 法。不得法故。則不得涅槃,不得涅槃故。爾時 取著法得如實想。 亦能了達語義句門。了義明故不起諍論。 涅槃耶。摩那婆。我今教汝。如我所說是決定 應善思惟。豈獨慈悲憐。然世間取衆生相名 說。然後減度,是故諸佛得彼涅槃。摩那婆。如 云何。豈彼虛空名涅槃耶。摩那婆,汝於是中 我於先所說法中多引魔空以爲聲喻。 如來。觀察六界名字和合。旣觀察已爲他具 摩那婆。是中誰當入涅槃者。所謂唯彼諸佛 證無爲寂靜涅槃。旣得證已能爲他說。復次 雕欲清淨殄滅衆相。頓拾一切無復遺餘。速 不會取終亦不生。彼若能入不攝不生。如是即 得超越三界減彼憍慢。 除斷渴愛盡諸苦源 界色無色界亦爾。於彼一切有爲行中。本自 法炬陀羅尼經卷第九 汝更思惟稱量分別。旣思量已與得法 切有為行 以不著故。則不著欲界亦不生欲界 也 亦不讃歎亦不令住亦無染 如實想故則不復求 汝意 如 彼 味 切 不 欲

大法炬陀羅尼經卷第十

e 邁 膀 品 第 二 十 隋*天竺三藏法師爾那輯多等譯

為他悔過品第二十三 持經功德品第二十二

建商品第二十一

六度品第二十四

以自心力以信行心。聽受佛法而不依行。更 復於是說法師所起輕慢心。 應供正過覺如是之事。世尊是中多有衆生。 事。菩薩衆言。世尊。有因緣故我敢諮問如來 處受何等報。佛言:摩那婆。汝今何緣問我是 復白佛言。世尊。如是遠雕功德衆生。當生何 受此法門故。即便違背起誹謗心。諸菩薩衆 時佛告諸菩薩言。摩那婆。彼諸衆生不能信 館謗此法。如是衆生云何受持是法門也。爾 感倒已更起增上重誹謗心。世尊。彼等何因 者人聞是陀羅尼經。生疑惑心起願倒想。生 爾時彼諸菩薩摩訶薩復白放光佛言。 世章

更令無量無邊衆生。於佛如是大慧門中。乃 謗。復於如是諸佛法中。旣無信心自誹謗已。 有人發如是言。 至一句生毀謗者。是人當受無量惡報。若復 生於佛世奪甚深密智最上勝智最微妙智乃 爾時放光如來告諸菩薩言。摩那婆、若有衆 此非佛語非如來教轉增誹

謗事。 是故我今請問斯事。

為令衆生斯除愚 於甚深法增誹

未來世中不受殃o累

誹謗 能更令無量無邊諸衆生等。 我不應說。所以者何。我若說是果報過者。或 中得何果報者。摩那婆。是謗法人所受果報 惡業我已說之。 **誇毀是法、摩那婆。彼諸惡人誹謗佛法、現在** 人裸露形體過千億歲。 不令是人為衣服故 令是人爲床敷故謗毀是法。摩那婆。 寧使是 寧使是人臥於菅針棘刺之上過千億歲。 不 **億歲。不令是人爲飲食故誹謗是法。靡那婆。** 經。我今云何令諸衆生於是法中莫能成就。 誹謗經典。與餘衆生爲大障礙。康那婆。彼諸 惡人非但愚癡作如是說。復住慳嫉謗毀是 法門非如來說、摩那婆。如是癡人住邓慢心 塞其口滿一百年。不令得造如是謗業言此 問起麁重謗。摩那婆。寧使是人以諸兎石塡 量惡報。摩那婆。寧令是人一切不聞。不令彼 讀誦聽受。因口業故造種種惡。必定當受無 至 句 誹謗不信多作障礙。 汝先問我諸謗法人未來世 聞是事已復增 乃至不聽他人

爲汝等說一句門顯諸智義。摩那婆。若有衆 諸佛如來深爲愛念一切衆生。 此衆中雖有衆生不堪聞是謗法果報。 生具足成就無量無邊諸功德聚。 爾時放光佛告諸菩薩言。摩那婆。誠如汝說。 解。以不解故憲生毀謗。爲教彼故今應演說: 世尊。有諸衆生不聞是事。以不聞故不能知 世尊。具分別說令多衆生咸得聞知。何以故。 爾時彼諸菩薩摩訶薩等復白佛言。世傳。今 以是義故我 乃能受持 唯屬

誦受持。彼諸衆生旣聞深法。乃至一句或但 減除靜論。如是時間應說深法。令彼衆生讀 息如法為說。莫懷諂曲遠離順心。拾諸過非 養汝若稱斸汝。汝於是時應當一心端身靜 時汝身欲往他處。是聽法人及餘施主。若供 欲說法時。若出家人若在家人。躬至汝所。或 重惡得善果者。終無是處。摩那婆。是故汝等 不樂安隱受苦果故。隱那婆。而彼謗人造極 以習惡心誹謗佛法故。導諸衆生行邪業故。 魔徒黨眷屬。其心殘害猶如羅刹及閻摩王。 乃出。雖得爲入常生難處邪見之家。或作天 苦果報。無有惡趣而不受者。經無量劫然後 說無有異也。摩那婆。如是癡人謗佛法故。受 惡報。所謂地獄餓鬼畜生種種苦惱。如前略 佛深法,我已爲汝略說其事,於未來世受極 聚。遠離一切大安樂也。摩那婆。彼不善人謗 如是惡衆生等謗斯法故。具受一切大苦惱 如是法門。 宇得生信心。最為希有。即得無量無邊福 切諸不善聚。遠離一切諸善根本。摩那婆 廉那婆。汝當知彼謗法之人。具足

說。乃至一句令他受持。如是之人獲幾功德 ●大法炬陀羅尼經•持經功德品第二十二 佛所聽甚深法。世傳。 何等行發何瞀顯。親近供養幾許如來。於幾 住何善根。能說是法不起疑心。是人往昔修 衆生自能讀誦受持是法、起憐·繁心爲人演 爾時彼諸菩薩摩訶薩。復白佛言,世尊。若諸 無邊惡果 如是法師為誰宜說如

聚,愼勿令彼起不信心不信因緣。當受無量 ♥[達養…二十四]三十二字-龠

大法垣陀羅尼經為他悔過品第二十三

受心不退沒。 來所種何善根。 深法 而彼聽法諸衆生等。 如是等義我皆樂聞。唯願世尊。 於今後世聞說深法。愛樂聽 亦於往昔幾 如

威

於世間一 諸餘法門皆不得比 德。終亦非比。慶那婆。如我向說持經功德。比 德無不由 證得阿耨多羅三藐三菩提時 猶亦非比。 婆。且置前事。假使更得須陀洹等三果功德。 爲功德。與前善根百千萬分亦不及一。摩那 帝釋所修功德 以喻少分說耳。摩那婆。假使百億轉輪聖王。 千萬分不及其一。摩那婆。假使復有千億天 於諸生中所作功德。與前受持一句善根。 踊受持為他解說此陀羅尼門乃至 汝略說如是深經功德。摩那婆。若有人能讀 是法門亦能生信。摩那婆、汝等諦聽。我當爲 如是人等乃能信耳。或於過去諸如來所。聞 報。無有衆生館信受者。唯有持此陀羅尼經 受持或爲他說。 人宜說如是法門乃至一句。令諸衆生讀誦 於中卽能讀誦受持。起憐*懲心攝受衆生。爲 人及在家人。聞是諸佛甚深法門乃至一句。 爾時放光如來告諸菩薩言。 一。摩那婆。假令復過百千億倍大梵天王所 法師所獲善根等無異也 以功德無有邊際。不可稱量不可算數。 此大陀羅尼法門生故。 切善根。盡思稱量無可比喻。唯有 如是乃至阿羅漢辟支佛所有功 望前善根百千萬分亦不及 我今欲說此人所得功德果 摩那婆。 何以故。是二功 。汝等何? 雕那婆。 一切功德。 是故 句 須聞餘 光出家 吾當 切 與 百 所

歽

如 來 彼

是甚深佛法 如是陀羅尼門。 摩那婆。彼善男子。或於往昔諸如來所。曾聞 亦復如是、唯善男子等大智慧者乃量之耳。 摩那婆。是陀羅尼法門。無有邊際不可稱量。 邊際。不有人能作無邊無數想者得為數量。 度量。亦無有人知其際畔。唯可得言無量無 摩那婆。如先喻說地大之性。普遍無邊不可 典種種法相。 經典。 不決者。唯爲憐*您彼彼衆生。方便更說諸 此 於今說生別異想。摩那婆。如來所說諸餘經 聞是經典信心受持。或復往昔不聞是經。 背諸世尊前聞是法門。 法 陀羅尼所不攝者。 門。唯應持此大陀 。而皆不離此法門也。復有衆生曾於 終無離此陀羅尼門三教藏也。 以本開故今於我前復得聞 羅尼。 亦無 以此因緣復於今世 「何以故。 一疑此陀羅尼所 無有 故 往 餘 法

名稱者利根聽慧。若經一劫若百劫。若百千 薩言。不也摩那婆。是三言教業藏法門。無人 劫乃至無量劫。終不能知不能稱量。不能宣 能得知其邊際。 能知如是三藏法門境界邊際不。 自證知一切衆生智所不及。世尊。 無量踊悦。無量快樂無量利益。唯佛世尊。亦 **慧辯才能譬喻證能入是處決斷疑網** 說奉行。世尊。我等得聞如是法已。無量數喜 羅尼法門三教業。職我等已知。 爾時諸菩薩衆復白佛言、世傳。 一教藏門少分邊際。 假使一切衆生皆如上說大 摩那婆 唯除如來智 **. 讀誦受持如** 如來所說陀 佛告諸菩 颇亦有人

心懺悔。 有世界。其中衆生一切盡爲摩訶施主。 演。令是衆生發歉喜心。摩那婆如此東方 那婆。是功德聚難可稱量。今以譬喻少分開 諸惡衆生誠心悔過。當得無量大功德聚。摩 是方便黨心請問如來。 告栴檀那菩薩言。善哉善哉。摩那婆。汝能 於是中得何善根獲何功德。 過 故。 受行顚倒誹謗正法。 中而作障礙故。世尊。我今為彼諸惡衆生乃 來言。 至無量無邊諸世界中亦多如是諸 及欲誹謗破壞訶毀。 此陀羅尼門乃至一句。 諸惡衆生誠心悔過。以彼謗法諸惡衆生。於 儀 偏袒右膊右脉落地 爾時栴檀那菩薩摩訶薩 世尊。若復有人在世尊前如是悔者。 無智慧故具惡口故。 世尊。 世尊。爲彼衆生。無救護故無限 我於今者在世尊前。 我為彼故今於佛前誠 乃至與一衆生於一句 生誹謗心。若已誹謗 若善男子為彼 合掌恭敬白放光如 從 我今爲彼至誠悔 座 爾時放光如 而 起 惡 為如是等 整持 衆 破 生

員

是如 劫行施劲德尚不得邊。 聚與實寬大。何以故。世尊。若有一人於無 是顧德聚可謂大不。栴檀那言。世尊。是顧德 服飲食湯藥房含種種衆具。 數劫行檀稲聚。 朱生皆集一處為受施者。摩那婆。於意云何。 可稱諸大劫數常行布施。 切悉為摩訶施主。 南西北方四維上下。周遍十方所有衆生。 是。摩那婆 前可測 。彼等無量衆生 經於無量無邊不可說 量其分限也 何況無量衆生經 **所謂金銀梁寶衣** 還以無量無邊 無量劫數無 佛言。如

彼 心悔過。所得關聚及所生善根尚不可限。 那婆。如是十方世界謗法衆中。但爲一人至 稱比。況爲無量衆生誠心懺悔也。復次摩那 心懺悔所生善根所獲功德。 得如是自在受用 至 量不可思議。如是功德誰能信者。唯有不退 况普爲十方衆生誠心悔也。 無量無邊諸世界中所有誹謗正法衆生。 婆。置此世界所有謗法惡衆生等。假使十方 子善女人於前一切謗法衆中。 心懺悔。綠此善根。復能莊嚴諸佛國土。終 |善男子等如是行時欲求何等。佛言。栴檀 |薩摩訶薩少能信耳。 時栴檀那復白佛言。 [持攝受增長諸功德聚。不可計算不可稱 | 行施。無量福聚雖不可知。然猶不如善男 、彼善男子爲菩提故荷是重婚。愍彼衆生 如是福聚善根 無量無邊不可 但為一人誠 旬 慶

家所有倉庫實職。及餘資生皆悉具足。可以奉獻已。 更增深敬大●數喜心。發如是念。我 聞已。卽遺栴檀那菩薩親教示我。我時承禀 **杨檀那。若知我發如是心已。向世傳說。世傳** 婆塞從座而起。即解真珠瓔珞、奉上放光如 佛告阿難。 是心時。栴檀那菩薩以他心智觀察知已。即 來。復以妙寶用施旃檀那菩薩。 金莊嚴身頸。有 優婆塞家豐財寶。 [放光如來言。世尊。我今明見此會衆中。月 至盡壽。自當學彼諸菩薩行。長者月上發 時淨施如來及栴檀那。復作是念。今聖者 爾時衆中有優婆塞。名爲月上。彼 一妙寶亦直百千億金。時優 以真珠璎珞價直百千億 時彼月上旣

心 然住。 是爲我問此重擔大事 則我願不滿。若持我心問如來者。我即依願 爲其誠心懺悔。可謂善哉。而復於我有憐*慜 心。以雖者栴檀那初未曾見謗法衆生 導者。在世傳前至誠懺悔爲依爲導。我見是 故尊重心故希有心故。不敢誘白如來世尊 邊世界中衆生荷是重擔誠心懺悔、 隨敎修行。 巳即於聖者栴檀那菩薩生大希有心深敬重 為於世間一切衆生無救護者無正念者無將 今見聖者栴檀那菩薩。以憐*愍心乃能如是。 尊者。我今實有如是心念。然我唯以恭敬心 長者言。長者汝今實有如是念不。長者報言。 檀那之所行耳。 婆塞心。但爲此會諸菩薩等捨置是心。且默 中久修習彼諸善根故。摩那婆、我亦知此優 檀那。汝今成就是他心智。以於無量無數劫 爾時放光如來即告栴檀那言。善哉善哉。栴 尊。我个實爲此優婆塞請白世尊如斯之事。 巍巍威神高遠、心懷惭懼不敢。干請。善哉世 能發大心 @及 有如是智慧辯才布施辯才拾 家所有。悉以淨心奉上世傳。世尊此優婆塞。 寨辯才。欲請如來說發心事。然以如來道德 上優婆塞。復發深心作如是念。 如我所念諮請如來。若不取我如是誠心。 亦令一切諸菩薩衆於是法中學汝栴 然而專者栴檀那菩薩為無量無 時栴檀那菩薩摩訶薩告彼 我今及時 復能如 耐 能 燕

問。佛言。摩那婆。我今已聞月上所請。廉那言,世尊。如來亦應聞是月上優婆塞之所請爾時栴檀那菩薩復白放光如來應供正遍覺

正遍覺。 知大數。 者曰,能發是心具成大善。我雖無知素念斯 諸是珍**資**今宜盡出置吾目前。 藏難用依恃。唯當寄託諸佛顧田。 然此實聚非可長保。長者。如我愚見。今此 事,未有方便不暇先白。忽聞嘉命深慰本心。 塞即命家人令關庫藏。親誠之曰。我庫藏中 菩薩從彼衆出共歸其家。 敷座坐已,此優婆 右手執栴檀那菩薩臂,頂體佛足。與栴檀那 故。令諸衆生得利益故。亦應如是教諸衆生。 此優婆塞長夜利益身心安樂。 終不虧失,長者。我等應作如是思惟。 爾時月上優婆塞於如來前聞聖教已。 不得取亦不得用。唯有布施增長功德。 行法。如是9生寶、雖佛如來及聲聞弟子。旣 珠瓔珞及妙寶等。宜還付之。但當教示令其 得受此真寶物。摩那婆。汝於是中應當善教 趺膝上。而諸如來終無所受。聲聞弟子亦不 那菩薩言。若復有人施衆實物。置於如來"加 受。何況後時不見如來。時放光如來告栴檀 世尊。如來如是種種方便。衆生親見尚不信 何 損力無疲倦。唯爲憐*熟諸衆生故。 所以 故 河沙劫一口加趺坐。亦過恒河沙劫。而身無羸 奖 悉得真法。是故如來方便示現譬喻言說耳。 欲令衆生咸皆安住如實法中,復令衆生 我昔會聞諸佛世尊用一衣 不也世尊。如來無所乏少亦無所欲。何以 於意云何。諸佛如來有所利欲耶 及諸聲聞弟子大衆。時長者妻白長 如是知已我當奉獻供養如來應供 欲視精產。并 一食住。 其所獻上眞 。此功希 。自我先 旃檀 何以 即以 過 恒

之心。又諸菩薩摩訶薩等,爲諸衆生發大智 心懺悔。 薩獨能為彼無量無邊踏世界中誇法衆生誠 薩。又聞其言。故生恭敬大希有心。亦以此善 也。於是長者報其妻曰。我見聖者栴檀那菩 養。若於彼所得聞法者。法心生時非餘世利 長者。彼如是人難可值遇。我等應須至心供 **尋還灰壤。設有少存誰當用之。長者。斯爲大** 人七世珍賢。 覺。 破彼積聚 秘恪之心,而我類思實謂稍晚, 事宜速及時。 我見此故復於其所益生恭敬希有 當發如是大殷重心供養如來。 藏埋地下終是虛棄。 今日雖獲奉獻如來應供正逼 自餘財物

於惡道。既生彼已無有善念。假令彼時欲發 蜂館造甜蜜。蜜始成就。若食未食即自害身。 能教免。諸餘衆生何所復論 善念。大苦侵迫事能遂心。長者。汝之戚屬不 而行惠施。唐爲慳心守護是物。及其命終生 世非無勤苦。然竟不能發慈愛心念一衆生 如汝所說,長者。汝之先入聚此財寶。經歷年 於是栴檀那菩薩告長者言,長者。如是如是 不能爲此財物。墮於地獄受諸苦惱。如彼衆 即專白彼栴檀那菩薩言。聖者栴檀那。我今 時長者躬自觀察家內所有一切庫職及七世 自從先來未曾有人能起如是大供養者。 薩詣如來所。 來地中諸藏。 誠長者言。仁者。莫與異念。宜應速隨此大菩 順荷負重擔。常行種種艱難苦行故,其妻復 盡出現前校計稱量不可周週 爾

是教已。即於放光如來及諸大衆"多設供養。阿難。 時彼長者於栴檀那菩薩摩訶薩所聞

*大法炬陀羅尼經六度品第二十四•之一 妬嫉連綿貪婪o味著。是業因緣永淪惡道 己心。聚積貨財增長惡業。哀哉祖考今生何 更善思。我之先世乃祖乃考。但爲慳毒誑惑 處。辛勤營理竟何所成。徒事虛名求勝他耳。 地下。漸到水聚終歸大海。長者,汝於是中當 能信者。如是長者此財實藏。無常不住埋藏 是蜜所出從何所來去至何處。 生。無量億數。抵瓨等蜜。夾第食用。是蜂不知 以無來處及去處故。長者。譬如蜜蜂同共出 寶聚我實不知昔從何生今從何滅。 栴檀那菩薩言。聖者。從o今更有何方供養如 養世尊。彼諸財實無有窮盡。於是月上復白 既供養已於如來所剃除出家: 來。我若知者皆當修作。栴檀那言。長者。是財 如是之事誰 盡形修 何以故 行供

有住處。寬如虛空不可執持不可動將。無有垢濁清淨圓滿。永盡衆惡無不可動將。無有垢濁清淨圓滿。永盡衆惡無不可動將。無有垢濁清淨圓滿。永盡衆惡無不可動將。無有垢濁清淨圓滿。東足說是如爾時養覺菩薩白放光佛言。世傳。今正是時,

彼亦無二心和合並作也 是故若緣有生處時不捨精進。如是廢那婆, 不得菩提。何以故。以般若波羅蜜未滿足故。 中時。此貪染心亦捨不捨。彼時雖有精進而 無所捨。是故不名捨菩薩道。處彼無量生死 留少染感。當知爾時暫拾智根。彼精進根全 **冰一入不出。非諸菩薩常在定也。若常在定** 則避護生死。 然損滅。廉那婆。無有菩薩一向在賴。唯有 窮故不能清淨檀波羅蜜。 是於檀波羅蜜自 食乏少以乞自資。常在生死流轉往來 以貧 羅蜜。尸羅波羅蜜。羼提波羅蜜。毘梨耶波羅 復次摩那婆 天王處者。或有減少。於後生處貧窮下賤。 最為初上而無減少。或於諸有及後生中,至 蜜"禪那波羅蜜。般若波羅蜜、是中檀波羅蜜、 然諸菩薩若欲緣彼有生處故 如是諸波羅蜜。 所謂 檀那波 衣 如

波羅奮,即以毘梨耶波羅蜜而爲勝上。第五 為勝上。第三菩薩讃歎羼提波羅蜜。即以羼 二菩薩讃歎尸羅波羅蜜。 薩摩訶薩等所讀誦經。名閻浮上波羅蜜,彼 有佛 提波羅蜜而為滕上。第四菩薩讚歎毘梨耶 讚數檀波羅霍。即以檀波羅蜜而爲勝上。第 六菩薩。皆各住於一波羅蜜行中,第一菩薩 四人。復有六大菩薩摩訶薩。摩那婆。彼諸菩 出現於世。靡那婆。彼佛眷屬。唯有聲聞二十 逝世間解無上士調御丈夫天人師 佛世 奪 香礦讚敷禪那波羅蜜。 摩那婆。我憶往背過於無量阿僧祇劫。 號日實火如來應供正溫覺明行足養 即以禪那波羅蟹而 即以尸波羅蜜而

請菩薩言。世尊。六波羅蜜我等已知 佛復問 於是告諸菩薩言。汝等知是六波羅蜜不耶 其意不得遠逆。何以故。若遠其心或能退沒。 諸菩薩皆爲初入發意修行。我今亦須隨順 隨本心所行以答,時實火世尊作如是念,斯 志所越故。問本修行。彼諸菩薩旣豪聲問。各 **若而爲勝上。一心修行般若德聚。更無餘念。** 稱說已之所行諸波羅奮 言。汝等云何修持六波羅蜜。睹菩薩等各各 Ŀ 第六菩薩讃歎般若波羅蜜。 爾時實火佛爲欲知彼諸菩薩等心 亦以般

馬王。又復亦如輪王寶馬。 舉策一馳便度大 是良馬騣尾毛色皆如石黛。又復亦如雞栩 乞乃至以此九千美女。盡用與之。而彼菩薩 價、而彼菩薩深心愛樂檀波羅蜜故。見人來 **黎物。比前所施九千女中。尚不能敵一女之** 及餘所有四足畜生。 在家復有九千白象及以九千無價實馬。 有人民及餘衆生。有業無業有財無財。如是 生真實金銀琉璃珂貝美玉珊瑚真珠如是等 九千。諸女微妙難可具說。我今略辯彼女之 至居家。有人來求一切皆與,所施綵女其數 羅蜜。謂彼菩薩行檀波羅蜜時。凡諸所有乃 復次摩那婆。 如此閻浮提所有一切財實衆物。所謂若 如是等馬悉以施他"菩薩復有無價上實 又閻浮提所有一切象馬牛羊駝騾驢等。 云何名爲第一菩薩樂行檀波 如是衆類 又閻浮提所 如 ●苛暴患恨之心。卒亦不行刑戮之事。唯出私 其間復有種種惡人。或穿牆違禁。或踰城越 是經歷二十年間。然彼王子以慈忍故 悉以枷鳍桎梏桁械,次第將引王子前過 或妄證是非。諸如是等多過罪人官司執獲 朋·或棄。濱逃叛。或侵。凌他妻或欺詐他物:

具言

亦滿九千濫用布施。 康那婆。 自餘諸物不可

若見求者皆持惠施。康那婆。時彼菩薩

因發誠口。

汝等當知我信佛故不爲衆惡

擬財實而施與之。然後隨罪輕重罰。 喷便放

復次摩那婆。 動修滿檀波羅蜜、靡那婆。是爲第一菩薩摩 訶薩樂行權波羅蜜中 如 是施已。 。即於實火如來法中厭世出家 云何名爲第二菩薩樂行尸羅 精

菩薩摩訶薩樂行住於尸羅波羅蜜中 種大人妙相。 來智。發生戒聚得如是身。乃至成滿三十二 得五通已於彼實火如來法中 羅蜜,具足持戒而行平等,廉那婆,是爲第二 高三衣。如來教發無邊量心。 心得自在成如 波羅蜜者。謂彼菩薩行尸波羅蜜時。 為欲勝彼外道五通諸仙人故具修五通 以是因緣時彼菩薩讃嘆尸波 出家持戒唯 。常證持

有一千二千乃至數千官司捕•採。王子前過 十惡遠離十善。是惡人雖漸用增多。 日別常 **護口過妄說是非。殺生偸盗兩舌妄語**。 好辭很戾不用善言。見他為惡或讃或默,不 信。汚毀居家破散他室 常行賊盗壞人印記。 非法。不孝父母。不敬沙門及婆羅門無有正 王太子具足威力. 波羅蜜者。謂彼菩薩行忍辱時。或生王宮爲 復次摩那婆 云何名爲第三菩薩樂行羼提 劫濁世時有諸衆生多行 具行

大法 炬陀羅尼經 9第十卷

安住於究竟中 衆生等惡言惡事. 訶責放之。亦復不可重見聞是背恩無義諸 **害加彼衆生禁閉獄中乃至縛打。後時但行** 久智如此忍法。而亦不可於一切時·欲行刑 法忍者。當應導引諸衆生等指世尊所。我雖 婆、時彼王子作是思惟,我今居此於諸衆生。 何異惡王閻靡使者治斷罪人。今我能行如 捨放汝不至苦治。《欲汝念恩斷惡修善 是故當應請佛教彼皆令 摩那

佛所,到已而前頂禮佛足。敬繞退住具陳斯 **隨樂行住彼属提波羅蜜中** 忍中轉更牢固。廢那婆。是為第三菩薩摩訶 波羅奮。旣聞說已乃至盡壽不選本宮。於此 羅蜜隨順印可。因而讃曰。善哉善哉,汝善丈 事。摩那婆。爾時寶火世尊聞王子言。 摩那婆。時彼王子思是事已。即便往詣實火 **羼提波羅蜜** 而今乃能於是惡世非義衆中修行如是 彼佛世尊更為王子宣說顯提 屏提波

9 探≕來⊜ 9 m ●哦=責⊜ ●秋如=如秋⊜ @抜二枚⊜ 6年十卷=卷第十●

大法矩陀羅尼經卷第十一

智

大法炬陀羅尼經卷第十

0六度品之餘 諸菩薩證三昧品第二十六 求證品第二十五 隋O天竺三O藏阁那崛O多譯

石諧菩薩品第二十七

之事。如是衆務,皆悉能爲,彼菩薩行毘梨 染衣服。庭燎燈燭經行處所。及餘種種作使 **洗塗手足揩磨身體,此等衆具。 洛器澡水浣** 有所須悉能備辦。所謂飲食湯藥衣服床敷 或在居家若見如來及諸菩薩聲聞大衆。凡 **耶波羅蜜者。謂彼菩薩行毘梨耶波羅蜜時** 復次摩那婆。 六度品 之餘 云何名為第四菩薩樂行毘梨

梨耶波羅蜜中 摩那婆、是爲第四菩薩摩訶薩樂行住彼毘 **尊及諸菩薩聲聞大衆。而亦不捨精進之心,** 田家後增修精進。隨順莊嚴永除懈慢。成就 備辦一切驅使衆具、皆是精進無休息行。於 念根終不暫捨策勤諸事。 摩那婆"彼菩薩在家之時,亦@為祭火焰王 耶波羅蜜時。於一切處所須衆具無不畢備。 如是次第事諸世

至飛鳥尚不能入。何況於人。摩那婆。時彼菩 彼園池內多有流泉及衆花果。 復次摩那婆。云何名為第五菩薩樂行禪波 妻妾導從圍繞。作諸音樂入園苑中。雕那婆。 羅蜜者。謂彼菩薩行禪定時。尚在居家無量 外人不見乃

出直趣實火佛世尊前。頭面禮足以偈白日 驚怖"時彼菩薩即隨如來金手光明。從園林 婦妾寂然無有一人聞者。e惟有寶火如來舒 金色手如大火光。作如是言"來善丈夫"汝勿 **薩是已無悸憂惱。即於定中發聲大喚。而諸** 如是罪人受諸菩時。發大叫聲種種言音、菩 煮。或以刀劍或以弓箭,或以鉄鋸或以是擴矛。 種苦。或斫或刺或剝或割,或槪或打或燒或 見一切大地獄中所有惡業諸衆生等。 與諸眷屬無量天女。作天妙音數喜受樂。復 有衆生。共相殺害更相食噉。亦見三十三天。 陰密虛靜。端坐念禪思惟觀察。親見大海所 世尊我今大恐怖 在園 林間 遊樂乾已從彼衆出 以獨入彼深林間 至 一別林 受種

婆。是爲第五菩薩摩訶薩樂行住彼禪波羅 得具足三摩跋提。究竟禪定到於彼岸。摩那 波羅蜜。而更發起增上精進行禪波羅蜜。便 之間。法服著體自成沙門、旣出家已不拾禪 摩那婆。 時彼菩薩頭面禮敬彼世尊足。 未起 . 那婆。爾時實火如來。 我故示之警悟汝 汝爲丈夫未失念 端坐安禪失正念 復以偈答彼菩薩日 汝以督惑不覺知 汝向所見恐怖事 顯天人尊為我說

切五波羅蜜取著於有。 拿問第六菩薩。時彼菩薩報言。世為。是中一 若中一切善根成就無疑。生如是想,彼佛世 復水雕那婆 波羅蜜者。謂彼菩薩行般若波羅蜜時,於般 云何名為第六菩薩樂行般若 故 有窮盡不到彼岸

金中

爾時整覺菩薩發如是言。 七多羅樹。聲出之後號皆推倒 及諸世界皆聞此聲。 天發此言已。自上天衆展轉出聲。乃至有頂 唱是言。如來應供正邁覺今已出世。地居諸 我觀與實法界已盡。爾時地天聞此聲故。即 不離本座。三師子吼日。汝等諦聽。汝等諦聽 悲。遍觀四方證第三明。證諸明已 而彼菩薩 如是六種之事住世心中。知見是已起大慈 **断常"復有二事"謂過去米來。彼諸世界具有** 發如是大精進力令魔驚怖。 是為於此般若 二事住。何等為二、所謂有無。復有二事。所謂 波羅蜜中證第三明。 於是即見彼諸世界依 懈怠懶B情者"一切聞此地動之聲。應時皆住 **彼諸世界中諸佛出世。於彼世界。所有菩薩** 沙等世界。所有一切諸魔軍衆皆大恐怖。又 根力故。令此大地六種B震動、遍動下方恒河 趺。以右掌按地當斯時也,由彼具足大精進 明者,所謂決定成就大精進根。何以故、必當 不退轉忍。 破壞百千億數諸魔軍故。而是菩薩未破9加 亦卽是見諸衆生生死智也。若欲證於第三 何等為二。所謂羼提波羅蜜。禪那波羅蜜。此 往證第二明。證此明時亦更過彼二波羅蜜。 羅奮。亦得於彼宿命智證心厭於有。過斯已 彼二波羅蜜·何等為二。所謂檀波羅蜜。尸波 薩摩訶薩菩提樹下證初明時。已得究竟過 如來業。何以故。世尊以智慧根具足滿故。 世 **尊**"我作是念。此般若波羅蜜 是為菩薩摩訶薩證第三明時能 、先是外道建立憧幡。高 『即是一 切諸 菩

此五波羅蜜具足

9(北)十天卿 **●蒙十(法師)⊜* ●多十(等)⊜* ●加二加多** 9推二唯争 ●复二表®②

得難信希有之法無窮盡故 一切世間難 意大精進心。何以故。以能說彼一切世間難不住如是般若波羅蜜中。 則不能發如是究 滿已。則皆入彼般若波羅蜜中。世尊。若菩薩

說妙法。若能書寫。或時讀誦。或復受持。乃至 劫。若百劫若千劫。若百千億劫。得聞如來所 能信受。摩那婆。我先已說。汝等應思諸佛世 若波羅蜜法門義者。 有秘情也。摩那婆。若佛如來於是9門中說般 能 羅 哉善哉。糜那婆。汝今乃能諮問如來般若波 **菩薩輩。咸得聽聞具足佛慧。佛告善覺言。善** 我等樂聞。惟願更爲具分別說。今此億數諸 智明。善覺復言。世尊。如佛所說般若波羅蜜。 足般若波羅蜜者。如是菩薩則為其證第三 義故。又復告言。摩那婆。若有菩薩摩訶薩滿 寶火如來爲令彼諸菩薩次第滿足六波羅蜜 各自安住智門中已。咸作如是所修行業。時 爾時放光佛告善覺菩薩言。善覺。彼六菩薩 尊方便密教。何以故。摩那婆。 假使有人若一 |供養此陀羅尼門者。 蜜深妙義也。摩那婆。於意云何。或時有人 有諸菩薩或多達背不 如來登當於是法中

門。慶那婆。是名陀羅尼門修多羅中根本一 膱 菩薩旣證第三明已。爾乃得名具足三明。亦 句可謂大不。善覺言、甚大世尊。佛言。是名 大句。亦名大足跡。摩那婆。是亦七佛世尊 得名為三明波羅蜜。 道場時。是般若波羅蜜具足滿故。得第三明。 生身故。所作究竟不可拾離此身而成於事。 畜生之身。彼愚癡人不作是念。以我受此畜 繰。 發起不住。謂不取著一切諸有"然彼有中有 第一勝教。所謂發起不住。摩那婆。何等名為 如是如是。 來現在三世諸佛所說法同耶。佛言。摩那婆。 大句。善覺復言。世尊。一佛所說法。與過去未 時。猶未說此一大句也:摩那婆,於意云何。是 如來應供正逼覺所轉法輸為諸聲聞大衆說 故。以彼生處本無言說。是故菩薩摩訶薩坐 摩那婆,當知有中一切生處不可取著。何以 心想取著諸有依止煩惱故。靡那婆。以是因 有流中長夜修行而不取有。 諸菩薩作如是念。 敎 受。受已修行。摩那婆。是中何者是諸 `作如是念。云何獲得勝上智已更受最下 。菩薩摩訶薩方便取有。為彼愚癡無智之 亦名宣說過去未來現在平等如實不二 如一佛所說。三世諸佛所說無差 云何令我於阿僧祇劫在 亦名清淨一切三世教 彼等以有愚癡 如來

惟亦不分別永無信受。不信受故則無修行。來前誹謗不信如是經典及菩提道。 初不思說是修多羅法門。彼諸邪僞諂曲衆生 在如復次摩那婆。於劫濁世極穢惡時。諸佛典世

隱摩那婆。如今彼等旣樂修行。能使諸根漸

處時,有諸菩薩心生恐怖。以漸說故還得安無所有。汝等當觀爲彼等說。遠離煩惱本住

。何以故以是佛智體三明時。見一切法皆

違也

即是一切諸佛智慧甚深源

成牢固。於如來所得不壞信。信成就故。當如

底

即得無量善根。復能獲被多功德來。壓那婆。

信解如來方便微妙密語一偈一句者。

智者言。 弘普。 共行山野。逢遇生棗。是愚癡人欲取食之。彼 世尊觀是諸法然後出世。廉那婆。諸佛世身 化少欲知足。各行慈心不用多功。有所成辦 佛世尊。爾時無有魔軍嬈亂彼諸衆生。亦不 復次摩那婆。 那婆。若有衆生輕毀如來誹謗正法。如斯之 人。一者沈深有智。二者輕躁愚癡。有時二人 解說者。皆由汝等時未至耳。摩那婆。譬如二 生恐怖。汝所諮問般若波羅蜜。如來世傳未 從佛所聞。佛菩提事皆能受行。摩那婆。諸佛 習學外道經籍。多受快樂無有窮盡、調柔易 即此衆中百億諸鷹。 却後皆於安樂國中成 涅槃。摩那婆。如我先說於當來世多作佛者。 已能行。如我所教奉順無違。滅除諸有入於 從佛世傳諮請深法。聞已能受。受已能持。持 婆塞優婆夷遠離闡諍。 知。靡那婆。惡世多有如是惡法。我今當說 法門引諸譬喻方便誘導度脱彼等。 故 如是等種種惡法行衆生中。 者。所謂來生獨。壽命獨。見濁。煩惱濁。劫濁。 四聲聞得果證著。以是惡世具五獨故。五獨 土之中。實有無量無邊衆生。而彼但有二十 出於濁世。今我亦然。摩那婆。又寶火如來刹 **雖當於何處得安隱也。靡那婆。時寶火如來** 不 觀一說亦無多種。 修行故不得解脫。無解脫故受諸苦惱。 假使諸佛如來常欲攝受開發顯示種種 以於彼時無大福德厚集善根諸衆生 。此棗今時實未任食。何以故。此棗內 **今我法中有諸比丘比丘尼便** 汝等從今於此法中莫 皆悉調柔身心快樂。 **諸佛雖說而不** 終不能

丽

4

復不為我說彼

句清

此往來。以是往來輪轉苦聚故。如來於中如

是苦惱中。

而於何處受是流轉。何因緣故有

是說陰。

陰者如來為說障礙

故言陰也。云

何

聞說般若波羅蜜。則不堪受。猶如彼人惡先 **諧菩薩。煩惱未斷智根未成未證大地。雖復** 是人於後雖得美食亦言無味。所以者何。是 外未成の熟故 人愚癡不別味故。 言訖取棗擲置口中。嚼已無味方乃吐薬。 愚人復 如是摩那婆。今此衆中有 膏 但 取食之何論生

生棗棄餘美味

思惟。 爲汝等說 作何方便而說法也。 **尊今為我等作何方便而說斯法。** 祭火焰玉園林中者。 告諸菩薩言。摩那婆、汝欲共此億數菩薩入 諸菩薩如是白已。 彼斷食。住立七日三味思惟觀察是義。世尊。 甚深密數。 詣彼祭火焰王大園林中求空靜處共論如來 言。世尊。我等今者及此億數諸菩薩衆、咸欲 即與善覺諸菩薩等。往詣放光佛世尊所白 定粪蒙如來大慈大悲啓悟我等。 能入常須至彼經一七日立住思惟。 論如來方便密数。若得證知最爲大善。如不 至林樹間或山澤所。得一空閑寂靜之處,共 菩薩言。善覺我於今日宜共億數諸菩薩等。 阿難爾時彼衆有淨行子名須達多。 ·大法恒陀羅尼經求證品第二十五 我請問如來世 於今日決行此事。逐爾相率奉辭世尊,此 。世傳教日。汝等入我方便密教。如來世 。時諸菩薩頂受聖教。入園林已作是 二句門。 若合者善如不合者我等即當於 則能顯示億數修多羅義 時放光如來應供正遍覺 而更告我於此法中我 **讃攝汝心愼無放逸剋** 前為我等 時須達多 身證禪 問善覺

如來依彼人故說修多羅。 生故則有言說。 人想者則有我想。有我想者則有衆生。有衆 者如是言說則爲虛妄。何以故。以人想故,有 來依何說。因何發起。何謂爲語言。復作是念。 若波羅蜜。何等是如來。何者爲如來密教。如 億數修多羅。何等是陀羅尼法門。何等爲般 如斯法也。復作是念。何等是修多羅。何等為 言、世尊。得無見如是人故爲祕藏不卽演說 生怯怖。或為病所纏。或放逸遠背。或不受善 或忘失正念。或熹樂作罪。或破戒亂心。或心 中於如來所生不信者。或此衆中有不如法。 辭。或心力劣弱。或心煩賴*惰。或精進心薄, 或多食腹滿。或多有疑心。或此隱數菩薩衆 富伽羅、或退法行。或貪食無厭、或樂多睡眠。 行梵行故致他譏呵。或多緣覺觀。或空事鬬 解釋義理。今此衆中將無有人。貪著我想及 有何等因緣,世奪但說三種句名。而不爲我 當證知此義。是諸菩薩即經一日。 思惟一心觀察。乃至於此三種義中。必定應 世尊方便密教。摩那婆。是故會我等應各樹下 三日。不念食飲思惟此義。復作是念。此中更 彼億數諸菩薩等。各各皆自至一樹下。住立 住立思惟如是義已。若解一者卽白世尊。 羅岸。何等復是般若波羅蜜。何等復是如來 種義門。何等是此陀羅尼門。何等復是修多 說 世 净 般若波羅 尊。又爲我等作如是言。汝等當知我方便 是故廉那婆。我等當共一心善觀察此三 蜜 有言說故則世間相 亦不為我解釋般若波羅 若依彼人有言說 乃至二月 世 間 柏 銮 時

> 已卽起大悲。作是念言。是諸衆生。云何流轉 無明黑鬧藏中。常被纏覆莫知自出。 爲苦聚卽是如來所憂念事。諸衆生等墮在 無明力法。是中所有無明力者。此亦名陰。陰 得諸義理。是中初一聖諦者。是如來所說苦 諦 及苦智。何故如來說此苦陰。陰名受有。此爲 岸不可得見。是諸如來深密教法。謂說四 來乃知邊際。 本始。是處我應如是思惟、諸修多羅邊際彼 是人亦應於佛所說修多羅中甚深法門知其 所以者何。斯法甚深難可見故是中。唯有 門修多羅中、觀察一切如來所宣無有斷絕。 諦故。世尊所說四聖諦法。彼應於此陀羅尼 長夜往來輪轉無窮受種種苦以不見知四聲 中。不知不覺故名無明。以是義故。我與汝等 說此爲凡夫事亦悬癡業,又復於彼四點歸 世間事。次第說修多羅。修多羅者。所謂即彼則爲因緣往來相也。以是義故。世傳如是依 彼無中起念分別,如是分別則是無明。如 盡際根本。是名無明。言無明者,所謂我等於 有,有有故有生。有生故有死。死已復生。如是 故有受。有受故有愛。有愛故有取。有取故有 名色、有名色故有六人。有六人故有觸。有觸 則有諸行。有諸行故則有生識。有生識故有 枚 則受諸有受諸有故則 我等於此四點諦中應當思惟稱量分別 若人欲於如來智慧知邊際者。 有無 屷 如來見 有無明故 牽 如

50

水界。及以一切火風界等。如是四種聖者了此四種。凡夫於中妄生色想。彼是地界此是 不可得。惟是生滅行分別故彼苦聚生。彼非 9 賭是生法皆不可得。色不可得。求色生時亦 知。但有醫喻名字示現。其中更無餘物可得。 生處可觀、亦無一切邊際可得,故以聚沫喻 既但有名字。汝等當知。此五陰者乃至初無 **茶**沫。於是色中無有色想。是故如來凡所言 以譬喻名字言說、云何譬喻。如來說色猶水 所謂四大和合爲色,如來於中示現何義 當知彼滅。惟有名色。云何爲色。 故云集也,是為苦集聖諦。所言苦滅聖誦者 也 故集欲爲根本生造行業。彼業滿足。故云集 彼多陰能具成就如是色性故云集也 說天說人。乃至地獄畜生餓鬼等界。於五道 擊諦五陰所攝。此爲往來生滅行。如來方便 流轉何處。流轉等。於此一陰,而諸如來說苦 集聖諦者。是中何者爲集。所謂無明滿足,取 衆因緣次第而有。我等思惟生如是想。所言 處處受生無有休息。當知如是名苦聖諦。從 中輪轉受苦。是故如來說彼五陰輪轉往來 。復云何集。彼所作行無增無滅。如所造作。 是中色者。 復何 但 倒

*大法炬陀羅尼經諸菩薩證 三 言滅苦道也 昧品第二十

苦滅聖諦

入此三處智知陰波。求道思聞故

減是中若此三種語言。即苦聖諦。苦集聖諦。

慧滅但是自滅

諸法無有生而不滅。

。故言苦

六

佛告阿難

爾時被諧菩薩復作是念。

如來所

亦不知。 亦不知。 **所說億數修多羅而尙不知。** 類倒心。執著樂相不覺不知如是異法。 彼諸 菩薩復作是念。我等愚癡無智慧故。於如來 因緣法故。則無牢固異實信根、長夜於此起 無有我。何處復有昔時見色乃至取心。我以 熏習增長。是中所有迦羅邏時, 諸大現前皆 命時。又作斯念。此乃我等於往昔時所見願 長夜不正思惟如是身色,於苦聚中妄生樂 宿命智聲道現前我想滅盡。 十二因緣。如實知見無有顚倒。如是知已得 得四念處智。彼等復於六日夜中。思惟觀察 苦。何名命終。誰造死法,彼等如是於五日夜 是念。我今應當更求此事。誰爲死者。誰當死 安樂住。可令我等未可問斯事而便命終又作 日。何以故。我念此故。雖於七日不飲不食猶 我說。是故我今應觀所作。如是住立乃至七 作是念。世尊。知我少智力故。所應作處不爲 *惟以相似相續智知,時彼億數諸菩薩等復 中。皆不可以言說說故。亦非隨宜少智而知。 羅尼門。及說億數修多羅法。無有邊際無始 無源。不可宜說不可證知。乃至一切諸佛法 種種方便。為欲除彼愚癡苦輪,故開示此陀 **娺增長苦聚故。6令我等長受大苦。如來於中** 說四寒諦法。 往來輪轉。是中誰爲輪轉。謂彼愚人以彼愚 我等不見正念處故不見因緣。以不見此 。於無常中而生常想 乃更分別宿命事處 而我內心如是惟忖。獨彼如來決定 於陀羅尼門所攝諸修多羅 我於彼義不覺不知。是故長夜 於般若波羅奮 彼當如是觀宿 一句義 佛告阿難。

音聲。三稱南無佛陀夜 彼林飛昇虛空。到須彌山頂 輕。 **群論已一切皆得念佛三昧。** 身相得輕薄想。 火風等不著亦然。如是我等離彼著故。則於 是故我等於地界中而無所著,如地不著。水 轉。我等思惟觀察此地,地相空故無物可著。 有力不破壞故。更念彼三。依地不動自身隨 菩薩等作如是念。若念此身取彼地相。 何處不脫。謂六結處不得解脫。時彼億數諸 則有憂悔。若有憂悔。於如來所無有信心。若 見 得見不可得說。是中何見。若無所有則不可 無信心則不善思惟。 無言說。若無言說則是寂滅。以寂滅敌不可 不離名言言說根本。即是分別。若無分別則 故。如來於中爲我等說,所應作事是處所說。 中"惟有想縛。 諮所有見。皆即斷故。我等復有何見可斷。 問受苦。是中*惟見愚惑無知。何以故。我等 退忍"所謂見此世間受諸苦故。云何名見世 菩薩思念受持此法門已得不退忍。 所依。云何如來爲我等輩作斯設也。時彼諸 邊 方 切威更思惟是義。取是智明各共詳論。 彼等一切過七日已各雕諸樹。雕諸樹已 ,而彼未滅無見分別。即有恐怖,有恐怖故 便善知所欲。 是中如來所說何義。云何我等不見彼法 更無可見。以是一句義因緣 覺身輕已即復覺知外法亦 當以我等心羸弱故 若不善思惟則無解脫: 到山頂已出大 彼諸菩薩即從 云何不 路 华持 說 旣 是

"大法炬陀羅尼經召諸菩薩品第二十七 爾時放光佛語眉間白毫梵天言。

|養大丈夫等。忽能遠離世貸足下。入王園 住彼諸菩薩前、各作是念何因何緣。斯諸 二億那由他諸天大衆。彼皆食畢澡洗手已。 王即以天食奉獻億數諸菩薩衆。及餘七十 白言天王。所須已具幸願知時。爾時帝釋天 施設種種天上味食已。即還往詣天帝釋所。 去正爾當辦。爾時食天趣向食所。須臾自然 天王。一彈指間離當畢備。天帝釋言汝今速 由他衆。設諸妙食。帝釋問言何時當辨。答言 食天報言。如是如是。我悉能爲七十二億那 欲界諸天大衆堪能食者。辦上味膳不。時主

「諸天衆皆於菩薩起希有心。

拿重恭敬合

●壽館於祭火焰王閩林之中。七日不食住一 不食已經七日。 言。仁者汝今宜止且莫勞亂。諸菩薩衆此等 食七日羸損若是。 威儀。立不移處為一心專念。是用勞弊為一斷 旦、退住一面。咸共白彼諸菩薩言。大士長 世界諸天王。及諸天子衆。或處宮殿或住遊 四大天王。乃至淨居諸天衆。如此三千大千 **答。一時雲集須彌山頂,頭面體敬諸菩薩足** 還此會。爾時白毫梵天。及天帝釋縲髻梵王。 心算重恭敬禮拜。如法供養彼菩薩衆已。俱 天汝可詣彼與天帝釋及此億數諸魔衆等一 楚天汝今知彼諸菩薩衆所覺不耶。 、我實不知彼諸菩薩今所覺者。梵 聽我今者爲諸大士聊設天 爾時帝釋天王語諸天子 白毫梵 光臨此天。 林 經 **些於七日。**

七匝而說偈言 僕。頭面體敬放光世奪、擬闊一拘廬舍。圍繞 天下所有衆生。於七日中等受天樂。彼等復高一多羅樹。阿難,時彼香花滿四天下。彼四 從虛空6來,下住半多羅。於虛空中具四威 歌讃放光如來。 彼菩薩衆持諸香花散於佛 俱詣佛所住虛空中。高一多羅樹。各以法言 佛決除如是疑惑,惟諸世尊餘無斷者。時天 上住虛空中,變成花蓋,其蓋縱腸一百由旬 量處王眷屬諸餘天衆。 天子。丼釋天王三十三所無量天衆。復有無 **帝釋即與眉間白毫梵天。將無量梵衆諸餘** 我等今日至如來所當先諮白請 立住不坐忘飲與食。而復捨彼 皆從億數諸菩薩衆

等今日亦應動求如是妙慧 如是億數諸菩薩等。於諸佛智隨分得證。我 汝等躬在我前、 捨懈怠勇猛精進、發起本願勤學汝等。復見 丘尼優婆塞優婆夷。見聞汝等能作神通。便 雖多往願。以懈怠故不獲神通。其有比丘比 法學。善稱佛陀善往忉利,何以故,有諸衆生 汝於今日應自覺知。康那婆,是故汝等善作 言。破壞愛心功德已滿。於解脫門獲如是相 妙義。今已證於不退墮處。斷除生死離諸語 摩那婆,汝等在彼諸樹下時,一心思惟如是 爾時放光如來告彼諸菩薩言。善哉善哉。 拿重供養生希有心。而作是言甚為希有 **帰**莫分別斯已除 世尊智行法界中 為彼無量百千億數諸天大 不著如雲無窮盡 最上德顯久圓備 **拿**重恭敬供養

> ●法波羅蜜中常開解●說·廉那婆。彼等若能 學汝所行。當得大利 來。亦願我等於是法中當得斷疑。 大法矩陀羅尼經卷第十一 如來。如此億數諸菩薩等。 尊重恭敬 '更於一切 s 供養如

大法炬陀羅尼經卷第十一

隋9天竺三*嚴闍那鳩*多譯

6問等覺品第二十八 三昧因。綠品第二十九

大功德 佛爲何句。 善哉世尊。是佛名義我等樂聞,世尊。一切衆 生惟知言佛。而竟不知佛者是何。何故名佛。 者。彼於是中見何義故。而諸菩薩三稱佛名。 問等覺品第二十八 奪。如彼億數諸菩薩等。 發是法言佛陀佛陀 爾時眉間白毫楚天白放光如來言。 如是等義願爲解釋。令諸聞者獲 世

供。後對世尊乃當問耳。於是諸天衆威敬諾

如是如是。如天王言。時天帝釋即便顧命

主食天子言。上意汝能爲此億數菩薩及此

能覺悟已。即知衆生一切皆睡大睡深睡: 佛。佛言梵天。一切衆生長夜大睡。是中一人 梵天復言。世尊。云何名爲得覺悟者。彼名爲 言。館於生死得覺悟者。彼名爲覺故言佛也 我今當說。梵天。所言佛者,彼諸菩薩大聲唱 足力無畏等。此等皆是師子王法不可降伏。 法門名曰離行,能具演說諸佛名字。乃至具 三昧中最爲殊勝。若人能入此三昧者。得一 佛言梵天。諸佛世尊有三昧名師子奮迅。諸 我

為佛陀 華眠同得斯覺。梵天。是為第一以變義故稱 李旣得如是覺已。云何當令一切衆生。除斷

害自除耳。如是念已。次第為說教授之法。 梵 生得免斯害。我今惟以所覺一法。覺彼衆生 昏敵無有覺期。即起悲念。我當云何令彼衆 故如來見諸衆生。沒在煩惱深重睡中。永被 天。是爲第二以覺義故稱言佛陀 未曾有想即是亂心,以亂心故便致損害。是 夢。但謂是覺所作皆異。因此復生未曾有想。 過去所經歷處。了了分別。如是夢心不知是 於睡時更起夢想。夢見覺時所作衆事。凡是 不能覺故即成昏睡。若昏睡者則名不覺。彼 淨。云何名爲不清淨也。此法應覺而不能覺 愛著。 帰望分別卽生隱念。 彼憶念時不能清 爲障礙。彼等衆生與欲和合。是故有著又以 說。所謂不著過去世也。云何不著。能斷三世 世輪。彼應先覺旣覺知已然後解說。云何解 時彼梵天復白佛言。世尊。更有何義而名為 切障礙。故名不著。是諸衆生不覺知故便 、佛言梵天。諸佛世尊有一法門。名曰觀三

梵天。是為第三以覺法故稱言佛陀 梵天。何等名為第三以覺法故稱言佛陀 校母。乃至如是名姓等。如是有故。云何名為 根具足有為諸行。如來覺彼。故說未來有為 是是。便成障礙。汝等於中莫造如是十二緣 大來有也。以彼但有言說相故。若有言說則 未來有也。以彼但有言說相故。若有言說則 是是,便成障礙。汝等於中莫造如是十二緣 於天。何等名為第三覺法。此為示現未來未

> 所有教法。當知亦無住處可得。何況此四大 世界中現住說法。梵天。如是現在諸佛世傳 及一切諸如來應供正溫覺。皆在無量無邊 無住處。未來教法彼亦無住處。乃至今者我 至. 有爲譜行旣無。云何得說有名字也。如是乃 羅選。本無類浮陀處言有類浮陀。彼所造作 世間衆生迷惑覆故。本無迦羅邏處。言。有迦 梵天。諸佛世奪應供正遍覺。過去心願力亦 故。卽於彼彼生處受生。如彼所造有爲諸行。 不住。以不住故。即生即老即死即堕。以不住 羅邏住威事等,今當更說。於母胎中時念念 諸衆生本所不知未督行處故。 聞辟支佛尙不能知。何況世間一切凡夫。此 九月在胎住處。是故如來略說斯事。一切聲 即名頻浮陀。如是次第七日一數。乃至滿足 無住處故。何以故。若彼迦羅選住處。經七日 見故。以是因緣此現在世。無有邊際可得見 無 巾 大無所有。云何無所有。於刹那間有爲諸行, 未來故。云何爲說現在世也。此現在世不可 得見。云何不可見。所謂是處但有名。云此是 云何名爲現在世事。謂說現在色。示現 一切諸佛世尊。 云何無也。是中但有數故。彼迦羅邏等諸 所言名者亦不可見。無苦衆生故彼亦是 不可見故而亦名爲見。云何名見。見即不 所有菩提法皆亦不可說 如是此中迦 過

切世間衆生。見彼言說即生執著。云何見著,杖天。諸佛世尊分別法義爲他演說,是中一

皆不可知

身之所住處而可說也,

如是諸法生處出處

生躬在我前承事供養。 不能知。何能知彼不可聞說究竟涅槃。 諸鳥。以少食故遭遇大殃。如是如是。有諸衆 是人長夜自受殃苦亦復損他。何以故。 鳥以食奧命。如是梵天。若人不知證出三世。 之人布食於地。諸鳥。後時爲食來下。如是衆 為愚癡,以愚癡故爲他所縛。梵天。譬如網鳥 要當發大精進熾然願求。 我執。若有我執。於三世中多起妄見。是故決 此未來此現在。彼者如是妄分別已。 則不捨 為誰說法何處說法。 定於一切處應捨我想。何以故。若有執著名 是真實法中立無我行。旣證無我不復退還 梵天。 彼諸衆生妄分別時作如斯念。 此過去 失退還者,所謂於彼三世之中往來輪轉也。 梵天。若彼衆生不著三世。旣不著已 卽於如 說。終不令彼執著過去未來現在三世事也。 句衆。拔除世間令出生死故。以諸。喻方便為 衆生心智垢故。引譬喻方便。示現說法名字 足大慈。見諸衆生墮彼無明大黑關中。欲淨 來不覺一法亦不得一法,焚天,如來。唯以 我得諸法。是則如來不捨我見。梵天。是故 受覺者。梵天。若佛如來作如是念。我覺諸法 覺耶。復次梵天。於彼無生法中。誰爲能覺誰 所見。見有我見有人。見有衆生有壽命有丈 失有作者有受者,乃至見有陰界諸入。如斯 諸 三十七助菩提法。如來如是覺耶。爲如凡夫 丽 被等不作斯念。是中如來何所覺也。 Ä, 夫人作如 是念。唯有如來能得覺法 然彼於此可說聞法尚 而亦不知我說何法 然後能於如來所 其有 如

來之所顯示。

云何顯示。於彼如來應供正

逼

Ħ

諸如是等妄說古凶

所修行事也。佛告天帝釋。是大智楽還是如 何處所能生是智。知見往昔十四億數諸如來 不壞發歡喜心。 發是心已即得 住 於不退地 不信地。彼諸菩薩發是願已。於如來所正信

· 時天帝釋復白彼佛言。世尊。斯諸菩薩從

強地獄中。

願勿令我受如是法。亦勿令我墮

與惡業無事不為。以是惡故將恐同彼往昔

(從昔來耽樂懈怠。不信如來謗毀法僧) 多

菩薩於十四億諸如來所生不信心惡行菩薩

カ

有爲法發脈離心。咸作是言。嗚呼世間大苦。 諸菩薩等覩斯事故。心生大恐旣恐怖已。 等以好為惡起願行故。今處地獄仍受重殃。 四億諸如來所。請行法時亦有壞信。諸菩薩 有如是生老死鹰移處轉生。 以三昧力明了見知。旣念知已觀諸世間。惟 供正遏覺所,修行供養彼所作事。諸菩薩等 處。生不信心。以是因緣。 迦 詣王園林入大禪定自思法門。何以故。 憍尸 諦聽。以彼菩薩。法有所願,乃於如是無礙行 蕭菩薩請問法已。如來不即爲解說者。汝等 光如來告天帝言。憍尸迦。汝問何因緣故。彼 世身任其所趣。而亦獲斯大利益也 來不即為其解釋,因此詣於祭火王園。如來 何因何緣。先此億數諸菩薩等請問法門。 佛告阿難。時天帝釋白彼放光如來言。世 ●大法炬陀羅尼經三昧因緣品第二十 彼諸菩薩已於過去。經十四億諸如來應 我先令彼諸菩薩等 彼諸菩薩於十 爾時放 九 於 1 如

時。 念之。 **菩薩摩訶薩入一三昧,名曰淳至。以彼三昧** 世間巧方便三昧。佛告天帝釋言。憍尸迦。有 等。憍尸迦。諸菩薩等彼時所得三昧。 決定斷疑。何等為三。所謂入世間巧方便三 自然清淨無復煩惱。咸皆緣此三。昧故。爾時 昧 爾時佛告天帝釋言。憍尸迦。汝今諦聽善思 薩林下所入三昧名字。惟顯解說我當受持。 天帝釋復白彼佛言。世會,我等樂聞彼諸菩 惱。莫不咸作破滅因緣。昔來所造一切善根。 衆生一切無知無明藏聚。 普照 有諸星乃至微小一切皆現。 遍滿處空。大風一起須臾磨滅。爾時空中所 弱 子王大鳴吼時。 等由是三昧力故。 咸得寂定發生知見。皆觀過去所經諸事。彼 轉寬大時。天帝釋復言。世尊。云何名爲入 即初住大乘菩薩三昧。初憶念時。後成就 。若行者住聞彼吼聲各藏巖穴。譬如雲霧 入於師子奮迅定時。 ,如是憍尸迦如來入此師子三昧。爲諸 我為汝說諸菩薩等三昧名字力無畏 悉能驚怖 '即得破除無明發數。如師 佛神力故令諸衆生 自外諸餘所有煩 月輪明朗威光 一切禽獸無問强 。有三種

或占日月或視星辰。或相人形貌。或往還良 裸然形體。或熱時重覆。或觀天變或察地動。 所行作處。往來處輪轉處。著我行處。著我所 世間巧方便三昧已。然後復入三教業藏。見 行處。著衆生行處。著有無行處。昔來所作或 切法同於虛空。言世間者。所謂世間衆生 ·故。如是三種方便業藏可得證知。是中入 習世間禮儀書數 是爲世間語言成就法。 **清淨眷屬相著。** 持比類。轉生諸字、與諸語言辭辯相應、勢力 為初首。餘四十二字隨助音句。和合莊嚴攝 受名。如是憍尸迦,是中阿宇於一切語言。最 或黄。或。紅或紫或同。頗梨。如是諸色隨本 諸染色隨所入處得種種名。或青或白或赤 字。展轉相呼當如是知。憍尸迦。譬如羊毛入 句 Ξ 生所有秘格心而不為說。 佛不爲說。憍尸迦。汝今當知。非佛世傳於衆 所憍慢放逸。耽著我想癡如小兒。彼作是已 供正遍覺,不配是人當來作佛。憍尸迦。彼愚 等受時爲愛所縛。世間之事無所不爲、放逸 來不爲其說。憍尸迦。以是因緣。諸佛如來應 癡人無知無解。 殺父害母及餘重障。 佛法信 亂心造諸逆罪。以造逆故惡業具足。 是故如 如來云何不爲其說。以諸凡夫種種受身。 怖故諸佛世尊卽便放捨不爲說法。憍尸迦 分別已即於菩薩。荷負事中深生恐怖。以恐 於我想中專心執持。分別如是世間諸事。旣 諸惡覺。如是等事名世間也。其有菩薩初住 斷。亦如絲縷無有絕時。以不斷故沈溺我想。 乘者。隨順世間所行事業。一心專念相續不 **譯論或所不應說輒卽出言。** 業。或商賈往來爲他使命。或共他語議好爲 一日三昧猶是退法。 **昧於三言教。阿字為初。然後方顧四十二** 。阿字初句五五爲分。其四十一句一切名 曆 切•伎藝。 ·彼等皆攝阿字門中。僑尸 或行児術胞方工巧種種事 以退法故但損滅心。 亦能巧成世間三 復次憍尸迦。 或棄正思惟 如是 味 鄰 Ċ 彼 趣

■(大法…値]七字・ - ● ◆ 供二往号 · ● 推二唯多 · ● 本 + (力) · ● (+ Otr= ·美沙》 @ 原表==改變線

爲他現身相想。 通 **题。身雖不現然是化身。滿彼空中作虛空想** 不見。彼風輪界持心亦逼。轉更增闊一切如 彼心初不取地相。*惟念風輪而亦無有風輪 以 浴 雖於此身作虛空想。而終不離諸界覺知,如 騰處空。然後化作微塵之身、邁滿虛空人眼 而見其身住在空中。 如是憍尸迦。菩薩得此通達法界勝三昧時 出沒往來。憍尸迦。譬如城邑聚落之外有大 水池、於春夏日多諸女人。入是池中遊戲澡 礙,皆悉能作種種神通。一彈指頃能於大地 淨熏修知見力無畏等故。 相依和合成地。如是中間無空缺處,以得清 皆柔軟破壞分裂有空缺故。更以餘種山石 名曰斷染。知此大地最極下際住於水上,普 為通達法界。如是菩薩因此三昧。得念智力 轉菩薩摩訶薩於三世中皆能成就 次燆尸迦。更有三昧。名通達法界**。**9唯不退 設能成彼世間諸事。然出離者不須常修。復 荷菩薩重撥。而亦不能說法教化、得三昧時。 勇猛發動精進。以精進根不成就故。則不能 損滅故。 地。於虛空中行住坐臥。具足如是種種神 (知已住於戲筌。 住證 答已念無法想。亦無 (神通力於大地中出沒自在亦復如是 、又能徹過山石戀壁無有障礙。亦能履空 菩薩復念所有水界。知彼水界本所住此 彼於水中或出或沒或往或來自在無礙。 彼菩薩變化自身亦復如是無有著處 不能牢固成就諸根。根不成故。不能 是故復能以彼多身合為一 如是觀巴即於其間飛 於地界中無有障 云何名 然

和合外熏修故。復作是念,此處空中都無所 如意卽成。於彼風中無覺知想,何以故,心風 **縛無有住處如空中風。** 風界,處風界時除去一切皮肉筋骨。解脫衆 有身分,知身無分卽是實智。得彼智已入於 是中菩薩依於虛空。 風界不可見。依彼虛空無有邊際。故謂之大, 從空因緣而生。無住處故。憍尸迦。如是夾第 此來彼去,而實彼風不可觀見。何以故。彼風 所覺不可執持。上行於答下迫於地。飛沙走 得二神通。而彼風輪即第四大非色法故。眼 風二共和合、故知此等但有生滅。見生滅已 斯皆作法 所謂因地出火而住虚空。是火及 名爲怨,而彼復以地在水上。故言地界。是地 石散土揚塵。世間愚癡憶想分別,言黃黒風 不能見彼。惟觸故,是身所知耳不能聞 餘無 火。彼火因風轉更增盛。而彼菩薩復作是念 所有叢林樹木。以水潤之故得增長。然後出 之人取彼草木。及加马力火遂得生。彼火生 是一切皆依大地。以水潤澤被會彼生長。有智 已。然其自體所生之處。是中火業還自燒彼 彼二和合、潤治大地所有卉木樹林衆物、如 是中有靈無雲有雨無雨。皆如是知。但從因 更念大雲輪界。知彼雲輪所從來處*唯因緣 本生草木。 況復餘物,是故阿字得名爲火亦 綠生世諦事。作如是入住是中已。因放大雨 生,兩從何來亦復如是觀彼行處皆分別知 如 因 是色。住是中已復念水界。住是中故。便能 一彼水界復如是知此身亦 取彼風相觀見自身無 隨所欲作神通變化 Ħ 如彼水界有

有無可依處。云何執著。如是念時。隨欲生處有無可依處。云何執著。如是念時。隨欲生處如是擬持具足。於中不著亦不可心知。不可智證不可言說 四大專業皆不可心知。不可智證不可言說 四大專業皆不可心知。不可智證不可言說 四大專業皆不可心知。不可智證不可言說 四大專業皆如來於其實中不說諸界, 彼諸法中具足而如來於其實中不說諸界, 彼諸法中具足而有希有之法。然無說者

U 界無邊量者。以彼心界無有邊故,令是業行 衆生知見此身。則有邊量。云何得言無量 亦無有邊。乃至願智瞪作語言皆亦無邊,何 邊。而復名為有量有邊也。彼復思惟。今此諸 分別已而復思惟。今此四大無有邊量。世間 息,乃至届伸往來等,如是一切彼皆分別。既 惱他令食消熟等,風界者,所謂語言出息入 稱量。是中地界者。所謂皮肉筋骨爪曲。乃至 界依水、水界依火火依於風。如是一切皆悉 小便利等。火界者 所謂暖熱溫煩。乃至自惱 髮毛等"水界者,所謂淚汗膿血洟睡。 乃至大 四大無識無心。 依住。即於彼中復有可見不可見者。所謂地 葉華県。復有種種質樹質柱。 復有種種衆生 如彼地界頑礙無邊、是中能生種種草木枝 遗 心能得自在用故。復以何義心得自在。知此 名得神通心得自在。云何名爲心自在也。 復次橋尸迦。若諸菩薩有如是等勝神通者 故。以彼本來無生無邊故。若彼未轉生死 然而彼心復能入是無心法中分別稱量。 是頑礙法遇一切處無際無 彼

Ų,

樹善根而未顯發。

猾如猛火在深坑中厚土

所覺。

我所覺者我及衆生。處處流轉輪迴大

以過去夢觀方便思惟稱量。

稱量何事謂我

行

《為第一與實義也 憍尸迦。汝於先世大

力無畏等。現彼種種神通教化 彼無佛之世現辟支佛利益世間。 **機印。悉令成滿三十七種助菩提法,亦當於** 業法用行事功能亦應悉知。復應現彼聲聞 種種語言悉皆應知。乃至於彼生死有中。作 行作業。生死有所取時。凡諸所受種種果報 語言。而教化彼諸世界中一切衆生,所有心 成就彼無邊智業。 應當發彼無邊神通 亦應成就無邊神通。 如此諸大四種界聚無邊攝持。是故我今 或 時可作如是分別有邊量也。 乃至成就所有種種無邊 惟以如是 被復思 亦

具說斯事。"惟應為是諸衆生等略論斯耳,憍 可知而不可說。何以故。我今不可為是衆生 帝釋復言。世尊。罰何事也。佛告憍尸迦。此義 無一衆生能無過者。皆以有過故後時受罰。 起不樂想。憍尸迦。云何於彼起不樂想,是處 事中。無不持者無不入者無不覺者。彼旣覺 來方便語增長已。能於如來一切巧妙方便 彼林中入此三昧。 入三昧巳斯諸菩薩而出 有三昧名建立上昇。此諸莽薩應訶薩等。 言。世尊。如是法中得心自在故。佛言憍尸迦。 者當用是三昧,豈不得彼一切智也 汝先所問何等三昧能生智業者。憍尸迦: .迦。如來世拿具略說法。*惟於世界假名處 故。故言昇上。亦是如來方便語言增長。如 即於一切世間所有有爲相藏諸行法中。 時彼放光如來復告天帝釋言。憍尸迦。 天帝釋 復 於 觀彼世間見過去世種種。住事。如是知已更 事

迦 如來所發菩提心行菩薩事。 從佛得聞往背之事。 坐起"偏袒右髆右膝著地、合掌向佛而說偈 斷。故令問佛而得加持。阿難。時天帝釋即從 歡賽。由諸如來熏修力故。動行不息法義不 得為第六菩薩摩訶薩。阿難 爾時彼天帝釋 世。汝於爾時已種藝根。方便果報於彼衆中 迦 來所說三種言教業藏法門具足分別。 火旣覆無所能爲,佛言憍尸迦。汝應思惟如 被土糧時。得爲火業焚燒用不。不也世尊。彼 **覆上亦難顯現,憍尸迦。於意云何。** 汝當思念如來世奪師子務迅三昧。憍尸 汝今應念寶火如來應供正溫覺出濁惡 即能憶念過去九億諸 憶念是已生大 彼火難熔 僑尸

帝釋旣知此夢從緣生已。 阿難。 憶念夢從何生。彼卽思惟知從緣生。爾時天 所作事。亦皆了知不作邊界。彼時復作如是 **今雖不現亦皆了知。** 所疑惑。所謂彼時住處皆悉覺知。及彼色相 此亦如是過去所有一切事業。分明了知無 了了分明猶夢所覩晝會更事皆能憶知。 (時而爲) 時彼帝釋憶念過去九億佛所諸願行 達時宜趣 能 知 分 別 設 間 乃至彼時思惟分別諧 如 非 來 時 **1**5 入 即以如夢中想觀。 方 此 開 牽 便 繐 法不無 眼言礙門

> 定知過去爲有。彼復思惟。我今自可以所思 可得。若可得者,而我彼身今在何處。又彼過 念請問如來決斷疑糊 無如是名事處者。如來世尊何因論說。是故 得漏盡者身及神通功德勝事。復在何處。若 去諸佛生身復在何處。 根滿菩提道。彼所作事。 所謂過去名等此亦 世時有如是事。而於彼等諸如來所,成就善 苦 如是受已復以現在方便。 亦於彼時有諸聲聞 悉皆觀見過

何印相。 於如來所說法處。 便說中。云何於今更生疑網 憍尸迦。汝今猶 問。是中*惟應須作如是言教事也、今汝等為 種種開發顯示此有無義, 世者世也。是故汝等於是法中應知印相。 彼過去事皆是無。今*惟以智知彼曾有而 去實無 然此三世其義已決 云何已決 所謂 所說之處,所有依著皆不可得。 應如是說如 者。憍尸迦、如是一切義於中思惟分別所起 於彼無中而生愛著,汝今已於無法生分別 事中而生執想。何以故,彼但是無是故,不可 執著。云何執著,所謂念過去事,不可於過去 於往昔所經之事。定如是解如是持者是爲 然彼夢事旣不可得。*惟見往昔曾所更事而 阿難 言說耳,憍尸迦。汝若如夢而知如佛如來說 故。憍尸迦。汝向可不如彼夢想憶知此事耶 告言。汝憍尸迦、生是念者可謂疑惑未盡除 事故在佛前坐 時彼如來知天帝釋心有疑念。 。此義其實不可破壞。我爲汝等如是 決定施作穢濁事耶。 而汝等本爲次第入我方 汝亦不可以世辯 過

佛如來應供正遍覺,所說清淨無有穢溫 迦 汝等莫於如來法中施造穢濁。何以故 諸

是念。我今且住自宮。聽佛世尊壅慈念我。我 帝釋即從座起至須彌山頂。住彼處已復作 名曰珠水天華。汝宜少時住彼根下。時天帝 女經故。我於今日當承聖旨義無違逆,時天 還須彌山頂' 旣住彼已。我於彼處化一遂花, 得說此修多羅斷汝所疑。又憍尸迦,爾今且 典令我等聞。佛言憍尸迦。汝所問事未可斷 以是因緣我得承佛勝大威神 釋如是念。如來世魯放棄遺我。以我問此曠 者。但此億數菩薩。少有正問事宜先決。然後 我等過去所有一切疑心。 與斯問。如世尊說夢想譬喻。知此事已,除斷 說 雖然而我復疑、我等前在須彌山頂。於佛所 坐聞是方便微妙譬喻生此疑心。 阿難。彼天帝釋復白放光佛言。世傳。我於此 、我思念時有一經典名曰曠女。來現在心。 惟願世拿說是經 故於今者敢 如如來說

大法恒陀羅尼經卷第十二

大法炬陀羅尼經卷第十三

隋*天竺三|*藏闍那幅*多譯

法大師敷設何座。令三言教常現在前。世尊。 菩薩復白佛言。世尊行人求法。爲彼尊者說

所思念。初來歸敬佛世奪時。皆已諮白。時放 夜塵。白放光如來言。世傳。我等在於林間有 :告阿難。爾時有一天子菩薩廉訶薩。名須 師常現前行。若行一方便即得一藏。何等爲 事令不減少。佛言廉那婆。此三方便彼說法 彼藏有何相貌。何名業藏,又是藏中藏。何等

三方便。行者於阿字門入第一方便職,即第

浆咸皆大集如是唱已。 數念彼聲不緣餘事。 諸佛。爾時諸菩薩摩訶薩衆。因言聲故即時 因是語故憶念思惟。卽能成就一切佛法 獲得如虛空等願力加持。 皆休息。俱發大聲稱南無佛。復同唱言頂禮 中諸天魔梵。及餘無邊諸世界中。人天魔梵 **億數諸菩薩衆。聞是聲已皆集一處。彼大衆** 業藏法門。其聲逼此三千大千一切國土。及 光佛從天菩薩聞如是。路。即以神力出大哥 餘無量無邊世界。所有衆生無不聞者。時彼 聲作如是言。 如來今者還欲說此三種言教 一切大衆皆悉雲集。以佛力故。所作事業咸 時彼世尊知諸大

彼行印相。少分漸用顯示。云何彼行示現印 奉事尊者。然@後始得此三言教。時彼須夜廳 相。所未聞法皆令觀察。然彼行人於三月中 持。佛言。以能斷疑事彼尊者而不頓說。但於 便,何等為三。初句方便名曰尊重。能令聞者 佛言摩那婆。 今此大衆咸皆一心。佛告諸菩薩衆言。摩那 數喜受持。菩薩復問佛言。云何尊重數喜受 婆。汝欲聞是三言教也。諸菩薩言。如是世軍 爾時彼諸菩薩摩訶薩復白放光如來言。 今正是時願為我等開示如是三種言教。 **此陀羅尼經中有三種言教方** 世

過熱。 乾不枯燥賦不極肥, 清淨不汚營造如 若衣若敷若飲若食若藥若湯。 法"次四人者" 主為法師往來城邑外假所須, 彼高座亦應當以十六重衣莊嚴綺飾。 種上饌。五味調適生熟得所。冷不傷氷溫不 入者。常為法師營造飲食。所謂義飯餅粥種 時不得過高不可傷下。不得兩。胜不得兩脚 四事。初四人者。主為法師敷設床座。若敷座 六侍者承給所須及以衞護、 其十六人分主 優婆塞。爲說法師宣傳之處。爾時則宜以十 句法。遂能成就方便法門,若有如是比丘及 善言教故便得藏法。旣得藏法亦得阿等三字 藏。如是現前明達三藏。其必能說三言教門: 教療即得現前,既現前已具足明達三種教 優婆塞。已會供養億數諸佛、於如是等三言 彼說法師出現世時有何像貌。 處。即說法處。然於後時當有法師於此出 處。過去曾有一億諸佛於中入涅槃者。應於 分。縱闊正等一百由旬。若二百由旬,若寬博 是中建說法處。何以故。彼億數諸佛入涅槃 便者。是彼法師所成就業。爾時應當選擇地 即第三因入後言教。 當成不壞盡至方便。應如是持。是中盡至方 事。當成相業方便。應如是受持。第三言教事。 天言相應也。是三種事。皆入彼陀羅尼中。第 合。今彼阿字迦字那字。與人言天言非人非 第二因入次言教。 言教事。當成初方便。應如是持。第二言教 因入初言教。 於迦字門入第二方便藏。 於那字門入第三方便職。 是中因教化概三句和 凡是所須依 **岩諸比丘及** 世 Đ۵

處皆得受用。

摩那婆。又如阿那婆達多龍王

熟暗。

而

惟

障礙 言教訖、令彼法師及聽誦者。皆得明了無有 種種香花,彼女見已卽自迷沒。 乃至說此三 處常須安置如來形像莫令廢闕。 法師心迷亂者。應當一心專念彼咒、於說法 法師故。處虛空中以諸異言令法師惡。若彼 何等為五。有羅刹女名曰愛欲。爲欲惑凱彼 達如法修行. **充足。他佛刹中樂法衆生。聞此法已亦皆通** 解脫四種亂意之事。得正定意以慈愍心。食 除四種惱放大水聚, 大衆說深法義時。 於彼法師說法之時有五種障。 所有樂法諸衆生等悉皆 如是摩那婆 亦勿斷絕 彼諸法師

使不動。 義無減。 思念 使一切衆生及諸聲聞辟支佛等。 假有因緣一切水界可合消竭。 所言藏者其義如是。具足圓溝無有減少。假 衆生。及阿羅漢辟支佛等終不能盡。摩那婆 乃至盡形地勢無損。 分散開示,亦無減損故名爲藏。如此藏者本 如是摩那婆。 此如來職其義亦爾。 生皆盡形命攻此大地。 令無有廛土。是人念已即取鉄钁加功●鉋掘。 名無意也"摩那婆"有人出世具足大力,彼自 佛言。摩那婆。此如來藏名為無意。云何此藏 義我今欲問。云何名藏。藏有何相。何故言藏。 爾時須夜摩菩薩白放光佛言。世尊, 我力能令如此大地除諸山石。乃至亦 如來藏終無有變 何有天人世間能盡。滅也。廉那婆 一切日月可令滅光"一切星宿可令 如是次第設令一切衆 終無能損大地界者。 不減不盡故名為 世間風輸可 假使一切 咸取此藏 . 所言概

今日教誠汝等。未來世中莫作是行。汝等常

復次摩那婆。若彼法師說是法時。得自然辯

無有斷絕。摩那婆。如阿那婆達多龍王。不被

、惱得大神通。出四大河流注四海。

魔餘須

當念如斯事。是故我今付囑汝等

法耳。慶那婆。世間少有直行衆生、惡世衆生

彼當來無量劫中無量衆生故。 為說斯言教 隨如來欲幾所時住。卽能得住,但是諸佛見 如來無所乏少。摩那婆。如來或以一衣一食。 信如來語。諸佛如來言無虛妄。廉那婆。諸佛 場已能具作諸佛大事故。摩那婆、汝等應當

多行諂曲造衆惡事。摩那婆。以是因緣我於

足成就。我說少分汝應受持 蔟 摩那婆。 此言教藏有無量種方便業門具

陀羅尼方便,以咒力和合。節損食飲無餘思 言摩那婆。阿宇和合方便者心爲根本。是大 非人非天教中和合。盡至云何以智知也。 教中和合。是無相云何以智知也。 云何那字 字人教中和合。云何以智知也。云何迦字天 如是盡際,云何復與無顧和合相應。云 處。為非人非天教方便。云何得與盡際和 和合,云何復與無相和合相應,世尊。彼那句 句處。卽天教方便。云何和合。是爲和合。如 陀羅尼云何復與空門和合相應。世傳。 句處即人言教方便。云何和合是陀羅尼 言教者那字爲本。時須夜摩復言。世傳,彼 者。阿字為本。天言教者迦字為本。非人非天 字盡至方便應當證知。摩那婆。是中人言教 方便。云何阿字方便應當奉持,乃至云何那 陀羅尼方便,迦字是和合方便。那字是盡至 那婆。汝今問我。云何可令和合相應者。是謂 門者。是中云何能令三種和合相應。佛言慶 言教是無顧門。慶那婆。今此三種言教方便 阿迦那等三字句門今當和合。 是中阿字是 天非人非天三種言歎,即是空無相願三法 如是人天非人非天三種言教法藏門中 業職法門皆當可得。須夜摩言。世尊。所言人 所有方便。應當得者我等樂開。佛言摩那婆 爾時須夜摩菩薩復白佛言,世傳。 言教名曰空門。第二言教即無相門。第三 合彼空想入空三昧 **爾時無復聲息** 此三言教 應當 何阿 彼 佛 是 迦

於中不變不異。說如斯法是亦希有、摩那婆。

館成就佛菩提法復為希有。

或一衆生而能

或復有人但能供養如是法師。

即為供養億

何以故。如是衆生甚難可得。未坐道

作故、摩那婆。是中更有何等希有。若諸如來 教藏門。 若彼億數諸佛所作。 今此法師亦能

弘宣妙法是最希有,者於無量阿僧祇劫。所

於諸佛所種諸善根。

雖在凡地能說如是三

彼師所生大希有尊敬之心。何以故。如是之

人難可值遇。所以者何。以能供養憊數諸佛。

當於此時則應爲物大師子吼。

汝輩亦應於

者諸法師具足行能堪受如是種種供養。 事不妄舉言無詭謬。常應如是恭侍法 法師樂。假防非侍衞左右。法師命作悉能為

恭動匪懈不憚寒暑。

隨逐往來無9簡明

時奉上。不令法師事有所乏。次四人者。主為

有七字爲句。三數方便如是受持,此三言數 爲第一。有二十一字。字爲一句,如那爲初首。 合祭祀。諸天教者不入此義。云何不入。如迦 若彼法師得如是義。義便究竟。如彼迦字和 得名為陀羅尼,所有言数不可見者板上見 阿字者。說人言教於彼板上。一切方便是皆 時即當捨於業藏。此中摩等諸字五五爲分。 善能住持迩及方便, 書之板上, 法師受持其 陀羅尼門。不住法義。不住心智。以不住故。爾 知可持,佛言摩那婆。是中可知者,云何觀彼 人言教者可知可持不耶,須夜慶言。世母。可 為障。佛言摩那婆由此阿字別入餘事是故 世尊。應當分別阿等十四音。云何彼時瑟吒 諸佛藏中。所有諸事汝等當見須夜雕復言。 業。須夜靡言。世尊。何者人業。佛言摩那婆 瑟吒與阿為陣, 汝等腦知阿及空門人言教 **吒二字。皆共和合一切言教受持取證。於是** 佛言慶那婆、是阿字等十四音。乃至盡於瑟 摩復言。世尊。如是等句云何當得成善思惟。 當證知、天言教者、爲衆生故莫起解心。須夜 身肌肉損滅 摩那婆如是等句。善思惟已若 句。摩那婆。言教方便初入阿字及陀羅尼。乃 更當得餘言教。半月思惟一心精誠、當令自 至於空。是人言教汝等當學。如是學已從此 字中有二餘句奢字婆字。是作語言說不動 尼,此等以爲受捨之句 阿字與瑟吒字。於此 入陀羅尼。佛言靡那婆。 《從十四句入陀羅 稱量阿字入陀羅尼。須夜摩言,世傳。云何 。彼中別有五字爲分,第一句者名爲娶字: 得 他魂魄。彼懷如是媚妬之心。於說法時作諸

坐先誦咒曰 咒法令不斷者" 彼諸法師欲說法時, 斂容端 審受持。應用咒,法莫令斷絕,若受法人。欲行 言靡那婆。如彼河岸不動不流,那字如是,當 羅鳥網衆樓和合相應緊縛。當如是持。須夜 當入。佛言。如前喻說如彼幻師以種種機關 瞭言。世尊。彼第三句那字門者是義云何。 佛 是最初教門、應善受持勿令散失、又復阿者 現諸幻事。汝等當知應如是入。須夜廳言,世 無相無明非實解脫。諸句和合用乃相應,如 尊。彼阿字門復有何義。佛言摩那婆。彼阿即 字我者須入乃知。須夜廉言。如是阿字云何 我也。須夜廉言。是中阿我義復云何。佛言。阿 能方便。言阿字者是說我也,言那字者說非 ÍП 迦那等。 彼義不斷能作和合. 若能 和合即

飲食衆具、乃至不得驚怖思動、何緣更得奪 鼻殺帝 **新我等查須、永不復得花香祭記、亦不得彼** 而來。彼作是念。若使斯人說法數化。必定當 聞說法膏®效音學: 即與無量諸羅刹女圍繞 所言欲執。猶爲向時羅刹女名。 彼無信心旣 欲執,須夜慶言。世魯。云何欲執、佛告慶那婆 方便故令彼法師心不動亂。 法師。爾時眷屬国繞 即得成此加謹方便。謹 多他摩迦含 那阿迦那 迦 性e 姪他 那那迦 夜他 伽伽那 阿迦那 迦迦の那 那迦含 迦迦那迦 阿迦。界 那迦那 婆鼻殺帝 阿迦迦那迦 多他婆鼻殺帝 說法不斷減除 迦那 迦迦含, 夜他婆 迦那 迦

> 衆生 為法障礙 須之時。或為障礙網滅供奉。是人則與 當如是承事法師滿足六月。誦咒所須盡皆 發智根故。勿以懈惰擾亂法師。若於法師所 備與無令乏少斷絕呪業。慶那婆。爲令衆生 甚深法句"既能觀已則得覺了"十六侍者當 是導授法師。今者速須一心觀察是陀羅尼 法師。諸有所須 是迷惑。法師爾時若覺察者。大衆復當諮問 爲作留難。然彼聽衆亦當諮問法師。如何致 故即得說此第一言教。 可傾動。廣那婆。如是法師因以咒力。護方便 障礙 如是法師未誦咒時或@彼擾亂。 。種種方便迷惑法師。摩那婆。汝等當知 一切供奉,若不覺者。當應如 **諧羅刹女不復更能** 既誦呪已不 切

中 長等。 假令無量無邊劫中。 來如本。然是龍德比丘。 所獲希有神通力無 **麂。出入往來乃至無有燒害驚恐。又以三千** 作已還從口出。其間衆生都不覺知己之所 是一切皆內口中。隨所欲去任意而行。所應 修羅迦樓羅緊那羅康睺羅伽人非人等! 象馬駝騾驢牛狗等。 草木叢林。 中最勝有二上人。一名爲頂。二名龍德、是等 大千世界一切魔王及諸魔衆。 鐵團山等。是中所有若人若天。若畜生所攝 比丘作神通時。 聲聞涵盡得阿羅漢。所作已辦具大神通。 復次摩那婆。今我衆中有諸比丘。勇猛精進 又能持此三千大千世界大地一切所有 及以諸山若須彌山若鐵圍山大 即能取彼四大海水安置掌 **岩諸龍夜叉乾斷婆阿** 欲說少分終不能 **选**內腹中往 是 如

陀羅尼方便門者。汝等不久當得成就

何處

所言義者。其事云何 佛言廉那婆。汝等於此 言教義藏。所得多少隨分受持。若汝受持此

字門。如是次第入於法義。須夜雕復言。世尊。 無量功德、摩那婆。我今為是人言教故。說阿 師能成佛事 是故護法及護法師。獲得如是 算數聲喻亦不及一。何以故、廉那婆。以彼法 分不及一。百千億分不及一。如是乃至過彼 師功德多少,百分不及一。千分不及一。百千

> 偶頭曰 愚癡衆生。聞說不受亦復如是、時彼世尊以 雖施衣服彼無受心。如是麼那婆。彼諸疑惑 煬而盲不用。 @週說法。摩那婆。譬如有人於盲者前多設燈 臨終之際。 婆是諸衆生聞法不受。雖得人身而常。遇苦 時來問復不爲解。 佛世尊住於大慈。觀無量劫爲衆生說。摩那 初無識解不覺不知。終不分別如來所說。然 者見衆生有信根器堪受法教。捨而不說。 就 有諸衆生聞說如是三種方便言教之時。 謂 虚实行處。云何成就。 若受後生更增重惱。是故汝等常 如失心者裸露而行終無慚恥。 如是如來則爲不善。塵那 如是無量如 或 虚

常發勇猛大精進力。護持開示如來搬已。常 句阿迦那等語義。不斷不捨身業不亂、諸根 應念作如是等事 捨重任。汝等旣知此法職已。當應一心枯竭 中。靡那婆。是故汝等於彼智中常當精動勿 衆生尙不能受。 血肉。持是難入三種言教方便業藏。於此三 智能知"所以者何"我今現在說如是法。 故。廉那婆。此佛菩提甚深微妙。終不可以淺 摩那婆。是故汝等常應思惟如是法門。 裸形 如狂 擔 者 衣筐蓋 持 **我減度後云何能入難入法** 彼 若 愚 瞽 夫 캝 亦 燈 餌 燭 被諸 何以

布施所得功德

持以比前守護是法及護法

佛及僧過恒沙劫、皆具三種淨心惠施。如是

滿置七寶上至有頂如是衆寶盡皆持用 字。 一一名字皆分別知爾許世界。彼諸世界 西北方亦復如是 糜那婆 彼諸世界所說名

泰

中。展轉東行擲過何。河沙世界皆令竭盡。南

達池及四大海。彼諸水聚一一皆悉掬置掌 等世界之外。始下一掬。如是次第所有阿耨 置

行。

是人所得功德善根。吾今爲汝說其少分。摩

"婆。譬如阿耨達池及四大海。所有水聚總

所"若復有人手掬此水。東方過恒河沙

護法。是時法師設欲施造諸利益事。皆不得 諸供調。如前所許®勿令違異。何以故、若無 **并受持者。乃至告彼十六侍人。汝爲法師辦**

若有諸人守護法師"復令所須得無儉乏。

當能護持是法及以我身一切聽法及受持者 師爾時應明誠告彼諸檀越及受法人。汝今

`彼人應答。我今定當守護是法及以法師

大勢力時。

一切惡魔及諸外道不可降。伏。法

是故

加

來入涅槃後。

如 此

世間無有威德

說諸佛世尊凡所演說無有覆藏。 **霧命半劫法住** 爾時彼諸菩薩復白放光佛言。世尊。如來曾 一劫。世尊、劫盡燒時如是等 然則如來

斯義。世尊 於中所有如是業緣如是果報 我等既覺如是義已不捨語言。 者。世尊 我等覺知如是義故 所以諮問世 有變異 少。如來如是一念悉知,又彼一切五道衆生, 發心。一切思惟前後無窮,乃至所經劫數多 諸世界,其中所有一切衆生,一切心行一 供正遍覺大智境界,如世尊爲我等說。 無邊一切世界。如是南西北方四維上下。 至十方無邊世界。如來如是一念悉知, 是。然今於此無量無邊無有限齊、修多羅中 已e傷損。何能逼達一洲邊也,世尊、我亦如 步地登山,是故始行二拘虞舍。而彼身足皆 北諸方之名。然未思量地無邊際、妄生是意 更破傷。何以故。彼愚癡人。雖會耳聽東西南 支節壯健能速疾行。 極觀。如是念已卽復前行、計其途路亦不過 是念。《今我不久盡東方邊》 有數拘隨舍。便已告。乏欲進不堪。彼先自言 後當步此大地邊。彼人關時將發己宅。復作 如是脚力。能速疾行。我先跨躡須彌山頂,然 須夜塵菩薩白彼佛言。世尊,此三言教根本 不斷十二句者。世尊。先已為一句門少分開 莫問如斯之事。但念受持如是言教。阿難。 示。譬如有人作如是言。我今獨有如是身力 當滅。如來正法當云何滅。佛言摩那婆, 法當住何處。 句文義、尚不堪受。況復能盡諸佛如來應 語菩薩等無有諸功德事而不 一念中如來悉知,以是因緣我 世 軍 諸修多羅不現之時 如是諸力非但頓盡乃 如其達者恣意 世事 如如來說無 我等 汝今 正法 亦 間 切 ガ 時

知 如是教藏法門開示我等。 榜斯語言故 大集勝論如法成就。世尊。應於 我等亦當如敎體

果亦不可得。彼根葉等不可得故。當知一 如根莖亦不可得。葉亦不可得。花亦不可得。 修得然後證知。摩那婆。如彼諸樹根不可得。 那婆。 所言名句者。謂彼語言從他得聞"聞已 諸功德等。餘法句中本所不知而今悉知。麼 也 世尊凡所演法令如說行。 依他說法。而令餘人知己修行。慶那婆。諸佛 能。e惟除諸佛。如是之事誰當信知。亦*惟諸 二句解釋義者,斯亦可以一句說盡。世間無 是如來應正邁覺之所知耳。摩那婆。所有十 那婆。豈彼諸天世人有能知此深智業也。惟 於當來必定成佛。號曰如來應供正遍覺。摩 汝因是句得不退忍。由此忍故得受佛記。汝 等前在祭火王園。立於樹下入定七日。彼時 生宣揚法義。如來於彼亦不出世。摩那婆。汝 值遇諸如來者。 界難可得知。諸天世人所不能問。所以者何。 汝等所因發心。專修精進得生此忍。摩那婆。 摩那婆。世間無有薄福衆生不種善根。而能 當精勤學此所謂問如來事。何以故。如來境 喻。善發斯問如如來心。雖然摩那婆。汝等應 便行。今日乃能。恣意問我。而實能作方便聲 養哉善哉 爾時放光如來證彼須夜廳 於是法中讀誦受持修行作業。禪定覺知 汝等於是尚非境界。況復餘人。是中如來 摩那婆。汝有如是大深淨心巧方 如來世尊亦不為是無福衆 云何名為如說行 著 薩摩訶 **薩**言。 切

作諸惡業無有正見。常行殺害劫盜他財。邪 地獄畜生餓鬼及閻魔界,何以故,以爲世間 業中得巧妙故。佛復問言。彼作如是事業。成 **姓放恣飲酒妄語及餘惡業。** 已得何等利。須夜糜言。世傳。彼命終已墮於 年業方得成世尊。言十二年業得成者。謂於 經幾所時能成業也。須夜摩言。世傳。經十二 奪三者摩登祇咒,慈華"世尊"持此三咒。故名哭。所謂一者瞿梨咒。嚴惡二者揵陀利咒,常 持咒。佛復問言。摩那婆。於意云何。彼持咒師 世尊。以能持咒。故名為持咒人。曰持何等咒 得名持咒。世尊,持此三咒。故名持咒。云何三 言。世傳。我知持呪人。曰何因緣故得持呪名。 意云何。彼持咒人云何得名持咒人,須夜摩 等已數宜說。令多人衆少分開解。摩那婆,於 槃云何可得。摩那婆。於彼十二句中。 涅槃亦皆可得。若彼助法不可得者。如是涅 切法中諸助道法。以名字故是可得者。乃至 可言說。 者。根莖花果云何可得,如是摩那婆。若彼一 彼莖乃至花果皆亦可得。 亦如是證。摩那婆。如其彼樹有可得者。彼根 聞。如來所見當如是見,乃至得證當如是得 是等法。摩那婆。汝等應於如來所聞當如是 為聲聞人說戒行業。 婆。是中*惟一假相可得。 微妙難解難知。若知是根是莖及花果等。則 汝等當知。無取世間作第一義相。如來要當 皆不可得 若不知根求是棄等則不可得。摩那 既不可得。 云何可 如來復當更為他說如 摩那婆,如是一切 若使彼樹不可得 諸是智人所不 說 **摩那婆** 。我爲汝 此 處

字更相隱覆。摩那婆。自阿至迦此爲初分。 便。須夜慶言。云何名爲無有變動。佛言。康那 婆。所謂初來一切文句夾第方便。因彼四 之中。說十二句無有變動。當應入彼言敎方 如來待時。摩那婆。於是三種言數方便業藏 愍。 捨離正法不受三昧諸功德等。以是義故。 正法。不捨本心疑惑此法。如是衆生深可憐 疑惑已無有信心。無信心故。則不能得眞實 多起疑網迷惑亂心。彼爲大患。如是衆生生 力。安隱身心無所患苦。若有衆生聞佛說法。 隨順為其開演而成熟之。如彼食已增加色 有妄也。要觀衆生諸根調柔易堪受法,然後 是。慶那婆。如來世魯善知時宜。凡所宜說無 美,須夜靡言。世尊。飢者獨美。佛言。如是如 爲實嗜。三日之中口手不住。食過6滿腹。 那婆。於意云何。如是二人後若食時何者最 如有二人。一為淸廉。三日不食腹中飢魔。 磨那婆。汝於是中應念成就諸如來智。欲求 中受彼嚴熾無益苦己。捨身即生大地獄中, 婆。是持咒人。但爲演睡屎屎聚故。十二年 一字莊嚴音句。不以餘音共相雜合。不以 正行故。此人若能正信行者則得上生。摩那 得善處。以於我法隨有作處。不得正信不能 爲者而便故作。摩那婆。若人樂行如是邪法 人於黑暗中往來輪轉。摩那婆。是人所爲應 魔王等一切惡業。摩那婆。汝應觀是世間盲 汝觀是人十二年中。 乃至一句咒者。當知是人不解我法。摩那婆 切諸佛慧者。應當成就諸佛正法。摩那婆。 惟造地獄畜生餓鬼諸 是 餘 +

斯諸菩薩生彼中也

佛告井宿言。康那婆汝

薩為彼王子。并宿菩薩復言 世尊。更何因緣

宿菩薩白言。世尊。度海何住。放光佛言。摩那 欲令彼不造種種地獄業行故。佛說是日。井

`彼燋熱處有阿修羅王。名曰善臂。十四菩

羅身故。又欲令彼不復造作阿修羅業故。又

欲令彼生厭雕故。

又不今彼久受如是阿修

大法炬陀羅尼經卷第十三 故五分說。彼那字等不復更說 中海宇身受五分。以事族數分別 作富伽羅相

大法炬陀羅尼經卷第十四

●入海神變品第三十一 佛昇須彌山頂品第三十二 隋*天竺三*藏閣那崛*多譯

o佛事。將作何業e而願命乃爾。放光如來告 熱。彼燋熱下。有阿修羅宮殿住處。彼今現有 井宿言。摩那婆。大海東邊有 往入彼大海不耶。爾時井宿菩薩摩訶薩白 告之言。井宿。汝今能與如來應供正遍覺俱 ●十方及以大衆。時彼衆中有一菩薩摩訶薩。 十四菩薩生在其中。我以彼等受大苦故。又 佛言。世尊。如來應供正温覺。於彼海中欲行 厥名井宿。本是作寶摩尼家子。 時彼世尊即 子奮迅大三昧已。即以大慈及一切智。温觀 佛告阿難。 入海神變品第三十一 時放光如來應供正逼覺捨是師 一水口。名為燋

耳。諸仁者如來光明甚難值遇。不可得見為 明。如破一毛爲百千億分。是彼光明現此宮 因緣放光如來遂從眉間白毫 巌 處 放 一光 諸仁者。汝等當知放光如來應供正遍覺。今 汝等故今來至此,諸阿修羅住大海下。境界 在海岸欲來臨顧阿修羅宮。諸仁當知。以是 相現也。時善臂阿修羅王。告諸阿修羅衆言。 如其不爾。何緣今日阿修羅宮。忽有如是異 先見此熾然猛焰極盛光明輝赫。 若斯大王: 大王。今者將無劫災。非常火事從上起耶。故 王,宜時觀此阿修羅宮。忽有如是大盛光明。 羅皆大恐怖。速疾馳詣善臂王所。白言。大 羅王。遇斯光明不覺驚起莫能自安。一切修 阿修羅宮。遍照阿修羅宮殿巳。時善臂阿修 放一細光。如破一毛爲百千億分。其光直入 便停止 阿難 時彼世尊住海岸已 即從眉間 通之力從佛而行。爾時放光如來先至大海 飯食訖已。@渡海南岸東漸而行。至燃熱處遂 萬八千。皆乘白象隨從而行。自外無量無邊 先在放光佛世尊所聽聞法者。 諸世界中。一切天龍夜叉乾闥婆阿修羅等。 陵虛而往。其王自在有大威德。 彼諸臣衆二 千、大將爲首。又乘八萬調善香象隨從世尊。 切人中大會乘及祭火光王將。諸兵衆二萬八 羅漢。亦各乘彼化金翅鳥隨從世尊。又彼一 乘化金翅鳥遊空而進。 今不煩重問是事。我等惟應速疾詣彼, 乘化金翅鳥隨從世尊, 《光世尊如是言已》 即與并宿菩薩縣訶薩 及彼億數諸菩薩等 復有九十億大阿 各各亦以神 爾時

> 怖轉增自然降伏。佛言。 金剛汝必能者速為 住彼道口。今阿修羅忽見如是偉壯大人。恐 力於水道前一一皆現,兩巨壯人大力可畏, 變化佛復問言。汝化云何。金剛神言。我以神 言。汝爲大神能變化不。金剛白言,世傳。我能 非有他故 即便命召一金剛神名曰火焰。 尊作如是念。此阿修凝◎惟以驚恐、設險自衞 周圍皆證水道。一一隄防若須彌山。 時 彼 告 世

聞世尊來入修羅宮不。王言。童子。我從生來 子。我初未會見有因緣而。令如來到修羅宮。 未聞見也 諸阿修羅不信三寶 寧能見佛 童 能豫知也。童子復言。大王。自從昔來頗會見 想。彼如來應供正遍覺。口初未說 我復何事 來此修羅宮耶。王言。童子。我今何處有是心 復白父言。大王。審知如來應供正遍覺,所由 故令阿修羅陀那婆等生大恐怖。 皆已處於栴檀林中。有何可怖善臂王言" 資 子。今放光如來。欲有所作至此海岸。以威德 事。時彼童子白父王言。大王當知、今諸修羅 競出如是種種怪異。童子。我等當今宜作何 怖。遂即命彼十四兒言。汝等觀此阿修羅宮。 海岸。爾時善臂阿修羅王。知諸修羅皆大恐 是化 逃竄也。復作是念。我等今者。亦可共往至 衞圍繞。是何怖事而復現前。諸仁。共觀欲何 希有。我此宮城深密難至。加以諸大羅利周 至水輪,時諸修羅皆大恐怖。各相謂言。希有 而彼化人以手打拍是諸水道。皆令陷沒直 前皆各化現。有二化人其形高大若多羅樹。 時金剛神承佛教已即以神力於水道 彼諸童子 彼

大梵天王。各與無量寄屬天衆侍立左右。復 又乾闥婆等來。前故園繞。復有娑婆世界主 如是奇事。所謂一一人後。皆有如是大可畏 此阿修羅宮。我等今觀如是希有。實未會見 如是。*惟有具足精進力者乃能若斯衆力來 白言,大王。我等已見。時彼童子觀世尊已。作 彼世尊以無量億百千那由 他 衆 前後圍繞。 劍 人持金剛杵。 是念言。此等衆生非以隨宜少分中力故能致 威神故。令諮修羅栴檀林中生是恐怖。童子 子。汝當觀此如來應供正過覺。今以如是大 叉乾闥婆八王衆等。如是見巳告童子言。童 所謂菩薩聲聞祭火王衆。 **令阿修羅增恐怖故。時善臂王在殿經行。見** 已,趣燃熱口至彼住處。復皆變作非人圍繞。 守護。又皆化爲諸金翅鳥以爲乘具。作是化 是諸衆。皆爲化作一金剛神。執杵隨後侍衛 兵將人民。乃至一切天龍夜叉乾闥婆等如 衆。九十億諸大羅漢及祭火王 所將六十萬 得本心耳。 情想。不求過失惟有哀矜。見阿修羅心如刀 竄逃入藕根。我於今日以如是想。 言佛威靈 *惟彼諸天共阿修羅大戰鬪時。諸佛世 而諸如來終亦不於一衆生處生不善心起怨 羅等以不如故。驚怖奔波迷失方所。避害茲 出現耳。以於彼時見諸天勝阿修羅屈。 《無量釋提桓因四天大王及祭火王乃至無 切皆乘金翅鳥上,復有無量諸天諸龍夜 '慈悲普覆現是神通。令諸修羅捐捨惡念 爾時放光如來為彼億數諸菩薩 彼諸比丘亦各一人執持金剛 乃至無量天龍夜 諸修 (尊方

由他數金翅鳥王而爲乘也 所見一金翅鳥王, 如是念。如是衆生無有住處。大王。又觀我等 綠若此。諸童子言。大王。於意云何。此修羅宮 我等意見如是衆生無有住處。王復問言。何 此殿小。云何得容若斯大衆。諸童子言、大王。 無一衆生及一衣角被沾濡者。 住在何處,王報之曰。住在水中。童子復言。大 是一切見,時善臂王語童子言。必如汝言我 有心念。若生未生者滅未滅皆悉了知。是故 以故。大王。諸佛如來於彼三世一切來生所 如是智。不從他聞皆自能知。斯言信乎。諸童 者。無不覺者無不忍者。諸佛如來是一切知 子言。大王。實有是智雖不聞說成自然知。何 若不去者佛當自來。王言。童子吾聞佛者有 諸修羅不信三寶。彼諸童子復白父言。大王 白父王言。大王。今者欲爲何事。善臂王言。我 告之言。童子汝等今宜隨所樂往。時諸童子 世段足下。爾時善臂阿修羅王。知諸子意即 量千數小王。 切諸佛世尊無不知者。 ' 且觀今有爾許諸大人衆處此水中。乃至 切開繞。 於中卽有無量億百千那 我等今應投敬如來 無不見者無不證 是故我等作

臂阿修羅殿。到已昇殿。端身正念結跏趺坐。 精進定已。三昧力故。即令彼殿東西寬大六 即便入彼大糟進定。時井宿菩薩會即入如是 進三昧也、於是井宿菩薩承世尊教。直趣善 往善臂阿修羅王殿上坐已。 子言已,告井宿菩薩摩訶薩言。并宿,汝宜速 阿難'時放光如來念彼善臂阿修羅。 即應入是大精 、及念童

阿

爾。皆是化作 如兜率天宮爲補處菩薩之所。 樹。又彼諸鄭兩岸多有赤栴檀樹。周匝園繞。 服樹天飲食樹,天衆寶樹天瓔珞樹。天音樂 萬四千由. 樹,所謂天妙香樹。天妙花樹天妙果樹天衣 芬馥猶如天上曼陀羅香。 其豐兩岸多有衆 华頭花、分陀利花。如是諧花滿彼簟內 彼花 **壍內多有杂花,所謂優鉢羅花,波頭摩花,拘** 功德水具足盈滿、其水清淨無諸汚濁。於其 以無價質問錯莊嚴,是高齊等風聚其間,八 羅網彌覆其上。復於諸處皆懸繒綵。又燒天 是勝寶微妙端嚴流布乃至如來足下,衆寶 七寶所成。 種種妙香。 ÚJ 而彼衆寶多是無價摩尼眞 彼宮殿外周匝皆有七重藻塑。 胸北 一萬六千 由旬 莊嚴此殿亦 莊嚴奇特 珠 如

境界" 是一衆生而能知也 作。如來世尊別有不思智業。尚非一切衆生 少分何足生怪。此又如來弟子所爲非如來 足神力。如來復有不思議智、今此所作神 如是事業自然起乎。時諸童子即白父言。 了知已。依如來敎如是作耶"時善臂阿修羅 哉 摩那婆 汝諸菩薩知如來念將說斯法。 座訖。爾時放光如來告井宿菩薩言。善哉善 言。世尊、我豪聖教所作已辨 王,於是事中不應驚怪 何以故 如來世尊具 即便往詣放光佛所。到已頂禮如來足下。 王告諸童子言。諸童子。汝觀此殿何忽乃有 爾時井宿菩薩摩訶薩一心 正念從 咸爲此衆嚴數 三昧 大 旣 白趣

行。彼諸大衆不動不覺以如來力即昇彼殿。 昧已。不覺不知忽昇彼殿。猶如有人夢中遠 切大衆豪佛力故。皆得入於靑相三昧。入三 遂便告彼諸大衆言 爾時 諸童子於正法中無有錯謬。 人者終不得脫。 大王。 ' 今日且少時住如來足

汝等今者一切皆可入彼青相三昧

知彼諸童子心之所念。

常以此為嚴身處。今定失者何所歸趣。我身 作終亦不成。爾時復作如是心念。我曹今日 不久亦自磨滅 云何忽遇若斯苦惱。令我喪滅是幻術法。我 金剛力士可畏大身手執金剛放光神杵欲擊 能現一色相。彼身所經出沒之處,莫不皆見 能成。乃至於彼一彈指頃亦不能化、而亦不 是念已。即事欲作種種幻化。雖發是意悉不 復作是念。我今亦應普現如是諸幻化事。作 聞菩薩天人大衆。一切皆居金翅鳥上。一切 念。如是幻化諸誑惑事。惟我等有。餘人則無 皆有金剛密迹隨逐其後。見此事已各作斯 爾時善臂阿修羅王。 `彼見是已即便還攝幻化之事。 設欲有 見彼世尊及諸一切聲

假使即時更入海底燃熱口中望免如是諸大 來方便。大王當知諸阿修羅。雖有千數諸幻 歸依。凡所至處皆是恐怖。是故惟速體拜如 生恐怖。王今宜速敬禮世尊。若離如來何所 爾時彼諸童子即白父言。大王。願於今者莫 不可思議諸幻化法。大王、今者欲何所趣。 法不及如來。而諸如來乃有無量不可稱 也。童子報言。大王。此等皆是如來境界如 。時彼阿修羅王問諧子言,如斯境界是誰 宮殿

中。今者世尊何爲來此。大王。以有大事重因 最不信衆生住所。不順父母不事師長。不敬 緣故。遂使如來應供正遍覺。自然降臨此弊 為彼微少因緣入是海底燃熱口耶。 沙門及婆羅門。 如是臭穢如是麁鄙。是極惡行衆生居處,是 口未曾有人能至斯者。所以者何。此燋熱口 子便白父言。大王。於意云何,如是衆生寧當 •持詣如來所。至佛所已。如彼知足諸菩薩等 敬心數器之心。手執父臂或捧身分。競共扶 而起右繞七匝。具尊重心發希有意。時彼童 是整盤至於再三,禮已胡。晚以手扣頭 從坐 敬心禮拜。此亦如是。時十四童子及其父王。 父大王詣如來所。彼等思已。各於父所生大 憐愍我故而來至此。 等便自覺知。旣覺知已。如是思惟,今此如來 正法而令成就。即彼如來如是念時。諸童子 下勿過自憂。大王、且觀弟子神通尙現如是 不思議事。況如來也。爾時彼佛作如是念。 一切皆以四支布地。頂禮放光如來足下。如 踏如是深具足非法衆生之 我於今日應强扶持我 我今應當覺以 是燋熱 斯

擊大鼓。召諸修羅陀那婆等悉令來集、所以 名曰上軍。汝今可往燋熱上立,吹千音螺弁 具本獻世尊。如是語已。即便劝語一阿修羅 **重子。我今當集諸阿修羅陀那婆等。設諸供** 者何。如來世尊及弟子來今旣顧此,吾當辦 時彼善臂阿修羅王聞是事已告諸子言。 譒

> 無他事也 知如來正覺今旣降此。 即便告勅諸阿修羅及陀*那婆等言。 鼓、得不有彼諸天事乎。爾時善臂阿修羅王 集善臂王所。白言,大王。今日何緣吹貝擊 今者吹貝擊鼓有是大聲。如是念已。一切皆 是大聲。將非諸天與阿修羅。與大聞戰。乃於 皆大恐怖 作如是念。何緣今日諸阿修羅出 供奉佛及僧。是時上軍阿修羅 叉羅刹惡鬼。乃至海中所有衆生 聞是聲已 海內及燻熱處一切修羅及陀事那婆。諸龍夜 熾熱上。吹千音螺弁擊大鼓出大音擊。 吾將獻供故命汝等 承 王勅 時 已至

戴@貝出大聲時。心無異處不作餘業。各作 陀那婆諸龍等衆。乃至大海所有衆生。 **善臂阿修羅王與九千億那由他諸阿修羅及** 黎此大鼓 念。今日海中欲有何事。彼善臂王吹是大貝 至一切天人大衆皆來住此。 今此有佛號日放光。及諸聲聞大菩薩等。 井宿。是大菩薩摩訶薩也。 坐此殿上惟心願 汝今雖見尚未覺知誰心願力所能爲此。 今日此宮殿中乃有如是大莊嚴事。 乃至龍宮。亦未會有如是殊特徵妙嚴麗,彼 爾時諸阿修羅陀那婆等。 Ŧ, 天及龍宮處。 旣見已心生歡喜。數未會有白言,大王。何故 殿。皆見彼殿希有莊嚴。假使一切諸天及人 能於一彈指間即便化作是莊嚴事 我實不知誰之所作。善臂王言。汝應當 。初未會見若斯靠也,王時答言: 聞王教已卽共 彼佛弟子名曰 我觀諸

聞大衆人衆天衆。無量梵天衆。無量淨居天 億數。無量百千億數。無量那由他數。無量百 彼如來乃為無量百千大衆周匝圍繞左右前 同意同心至心敬重。 心希有之心殊特之心。 世尊有一弟子。於彈指間以心願力。能爲如 神通力故能來此。汝等當觀此希有事。是佛 心生奇特數喜踊躍。各作是念。是等皆悉大 後守護彼等。復見各乘金翅鳥王,如是見已 衆。若出家若在家。若天若龍。一切皆有金剛 衆。亦左右圍繞彼佛世尊。復見所有諸聲聞 那由他數、無量百千那由他數。復有無量聲 無畏能為斯耳。 是大莊嚴事。 力士執金剛杵。光明熾然甚大可畏。隨逐其 ,有千數衆無量億數。無量百億數,無量千 時善臂阿修羅王及大兵梁昇殿遍觀 亦此放光如來有大神通具力 彼聞是已。一切皆起未曾有 在如來前身體布地體 發是心已一切皆悉 見

敬拿足 蒙佛力故得宿命智。 皆得自見過去所作諸 眛 宫 是念。我於往昔造諸惡故。今日生此阿修羅 阿修羅業因緣事。旣見此已生大菩惱。各作 如是至誠心故。 悉觀見往昔本業。旣觀見已生大恐怖。虛命 終後必墮地 畏恐怖大惡業者。而諸修羅各自入定。皆 `彼佛如來入三昧時。諸阿修羅及陀那婆。 然此三千大千世界。無有衆生能造如是 由。作種種不善業故。得如是等可畏大 時放光如來知阿修羅陀那婆等皆有 獄 生地 於少時間卽便入於水澄三 獄時身量大小。 及諸苦

免阿難。爾時放光如來學金色手。令諸修羅 **充滿** 許隨宜備辦 無量 是如是。時諸修羅旣蒙許已。皆大歡喜踊躍 受是微供。爾時佛告善臂王言:諸阿修羅。如 白佛言,世尊。惟願如來及諸大衆。憐愍我等 整理衣服偏袒右髆。右膝著地合掌一心。而 掌。復饒七匝住於佛前。爾時善臂阿修羅王。 來所更起重心。 金色手親摩其頂。以見如是大神力故。 及陀那婆皆悉起立,各各皆見放光如來以 之間悉皆滅沒。 是事已各相謂言。我阿修羅及陀那婆。 天地萬物盡皆消融。比茲猛火不得爲喻。觀 具 復机見鏤湯鑓炭炎燉猛火。 斤鉄e中载潛稍杵棓種種苦具競來迫身。 報咸悉明了。 彼見是已復生大怖。假使世間七日並出 。從彼衆出詣佛足下。白言。世尊。蒙垂哀 除地獄已其餘更無。如是嚴赫熾然苦 所謂 於是皆共右繞七匝合十指 今日之計將何所出而可獲 獄卒諸罪人等。手 山河灰囊皆悉 持刀劍 於如 須臾 又

·大法炬陀羅尼經佛昇須彌山 頂 品第三十

修羅王言。善臂。汝今欲見須彌山頂忉利宮言,世尊。願知此時。爾時放光如來告善臂阿言。汝辦幾何。食天答曰。隨須多少我能應時。言,汝辨幾何。食天答曰。隨須多少我能應時。為天子名曰慢上。作如是言,汝所造食得成辦須彌頂忉利天宮。 時天帝釋即使命一主食須彌頂忉利天宮。 時天帝釋即使命一主食阿難。 附時放光如來欲從大海熾熱口出昇

心 念; 我等今者大厄時至。 汝等當知是天帝釋以 筝 鼓。 令此忉利諸天及時雲集,跋利沙天受天 告一算天之子名跋利沙。 宮殿。數喜踊躍不能自勝。於是天帝釋尋即 衆。咸先坐於善法殿訖。時天帝釋作如是念。 時敷天見佛大衆先坐已定。 諸阿修羅陀那婆衆。一切人衆皆先坐訖,爾 座。已見如來與諸弟子及諸天衆諸梵天衆。 世尊。彼敷設天奉天王教、趣善法堂欲敷床 佛言。世尊、猶承聖教。於是天帝自燋熱處沒。 大幻術。誑誘我徒而令至此。時天帝釋知諸 希有希有。此忉利天極成迷謬世尊,今有如 曰氐宿"、汝今速詣善法殿所、敷諸床座以 於須彌山頂出。 為爾許諸大衆等敷設床座。時天帝釋即白 天和合聚集共處宮殿。無令一人有苦迫者」 臂王即白佛言。世尊。彼上諸天與修羅及陀 釋言。天王當知。今者如來與諸弟子天龍大 爾時世尊告天帝釋言。憍尸迦。汝宜速還當 阿修羅王言。善臂。汝今當知如來言教正汝 那婆等世異鬪諍。今日云何得有斯事。佛告 切阿修羅陀那婆等。 山頂受天樂乎。佛言 不 王帝釋善法殿上。隨諸所須恣意而食。時善 聞天鼓聲悉皆驚怖、發如是言。苦哉苦哉。 勅。遂極其力趙擊天鼓。時諸修羅陀那婆 神力而我天等不覺不知。 善臂白言世 我於今者能令汝等諸阿修羅與彼諸 奪 爾時天王勅一敷設天子名 **今日誰當聽** 善臂。汝可來也。乃至 我悉能令至彼山頂天 汝今速往擊是天 又見如來幸其 使欲設食白 我至 一被須彌

.羅宮與善臂王七大夫人各爲二子。

生 阿 諸天常念與彼諸阿修羅與大戰淨更相殘害

受諸苦惱起大慈心。

願我未來得生於彼

隨往背因緣。

、過去於此三十三天中生。

見此

蘸慈悲力也。是故憍尸迦。

汝當知此十四菩

故。今日之事。乃是汝斯十四童子菩薩摩訶 告天帝言。憍尸迦。汝於今者莫作是語,何以 羅至此天宮。時彼二王如是語已。彼放光佛 能得自生歡喜。幸豪世尊威神德力。今阿修 言。世尊。諸阿修羅及以諸天恒有關心。終不 法勿復戰諍也.

時天帝釋及善臂王共自佛

是吾聽法弟子,汝等二人常應和合。行如來 今已去與此天王。解除宿怨生歡喜心。汝亦 爾時世尊告善臂阿修羅王言。善臂汝來、從 已。喜踊遍滿不能自持。 斂容合掌住於佛前 之時。帝釋天王立食不坐。覩佛世尊飯食訖 衆天味悉得充滿。如彈指頃飯食咸畢。當爾 不可稱量,如是等衆皆來會坐。彼等一切食 羅陀那婆衆、欲界天衆諸節天衆。無有算數 世尊與弟子衆。及祭火王一切人衆。諸阿修 天帝釋如是勅已。以自所食諸供養具。奉上

> 中不能自出,彼能散除亦復如是 護者。爲作救護、猶如生盲處於無明大黑闇 何獨菩薩摩訶薩等斯亞館為一切衆生無教 為一切 畜生豺狼 狐犬乃至 蛟蟻而作護持。 持是諸菩薩不。天帝釋言。如是世尊。如來能 有如是願。憍尸迦。於意云何。如來世傳能護 願心、憍尸迦、汝今應知。此諸菩薩於彼昔時 險巨難,設我生彼大地獄中。 過覺 雖有本顯不獲剋成。 言。願諸世尊哀愍我等。我等今在大厄難處。 獨成如是大事。是故今者請求如來應供正 天沒為善臂王子。然而此等自度智力。不能 喜無復怨心。 亦不敢群。 已我應教化彼阿修羅與此諸天。 令彼速出燃熱之難。此等在彼發如是 如果所願假令於彼住壽經劫 、迦。以是因緣斯諸菩薩於此 **今所生處多諸大苦大** 終不捨離本誓 常生数

天上。

阿修羅及陀那婆常居地下,

今乃能令至此

各相謂言。汝今當觀如來世尊大神通力。諸 女詣善法殿。到已頂禮彼世尊足。心大歡喜 爾時三十三天。

各與無量百千億數年屬天

我向為集忉利諸天擊是天鼓。幸無他處

修羅心生恐怖。

重復告彼阿修羅王。

汝等勿

咸各一心勿念餘事。惟思供養如來大衆。彼

。爾時天帝釋勅三十三天曰。汝諸天衆。

皆乏少。是故我今贪樂此處。復次天王。我今 我諸修羅不能爲腐。 我。何以故。是三十三天自然福報無所乏少。 王。汝之問我。我願如是。我應問汝,汝不應問 大慈威靈普及一切。令我至此須彌天宮。天 所,惟甚臭惡,寧敢望是諸天宮殿。直以世尊 修羅今所生處。 王言。天王如是之事不應致問。何以故。我諸 王。帝釋復言。仁者。汝今質願處此以不。善臂 世尊言教以不。善臂王曰。如是如是。惟大天 承佛聖旨。卽問善臂阿修縫王曰。仁者,汝聞 此阿修羅王。汝今樂住此天處不。時天帝釋 爾時放光如來告天帝釋言。憍尸迦。汝今問 假使亦有諸栴檀林及餘別 多事諂誑自茲已外餘

協彼大海水。如其交陣大戰鬬時。 乘象其名億頃。若使此象一奮怒者 力。心懷不忍好與我辭。世尊彼輩不知 修羅。但是修羅甚可憐愍。與修苦行得少身 成一味。唯然世尊。而我初無如是惡心害諸 二俱歡喜共詣世尊。頭面禮足住於佛前。 得斷除未。時天帝釋白言。世尊。我豪佛教已 事得寧息耶。 時世尊語帝釋言。憍尸迦。汝與修羅大聞 不數。甚。無有是處。時天帝釋與阿修羅 不殖善根不造功德、今者忽獲難至之所。 量。善臂復言。如是天王。諸阿修羅及陀那婆。 異寶復極數不。天帝釋言。彼大商主喜。誠無 构植。自然而至。或種種船異實充滿一時說 來。天王。於意云何。彼時商主。不經險難多變 顧危險。是人棄家始達海岸,忽值染舶載赤 復次天王"如彼商主。欲入大海求諮珍寶不 知。是故我今願樂住此。若不樂者何事須問。 是心。令我得居須彌山頂。諸天之事我盡見 修羅王善臂復言。如是天王。諸阿修羅恆有 旣獲是女為極數不。天帝釋言,如是如是,阿 時彼女果獲一來,天王。於意云何。彼時丈夫 彼雖相許未會求心。是人爾時長夜憂苦。後 王。劈彼丈夫貪欲女人。以諸財寶多爲方便。 彼●四天王。以種種杖聲害我等退走本處。天 故亦有乏短。以短乏故受諸苦惱。於鬪戰時 王。以是因緣。我應問汝。不應問我。復次天 味飲o痛e桃漿。爲此三事常與天辭。 重白。 諸阿修羅長夜顯樂須彌山上。 又與修羅及陀那婆關諦因緣 復能 即能 。以是義 。食諸天 我有 化 若

e住處四大海內。諸阿修羅及陀那婆。所有宮 那婆等。咸施無畏不令恐怖也 此善臂阿修羅王分張共食。 欲離壞者。我要當令彼還和合。彼時菩薩常 作如斯善念。我捨自身一切樂已,世間所有 事。世尊。若彼菩薩摩訶薩對是事時。自應常 摩訶薩 被他縛時若他打時,若他割時若他 以一足亦如須彌、世尊。當知彼象其身幾大、 恭敬供養。世傳,我從今日凡是飲食。悉皆與 子。各還供養諸佛弟子。我等亦當各各自相 我從今日順世傳教。如世傳教,又如諸佛弟 當念行。如是愼意不亂其心。恒須念法。世尊 截時 欲報害者終無是處。惟佛世尊自知是 不起心欲壞彼等。世尊。其有不退轉地菩薩 殿一時滅壞。世尊。 復作念。若使我今試放手中所執金剛。 不思議力。而我復有右手所執大金剛杵。我 有如是不思議力。世尊,今且置兹身外大象 觀諸修羅陀那婆等,誠大愚惑不能覺知。我 念。我有如是不思議象。我旣乘已復如是念。 時天帝釋復白佛言,世尊。我於爾時作 彼大海水復多少耶。佛言。憍尸迦。如是如是 Ē | 壯大身。如須彌山住持大地。四足及鼻。隨 我今雖有如是神力。終 諸餘阿修羅陀 其所 如是 退也

大法炬陀羅尼經卷第十五

难類本業品第三十五 阿修羅本業品第三十四 阿修羅本業品第三十三 隋*天竺三*藏閣那幅*多譯

三字月品第三十**七** 勒修行品第三十七

設無相品第三十六

天伏阿修羅品第三十三三字門品第三十八

等厭離住處,世尊,然我無智不能知彼退不學自佛言。世尊,我全能令諸阿修羅陀那婆令彼自厭生處,不令退轉菩提之心。時天帝四種法,閒示攝受諸所須者。寬大開覺 皆能關時世尊皆天帝釋言。憍尸迦,汝今善能以

大法炬陀羅尼經卷第十四

爾時象王。即以四鼻周圍9機取攀置頭上。其爾時象王頂持前事隨意而行地不陷沒、諸爾時象王頂持前事隨意而行地不陷沒、諸爾時象王頂持前事隨意而行地不陷沒、諸爾時象王頂持前事隨意而行地不陷沒、諸解後是然為了。 與真周圍卷取置之頭上。置頭上已。象身即以鼻周圍卷取置之頭上。置頭上已。象身即於自身生失沒想。遂大迷亂莫知本心。失解我更為開於自身生失沒想。遂大迷亂莫知本心。失解我更莫見如是類可畏衆生。而。見此事已復生厭想。或等被病,如是至三。亦皆以鼻周圍卷取音,也是其一切悉當,以鼻周圍卷取音,其一切不管,如以四鼻周圍9機取攀置頭上。其

脫諸修羅陀那婆等困厄事也,善傳王言 子復言。大王,我等今日以何因緣。令象 但 那婆等。素無善根專行惡業。常於衆生起毒 言。我等惟合見如斯事。何以故。諸阿修羅陀 童子復言。大王。是何事也。時善臂王告童子 幻夢耶。時彼阿修羅王,於少時間便自覺悟 大王。當知我今所見大恐怖事、將不同彼諸 相谷賣悔先所作。時諸童子各作是念。此諸 子 生、增長一切不善之行。恒住如是瞋恨心 害心。不於一人生慈善念。惟思殺害惱他 觀彼能斷是諂幻惡不。 阿修羅王及陀那婆。一切皆悉生大恐怖。是 修羅及陀那婆。今旣到斯大困厄處,我等試 者。欲作何方而得脫斯大象之難。爾時善臂 爾時十四童子菩薩白父王言。大王。我等今 "除此神已更有何神大於是者" 童子白言" 行如是戰鬥O諸事。破戒因綠今受是報 如是念已遂白父言。 重 中

更有大神

所謂如來王等。今者皆應起立。

爾

訶訶滯 已。告一天曰。汝今宜往彼象王所。密宜此咒 已令彼於佛世尊深信不退當得解脫如是大 汝今可來歸佛法僧。諸童子等自相謂言。我 知即除路幻如是念已。復告彼諸阿修羅言。 當令諸阿修羅恭敬合掌自悟諂幻 是大厄。爾時彼諸童子菩薩復作是念。我今 我從今日。終不復作如是諂誑。願不更見如 指掌作如是言。南無善神、南無勝神。 南無大 時大衆皆從座起立象背上, 爾時天帝釋知諸阿修羅陀那婆等悉調伏 我等今者咸共歸依。勝一切神。是無上神 迦。耶婆訶滯 難陀。陀 復令一心合十 " 旣自覺 浮底

南 爾時象王聞是咒已。 即便收攝如是變化諸

呙薩多曷多

阿揭車答梵 •娑婆爾

神含

莊嚴事。 婆等。悉持往詣天帝釋前 還至本處以身卷取諸阿修羅陀那

·大法炬陀羅尼經阿修羅本業品第三十四 然今此等諸阿修羅及陀那婆。亦須教示此 多有亂心,是故應須開示彼等二種悔法 故、諸阿修羅陀那婆等。皆受天報。彼受報時 憍尸迦。汝於今者當應教示諸阿修羅。何以 是如來大智境界非我所知。佛告天帝釋言。 帝釋言,我等今日深信如來歸依如來。世貨 雖有如是化神通力。而我更無殊異神通調 阿修羅作何事也,天帝白言。世傳。我等諸天 爾時世貨告天帝釋言。僑尸迦。此大象王與 (諸根。佛言。憍尸迦。汝今信佛如來不耶。天

業。凡所成就皆現在前。 後身時。 汝得解。 有生處。 是畜生名字稱實自名。所謂我是鳥也。 種名。而彼生身及與名字。乃至過去種種語 等或生畜生道中。 我彼身長時受報。 以是因緣我今爲汝作諸醫驗。 問佛世尊。如斯義處當云何識。佛言。憍尸迦 染住處言此是畜生。 尊。以是因緣我於是中心生驚疑。是故我今 生於惡道得如是身、云何而得有大神通。世 尊。我等於中如是思惟。彼旣專造諮不善業。 法 往昔惡願無一善法。其後壽終生於惡道 修羅乃生如是燋熱口中。 爾時天帝釋復白佛言。 或勝或劣。 憍尸迦。夫著生處者即是凡夫。食 **今拾此處當生彼處。** 所有受身因種種業得種 勿使命彼身壽命短促。 然作業時卽起大願。 由造此業彼等分別諸 彼畜生身還得如 以譬喻故令 有人命終受 彼 令

名字亦因業緣。 憍尸迦 諸阿修羅所受生處。 為人解說。 背正法。由違背故今生此處。或復當生。或時 皆由往業今得是身。汝應諦聽一昔在人中違 生已。憍尸迦,如是等業應當辭聽。聞已奉行 憍尸迦。我於彼時作如是言。汝等諸天所得 至一切畜生。凡所受身一切皆是依身立名。 我是牛也。我是水牛也。我是狗也。如是乃 是象也 阿修羅也,我是陀那婆也。我是金翅鳥也,我 奢拘尼也。 我是馬也。 何以故。不欲令彼吏造是業復生 我是龍也。我是乾闥婆也。 我是駝也。我是驢也。 我是是 處

此故。惟欲令其斷惡業故

於如來所 彼修習不捨。而彼人以諂誑心故。生人問時。 承事。乃至盡壽共一處坐。命終之後生是惡 持乃至一四句偈解共義理。 受他承事供養。若人於是諸世質所 永無其分。何以故。以彼喪失如是法行。猶亦 說四雙八輩丈夫大人墮僧寶者。彼人於中 等人永於一切佛菩提中。不能顯現如來 於諂幻。若諂誑行。卽還得是不現形報,如 教化之者。亦無可以遮障之事。彼等住此執 之法。彼旣不達如是法相。便應入於大邪見 以諂誑心荷負一切佛菩提事。若有不依如 路。當知彼人著於此處,如是住著。終無有能 教。破毀禁戒。佛諸弟子能說空者。終無復行 通者。皆毀正行行如是法。彼旣如是違背聲 來所說無相法者。則亦不能通達如是無相 有具足五神通者。 枂。 中。而即用爲奢靡他事。爲世間說法。又亦不 現前若百若千者過是數遂樂住此富伽羅相 衣服臥具飲食湯藥。往來遊止聚落城邑、或 依如來所說毘婆舍那事。 能依於如來正教。自心分別富伽羅相。妄念 住於富伽羅相行異法時。或念奢靡他事。不 修行。於佛滅後作富伽羅相行異種法,彼者 比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 佛復告彼天帝釋言。憍尸迦。汝今應知。 。以彼恒常修習諂幻、發願彼處。故彼等於 亦不衣止毘婆舍那。然彼衆生但爲一切 說不能通達 或四或三乃至不得 亦不具足。 不能分別富伽羅 彼等如是不可 依佛如來正教 6惟行惡 讀誦受 老諸 歽

盡壽生彼大地獄中。 槓 至盡壽生如是處,以其往昔作如是業 憍尸迦。是爲諸阿修羅

所來得受此身。彼心所作行差別事。我今當 解。卽得斷除畜生身中諸善惱事 法中應當依行。 憍尸迦。若欲遠離諸如是等畜生身者,於此 說汝應諦思。時天帝釋即白佛·言。世尊,今 拾心藏。隨受何身,造業顯求復受彼身。 從何 爾時佛復告天帝釋言。憍尸迦。 *大法炬陀羅尼經雜類本業品第三十五 正是時惟願具說。四衆聞已依教奉行。佛言。 生之類。業行果報者。如彼受身。 若有能於如來所說少分開 既受身已復 諸餘所有畜

夜叉受身因緣。汝當憶持 夜叉因緣。受是惡身不住 身不受餘報。雖似人身不與人同。以能具足 ■很戾忘失本心。彼時旣發是惡心故。得夜叉 是之事我自能爲。魯者何須數教導我。彼人 者彼諸師教誠之時。作如是言。善哉尊者。如 身。故名夜叉。彼時少分造作惡行生如是心。 往昔在餘世界造作惡業。受得如是不安樂 夜叉者。隨所受身得夜叉名。云何知也。彼於 爾時佛復告天帝釋言。憍尸迦。云何夜叉。言 處。憍尸迦。是爲 王相者。不應待問卽自陳說。 無有堪紹聖王位者。 迦

法。作如是言。汝今應當護持此法。而自不能 經教。不能隨聞如法修行。惟諂誑心爲人說 憍尸迦。若出家人若在家人。聞佛世尊所說 羅刹也。惟願爲我分別解說,佛告天帝釋言, 羅刹因緣,云何得受是羅刹身。復以何義名 爾時天帝釋復白放光佛言。世傳。我今更問

> 其諸佛無所說時。彼辟支佛出世間耳。憍尸 牌支佛。出於世間作何利益。佛言、憍尸迦。若 怖。諸佛世尊不出世故,帝釋復言。世尊。若諸 於彼時無是問者。何以故。當知爾時多大恐 義。何以故。如是之義,諸世間中恒常充滿。然 是受身法耶。佛言。憍尸迦。汝今不應問如是 世界中。如來應供正遍覺出現甚難。帝釋復 如是法。復能行者斯人難得、憍尸迦。於千方 當憶持。憍尸迦。是故若彼出家在家樂法之 **墮羅刹鬼中。憍尸迦,是爲羅刹受身因緣。汝** 比丘乃懷越所並生惡心。以惡心故。命終便 告求衣服飲食醫藥。 言。世尊。如來應供正遍覺若不出世。 人。聞是法已爲他正說。何以故。於惡世中說 是事故心生熱惱欲求傷害 是說本心惟求多人識知。 無實行。復發是言。汝護此法此法可護。 落往返城邑", 見他比丘先處城邑或見後來。 順 如轉輸王知命將終、集諸大臣逼觀衆子。 教修行。但爲名聞利養徒衆故發是言。 懼其勝己侵奪名利 多獲財利遊行聚 或時關辭於彼 。誰當說 雖作 oo 然 覩

爾時天帝釋復白放光佛言。世尊。諸阿修羅 及陀那婆等。所有名字其義云何。佛告憍尸 修羅者即阿修羅。云何修羅即阿修羅。 汝等諸天亦得名爲阿修羅也。天名修羅。 僑

應供正過覺亦復如是。見此世界無復威光。

C時衆於此大事有疑惑故。如是僑尸迦。如來

彼時衆內若有具足聖

何以故。

恐彼

欲知法故。爲彼辟支建立功行

婆中。毀施行故名陀那婆,憍尸迦,是爲陀 或有欲施大衆之時誹毀施事。 施事故成不善根。 具飲食湯藥。於行施時復教施主多作障礙。 往昔曾爲沙門行不淨行。 世尊。所言遠背其義云何。佛言。憍尸迦。有人 法少有違背。是故建立如是名字。帝釋復言 立名因緣及受身法。今當解釋。若人於佛教 陀那婆者義何謂也。佛言。憍尸迦。 是陀那婆 有是事。爾時天帝釋復白佛言。世尊。陀那婆。 別名名阿修羅。天帝釋言。世尊。阿修羅等實 我所見我與修羅我是修羅。為是事故復立 作是念巳卽自思惟。更於何處別有修羅。如 樂。見此事時常作是念願令我等得作修羅。 迦 諸阿修羅見諸天等於勝宮殿受五 是人壽終必定生彼陀那 受納施主衣服臥 以不隨暮布

生或人非人。不信佛法謗毀僧衆。設有信 如 生不知分別如是諮法。 野干不作師子及師子事。 不能清淨。以無淨心還生濁處。何以故,如彼 不須思。亦不假見。復何用問、憍尸迦、若有 業。獲如是身多受苦惱。憍尸迦,此三生處更 行得此等形。此告僑尸迦、是諸畜生造作 @象若豹若兎。 乃至微細受身衆生。 烏若鼠G郎 婆受身因緣。汝當憶持 及毘含闇。丼餘畜生凡受身者。所謂飛鳥若 爾時天帝釋復白放光佛言。 是癡人必墮惡趣 分別二名得名師子。如是憍尸迦。若有衆 若馬若牛若膩。 旣不生信亦不思求. 惟除方便慰喻斷 世尊。所有諸龍 *** 若師子若虎若** 有何業 靐

通力。然能飛騰於虛空中,彼鳥在空以自業

應如是說。復次憍尸迦、譬如衆鳥無神

得。陀那婆不可得。諸神羅剎亦不可得。乃至 **彼與如中人不可得。天不可得,阿修羅不可** 分別如是法句、於真如中終不可得。何以故。

切諸趣皆不可得。如是一切旣不可得。寧

*大法炬陀羅尼經說無相品第三十六 爾時放光如來復告天帝釋言。憍尸迦。

者人

如是問。我亦爲汝悉分別已 如來方便分別解脫句門義不。 者。我常依数一心奉持。佛言。憍尸迦。汝知 莫知如來所說。若使如來更爲我說十二句 持尊致忘失。世尊。我等咸以不奉聖教、是故 眷屬。得是根本方便業藏。而我今者不善受 我宣說此三句義。然是三種有十二句以爲 句門。直是汝等聞已不持。溭即忘失。而復鄭 重諮問於我。帝釋白言。世尊。如來誠已爲 知也。佛言。憍尸迦。吾已爲汝分別解說此三別解釋,惟願如來方便開示。得令我等分別 多羅法門三種句義。我今云何能以智慧分 時天帝釋復白放光佛言。世尊。此陀羅尼修 而汝方便設

育句。此為億數諸菩薩等。於結集中誰有誰 無誰成誰壞。其阿字門者。遍入一切文句音

憍尸迦。彼迦字者。當用長聲結大法藏所有 己行。帝釋言。世尊。我今云何能知己行。佛言。 何十二。謂阿字門及迦字門。是中當須識知 **應當先作如是思惟。彼終不離此十二句。云** 陀羅尼法門修多羅中方便說耳。若有說者。 切生句處所。唯除彼諸如來方便念時於此 以故。憍尸迦。於中乃至不見。不見者。及餘一 當。得有是誰所說。云何而說何故有說也。何

智辯非汝所知。如來所行。若經無量時節劫 來世尊智慧明了。無有斷絕亦無疑。碍。如來 惟決疑。不及世尊一切明了。佛言。憍尸迦。如 阿字等門。我已少分能得解了。而更於中思 *大法炬陀羅尼經勸修行品第三十七 *進修行此業。六日六夜心念阿字 又於六月 爾時帝釋復白佛言。世尊。如佛所說我如 `質卽不離三種言教業藏行法。如來所說 乃得明了。 如我先已爲汝等說。 汝當精 是

淨根本處所,此根本處。無根無句無有枝葉。

喻及方便說。

應當如是信行如來清淨不清

樂者。自然入是三句方便得不斷絕。如前譬

應以他境界智願樂故見。 若能如是起求

那字能見,帝釋復問。云何能見,佛言。憍尸 佛言。憍尸迦。是中阿字名之爲然。迦字出光 法門中出。帝釋復"問"是中何者名之爲然。 光明。是中光明。當知即是此陀羅尼修多羅 中平等開發。所謂不見能見。見已則能顯示

迦

故能示現如是言說。

云何無根無句能示現

說。云何無根無有枝葉、以無處可求根句枝

億數劫中行一切施。何以故。憍尸迦。 彼菩薩摩訶薩若於六日六月六年。 當念迦字。復於六年念彼那字。復次 假復億劫 假使菩 專心念 橋尸 設 亦

之間成大火來普遍世界。 智乃成。如是深智不雕三法。復次憍尸迦,如 深利智慧。要必當應精動觀察三教擬法。深 見。又如放火風力等持 衆緣和合火光乃盛 **嗜如電光出時無所從來亦無住處,然爲眼** 此不能修行不發心念。當知是等甚大愚癡 諸法。所獲果報無量無邊非復前比。若人於 人用功積集草木。安置小火或吹或扇,須臾 而彼火界終不離風。如是憍尸迦,若欲成就 無有智慧。復次憍尸迦。如是等義云何知耶 摩訶薩發大精進過彼時數。念是三門攝受 尊。所獲果報終不及彼。復次憍尸迦。若菩薩 義理能自了知。假使億劫供養承事諸佛 作餘業不論餘事。專修此業受持不捨。 三法。又復於前歲數。修行此法心無異念,不 憍尸迦。 且置斯事。若人六日六月六年 如來莫不歡喜。以能隨順諸佛所行故。復次 皆得入如來智地。諸如來智皆從是出。諸佛 三教業藏。若有行者。若受持者。若知見者。悉 多少。一切當得成就佛慧。憍尸迦。我今所說 經於六日或復六月乃至六年。所有功德無問 可言。憍尸迦。其有行此三教業藏阿迦那 e使億劫多修業行心不散亂。所得果報斯 恭敬供養諸佛如來一切所須。福亦無幾。 **藤億數劫中所行布施詎能有幾。** 是阿迦那等三字法門。所獲功德超勝於彼 諸火及風因緣和 思惟 持此 字

如

尸迦。汝等善持此阿字門 如是一切句義言論,阿字發起是初宮殿。僑 迦。諸餘衆生無智慧者、當須諮問久行菩薩。 上最勝。云何最初。最初稱之故名最初。憍尸 而得成字。猾彼大炬。是諸字中阿字最初最 諸法先所忘失皆自憾知。 心念時。若於板上書寫。入此阿字門時。句偈 於此出生所有句傷。或時忘失音義闕少。若 言。憍尸迦。何名阿字。言阿字者。謂一切言敎 於六日中當云何念。如是念已見何相貌。佛 於六日六月六年。至心念是阿迦那字。世尊。 復白放光佛言。世尊。如來所說此三句義。 出大智光,逼照一切亦復如是。爾時天帝釋 。如是書字皆因手力心不散風。不住於空 |此火光。 用是心力精動觀察三教藏 所不知者悉簡上 當 法

異人言教。非天非人異二亦稱。以是三義和 少分開解。然此三字法門義趣深遠。我實想 合。於彼阿迦那字。當令我等善分別知 **悶未能明了**。 法如來雖作種種譬喻方便顯示。 天言教、言那字者即非人非天言教。如是三 阿迦那等。言阿字者是人言教。言迦字者即 *大法炬陀羅尼經三字門品第三十八 恭敬。白放光佛言。世尊。如來已說是三字門 上名意。從座而起。偏袒右髆右膝著地合掌 阿難。爾時彼佛衆中復有一菩薩摩訶薩。號 、此爲天言。此爲非人非天言也 惟顯世尊具分別說。如天言教 欲令我等 此為

筝

薩言。摩那婆。彼諸菩薩摩訶薩等。 終亦不可 爾時放光如來告彼上名意菩薩摩訶

來教者。

晋 難可知。廢那婆。汝今知是天言行不。上名意 智。業亦異。慶那婆。彼天言教。若以人o知故 也。靡那婆。如來智。異菩薩智。異聲聞緣覺 那婆。如來若說一切語言及決定義。誰能知 相依住。 今此帝釋住在我前。汝能問者便自知之,摩 諦知彼法義處。歷那婆。汝向問我天言教者。 教及天言教。乃至非人非天言教等。一切皆 與諸法共相依持。摩那婆。是中所有人問言 賣 能出生此三種行。又亦不離彼方便中。汝應 菖 言。水依風住。復問。此風依何而住。上名意 言。地依水住。復問。此水依何而住。上名意 14 也。上名意言。世尊。我知此衆今皆住於須彌 藏義處。摩那婆。汝今能知如是大衆住何處 菩薩摩訶薩但為憐愍諸衆生故。 D1 。世尊。我知天言行處,所謂神通即天耳智 [頂]佛更問言。是須彌山復依何處。 上名意 6間智慧。如是諮問佛世登時。然後乃知三 此風與火共相依住。世段。 世間智能 依於大地。復問。彼地依何而住。上名意 此火與風以多力故住虛空中。 |知如是法門養戚。 如是諸界住虛空故。 麼 如是諸界各 挪婆。 求勝 若 得 住 1i

能知者。世尊。於彼末世所有衆生。皆處盲冥 如是三種法門尙不能受。何況如來滅後而 大黑鬧中無歸依處。當復問誰。o唯除信解如 耳。世愈。如來現在大衆雲集,有諸衆生親聞 薩等先已通達。今者,惟畏將來世事故請問 世尊。如是法門我等及此億數菩薩摩訶 能於彼時依如來此修多羅諸法門 二切 言、世尊。世間之人尙不應行。何況世尊諸弟 子等,佛言。摩那婆。以是因緣如來應供正逼 那婆。如來世拿旣不許此何事須行。上名意 如來有時亦生隨喜。雖或隨喜亦不應行。康 等。無智愚人持咒之處。旣不顯明亦不開許。 問咒術於佛法中不得為善。如來正教無如是 彼言說音聲。云何能成一切通也、靡那婆。世 滿七日已。乃至他人內心智業皆悉能知。慶 那婆,此等但是爲世間故,方便示現而言知 復次靡那婆。更有一咒名曰隱藏。若有受持 切蟲戰。鳴叫。如是等事皆由成就彼呪術故 是呪知諸聲論。盡解 有神通。但以咒術能昇山頂令身不現,亦以 故能行虛空蹈須爾頂。摩那婆。彼實想人寧 那婆。於意云何。如持咒人具彼十業。以咒力 佛言摩那婆,有七方便能成就神通。亦知一 方便不失神通。惟願解釋。佛告上名意言。慶 切語言音聲。上名意言。世質。我今樂聞是七 便能得如是不失神通。復知一切語言音不 境界得已逐失。以是義故我問世尊。頗有方 悉明了。 無礙智通。獲智辯已。於他一切音聲語言皆 皆即能作。 是問如來時。有諸菩薩摩訶薩等,所應作者 心。我於此法無有疑網。不起誹謗樂問世尊 心無厭倦智慧辯才亦無厭足。世尊。我等如 中 。說如是等*惟是損害非利他 箰 得 修行也 此修多羅決定義處。今者如來應照我 不令彼等或於禪定思惟法門所見 所應。辯者皆悉能 "辯所謂得彼 世尊。以是因緣。 一切衆鳥語言。亦通一 我今請問

·智·摩那婆。世間亦依外道說智。

於彼 智

大法

炬陀羅尼經卷第十五

《凡夫亦有智慧。有諸衆生。惟惟求成就如 如來智聚異彼二乘智聚異故。摩那婆

然得成。後證法時豈有障礙

菩薩。專求。其事亦爾。當如彼人專精久智自

然而是人。終制勝者。是人直以心精*伎。熟

經籍耶。對曰不也。世尊,佛言。如是麼那婆。

手有巧便。久服其事是以全勝。如是摩那婆

以故。

意捨憐愍不。不也世母。摩那婆。莫作斯見。何 世拿具足如是大慈悲已。得於衆生懷嫉妬 悉用佛眼具足觀知。摩那婆,於意云何,諸佛 生。具足如是諸煩惱病。以何方便須何藥治。 上下。十方一切無量無邊。諸世界中一切衆

如來故。塵那婆。諸佛如來住於大慈而常念 故、摩那婆、是諸衆生無有能行大慈悲行如 能得至。若但口言而欲入者。終不得入。何以 諸佛世尊無上菩提境界懸遠 非但語言而 願倒。而亦不說富伽羅相。除爲世間建立是 中莫念如來。 行其中。諸菩薩等於彼端坐如實思惟。 法,何以故。有諸衆生行如是處。隨順世間故 如 來自有大智慧也。摩那婆。諸佛世尊不說,莫念如來。 汝等勿於執著智中分別如來。

要假長時久涉勤苦。方乃自證

復次摩那婆。

那婆。諸佛世貧久已成就圓滿大智。能知東 作斯問,然終當體阿耨多羅三藐三菩提。摩 有信樂辟支佛乘者。或有信樂菩薩乘者。故 作。求所應喜求所應樂,如是等義我云何成。 大智。既思惟已至如來所。如法諮問求所應 如是問時、是中衆生或有信樂縣聞乘者。或 廉那婆,是中或有諸衆生等。 思惟分別如來 言。我要當今是諸衆生受畢竟樂常生歡喜。 薩於修行中精動求學。 中更有何等衆生。如來世尊應爲說法。今是 會中無有衆生堪能負荷如來說者。*惟諸菩 坐一心正念。如是法門受持修學、慶那婆。是 若諸菩薩爲欲滿彼六波羅蜜行者。 如來有斯大智。然此大智受者甚難 具足衆事堪受無疑。 **、雕那婆**, 常應端

耶。對曰不也。豈以方論耶。對曰不也。《豈以 對日不也。豈言伎藝耶。對曰不也。豈以神藥 婆。於意云何。當彼戲時豈以咒術而取勝耶。 **轡遠御傾彼家財。是人如是終致全勝。** 分形布勢轉變任情。出沒浮沈皆令不覺。長令前敵意滿心奢。是人然後漸以取勝。所謂 或至于萬。或盡家財及餘資業。悉入他手要 寶,與彼戲時欲行詭詐。先示其負多輸財寶。 明晓。是人後時入諸戲會。謀取他人錢財珍 巧戲人、於諮博奕樗藉投壺種種雜戲莫不 彼所欲皆即得成。復次摩那婆、譬如世間善 亦能說於聲聞地中一切諸禪解脫三昧。 摩那 隨

已滅未滅欲滅方便及以滅法。皆亦知之。摩

用藥法皆亦知之。又復觀彼所治有漏煩惱。 又復觀彼對治藥法。已生未生欲生方便,及

攝。如來悉以無邊智慧。觀彼衆生所有無漏之 法、已生未生欲生方便。及以生法皆悉知之。

方所有無量無邊諸世界中五道衆生四生所

生無漏漏處。其事旣爾。自餘南西北方四維 那婆。如來具有如是智慧。能知東方所有衆

大法炬陀羅尼經卷第十六

6將護法師品第三十九 放光佛本@事品第四十 隋*天竺三*藏閣那崛*多譯

。諸佛

將護法師品第三十九 教證法品第四十一

知方便業藏 何相以何相故,能知世間出世間相。復云何 有一相、若法有相可得聽受。何者是相。復云 應。世母,若無相智知一切法者 此一切法無 就者。彼離世間諸波羅奎,於此法中云何相 如來說一切諸法少分名字。 阿難。爾時上名意菩薩自放光如來言。世 **若人學已得成** 賃

如是三種業擬方便言教 能了知此方便義。惟願今者具爲是等宣揚 聞知。世尊。是中復有諸餘衆生。聞是說已不 勤修學。 能覺知者。然是三種方便業驗。我等從今當 解釋一切諸佛方便言教能受持者及能入證 **橢復白佛言。世尊。如來雖復略說諸法方便** 智知諸法相。自當得是業藏來處。上名意普 時放光佛告上名意菩薩言。摩那婆。以方便 如如來說我等皆已如是聽受如是

生不能知者、時上名意菩薩復白佛言。世尊。 来生能得知此三教業藏。 意菩薩言。靡那婆。於意云何。汝頗知有幾所 阿難。爾時放光如來應供正遍覺。復告上名 有衆生如如來說三教業職如實知者。 汝復知有幾所衆

誓

爲他解釋。佛言。廢那婆、誰於我前親聞受者。 當入涅槃者。從誰復聞如是業藏。誰更當能 如是衆生乃能知耳。上名意言。世尊。如來若 為他演說 上名意言。世尊。是何方便而能得 便、若諸衆生清淨持戒、則能知此三言教藏 諸餘衆生不能知也,廢那婆,如是三種方便 何復問如來。復能如是教我知此三言教藏。 業道。上名意復言。世尊,如是業道當云何淨。 *惟除如來應供正遍覺乃能說耳。摩那婆。如 邊諸世界中 敢言知。是故我說"惟除如來獨能清淨如是 前不能解說。亦不能知初阿字門。亦不能入 所說,如是而解此等三種方便業藏。於如來 來說已諸餘衆生或時少解。 阿耨多羅三藐三菩提而能得說三教藏者。 時為他少分開發。摩那婆。我觀如是無量無 能知三種方便言数。或時爲他具解其義,或 者人非人如是等類開解演說不。 唯有如來 見如是衆生、時佛復告彼菩薩言。麼那婆。如 三言教藏。設以種種思惟方便,亦不得入。何 來說此三言教時,汝等能解能知。 受持,汝今云何更問知此三種言教。我實不 我向者已先問汝。 於所說三言教義館盡持不。佛言。摩那婆 (藏阿迦那等三字。所有句義汝但能說、云 得知此諸句義。靡那婆、然亦有是一種方 **!事宜然也。靡那婆。我已三告不許於汝。云** 言。摩那婆。今爲此問可謂非時。汝母知不 摩那婆'無餘方便 *惟有如來德力加持。 終不見有如是衆生初未成就 有幾梁生能聞是法及能 然終不稱如來 復能爲彼 如

後能知此三教藏為他解說 界。亦非供養少佛而能得聞。乃於無量無邊 諸世尊所修行供養。方始得聞。方乃得學。然 利益。壓那婆。此言教藏非少智衆生所行境 亂法師。若彼法師無燒害者。當爲世間與大 心樂聞於法,壓那婆,當爾之時,愼莫令有惱 皆是如來威神力故。是故樂聞法者。應作此 正法。何以故。是善丈夫能說如是修多羅者。 應詣彼善丈夫所至心聽受。 陀羅尼經。而當為彼樂聞者說。彼樂聞者。當 尼。*惟是諸佛如來能作此等諸法光明最勝 復次靡那婆。是中寅有無量妙義無量妙言。 上智具足諸法所應演說清淨之處。皆悉依此 爲光顯是陀羅尼文句義味。摩那婆。此陀羅 若爲如是愚癡衆生輕即說者。更令造業。非 **浄惡衆生中而當宜說如是義處。必無是事** 義門。何況乃於無量無邊諸世界中破戒不 者非不劣人。何以故。終無復有愚劣衆生能 爲他說。如來終亦不爲破戒一惡衆生說是 持也。汝今當知。若能如是對如來前問是義 為他說如是言教,斯皆是此如來神力所加 忘拾。此三教藏如·爲現前能作光明 廢那婆 汝於爾時當大o欣悅起隨喜心。此諸衆生能 餘世界諸佛威神來加彼人。 彼 於未來凡所生處淨居諸天躬往教 如如來前聽聞 如先所聞終不 知 或

則不得說。是故要須先請法師。以己身力供師故不得法。 設有法師其受法人若不先請能得如是法不。而諸衆生不得法者。以無法慶那婆,於意云何。彼諸衆生。若無法師自力

有如是衆生 之事。是所應作。是不應作。當知爾時世間多 復往詣亦不聞法。 皆由嫉妬我心垢蔽。是以不能詬聽法所。設 行者。當知世間盡皆晦冥。摩那婆。諸衆生等 門。終不弘顯。亦無衆生知有佛法。不知如是 法師 黑關處。以不能知諸法門故。無有智者無有 闕少,若無問者。爾時法師不能具宜諸佛法 時能問法師所說方便言教。 若聽法人欲樂堪受。發大勇猛具足精進,隨 袋,不信法錢不喜法師。求過短者不能得便。 給供養。 三藏法故。彼諸無智生盲衆生。皆墮無明大 護、若受法人在法師所。則惡行之人諂媚誹 是人爾時應當躬往詣法師所將養衛 然後得說。 以不聞故不知善惡業行 **岩受法人為弘法故勸請** 時所聞法則無

不覺知何者是佛。何者是法。何者是僧。亦復 失八善根及樂行法。 不知何者是父何者爲母。 識是非不知善惡,不別拿卑不懷恩養。乃至 遠離持戒依止惡法。常樂放逸墮沒闇冥。不 行。不幸父母不事師長、不敬沙門及婆羅門 修行無有是處,彼諸衆生生無法世。專造惡 至不會聞一法音。況復得有如法行者。若能 空無有佛"於彼劫內一切衆生凡所生處。乃 劫。名曰除樂。過是劫已復有一劫。如是三劫 那婆。我念往昔初有一劫。名曰難伏。復第二 爾時放光如來告上名意菩薩摩訶薩言。 6大法 恒陀羅尼經放光佛本事品第四 如是等法以不知故。各各皆入戀癡黑闇 , 堕於地獄深遠吉中。終 云何兄弟及以姊

以天眼過於人眼。 觀視世界所有衆生 不持 吹自落然後乃取。其食時節。要經七日然始 諸禽獸等啄食之餘。雖無蟲食有時熟已。風 果在樹雖熟終不先取, 林樹四十年中。食果飲水更無餘食。其所食 根純熟捨象出家。既出家已苦行精勤。 上。示現生在婆羅門家。其生未幾父母並終。 供正遍覺、摩那婆、彼佛何故名曰實幢。以其 長善根。時彼菩薩如是念已。即於林中宴坐 得斯大利。若不知處即宜因此。更相教告生 生有片善根。況具足者。復如是念。我於今日 衆生極成大失。寧能於此寬大刹中。無一衆 大菱悲。如是蘇日。嗚呼哀哉。嗚呼哀哉。此等 母不敬沙門。長夜熾然增長衆惡。更相恐害 禁戒全無福德。專造惡業嫉妬毀謗。不事父 如是菩薩身漸長大。成就諸根具精進力。菩 入定思惟觀察。見其南方過二十世界。有一 《別彼光相貌形色》 一時即於頂上放大光明。 一神通。然是菩薩經四十七年。因神通力卽 食不食。長夜精苦修習禪定,以修定故獲 食。七日之內終無二食。如是菩薩食時雖 '地無餘果便爾空過亦無所食。四十二年 (天眼觀此三千大千世界求一衆生具足 、我若見者應大數喜。何以故。我於彼別 衆生能知彼光從佛頂出。亦復不能 爾時菩薩見如是等惡衆生已生 如是劫時。 彼土有佛號日寶幢如來應 為青為黃為赤為白為 要因鴝鵒鸚鵡猨猴 。有一菩薩。名曰 大光出時其世界 依一 香 損減。 時光明復沒。其光沒已菩薩復念。我今自應 菩薩頂" 還見彼佛無量大衆左右圍繞。時彼 利 宴坐無所見知。深自答費、我今寧可長失斯 來處. 知。使是菩薩一切法中咸得開解滿其本關。 勿令彼捨精進心。 放拾斯顯不成大利。或來我前或棄身命。傾 **薩有大勇猛具足精進** 彼佛所。雕那婆。時彼如來作如是念。今此菩 還入彼定。旣入定已何須更出。乃至不應到 菩薩復作是念。我今應詣彼佛世尊。 如是念 如是念已即復入定。 幢如來遠攝光明。 恭敬禮拜佛及僧衆 香上菩薩生是心時。寶 繞。復作是念。我於今日可酯彼佛世尊足下 寶幢世章以九十二那由他聲聞大衆前後圍 已直指自身。既不淪沒亦無障礙。而復見彼 此三昧。如是念已即從定起。觀彼光明所從 住在其頂生希有心。發如是念。我今宜應捨 **薩在頂而住**。 爾時實幢如來從頂出光。 那婆。以是因緣彼佛如來名爲寶贖。摩那婆。 荠薩出世建立寶幢。故使世界變爲寶耳。 摩 生見其刹土如是莊嚴。各作是念。此必當是 能知。彼光出已其佛刹土咸成寶色。時諸衆 黑為紫為。頗梨色。諸餘色相乃至一 摩那婆。 時彼如來如是念已於彼界沒。 時彼菩薩復作是念。我今還應入是三昧。 見從南方善光世界寶幢世尊頂出光 我今應當令其安住如是正法教令覺 時彼菩薩於禪定內見佛光明

光明沒已菩薩爾時如常

旣入定已光明復來住

甚於怨贊。

·識一切善根。

直來臨照香上著

相皆不 *惟當正念諸佛世尊。汝於爾時但作是事。應 牢固誓願。即便慰。論幷誠之曰。磨那婆。 教施作佛事。時彼如來知是菩薩具足如! 佛前發大餐題。我必於此大空劫中。如世 是菩薩從實幢佛聞此三種言教藏故。遂於 精進。即便爲說三種業職 既聞說已 骨於過 靡那婆。時彼如來知此菩薩內懷如是大●智 衆生。墮空劫中專行惡法。我於今時須作法 孝父母不友兄弟不知尊卑。諸如是等失心 非法衆生。不信三寶。不敬沙門及婆羅門。不 寶幢如來應供正温覺。 神通還本世界 此三藏法門。 動學諸佛所作。終不得捨三種方便。汝恆念 汝心願愼莫放拾。汝應悲愍諸惡衆生, 去諸如來所聞此三種教養 法門 皆現在前。 因不憚動苦光揚敎化,咸令具足發斯誓願。 野無佛劫中。為大利。益濟度如是,不識恩簽 諸佛初未聞見行是悲願。 摩其頂。然此菩薩被摩頂已。尋自念言。過去 如是菩薩慚愧悲泣禮敬佛時。 所。雙膝長跪頂禮佛足、右繞三匝退住一面。 事已。起愛。敬心不自勝任。慚愧悲泣前詣佛 彼佛所猶如父想。 殊特做妙狀若金山生大希有重尊敬心。 至此菩薩前住 那婆。時寶幢如來如是教誡彼菩薩已。以 雕那婆。汝若有緣生亂心者。 | 陳那婆 而彼菩薩心生如是尊敬 身相莊嚴三十二 爾時菩薩忽然觀見 而欲於彼生死空 彼佛即以手 如 水

佛聞三教已。常轉常念常現在前。 復次摩那婆。爾時香上菩薩摩訶薩。 我於今者

忽來

善根。 應以

佛土名曰善光。

英使彼身於是法門而作

我亦不應令是菩薩

·所念法意及所住處億百千種。於一念中我 界種種名字。彼世界中所有衆生。彼諸衆生 彼如來捨置於彼九十二億那 由 進。大智莊嚴故爲敬演三教法藏。摩那婆。又 爾時菩薩所出音聲。遍滿三千大千世界。一 佛現o在,菩薩自念。惟有神通大事可辨。 逸諸世界中無有佛處。 佛。專爲宜說三教臟門,摩那婆。假使無量無 臨。教香上菩薩爲成就故。摩那婆,汝今不應 然皆由彼寶幢如來。過二十佛刹。見有衆生 緣汝應當知。彼時衆生於諸法中無有缺減。 切衆生行種種行得種種法。摩那婆。以是因 即作是念。此諸衆生最極惡行。我今應當如 惟。云何而得出一青聲遍諸世界。菩薩爾時 而住。爾時菩薩見諸衆生悉起正念。復更思 切衆生聞是聲已悉拾諸惡 晝夜端身正念 衆生如是破壞。云何而得不自覺知。塵那婆。 成熟堪受三種言教業藏。我當往彼示現成 悉知之。若使世間諸佛國土。隨有衆生善根 所有心念。於一刹那間我悉能知。是諸聚生 上菩薩即吾身是。摩那婆。我念無量無邊世 妄生憶想。謂彼香上爲別異人,當知爾時香 得住法行種諸善根。然是菩薩の特能合此一 法教示。摩那婆。時彼菩薩次第發示一切衆 教藏者。我即於彼現為佛身。教化開示是 〈神通下至第七風聚之處。 發大聲言。 汝等 :何方便。 "皆令安住於正法中。過七年已。彼諸衆生 爲諸 又此香上菩薩能有如是勇猛精 衆生宜揚解說。咸令彼等知 但有衆生堪能受持 他衆自來 ÉD 中 無哀憐者。世尊。我等如是數被如來諸所

此三言教業藏因緣 說三言教藏。而汝尚未捨離重擔。更問如來 事中應深加護。何等爲二。所謂斷常。若諸菩 來亦順。爲諸菩薩摩訶薩等遠離怖處。 見衆生毛髮善根。即往教化。何況衆生躬在 **諸**衆生。 藏智門。摩那婆,今者如來已爲汝等方便解 自然能滿。若能極滿心智行處。即得入彼三 **薩於是二見無執著者,** 竭、二者節量其水不令花沒。如是糜那婆、如 應須二事。何等爲二。一者池水常盈不令乾 盡。日光將現而彼話花復還開敷。當知是花 沒後冷露降時。是衆花葉自然相合。夜分旣 蓮花池其水盈滿蓮花開敷現於水上, 汝更爲譬喻。以譬喻故智人速解。康那婆,如 說。乃更秘驗、無有是處。復來摩那婆。我今爲 我前。歸依於我の伏我為師。而不攝受不為官 是智慧處故。摩那婆我常如是周遍觀察。 魔故。摩那婆我常如是周遍觀察。君'何以故。不欲令彼善根衆生喪失如 心智行處不假多功 日光 於二

世尊。然婆羅門法。寡於見聞問不能答。假令 座。衆人諮問莫知所答,經於七日而不得食。 世尊。譬如婆羅門大梁會時。卒然有一異婆 請世尊。世尊雖欲拾置於我。然我仍願諮問 還問世尊。以是因緣、我今不捨精進重擔數 奪 阿魏。 *大法炬陀羅尼經教證法品第四十一 七日不得一食。而尚不免爲他騙擯。其會衆 羅門。察見少聞不被呼請。而輒自來求最上 如來會說菩薩求法不拾重擔。有所不知 爾時上名意菩薩復白放光如來言。世

> 時 漸得入此三致藏門。阿難。放光如來正思惟 勞而得問辯。即於爾時生大歡喜。生歡喜已 菩薩如是問時。思惟不衡心盛分別,不憚動 當自證知諸波羅蜜方便行處。是波羅蜜所 有義理。從此方便言教門中當應自見、彼諸 求諮問。我於今者應為說此阿等法門。餐喻 猛 **脊薩如是問已,作是思惟。此大菩薩精。進勇** 殿。亦此億數諸菩薩等。思惟分別此法門故 解釋令漸學此三言教義。因是字門以入宮 **誠棄捨之。然是菩薩終無恐怖。亦不休息惟** 是三種言教藏處。阿難、爾時放光如來聞 世尊者。云何得成當來佛事。世尊、我於今日 方便言說。乃至不得道成號佛。若不請問 貫 雖被騙遺在法門外。然我要當請問世尊如 鸒 不諮問則閣於法門。 然其外後亦當作佛。若當作佛要須諮問。若 諮問世尊。何以故。世尊、無智愚人現雖多惡 說 。諸菩薩衆承佛力故知如來心 中。不爲盡解如被驅攢。 ,內具信心智慧深利。今我不欲爲其解釋 亦復不得力無畏等。乃至不得佛陀羅尼 然而我等誠願慇懃猶自不拾。求法重擔 若關於法門則不得佛 **今雖被棄不蒙遊**

今者從阿字門思惟分別憶念受持。 應入知。言那字者云何。復能最後普艷。我於 滅 **今者誠可思惟此三句義。** [h] 云何。最初方便開導:言迦字者云何,中間我 [如來是義。亦知如來方便教示。諸菩薩衆 .難。爾時諸菩薩摩訶薩衆發如是心。 ,所謂即此阿迦那等諸字門耳。言阿字者 何者是此三教業 更不踏

如是。磨那婆。若人心不清淨煩惱穢濁意業之所書文字章句,不甚分明不可辯了。如是滿。磨那婆 若令彼极不善治理筆墨不精。彼筆墨思惟方便點畫分明 文字 章 句皆悉成

則於所說不能照明。如板筆不精文字

婆。是諸凡夫於如來所無有定業。假使後時 藥。廣那婆。如來世傳知時爲說,何以故。靡那 足慈悲。但爲憐愍諸衆生故、凡有所作乃至 出。無不皆命一切安樂、摩那婆、諸佛如來具 口業終不嚴發 所以者何。諸佛世尊口業所 假使如來住於億劫。我終不拾是精進心。要 說是義。憐愍一切諸世間故。諸菩薩言。世尊。 一切學動語言。 遺棄我等。何以故。如來口言無有虛妄。如來 須諮問此三句義。佛復告彼諸菩薩言。摩那 婆。以是因緣。我今於此須彌山頂,不盡解釋 請世傳。爾時放光如來復告諸菩薩言,摩那 如是義處。須後還下至大地時。然後可得盡 精思精思。若得知者便為大善。如不知者還 等但知思惟一邊不知一邊,今常奉教更審 因緣。我等皆應更善思惟此方便門。世傳,我 漸入宮殿。如彼板喻應當善持,若不解了即 應更往諮問如來。爾時諸菩薩言。世尊。以是 駬 `汝等莫捨大慈悲心亦勿生念。今日如來 摩那婆 汝等應當如是解說彼阿字門 無不皆爲一切衆生甘露良

是時無有色相可取名字可說。*惟有言說如

菩薩言,不也世尊。佛言。如是如是"摩那婆。

字。摩那婆。於意云何彼板如是善治理訖當令乾。乾已指摩。麼已持筆,害置板上方得成

加刮削,平治令爭。量度長短。然後色途。曝曬如如來說。猶如取板方便執持。不破不壞善知彼阿字門宮殿義處。云何證知:言證知者。餘事。時諸菩薩如是思惟。滿足七日卽得證

惟觀祭阿字法門方便義處。

於其中間不念住。於一時間思

各於衆中端然立住。

於爾時。板中已有色相可見名字可說耶。諸

我方便解說此譬喻門。還如是持。可不正以是我聞等修多羅文句次第。塵那婆。汝等聽

大法炬陀羅尼經卷第十六

生疲懈

得少微縁還起亂心。是故汝等於是法中莫

念除諸煩惱。思惟所聞普知所作。正住清淨

人見已心生數喜。如是如是 摩那婆。一心正

亦復如是。摩那婆。又如彼板善治理已科好

又如彼板善治理故。不用多功而得書字。彼

是如所聞已分別思惟。云是我身而得安住。爲二種事也。摩那婆。猶如彼板精好治理。卽

諸界有二種事。方便教授·故言宮殿。何第名板。摩那婆·入宮殿者云何而入。摩那婆。然此那婆·是放我說四大身中得入宮殿。 猶如彼復有物。於文字句能爲障礙耶。如是如是·摩治理彼板令無塵垢。或以色鑑。即於書時無

大法炬陀羅尼經卷第十七

電說無住品第四十二 隋*天竺三*藏閑那幅*多譯

新香薩證相品第四十四 說聽功德品第四十三

整云何 整云何 整云何 整云何 整云何 整云何 是一次是中文出外来的。既是一次是中文生服传。摩斯婆。如彼大地所依住者。求其邊際終不可得。踏菩薩言,世尊。如是等句說何義理而如來說。謂何等法住於大地。又世尊先說一切諸武,謂何等法住於大地。又世尊先說一切諸一次。 可有依彼大地住者無有邊際。世尊此來說,謂何等法住於大地。又世尊先說一切諸一次。 可以表述,所有依彼大地住者無有邊際。世尊此來說,謂何等法住於大地。又世尊先說一切諸一次。 可以表述,可以表述,可以表述,可以表述。

族富勝,下者貧窮下賤。餘亦如是生家因緣族富勝,下者貧窮下賤。餘亦如是生家因緣生住此八處 轉諸行輪無有窮已,何等為八。是住此八處 轉諸行輪無有窮已,何等為八。宗族親。戚等。屬,所謂交母兄弟姊妹妻妾男女,如是乃至屬,所謂父母兄弟姊妹妻妾男女,如是乃至屬,所謂父母兄弟姊妹妻妾男女,如是乃至屬,所謂父母兄弟姊妹妻妾男女,如是乃至屬,所謂父母兄弟姊妹妻妾男女,如是乃至屬,所謂父母兄弟姊妹妻妾男女,如是生家因緣

相 增長如是無明我慢諸結使故。彼旣熏智增 故言住也。復次靡那婆,彼諸衆生長夜熏修 於是中思惟分別作定實想。云何實想。於受 長是事已。終不捨離顚倒妄心。以心倒故。更 衆生等皆具足住。摩那婆。何因緣故名爲住 處。糜那婆。當如是知。此八種事一切世間諸 諸の鬼神等。皆來承事禮拜防護、此亦世問凡 **夫事業摩那婆。是為第八世間衆生之所住** 槃。茶薜荔多。山神樹神地水火風 乃至種種 闊婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅利毘舍闍鳩 者尊重。所謂守護。即是天龍夜叉阿修羅乾 故。摩那婆。是爲第七世間衆生之所住處,八 來。諸如是等世間作業。人習精便增長我慢 所謂習禮修仁。『力農動園工巧衆技商實往 婆、是爲第六世間衆生之所住處。七者作業 謂四族。即彼刹利婆羅門毘舍首陀等。咸有 是為第五世間衆生之所住處。六者種類。所 雄猛威儀具足。諸如是等為我財故。摩那婆。 保著故。摩那婆。是爲第四世間衆生之所住 尼真珠。乃至世間種種衆實。如是一切貪愛 種習氣類風俗。各以爲能我心成就故。摩那 《住處,四者資財。所謂奴婢作使 (足我想故。靡那婆。是爲第三世間衆生之 而質不知異實之處,而復於中作大我想。 當知彼等皆依無明我慢結使而生住著。 五者容貌。所謂身體端正色澤光花、氣力 即生實想 亦作常想。生常想已即住此想 然復於此四大之中著如實 。象馬駝騾 彼

苦輪中。以我愚癡反生樂想。摩那婆。譬如世 爲我眷屬。我今住此大恐怖處。常溺如是衆 豹豺狠野干。鸺鹠鵄枭烏鶴異鳥,及諸怪類 害我。彼諸癡人應作是念。此所聞繞甚於虎 種財寶之所妨礙。或復後時果報雕散。於如 僕使供侍左右等之所煩擾. 生老病死之所摧辱。我今被壞被破被波。而 無暫時生念,我今住是大險難中。我常爲彼 是等大苦聚中。愛著我心而生樂想。然彼終 牛羊猪狗。穀米倉庫生熟厨宰。金銀糜尼種 良家大姓形容色貌等之所亂惡。 眷屬之所圍繞。 苦根本。名色具故。即爲父母兄弟姊妹宗親 謂苦本"云何生樂。靡那婆。 所謂名色初生是 第三顛倒。以於諸苦根本之中生樂想故。何 諸法本性空寂。凡夫於中妄生我想。以我想 已。復於苦中而生樂想。以是因緣。復當具足 顚倒。以先成就常我想故。即生淨想,起淨想 於其中生清淨想。以是因緣。彼復具足第二 不正觀察不善思惟。不知是身無常臭穢,更 拾如是顚倒事故。練著迷惑終不覺知。一切 無有生滅及生滅者。但是世間患癡人等。不 我想故。是故智者常應動作如是思惟。是中 今日常沒惡胎不能自出。摩那婆, 若諸智人 故,彼因具足初顚倒法。而復於是受想聚中。 於生滅中無如是想。 以 復爲朋友儕類諸知證等之所牽連。復爲 擬故墮於無明極 復為妻妾男女恩愛之所驅 深閣處。 。何以故。如是智人已滅 復爲象馬駝驟 丽 不自覺。 復爲奴婢 我等

> 思惟邪想相續顛倒住。此非真住處。摩那婆 法者即一切法 無住處故 汝若復問不住法者。云何解釋。摩那婆。不住 處。然此住處非異住處。是諸凡夫但以不正 世間住處。 九種分 摩那婆。一切凡夫皆悉共有如是住 因緣今日得報爲衆苦本。摩那婆,此是衆生 顚倒已。於不實中生於實想。而不能知昔施 獲得是身。生常樂想 是故住彼四顯倒中。住 婆。凡夫亦爾以愚癡故。於彼大苦無常法 間 .蜜鎰利劍愚人貪味舌受其 彼諸衆生皆悉住著此破壞中滅 殃 如 是摩那 中

住也。 **円緣生不依住故。** 造諸業故。云何不得正思惟者。不說諸有皆 中。不能觀察正思惟故。何故不觀。以依顚倒 成就。集聚諸物不是造作。於彼無常破壞 彼一切住即是非住。 有住耶。不也世尊。佛言。如是如是, 往昔所有一切布施, 成就諸根有住處耶、不也。靡那婆。如是乃至 問所有一切四大有住處耶。不也。彼五受會蔭 是一切有從來處而受胎耶。不也。彼那婆。世 處耶。不也。彼迦羅邏諸大所有支飾名色,如 彼名色時有住處耶。不也。初入胎時有從來 復次摩那婆。於意云何,彼迦羅邏時。所有諸 大有住處耶。不也。彼成就業有住處耶。不也。 一著法中得解脱時。次第捨離而心不亂。 於所生色身,即自能知來處去處,於所住 ,故有生耳,若有人問。當云何答 此但名字 如是觀者名爲正觀。若能如是順正見 者正思惟一切皆是無住 但是思想移來次第相 因彼受此和合業果皆 "摩那婆

繚

畤

宮殿門亦復如是。

[相三五十相]

若百若千或復億數乃至無 法門章句不可但以一相

四

]海圍繞

其間所有日月光輸及諸星宿等 猶如山王四面周匝。 有彼四洲

切皆是無所依著。運繞須彌爲衆生用

힜

者無所偏著。

其間增減往來。當知此即五字門義。其阿字

那婆。又如善蹈清淨明鏡隨所現像。若一

若

二若五若十乃至衆多。皆悉明了。廢那婆,此

宮殿法門。

宮殿門。何以故。靡那婆。若彼法師登即憶此

所忘句義不明了者。無有是處 摩

或失法門章句次第。

法師爾時應當念是入

以善巧方便。水第尋求不用多功,衆穰百頭 穢師善用絲縷。於織作時或失其縷。是人但

時俱得。如是摩那婆。若諸法師當說法時。

相名字而可得也。何以故。是中所可宜

其所說法或經一劫。 顯方便宣說。法師旣得如是無量光。明法門。 字門宮殿處所能有如是無量光明。 生少分想。然而此想不知是義。何以故。是阿 中說 命。如是成就具足說是法門終不能盡 **| 空。而諸凡夫以我想故。於法師所及法門中** 處已。爾乃得知虛空少分,終無有人能遏知 欲令知此諸法生處滅處。旣得觀知生滅 但為凡夫分別諸法。 或減一劫乃至盡其惡 斯皆安住如實·相 照曜開

門。如是次第皆當覺知。靡那婆。彼於入時無 **大第分別文字得文字智。名入阿字宫殿** 不亂已更復得具大歡喜心。

得喜心已如

法 前

●大法炬陀羅尼經說聽功德品第四十三 **義中。雖住其中住無住處。摩那婆。譬如妙巧** 字。當能觀察諸法次第。乃至文句種種次第。 當覺知無量名字所說諸法。 應作不住一切法想。應如是入。如是入已。則 是法中不失不忘句義夾第,以不亂心住句 然彼法師選應如是護持是法念常現前。 自然而得增長。 復次靡那婆、是諸法師不應住彼一切法也。 如是法師住幾種法幾種名 彼名字法應當 佳

綠無有住想。無住想故即得諸法無住眞處

純直見心量故即得光明。

得光明故於諸因

得證知心亂處故。爾時便得其見純直。旣得 爾時方得明了證知其心本來迷沒之處。 殿處。摩那婆。以能如是正思惟。故入彼宮殿。 有煩惱。能成就者觀本不生。然後得入是宮

旣

海。應如是觀,何以故。若攝住處,彼之五洲如 是說通數須彌以爲五洲。 作如是想。彼中多有梁生住處。靡那婆。當知 山。自須彌外無第五洲。應當知此邊際境界。 須彌。幷觀四海及以四洲。如是四洲繞須彌 摩那婆。猶如四方各有一人。 是四種人欲觀 行別觀相續不斷。遮字法門種種行中。應知 相續次第和合。解字法門相會。其迦字門行 法。能令一一文句相續。其阿字者。初不亂心 復白放光如來應供正遍覺言。世傳。云何說 第得說。摩那婆。云何持此五字法門。 或說初 復次摩那婆。是中五字義次第說。應當受持 是夾第。當知如是五字法門。其事亦爾。月於 一。佛言。摩那婆。所言一者,即是先說初五字 若於如是方便言說得證知者。彼三言敎次 一。五字法門或時盡說。阿難,爾時彼諸菩薩 其間所有皆是大

> 欲令其不願倒故 故。慶那婆。諸佛如來見有受持是正法者。必 億那由他劫者,能爲衆生說種種法義。何以 緣墮於惡道。我今爲汝說彼癡人。以毀謗故 諸衆生等在於衆中。不能信受如是經法,於 世尊徒出世耳。廢那婆。自從昔來無量百千 寬大不可思議。摩那婆。若如來住世經無量 摩那婆。於佛法中無如是事。 諸如來法無量 是不信心者。速須。放棄不得停留。何以故。 有邊際。廳那婆。我今語汝,此大衆中,若有如 **墮於地獄畜生餓鬼。備受衆苦輪轉往來無** 清淨。惟有疑惑。毀謗法師及如是法。以是因 是法中乃至不能請問一字一句一偈。心不 不問故毀謗正法無有信根。 法行不合。若不能知。應請法師問其可不。以 知、覺已安置世間事相。亦即參會諸佛語言 月一月牛年一年。以有如是次第故作如是覺 繞須駕山輪迴而行。以日月故。言是晝夜半 畫夜、摩那婆。今者世間有如是法。日月星宿 是因緣諸衆生等作如是想。 以不信故諸佛 此 畫 此 夜此是

界中心生類倒。 惟分別漸當寬大而作常想常著有想。 益法者。於此法中一切世間無有辭事。何以 復次摩那婆。我今略說一切菩薩摩訶薩利 如是常斷見故。入諸見林熏習不已。 惱衆結增長嫉妬。嫉妬盛時即生斷見。住著 而 故。廣那婆。諸衆生等長夜憾念富伽羅想,思 作常想即成常見 住是見已。 是中我心願倒迷惑不能如實觀於無常 住類倒故不知觀此諸行無 熏修種種煩 墜強空

被過去丈夫名日善賢 信根及大智業力。摩那婆。是故汝今應當學 諸衆生聞說斯法能受行者。當知是等人o生 由放逸根故。廉那婆。汝於是中莫生變退,若 **今不應起驚怪心。** 之中造作如是無量無邊諸不善行。 解。何以故。廉那婆。以其外於煩惱生死流轉 生等不能解者。 能受如是法器衆生世間難值故。摩那婆。汝 衆生故。住世宣說過恆沙劫。何以故。慶那婆。 大憂怖、何以故、諸衆生等喪失。法故、摩那 藏處。是故如來常注如是不藏法雨。摩那婆。 於功德門一法句義少證知者。 如來若不爲諸衆生常注法雨。 終不重說。摩那婆,如來旣知是諸衆生心無 絕。摩那婆。如來若知*惟說一句來生則解。 摩那婆。如來於法終無祕藏。如衆生界無有 生根宜而說。如是法義隨聞信受長獲大利。 癡人等不知思惟如來所說法門句義隨諸衆 如法住也。摩那婆。如來說法有無量種。而愚 師及聞受者。二人獲福等無差異。但當教彼 法師講宣法時。有人聽受如是法門。 摩那婆。汝應當知是中不等無有二也。 法及知法師說法處所。乃至聞說起隨客心。 應供正溫覺所無有信心。 曠大黒間中。 如來若知億百千數諸大衆中有一衆生 如來如是爲諸衆生降注法雨無有斷 惡見成故卽此生中於諸如來 假使聞說諸餘法門亦不能 **岩諸如來說一法句而衆** 何由能有敬心聽 如來爲彼一 爾時世間應 " 彼說法 . 若諸

Æ. 何名識。復於何時心住一處。 ●任心所行、摩那婆、於是法中旣無思想。云 彼心。非滅非非滅。何以故、摩那婆。彼人爾時 彼阿字宫殿。 歡喜復得樂想。不離功德及以方便。即得入 生安想。得安想故。復得無量身心歡喜。旣住 即觀諸法生滅破壞。 中若能知叉字相不斷不亂、 勝出入息若有觀者當應善觀不得增減。 業和合及與氣息出入往來。 始從阿字乃至 斯次第不亂。當知爾時則得住也。旣得住已。 息中亦當不斷。 叉字。廉那婆。云何叉字為盡句數。此虛空數 無有文字。初方便故應如是觀。汝應知彼心 應觀。廣那婆。汝等當觀彼阿字句心爲根本 摩那婆'息者滅時云何應觀。息若存時復何 盡復何應觀。以息滅故得知如是諸衆生命。 名息滅。當知爾時則為命盡。靡那婆。彼旣滅 息往來時彼衆生等壽命得住。 此即名為世間心中出入息事。 是中丈夫四 解釋。何故言阿,云何名息。廣那婆、若諸衆生 **于二息。從一一息依數取之。智者應當分別** 取故。廢那婆。彼章所有四十二字義句門者。 那字門於七句中而為境界。通達業嚴盡攝 以二十一字為境。而得說三言敎故。乃至彼 想者滅。 處。以阿字門方得入故。何因緣故。彼迦字門 ┺ 云何觀此三字門也。 -四句。中間分齊。摩那婆。是三言教方便生 誰復能入彼虛空者。 入宮殿已還得如是隨順之法 若如是數至第十息相續不 爾時旣滅出入息故即 何因緣故。彼阿字門 至於第十出入 即於爾時思惟 但彼心想旣 往而不還是 於 畜

> 別謂正法滅。汝等於此正法之中。莫生疑惑 是正法實無滅也。康那婆。汝等不應憶想分 當如是知 說言法滅。衆生*惟見此諸法滅言正法滅。 婆說法息滅。當知即是正法滅也。法不轉故 也、譬如一切出入息滅則名爲死。如是摩那 息中。此但是我方便言說。云何名爲方便說 知彼風滅。廢那婆。 所言風者即是攝在出入 者即是風氣。於何時中知彼風住。復於何時 人退墮,此人始生此人終死 磨那婆。出入息 出入息住"云何衆生作如是想。此人存活此 藏者。意欲多說隨意則能。麼那婆。復於何時 住 二處。 所有法門自然現前。 切文義無隱

婆。當知此乃一 言如來。又復靡那婆、無有等故名爲如來。一 來者既不可以眼。根知故。 切 若說一句經恒沙劫終無窮盡。 般若波羅蜜無能勝者。於諸法門無有障礙。 門婆羅門。若人若天若魔若梵。一切來問是 師者、是故汝等當如是知。又復由證第三明 衆生大衆之中最勝最上。於說法時若有沙 已,爾乃得名阿耨多羅三藐三佛陀。於 時將爲一切世間作自然師。誰復當堪爲彼 知。菩薩爾時無有師教自然證知。何以故。 得成阿耨多羅三藐三菩提 摩那婆。 **將成阿耨多羅三藐三菩提時。** 師教不。不也世尊,菩薩爾時無有人教 復次靡那婆。 。世間難可得知。云何而言此是如來。夫如 於意云何。後身菩薩坐於道 切諸法處空處也 云何可見 以是義故稱 如是菩酰假 應如是 摩那 自然 切切 爾

大摩那婆

汝等應觀阿迦那等三字法門

薩出生其刹。名曰明相。成就諸根身漸長大。 之一。過是已後入般涅槃,佛滅度已,有一菩

諸洲洛晝夜常見佛刹土中。

是諸如來舍利

月百億須彌山百億四大海百億四大洲。

彼

希有殊特之事。 佛刹中諸菩薩等。

彼佛刹中乃至所有百億日

咸祝如是不可思議世間

上如來入涅

後於此三千大千世界

| 塔亦皆得見。

彼諸塔中所有含利

劫名善行路,

彼劫有佛號曰山上如來應供

正遍覺、出於世間。其佛壽命於彼劫數四分

帝釋言。 憍尸迦' 我懷過去無量世時有一大

已。彼界所有悉如心願一切成就。憍尸迦。彼 念已"於彼洲閒卽便入於火住三昧。入三昧 亦常兩天曼陀羅花。

「憍尸迦。 時彼菩薩如是

無斷絕時。

又願此世界遍佛刹土衆寶所成

來欲具宜此諸菩薩等往昔因緣故。復告天 世尊。我已知也。我已知也。阿難。爾時放光如 業因緣今受斯報。阿難。時天帝釋答彼佛言 此時為但天王歲力能令若是。為彼諸天往

來告天帝釋言。憍尸迦。汝意云何。此三十三

是念。而我今"者惟以神通"移此洲中懈。惰 餘洲渚如來寶塔。云何可得往彼供養。復作 從此至彼。亦無有能從彼來者。今日如是自 過 餘天下無景洲渚及大鐵園所有互難云何可 大手國土。 住如是 思惟。 往脂第二洲處。多諸海難無由得過, 肖 逼行閻浮提中。 切 。且亦無有世間衆生輕微身力,率爾印能 住處 。皆悉與 | 甫此洲間少許留難尚不能度、況 我今發趣求大利益。方將遍視 **丸起含利** 盡於海際 實塔。 從閻浮提次欲 為是事故 即復停 躬

皆入是三昧力故。令彼佛土一切無有山 是大宮殿三昧阿難。彼諸菩薩摩訶薩衆。以

堆阜石沙瓦礫荆棘惡草及諸坑穽。

地平如

陖

阿難。

爾時放光如來爲諸菩薩摩訶薩衆。

證

[炬陀羅]

尼經諸菩薩證相品第四

4-四

法中心得解脱

,時彼億數諸菩薩衆。皆得入

是虛空宮殿門。時有四那由他衆生。

。於諸漏

摩訶薩等大精進力及其三昧威神力故。令 天及其眷屬微妙莊嚴。各處已宮自在受樂。 天宮殿。阿難。彼放光佛住世久近。及佛刹莊 三昧力故。令此佛剎一切成就。猶如三十三 「神加持力故。致得如是。阿難、爾時放光如 亦復如是。阿難。爾時天帝釋白放光如來 有含利實塔。 供養無有斷絕。 復願令諸寶塔中。咸有五種天妙音聲。娛樂 功德果報莊嚴樂事。特悉如彼忉利天宮,又 髮溝坎坑蟹。若諸衆生居此士者。一切所有 寶莊嚴。 令此世界背悉平正、無諸瓦石荆棘 奉無令有乏。 衆生安置餘洲。觀語寶塔隨有何供。所在遍 毒刺。乃至無有如芥子許沙礫尾石。亦無毛 舍利實塔。以我三昧神通力故。皆成琉璃衆 又此三千大千世界所有如來 彼諸供具亦令常有五種音樂 如是乃至三千大千世界所

應供正遍覺言。

希有世尊爲獨由此諸菩薩

皆得入是大宫殿三昧生歉喜心。以是菩薩 釋言。憍尸迦。汝宜觀此億數菩薩摩訶薩衆。 掌。阿難。爾時放光如來應供正遍覺告天帝

此佛土一切成就如是莊嚴。

爲由世傳道德

安樂。 體住容臟前 比丘處間是言已。皆即共詣彼菩薩所**,** 發如是大精進力。云何當令一切衆生得受 諸人當知。此閣浮提有一菩薩名曰明相。 奇妙誰之所爲。憍尸迦。時彼比丘告衆人言 閻浮提嚴淨若是。惟願爲我解釋斯事。如此 尊者大德。今何因緣忽見如是未曾有瑞, 提 閻浮提中有一比丘。 恭敬禮菩薩足。右繞七匝生大尊重。更復頂 通。神通因緣現如是事。憍尸迦。時諸衆生於 比丘。如是境界誰之所作。憍尸迦 爾時閣 漏已盡'時諸衆生各作是念。我等今應問此 各作是念。今此境界誰所作也。 嚴 一切大衆皆共往詣彼比丘所。到已白言: 是諸衆生見此事已皆生歡喜。 如是念已即於洲間入於三昧住大神 是阿羅漢具六神通諸 "憍尸迦。爾時 踊躍無 到已 能 撑

如 爾時明相菩薩摩訶薩周行邁歷三千世界觀 衆生因菩薩故具足皆受如意快樂。 墾田囌商賈求利行諸惡事不淨活者。 諸所須皆令充足終無關少。憍尸迦。如汝於 以尊重心隨從菩薩。而彼菩薩所將大衆。隨 洲 播尸 亦復如是,彼諸衆生當爾之時,一切無有耕 三十三天中隨諸天衆。所須之具皆令充足 歷行此三千大千世界遍 復次憍尸迦。 三昧起。告大衆言。諸仁者。汝今可來與我遊 來塔。 觀如來塔禮敬供養。時彼諸洲所有衆生 迦 **令諸衆生威赳殷重尊敬之心供養** 時彼菩薩摩訶薩將諸大衆從洲至 時彼菩薩摩訶薩端身正念從 视 如來含利資塔。 迦 俳

憍尸迦。 神仙。 信他 若有菩薩欲學諸佛行,欲入佛境界。或時值 以者何。彼信如來即自見法。是故自信不*惟 如來弟子見諸世間。猶如幻化無有疑網。所 橋尸迦、汝於是處勿復生疑。何以故。憍尸迦。 事無有神通。所以者何。一切諸法皆如幻化。 分變化 憍尸迦 汝於是中何所驚怪,且即斯 通。翳所應作如意得成。何況菩薩多劫具行 善自學已然後爲人。憍尸迦。一切世間外道 中學幻化相。云何當得爲於世間。是故應當 動學。若欲求學心自在者。不於一切諸佛法 如來法中不欲學行。憍尸迦。諸菩薩等必當 修行、憍尸迦、諸菩薩等更作何事而於諸佛 丽 遇如來現前。 三昧力無畏等。非如來與威神德力。憍尸迦。 住世界成就本願證阿耨多羅三 藐 三 菩提。 得聞名者。皆悉隨意得般涅槃、皆各於彼所 應供正遍覺、時彼菩薩得菩提已。諸有衆生 過四十阿僧祇劫得成正覺。名無量壽如來 法。如是菩薩今現在彼。然是菩薩亦於將來 土過千億世界。有佛世尊號娑羅王。 界所有衆生。皆悉趣求無上菩提。 六波羅蜜滿四神足。 大願威力。憍尸迦。明相菩薩摩訶薩去邱佛 修菩薩行。憍尸迦。彼菩薩摩訶薩有如是等 彼如來為彼菩薩為將為尊如法而說教令 。彼等但以少持戒行。 清苦攝心尙具五 "何以故"若世間人旣自見已" 彼人終不 自亦與造種種供養。 以是因緣汝當知此諸菩薩等自有 時彼菩薩即應諮問彼佛如來 而更不能作如是等少 因即教彼三千世 " 乃至盡壽 。處衆說

> 他言。其義亦爾 更 橋尸迦。諸佛如來諸有弟子。自見法故不取 也世尊。何以故,眼親見故。佛言。如是如是。 於意云何,彼雖有言。自餘衆人信此言不。不 人語衆人言。此人希有錦衣覆身。 取他言。憍尸 迦 **如人裸露在道而** . 僑尸迦。 行 設 有

大法炬陀羅尼經卷第十八

大法垣陀羅尼經卷第十七

9如化品第四十五 隋"天竺三"藏閣那崛"多譯

如化品第四十五 綠生法品第四十六

我豁天共阿修羅歉娛受樂 諸大衆不見遺棄臨願我宮。 阿難、爾時天帝釋復白放光如來言。世尊,我 及諸天衆歎樂共住。今蒙世尊加持威力。令 勝任,何以故 我從生來初未見聞。諸阿修羅 輕微供養,以是義故。我問如來。世傳。今者將 今日冀得如來久住於此忉利天宮哀受我等 於是中都無疑惑。世尊。亦當先體我心。然我 我心欣踊不自

阿難 其父善臂阿修羅王在善法殿 我今要欲攝此菩薩教示之故。 訶薩等滿宿願故。增長善根故。成其慈惠故。 言 坐道場熏修因故。阿難。爾時十四菩薩隨從 。憍尸迦。汝登不知。我今爲此十四菩薩摩 爾時放光如來應供正邁覺告天帝釋 又為此等得 於放光如來

彼菩薩亦不能爲諸衆生等說如是處 中若有菩薩雕詞薩。具得如是四如意足。 爲四十二出入息句。令彼學知說字根本。是 復次摩那婆。一切衆生有四十二出入息等。

所

韒 膩

見諸世間猶如幻化。住大慈悲說如斯法。 誘菩薩摩訶薩等得如斯法無有損減 彼如來有是境界。所謂建立諸法。是中如來 就、廉那婆。若是脸空有增減相。無有是處。惟 藏者。彼不可動亦不可說。說於無說不可成 如幻化。假說諸法方便示現引導衆生。何以 如是。汝應善知。摩那婆。但是如來應供正遍 其實如來亦無所說。慶那婆。若必有此三数 故、是中衆生有著法想。是故如來爲其說法。 覺 可見可聞可觸者。便可證知。如來臟義 世尊。佛言。如是如是。摩那婆。若是虛空可作 也世尊。可得見耶。不也世尊。可得聞耶。不也 世尊。我等惟見如來世尊手指虛空,佛復告 婆。汝今當觀如來世魯手在何處。諸菩薩言。 言。糜那婆。於意云何。此虛空者可得作耶。不 色右手置於空中。告諸菩薩摩訶薩言。摩那 願樂·欲聞。阿難。爾時放光如來即自舒其金 日全未受持。是故我今欲知此義。惟願演說 義處。世尊,已證三種言教方便業藏。我等今 能開解。但於如來生敬重心。故敢諮問如是 白言。世尊。我等自從有所聞說。盡力尋思未 蒯 汝等欲聞如來法藏耶。諸菩薩言。唯然世尊。 三法藏門。佛告諸菩薩言。善哉善哉。靡那婆。 。證阿耨多羅三藐三菩提已。見諸世間猶 整理衣服偏袒右膊。右膝著地合十指掌。 亦復 令

化。汝摩那婆。勿生二想亦莫致疑。亦不須作知此。亦即不離如是說處。一切諸法猶如幻分。於一心中云何得生,惟有如來住處故能

迦字法門名者。即亦能得成就思惟。此第九如來前更得無量無邊辯才。 如是念已若得阿字法門。於六月中不思飲食。以是念故於中無有疑心。因是六日念如來已。即能覺悟中無有疑心。爾時若有所說。若無所說。於是法念。汝若思量法相義時。但當如是正念現前。

宮殿想也。但於六月念迦字門。因此即復思

法無有相故。云何可說 見焉得花果。佛言。如是如是。摩那婆。一切諸 也世尊。何以故。旣破散已乃至無有樹相可 彼樹如是被分散已。求本花果有可得乎。不 **令碎,乃至無有如棗栗許。慶那婆,於意云何。** 掘彼樹。拔其根莖枝葉出已。復以刀斧芟到 有能說所說俱無來處。慶那婆。或時有人發 知來處乎。不也世傳。佛言。如是如是。一切所 婆。於意云何。又如彼樹可知來處。乃至花果 時未至求果得乎。不也世尊。佛言,如是如是 被樹者其花時未至求花得乎。不也世尊,果 摩那婆。如來亦爾。說時未至故不說耳。摩那 有樹花時出花果時出果。雕那婆。於意云何 來雖爲汝說終不得盡。何以故。摩那婆,譬如 究竟斷疑之語。是故汝疑未能斷絕,又復如 念如來 在前。亦即得見莫生疑惑。如來未爲汝等作 若能成就三昧定者。假使如來不現

說可見。彼等一切不縛不解。云何名爲不縛

不解,魔那婆,不縛不解者。 謂一切法性本自

字門不縛不解。

當知一切諸法所有語言可

教藏法門。汝應思惟修行此法。摩那婆。如阿

於世間中說此八法不令斷絕。

是爲第一

初阿字門

四十二句

即是爲諸衆生說八思惟

(分中所有分段。

者。是時亦有無量衆生。初亦起心愛慕是法。 為阿字門。亦念如來三言教藏不得放捨。如學問語言解說相賴不斷。當於彼中阿字為初說法時。 應當念彼六日事業不得捨離亦欲說法時。 應當念彼六日事業不得捨離亦欲說法時。 應當念彼六日事業不得捨離亦欲說法時。 應當念彼六日事業不得檢離亦以是事故。 諸佛世尊希出現耳。何以故。彼與字問,是事故。 諸佛世尊希出現耳。何以故。彼與字無有如是法行。 雖有多人終亦無能知難不能。然此是事故。 諸佛世尊希出現耳。何以故。彼與字稱有如是法行。 雖有多人終亦無能知此。

故等當知。諸佛世母終不執著者不得受樂、何以於是中不應生著。若執著者不得受樂、何以於是中不應生著。若執著者不得受樂、何以於是中不應生著。若執著者不得受樂、何故往昔故。與失自然衆味果報。廣那婆、以是因緣就等當知。諸佛世母終不執著佛菩提也。汝於是中不應生著。若執著者不有受樂、何以於是中不應生著。若執著者不為其。

望亦無辭心。何以故。如幻化想故。廉那婆。是 皆有捨想。云何捨想。所謂於諸法中無有 驚怖" 康那婆。是中云何能無驚怖"彼於 **諸法。無勝無我無執無生無出,即於一切有** 行終自體知。 聞說如是般者波羅蜜時不生 心。以有如是大方便故。則能速發阿耨多羅 信根。彼等復能發動精進。云何能起動精進 為法中能如實知。爾時則於諸如來所得與 三藐三菩提心。 顧令我等於此法中常得修 問,於諮問時見有勝法即便求學。彼等者知 熏修。修行施已則能聽法。至聽法所便能豁 是故於一切處說諸波羅蜜共相熏修 誠勿著有爲諸法、摩那婆、不作不著有爲法 不善法者。所謂一切諸行生死,是故如來常 我所。是人無有一不善法而不受者。摩那婆 爲之事乃至能得多時受樂。 後皆得上生欲界天宮。康那婆。汝應當知。 人身果報最上。彼於生中雖無施等。然壽終 摩那婆。汝等當觀費單越人。雖與三方同受 即是如來究竟宜說修行施等五波羅蜜 若彼有爲著我 無

惟應六日正念成如來業。

當思惟時更莫他

是則還令住阿字門得相生法。摩那婆。汝等

來所說如是等法。能令彼等斷疑惑心。云何

如來世尊悉知悉見。是中衆生有疑心者。如

斷疑。爲作方便譬喻解釋故如說於此中住

諸法皆如幻化、廉那婆。世間所有諸語言法。

生疑惑,此解說中無有疑網。云何無疑。一切言。糜那婆、汝應受持。此入法義。汝於是中莫意說。無一衆生知一句者。摩那婆。是爲總解言說。無一衆生知一句者。摩那婆。是爲總解字章句。乃至言說亦無住所,若不方便有是空,誰能於中爲縛爲解。摩那婆。如彼板上文

為顯示說義 如來說法因斷辭故。不起辭競故。雖斷於生 於如是等諸波羅蜜即解脫 因

●大法炬陀羅尼經緣生法品第四十六 爾時諸菩薩復白放光佛言。世傳。云何名爲

能知。何況能有受持法者。摩那婆。譬如大海 度彼岸。我今如是說不斷時,諸衆生等猶不 **常於爾時令生不斷亦非不斷。持是法行得** 法如實說中無有疑處。無疑處故如是證知。 **令生不斷不圣斷故。佛言。若如是者一切諸**

常能容受一切大河。及以衆流憶百千數。悉 世尊降大法雨未曾斷絕。何以故。不欲令彼 何況有時虧而不說。摩那婆。以是因緣。諸佛 說佛菩提等一切法門。初無斷絕尙不能受。 生等。具足三種食畜衆惡、諸佛世尊恒爲宜 歸大海。而彼大海無滿足時。如是一切諸衆

平正路者。若能遠離險惡道者。即平正路。慶 彼昏睡官冥衆生不能斷絕生死網輪。 當來愚惑盲冥無目諸衆生等堕陷非道 拾職險惡道已。彼各共求平坦正路。摩那婆。 生見法。若諸衆生墮在惡道即得速出。旣得 **堕於惡趣障礙衆生然大法炬。** 斷絕 又復爲彼嫉妬不信常被三事覆纏羈緊 是人求法讀誦通利。復能逼說作世。燈明。爲 一切法輪亦復如是。若諸法師爲他說法。 譬如因於日月光輪一切世間知有晝 因是明故宋 說令 糜

「得法已轉相教授。衆生聞者盡作®證明 能信行者。是人當為一切世間開大利門。

丽

長善業故

。摩那婆。當開法時

汝等莫著於是

於諸佛法無有缺減。

為他說時令彼聞者增

汝等者於如是說中不信行者難得解

知見成就真法"滅除一切如實障礙 是法已。即能於彼六十二種惡邪見中。得實 當起捨心。應自思惟修對治法。若得修學如 生更作異說種種邪法不善業行。 我等不顧倒說。摩那婆。汝應如是精勤不懈 諸衆生各相謂言。 世間所有衆事。皆得成就正善業故。諸餘衆 **骅著故得清淨見。見清淨故無復冷熱。一切** 或就正業。正業成故遠雕塵垢無有染著 如來為我說異實法。 於彼人所 復 無

斷者。即入黑陽邪見叢林。以邪見故常爲生 何應斷。我今自知須斷諸見。若受衆見而不 難閉正法不斷諸見。如是諸見我應除斷。云 **纏覆故於是法中生大恐怖。** 精動勇猛供養諸佛。 惡人受與不受。其說法師所得功德。勝前福 聽受終不生怖。何以故。如來世傳以自無怖。 生死繫縛 慶那婆。若佛世髥爲他說時。 死擊閉繼縛。我若能斷。根本衆見。自然解脫 知煩惱障礙。更相謂言。我等今有如是衆惡 行法。假有所說。亦復不能令他受行。或時自 無量惡欲諂誑我慢。無明黑關覆蔽經緯。 正法。摩那婆。汝應觀察諸衆生等。常有如是 人非人聞正法已心生恐怖。 聚無量無邊。 戒邪見重惡衆生"一彈指頃少時說法。隨彼 信根衆生。具說法要。或復有人但爲一二破 復水廉那婆 因此善根於當來世所生常得 者說法師常爲如是億百千數 彼時雖有多種衆生若 自恐怖故不能 汝等但當爲說 、若人 以

示 ·惟有是事。所謂為利一切世間淨世間眼。 無量智。 覺。為斯事故出世間耳。 法中。 但會當一心勿生餘念。 摩那婆。 如來應供正

應生怖。 出醍醐。 夢中所見或作不作。彼皆寤時會所經事。 如種子無有定相 樂生。惟當善觀因緣諸行。摩那婆。如人睡時 出酪酪出生。酥、從生、酥出熟、酥。從熟、酥 肥美草飲以清流。常合豐飽然後得乳。 命。乃至諸畜亦同增長。摩那婆。若諸幹牛食 滋長。百穀果實皆得成就。是諸衆生資此活 注大雨潤沿大地。 咸令一切樹木叢林欝茂 **水摩那婆。如大龍王。普奧大雲遍獲一切。** 不受生者。汝等當知造諸行者卽是受生。 皆無、若有作者卽有受生、云何作者。所作諸 **天無人乃至無有壽命資財。世間事業一切** 找皆教示不今行此。為是衆事我常宣說、無 餘致。*惟教示彼斷除行業陰入界等皆是諸 說法教化拔濟衆生。無有休息教誠衆生。汝 根本。令諸衆生悉皆遠雕一切塵垢。若有最 說。令彼衆生隨類各解,斯是如來神力加持。 行即是受生。若受後生當知是中無有衆生 行。受生亦然。一切世間所有諸行及以受身。 若不造如是惡業終不生此。如來世尊更無 惡極怖畏處。衆生受身所作諸業,如來於中 故得爾耳,如來一音演諮法義。能以一義得 除邁隨語非道故。摩那婆。諸佛世尊但一晉 如是摩那婆。汝於一切緣生法中不 亦不應言云何得說有諸衆生無諸 者以一智即能破除六十二種邪見 論其形質不可說壞亦非 諸佛世 復

生彼

念覺心。

我等昔來所作非善。以想分

業行已。還作諸行如是成就。 彼成就已未會

諸衆生等乘彼業風亦復如是。

彼諸衆生造

是知、糜那婆。如彼風輪乃至無有一念時住。

故名為物。彼前後際不可知故。猶如風輪。若 復有人乘風輪想。彼等則爲住板想中。應如

婆。以何義故復名物也。以如是想作多種事。 妄分別住物想中,造作未來一切諸行。康那 知諸物想。何者是物。何者是极。所言物者。以 復次摩那婆。是中物想即是板想。以板想故 間。善法惡法勘令知也 因緣。是故說有富伽羅相。

及有事物顯示世

法可成就者。然復不無因緣生法。而亦不無 執著類倒,廣那婆。無有一法權因緣者。以有

是處。以是因緣。諸佛世尊常如是說。無有一 不欲壞。況當令滅富伽羅也。若滅壞者。無有 彼眞實法不可破壞。諸佛如來乃至小草尙

外諸趣亦不說滅。*惟說不 ●能放拾執著顯

以是因緣。如來不說定有衆生。諸天及人自 滅。若一切法從緣生者。云何定說有富伽羅。 故有此。彼生已此生。彼無故此無。彼滅已此

生從因緣滅。云何諸法因緣生滅。所謂因彼

不說定無衆生。

如來惟說一切諸法從因緣

見者,如是摩那婆。如來不說定有衆生。亦復

念思惟分別故生。是中實無能成就者。亦無

牙亦 不壞

不出。

切有爲因緣生法亦復如是。

何以 故

者言定壞牙則不生者

定不壞 妄

倒分別 謂有衆生則墮無明極深關處。惟合

棄拾示以正路。勿復愛樂是富伽羅。摩那婆。

初中後際。不得其邊全不覺知不見不念 是。而彼衆生乘是風輸來往之時。乃至無有 生等乘諸行輪。 復云何答。假彼有言定無理趣。雕那婆諸衆 導不達前途, 設有人來問道相貌。 彼旣不知 生盲未會見色。若他來問當云何答。又如愚 處如是業行風輪。往來旋轉莫能自出。 不見其邊。不知關。狹不識小大。不見不覺常 別空事輪迴。 流轉生死未會暫住而我不覺 旋轉不住不覺不知亦復如 滑如

即生樂想勞弊亦除,然猶不見下時道路。云 住。如是念已便得暫住。住已思惟今我得住。 何從此風輪而下。 後時復作是念。 即得住。既得住已我應自得暫時。自止。彼旨 下更作是念。我今若得見此道者便有下處我 後時或得暫住。即欲從是風輪中下。而復不 是念已。從始至終念念增長無有斷絕。彼盲 此風輪住。我有思想此風輪中可得停住。如 復次廣那婆。彼時盲人作如是念。今我宜在 我於今日若見不見但少時

須爲設治法。或鎅或鍼或刮或藥。作如是等 是人眼中病已。即知是疾根本所因:應其所 人開已。即大開賬示彼良醫。爾時良醫具觀 且開汝眼吾試觀之。如可治者當爲汝療。官 此云何見色。我若見者便知正路。良醫語言。 者言。汝目如是能見色不。盲人答言,我眼若 時良醫感彼盲人。爲治目故卽往其所 問盲 遇一良醫善能治目,彼雖有遇而眼不見。是 之處。靡那婆。彼盲當作如是念時。即於其所 **双眼方已**。 告官者言。 我若見者即知風輪往來 我今爲汝e說善方治 故乘彼風輪。 意計。彼人復言。我於往昔亦曾如汝。以無日 無住所。衆官復言。汝今獨知豈能出我衆人 衆盲人曰。汝後見時自然應知。誰有住處誰 日不能得住,汝今豈能獨有住也。彼人復謂 復問。汝今所住爲何處乎。衆官復言。而我今 有所宜。時衆盲等答彼人言。我不得住,彼人 即告彼官。汝等諸人宜少停住。我今於汝欲 事先令體解。然後導引往求大醫。如是念已 當從此還請醫王。令是衆盲盡藏救療。彼人 爾時復作是念。今我但且先告衆盲。說斯大 除去生盲遂有今日。我今云何獨受斯福。 念。如此衆官與我何異。我旣遭遇得大醫王。 有人為說斯事。亦無有数療治盲者、即作是 外居是風輸之內。循環往來未嘗停息。 初無

不能自止。方嗟數曰。嗚呼哀哉。此等衆官亦 來所不見事。亦見衆盲乘彼風輸。往來流轉 胎膜皆悉消除,胎膜除故眼即。晴明,頓觀 從醫所速疾而還、時彼盲人藥治未幾。眼 藥成就已置之眼中眼微清淨. 既清淨已逾 成。時彼良醫如是敎已。即與是官和合。服藥。 多憂。我於是中無過造作。但假少時吾當合 藥。事須詳審不可忽e懷。若忽迫者專或難 汝欲見驗當問衆人。我治是患功効云何。官 者復言。大師是中欲作何事。醫告之言。汝無 辨。汝於我所但生信心,是吾家業汝不須疑。 醫教慶幸何言。良醫復曰。此事誠難我力能 彼盲人。白良醫言。我此生盲恐非所教 除汝目病令觀衆色。 若得見者汝歎慶不, 脫 生 中 如 **6**原本来自 6排二指令

往來流轉無有窮極

光明。今當先進大師足下。厚謝先德因白是 生盲衆生,乘不住輪受無窮苦。惟順大醫,爲 **塾憐愍深念,白大醫。王言。我先輩恩見惠明** 爲彼諸盲啓請。更發希有清淨敬心。復起愍 往其所如其先念。荷德謝恩盡虔供養。復欲 **尊重恭敬、隨諸所須皆應奉上。如彼念已。即** 所頂體其足。苦身供養妙言稱美。起希有心 快樂。令我歡喜解我疲乏。我今應當速至其 惠我眼。導我光明除我患苦,與我無量無邊 深生歡喜踊躍無量。卽作是念。是大醫王先 事先智始發。彼大醫王已在前路。智旣遙見 已許彼無量盲衆出如是言。 已成光明。隨意而往無復障礙。即作是念。今 作爲我等作。時先智盲本雖生盲。既蒙得眼 言已。遂便答彼先宦智曰。仁若知時。隨所應 久勞弊忽辱蕃言。自當暫停今不去也·如是 如是念已。即與衆官共詳進止,告彼衆言。我 惑、以是因緣今我決住不復疑也。時有智官 暫住所得亦多。旣得交遊善人又亦自除疑 必如教吾慶特深。假不如言我亦無惠。且我 我等今應受是人教。少時停住亦何所損。若 爾時諸盲衆中有智人等。聞是語已卽作是念。 王。醫王降意汝自知信。奉行師言必蒙大利 領解。乃至須臾暫時停住。我當為汝求彼醫 是見。我如是知我如是言,汝等今日沒此風 過醫王。大師哀憐除我目疾。以是因緣我如 翰。不見不知不覺不信。汝等若有一人共相 多以此思。 復令我得諸方便智。今日乃有無量無數 樂無住輸長夜勢苦。而我幸會遭 我當爲汝開眼 當學是諸法相門。復應先作如是思惟:

喻解釋義耳。靡那婆。汝等若學如來世尊。應 是因緣。如來應供正遍覺。具為汝等引斯聲 學如來應供正溫覺者。常如是學。摩那婆以 門諸衆生等。雕那婆。以是因緣如來應供正 師也,自餘衆寅得淨眼者。即是受持此經法 婆。汝於是中應學如來應供正遍覺。若人欲 **遍覺。 齊為汝等譬喻開示如。是義應。 摩那** 醫先爲治卽蒙淨眼者。 是彼諸善男子說法 唱言。嗚呼我等今得大樂。而我昔來處大關 諸盲人威皆同得如是淨眼。 彼眼開故皆大 醫王者。即是如來應供正遍覺也,如彼初盲 輸非路狂走。康那婆。汝等當知是中治眼大 敢不從命。時彼醫王。還合如是先治眼藥。療 事。於是衆盲白臋王言。唯然大師。師自知時 此人昔似汝者我卽治汝。我便夾第造作治 乃知非久已捨棄,復告衆官。汝等今日若信 即便指彼盲智者曰。汝知是人昔亦同汝。後 中已生路想。醫王復言。汝等不應生是想也。 正路,汝等昔來所行非道。衆官復言,然我於 中後相。醫王復語彼衆盲曰,然此路也非是 然賃不見此路短長及與近遠,乃至不見初 復白言。大師。我從昔來於所行處。惟謂是道 汝從昔來未見何事。今欲見者復是何等。彼 見物以不。時衆盲人白醫王言。大師。我等昔 來未會見物。今日思觀何足復論。醫王復問。 巳卽告之曰'汝等衆盲生便無眼。今者宜願 醫王愍諸官故。即與是人躬至其所。 除生官施其眼藥, **合彼歡喜與我無異** 。到其所 爾時

> 大法炬陀羅尼經卷第十八 得正法無住處者 越謂風輪也。靡那婆。是爲凡夫諸衆生等未 治法。如是治已彼自見。法,不從他行不行何 悲行事。汝若見彼幽旨衆生。復應須作者斯 明開其眼目。靡那婆。是爲解釋第一大慈大 云何作諸方便,為彼黑關生官衆生。 作 大光

大法炬陀羅尼經卷第十

e信解品第四十七 隋*天竺三*藏雕那幅*多譯

信解品第四十七 辯田讃施品第四十九 雕惡友品第四十八

師子座欲說法時。是中應當以何方便決定 爾時放光佛告諸菩薩言。摩那婆,世間無 云何而得自然現前具足辯說 教。亦無有人爲其解說,亦不讀誦修習受持。 得是如來業藏無量辯才。 旣未曾入此三言 請問。惟願如來爲我解釋。世尊。若復有人昇 問不問,復云何說復當爲他多少說也。我今 無邊法門。我當云何爲衆生說,又衆生等若 薩將欲爲他解說法時。應先騎佛。若他來問 爾時彼諸菩薩白佛言。世尊。若諸菩薩摩訶

我今

世

尊。加其威力及法力得者。摩那婆。

。若有如

多羅中讀誦受持乃可得耳。

或時有人為佛

如是方便。@惟還於此三教業藏陀羅尼門修

●是二示例 6法二类例 0[健康岛…國十九]二十四字 ■(玉)-

師以先成就三言敎藏。

能為一切方便教示

間無有一衆生所而不至者,何以故。

、 欲令法

水。隨順一切來生意願。如是摩那婆彼說法

又如阿耨達多龍王有大方便能出河

彼說法師成就三藏充足一切亦復如是。

達多龍王能雨衆流滿四大海,

如是摩那婆

先成就無礙辯故。復次摩那婆、譬如阿那婆 概皆令数喜。乃至不起一念怖心。何以故。以 由他大衆之中、解釋深義隨問能答。無有滯

若從他聞如聞速解而不忘 得 復如是 **令諸衆生** 断除疑心。 皆悉通達滿彼願海亦

失。所有語言及有餘所說一經於耳。乃至盡

壽終不忘失。若人由來未會聞者。彼初開說

成就非遠離也。

是陀羅尼法門者。還由說此修多羅故。

耐

以手力能過大海故。世尊、我等亦爾。如彼愚 乃至命終常須求請。不得放捨懈怠懶。惰。廣 生誹謗毀辱是經典者。 自觀察,當以四種攝受正法。於諸佛所聽受 世間。淨持禁戒一心思惟、積集異智勇猛精 人不能隨順仰信如來。欲以自心測量佛智 岸。當知是人必喪驅命。何以故。世無有人但 世尊。譬如有人欲以兩臂浮。渡大海登於彼 我等咸共作是思"惟"如來世傳有大方便。今 等今者諮請世尊。爲欲了知此決定義。世尊。 業藏。爲當惟此陀羅尼門修多羅中具足有 復次摩那婆,者諸菩薩摩訶隣於求法時,世 所。常當諮請如是正法。旣自學已復成就他 那婆。汝等於中學是大事。若如來所或弟子 断除疑網。具足如是善巧方便,數路如來亦 進,不捨重擔莫退本心求一切智。於諸法門 慧辯才。分明義理辯正文字。善修三業出離 汝於是中勿念疲怠莫生恐怖。當以無礙智 婆。但能動求豈有不獲。汝向所問誠合時宜。 爾時放光如來告諸菩薩言。如是如是。摩那 故。如來大智境界深遠,是放我等預生驚怖。 日將無更說他義而令我等疑惑不解。 耶。為更於餘修多羅諸法門中亦得有乎。我 因是展轉數化無量無邊衆生入此法門 未聞。若佛滅後護持正法。於末世中多惡衆 爾時諸菩薩復白佛言。世尊,此三言教方便 汝等應當如法苦治。 何以

> 正法斯惑決疑 住其所滿足千年。隨彼所須供承給使。要聞 住正法善根衆生及以智慧大法師所。 乃至羅刹惡鬼畜生滿足千歲。 薩爲求法故。 法已重報而還。 足滿千歲。然後我當為汝說法。菩薩聞已。即 往請問求法、或時彼等要菩薩言。能住我家 至彼羅刹住處。乃至鳥獸所居之處。聞已皆 有法處卽皆造求。或時往詣族陀羅家。或時 復次廢那婆。若諸菩薩靡訶薩爲求法故,但 上。何況身外所有財物。輒欲實愛而不捨者 是中不惜身命頭目支節一 切 身 分 皆用奉 **令我得聞所未聞乃至一偈** 於求法時。常作是願。我從今日凡所生處 界 切 衆 生 如是精進尙能奉給諸族陀羅 切皆入究竟涅槃。 。復次摩那婆。若諸菩薩摩訶 句 而況不能於 言。 是故菩薩 我於 偡

貨財可用報答說法者思。何以故。摩那婆。以 執著取相煩惱施也。其法施者。 一向出雕無 著故。雕那婆。夫財施者,即是生死有漏有爲 滕最妙。最為無上為無上上。 無數無量無 所謂法施、夫法施者。於諸施中最為第一最 能毀亦無能讚。若有訶毀此法施者。當知是 漏無爲無礙無相智慧施也。又法施者。無人 有邊際,不可以彼財施爲比。何以故。 能報之者,所以者何。爲其重故,云何爲重, 恩重故。設於諸佛如來正溫覺所。亦無方便 大歡喜。念欲往報說法者恩。當知爾時非以 復次摩那婆,如是菩薩摩訶薩。旣聞法已 卽 一镑三贵 摩那婆"汝於是中應深思念。歐 無取

復如是

故以八成就賊智慧故。摩那婆。彼說法師亦 智方便。雖復處在百千人中都無危懼。何以

富說法時雖復處於無量百千億那

無礙辯隨問酬答。解釋法門無有障礙。復次 於彼無量異衆生所。無疑惑心亦無怖畏。以

摩那婆。譬如有人從生作賊。有大膽勇及賊

萬億異類衆生,一時雲集是法師所。彼彼各

何況於彼具三乘者。慶那婆。或時復有百千

問種種法門種種義句種種文字。法師爾時

趣一一乘者。彼時法師應爲是等施設佛法。 那婆。當知此等皆是厚集三乘善根。若有隨 者彼自有信根慧力。躬造法師求問法者。摩 法門者。自然當得無量辯才,汝今應當知是 者。無有是處。摩那婆、若諸衆生具足受持是

·廉那婆。若復有人親聞佛說若加持力。

三言教如來業藏如說受持而能具足一切辯

應爲具釋. 摩那婆。若人不持此

亦不能知。

復次摩那婆。譬如商家以少貨財販賣求利。宣故法得久住。亦令世間善法增長、熟諮請聞已修學。既自學已爲人普說。以具

何以故。以彼無有增長成就利益諸事*惟有 之中。雖有邪見世智辯人。然彼一切諸比丘 損滅破壞養o故 作諸妨礙。摩那婆。汝應當知。彼百千數大衆 辯種種問難。無所申展自然喪滅。云何而能 外道世智辯聰。百千邪論種種呪術,種種鮮 解其義讀誦受持。誦持力故無有障礙。假。設 是、雖處無量百千大衆具宜如是正法門時。 損。實財安隱得過。摩那婆。彼說法師亦復如 首尾相衞e部分如法。於險難中雖逢寇賊。不 彼大衆中多有如來世傳弟子。 路更遇餘商。 徒侶莊嚴器仗。持諸貨財經涉險難,適於中 道損滅人天故。復天慶那婆。譬如商導多將 何以故。者常宜說法住增長利益人天。成熟 婆。彼說法師亦復如是。應常宜說不得休懈 善根滅除衆惡。若不宜弘法則衰殄。 熾盛惡 是人養產歲月漸增。庫藏充實拯濟多人。若 不商販財則不增。後値飢荒喪失家果。摩那 勿受其言莫行其事。不得供養不應親近。 時彼導師分明約束强弱相保 聰明利智善

雜微器如芥子許。廳那婆。於意云何。有人飢人間所無等輸王食。如是妙食味中最上。然復夾廳那婆。 如有人家施設種種上妙美騰●大法炬陀羅尼經離惡友品第四十八

即非諸佛弟子故 一偈一句。斯人不可在僧衆中。何以故。以彼武。若人讃說世智辯聰所爲事業。乃至讀誦

言。廉那婆、以是因緣。如來應供正邁覺慇懃、彼人長夜得安樂不。諸菩薩言。不也世尊。佛復次摩那婆。於意云何。若人毀佛及謗法僧。

功

德

是故應當

一切處施

隨施主心得報差

須陀洹。乃至養飼畜生餓狗。隨其品類悉有爾時彼佛告諸菩薩言。摩那婆。若人供養或

虛思求雜食。忽逢毒騰為取食不。諸菩薩言。

不也世尊。佛言。摩那婆。如是如是。如汝所

出世勝上人法。登況行邪而得證者 摩那婆,汝等當知未會見聞行世間法能 安隱。所以者何。是人知已還以惡法轉教 有親近非法惡人從其事業。是人長夜不得 人。去來現在常行邪法。以行邪故輪迴衆苦。 生共爲朋友。勿與同居亦莫親近。何以故。 那婆,汝等從今於一切處。愼莫與彼非法衆 不與邪辯共住談論。讀誦所作或暫聽聞。 典:不讀不誦不受不持。數百千歲默然而 如是知。廖那婆。汝等當知設對百千諸佛經 邪辯宣說。傾莫聽聞亦勿禮拜。不須隨喜。應 得解。得智解故速入涅槃。摩那婆。汝等若見 即爲其力便演說。 是真語者。是質語者。凡是衆生欲受何法。皆 離安語亦無錯言。摩那婆。如來應供正遍覺。 於一衆生未會捨離。永斷惡心無有嫉妬。 顯揚如是法義。摩那婆。如來世尊有大慈悲。 **令彼無量無邊衆生隨類** 知 他 若 庞 住

*大法炬陀羅尼經辯田讃施品第四十九後果報者。如來世尊亦不住是解脫中故。彼如法中故。不求解脫終不住是解脫中故。彼如法中故。不求解脫終不住是解脫中故。彼如法中故。不求解脫終不住是解脫中故。彼如法中故。不求解脫終不住是解脫中故。彼如法中故。不求解脫終不住是解脫中故。彼如法中故。有以故。以彼癡人不如法行終不住是發果報者。如來世尊亦不開許。彼惡邪人受後果報者。如來世尊亦不開許。彼惡邪生率配為物作淨矚田復次摩那婆。彼惡衆生無能爲物作淨矚田

忍辱精進禪定智慧。乃至所有力無畏等。一亦異。廉那婆。是故一切皆應勸求住清淨戒報亦異。施者受者其事皆異。乃至餓狗得報別。摩那婆、施持戒人得果報異。施破戒人得別

無減 衣服飲食療病湯藥。 輪擊王勝供養故。受何等供。所謂房舍臥具 謂堪受長者居士若婆羅門若諸國王乃至轉 生長善根。而彼菩薩如是行已。堪受誰供 給所須。如是菩薩·住是威儀受供養時功德 長無有損減。 訶薩能住如是四種法中。 有所須如法求乞。得他供養如來聽受。是為 薩摩訶薩常樂讀誦讃說經典開示衆生 來聽受。是為菩薩摩訶薩開第三事。若諸菩 菩薩摩訶薩於一切時。 如來聽受。是為菩薩摩訶薩開第二事。若諸 及如來塔若有所須如法求乞。 法成熟善根。若有所須如法●求乞。得供養時 **諸菩薩摩訶薩常行教化一切衆生。** 飲食及諸湯藥。凡是所須如法乞索,若得供 謂者諸菩薩摩訶薩不自爲己受畜財物乃至 復次摩那婆。以是因緣。如來世拿為諸菩薩 養如來聽受。是為菩薩摩訶薩開許初事。若 摩訶薩等受衣食故。開許四事。何等爲四。所 切功德威應求之 薩摩訶薩開第四事。摩那婆。若有菩薩摩 亦為無量無邊衆生說菩提法 乃至頹種財資衆具充 常爲供養諸佛如來 當知彼行長夜增 得供養時如 遠離惡 妨 若

四種行已。以此善根獲四果報。何等爲四。一復次摩那婆。 考諸菩薩摩訶薩等隨順成就

因緣。 等不住威儀不依佛戒宣揚弘說如是法事 **諸衆生不住正法。於三界中不消一物。以是** 六年藥遺糞中一腐木片。何以故。摩那婆。若 鎧甲,應如是知。何以故。摩那婆,是中不可以 問他者,受此供養,如是之人,乃至不堪受。他 睡眠者。長夜不捨懈怠爛。情。遠離勇猛恥不 懈怠之人,少精進者失正念者。無威儀者樂 能住此法城受供養及能施者是二皆名著大 那婆,此四種法,爲諸菩薩摩訶薩最上修行。 **藐三菩提。藉此善根斷除顚倒:次第住於諸** 三天。隨意即得無量千世。三者若彼菩薩意 善根中。必當得成阿耨多羅三藐三菩提。摩 果證。四者若彼菩薩欲得當證阿耨多羅三 若彼菩薩意欲念作忉利天王說法教化三十 化衆生。隨意即作轉輪雲王無量千世。二者 欲拾家出家修道證沙門果。 者者彼菩薩念欲居於轉輪王位行十善法教 如來世尊不爲如是愚癡邪見諸衆生 隨意即得沙門

> 夏灰蟹那婆。 雪盲 退求法心第一事也

事也 那婆。 增長魔業。時彼菩薩見是事已退捨本心。麼 睡眠烹論世事無厭離想不善思惟順生死流 坐高大床貨嚐飲食悉多受畜不淨財物常樂 是菩薩所行。如是菩薩至僧衆中。見諸比丘 復次摩那婆。 為初行菩薩摩訶薩退求法心第二事 菩薩行。精進勇猛依所聞行。觀彼衆中無 故往他所聽受正法。 所謂若衣若食乃至楊藥種種衆具。 疑無人能決。即起誹謗退捨本心。磨那婆。是 比丘能說如是所諮問法。 復水摩那婆。 是為初行菩薩摩訶薩退求法心第三 若諸菩薩念捨世間有爲之事 者有菩薩欲學菩薩諸功 至他所已先卽請問諸 而彼菩薩於法有 欲學如 也 德行

食。言佛不許者爲待他請故。 等從今常應受是高好床敷種種衣服種種美 **彼無行諸比丘等**。 亦無一人生隨喜者。菩薩見已壞其本心。 梁中請問此義。如是思已,至大衆中見諸 能決者。更復思念。我於今者應當往詣比丘 丘請問此義" 即便往詣出家在家一切人所。 人能解此事為我說者則得依行。 人若在家人所。 **菩薩作是思惟。** 何當行阿蘭若法。復云何念空三昧門。而彼 若法。欲行空三昧行。彼自未有如是解慧。云 復次摩那婆。若諸菩薩欲行最上樂。欲阿蘭 然彼大衆無有一人能教示 。潞求請問如是行法。或時有 我於今日應速往詣若出家 方為菩薩說如是事。 摩那婆。 諮問所疑無 如是思己 ൬ 彼諸 然

是為菩薩摩訶薩退求法心第四事也 事已起毀謗心。即便退轉善欲法心。摩那婆。 何能說、假雖有說云何斷疑、時彼菩薩見是 **空無相顧。旣無慧解云何能行。旣無解行云** 草遠離戒•肥常懷貪欲瞋恚愚癡 寧知如是 皆不知如斯之事。雕那婆。彼諸癡人具足非 受他衣食得不損己。受此物已得清淨不,彼 人雖教菩薩如是等事。 破沙門行。懈怠鄉*惰不淨臭處、沙門枯 然復不知受法云 何

體相。何緣得彼比丘僧名 况更受淨妙食也。是人本無出家受具比丘 如是衆生計不合受七日臭穢投棄惡食。
 諸菩薩言。不也世傳。佛告諸菩薩言、摩那婆。
 復次摩那婆。今此衆中得無如是諸惡人不。 何

便利宿食不消噦噎上氣。 以者何。食此食者無有衆惡。所謂無有大小 婆。我已處處開顯宜說破戒之人。尚不得受 是妙食食斯食已當令施主獲大果報。 利天王妙食。此食最勝上妙第一。假使人中 那婆。汝當正念。汝今住此須彌山頂。食是忉 復次摩那婆、此天妙食本不爲彼行非法人 婆。以是因緣。如來應供正遍覺先語汝等,如 穢不淨行非法者。而堪受此天須陀食。廉那 轉輪發王尚不應得。況復如是假®披袈裟臭 破淨戒人隨諸見人不如法等而施設也。 信權越如手許物。況能消此天妙食也,所 摩那婆。假令受彼七日棄拾臭爛諸食猶 乃至無有悶亂衆 摩那

善果 彼破戒不正念人食此食者。 可以彼人中麁濫觸等相比類也。磨那婆 斯人必獲大不類也。摩那婆、若

諸天大衆。決除疑綱故。作如是演說正法。以 以是因緣今者如來應供正湯覺。爲此忉利 生生是疑心。以佛威力令此大梁昇須彌頂。 言。善哉善哉、靡那婆、汝等今日乃能令是帝 諸劈喻皆令覺知 釋天王心生數喜。摩那婆。今此衆中應有衆 者云何當有更生病苦。若生病者無有是處 微妙清淨食中,乃至無有大小便利。食此食 食異食卽生病苦。此等食之尚能無病。 況是 處受諸供養無所不消。何以故。一切世間若 丘衆,受天帝釋如是妙食。我知此衆於一切 雀 梨耶波羅奮。最勝禪波羅蜜、最勝般若波羅 者。無願三昧者。復有常行最勝上上檀波羅 **度彼岸。此處復有常行空三昧者。無相三昧** 諸背薩摩訶薩。 那含。有阿羅漢。有辟支佛。有發摩訶衍心。有 葉權折,乃至缺減煩惱衆病不假諸藥。此比 諸比丘僧。 畏。世尊。今此來中有須陀洹。有斯陀含,有阿 丘衆惟有牢固清淨持戒。 光如來應供正遇覺言 善哉世尊。今此 阿難、時諸菩薩摩訶薩衆聞是專己、 『乃至常行力無畏等』世尊。如是清淨諸比 。最勝尸波羅蜜。最勝羼提波羅蜜、最勝毘 爾時放光如來應供正過覺告諸菩薩 無有塵垢沙礫尾石秕稗乾枯枝 亦有人中師子具足神通得 善入確定離諸怖 卽 |衆中 白放

阿難。放光如來如是說時。彼天帝釋即白佛

况受

如是天須陀食。如此食者世間所無。是故不 須清淨善行之人能令施主得大果報。

> 前恭敬而住 會者。 聞佛說已皆從座起合十指掌。 在彼佛 天帝釋一心聽受。 時天帝釋即白佛言。善哉世尊。頗爲解釋。時 中令汝斷疑。諦聽諦受善思念之。吾爲汝說。 菩薩摩訶薩。若諸佛世尊也。憍尸迦。我於是 施者得無量報。若諸聲聞、若諸辟支佛。若諸 可測量。汝等今者。勿復如是問於如來。諸布 疑 布施諸佛弟子。亦應還得無量輻聚,汝莫爲 物布施如來獲無量福。以迴向無量故。如是 辟支佛。是諸菩薩摩訶薩等。況復如來應供 正通覺。憍尸迦,以是因緣莫生疑惑。雖以 是須陀洹。是斯陀含是阿那含。是阿羅漢。是 施畜生餓狗。尚皆獲得無量果報。何況布施 **會說一布施已迴向無量。** 當得無量功德智聚。憍尸迦。汝今當知。如來 行如是施故。當得無量功德智聚,亦令受者 世傳說法之處莫生疑惑。憍尸迦,然我爲汝 衆生得無疑念。佛言。憍尸迦。汝今於此諸佛 尸迦、若人欲行布施之時。應作是念。今我修 種種醬喻顯示此義。令諸智人決定得解。僑 中布施云何有異 如是之義惟願具解。《令此 佛如來應供正遍覺,如是布施能無差別耶 羅漢。若諸辟支佛。若諸菩薩摩訶薩衆。若諸 言 橋尸迦。諸佛世律弟子衆等。譬如大海難 ·尊。今者說一法相·顯示一切一解脫義。是 。世尊。若人布施諸佛弟子。若 彼時所有忉利諸天在斯 如是顧者乃至布 復漏 盡諸阿

爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋言。 、**迦。汝今觀此三十三天。往昔造業受報處**

革履價數多少知貴賤不。不也世傳"佛言"

爝

閻浮提一切衆生共聚一處。

能得稱量最下

分中。乃至取一革屣微末之物。假設大集此 莊嚴具。及以食飲諸餘衣服。凡所受用於諸 言。憍尸迦。於意云何。今此天子所有宮殿諸

> 嚴 復言。我知世尊。此諸天子所有一切果報莊 尸数 况四天下 當知彼如是布施。選得如是無量果報。帝釋 生尚得如是無量果報。況多施也。憍尸迦。汝 提一切人衆及諸財實。二足四足乃至多足。 所有價直不及少分。 我且方便說斯價直實 若使閻浮檀金如芥子許有價量者。 革屣價直多少。何況能知自餘諸物。何以故。 無價也。憍尸迦,汝今但觀一食布施。如是衆 下衆生。皆有智慧具大巧便。 假使於此三千世界滿中諸人亦不能知: 且 一置閻浮提所有衆生。 ' 亦不能知最下 、假使復以四天 彼閻浮

黎中見一天子善根最少

而彼天子過去之

根最少。時天帝釋蒙佛教已一心觀察。諸天 言。憍尸迦。汝今應觀此天衆中何者天子義 造善業因緣。諸天子不能自知往昔所作,偶 釋白佛言。世傳,我今悉知此諸天等過去所 此三十三天子中。頗有自知所作善不。天帝

所。及彼所作著根因緣。皆悉知不。憍尸迦

十三天四天王天。自餘一切諸天及人、所居 宮殿受用衆具。復得同彼兜率天不。天帝釋 如兜率天所居宮殿莊嚴衆具。以夜靡天三 情願故。佛復告天帝釋言 憍尸迦 於意云何 何以故。由彼自有勝妙五欲吳報精微。此非 報諸莊嚴具本無欲心。何況貪取而復受用。 麁飯。王本不受何論噉食。世尊。彼須夜摩最 諸莊嚴具。乃至今此三十三天身莊嚴具。悉 大千世界一切人中身莊嚴具。及四天王身 彼昇降事復云何。帝釋復言。世尊。若此三千 天子於前衆具本無欲心。豈云取受。又復世 聚如是身莊嚴具。與須夜糜最下天子。而彼 夜康天中最小天子。所有一切果報來具。此 尸迦。於意云何。如此三十三天所有衆具。取 爾時放光如來應供正過覺告天帝釋言。 下天子亦復如是望此忉利乃至人中一切果 尊。譬如轉輪擊王周行四海。忽然有人奉上 僑

子心生歡喜。於如來所起奪重意生愛敬心。

今者在如來前。 自說往昔所作業緣。 令餘天

自說往昔所作善根。各各相語生大歡喜 子。自9論往昔所造善根,而諸天等聞彼天子 阿難。時彼天子承帝釋教。即於佛前爲諸天

爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋

可來在世尊前。自陳往昔所修善業。時彼天

子如是善根已。即告彼天子言,善男子。汝今 之後生此天中受今果報爾時天帝釋見彼天 是善根。從坐恭起奉施一擋。以此善根壽終 受食。食已住經一日。然是天子往昔,惟有如 人。洗手取食施以一揣,時乞比丘即從彼人 食。彼人見已即從座起。指座授與行須陀洹 洹者。次第乞食遂入其家。 適遇彼人端坐而 世。生在人中。時佛如來有一弟子。是行須陀

子聞帝釋命。即從衆起。便往帝釋天王足下,

阿難。時天帝釋復告彼天子言。善男子。汝於

我今為汝異解說已 衆天。憍尸迦。以是因緣布施果報差別無量 勝,梵居諸天過六欲天。乃至廉醯首羅勝餘 言 。不也世尊。佛言。憍尸迦。如是次第上上轉

大法炬陀羅尼經卷第一

9.付菩薩品第五十 隋《天竺三*燕闍那嘱*多譯

法師。護品第五十二 付天帝釋品第五十一

是持。 尸迦 惑。憍尸迦,終無有人知虛空已復迷虛空 能獨有。一切諸法猶如虛空。衆物莊嚴應如 此虚空者名爲共法。 生於虛空中而生嫉妬。汝等亦應自捨嫉妬 心勇猛無有休懈。憍尸迦。汝等不可令一衆 佛世拿出現於世。斯諸菩薩廉訶薩等。應當 汝於如是可證知此勿復生疑。 學習諸佛所行。從佛聞已如說修行,憍尸迦: 生所有疑心悉皆永斷。憍尸迦。以是因緣諸 乃諸佛如來莊嚴之事。所謂於如來前聽聞 其有異施得無量報。如菩薩乘無量無邊、 付菩薩品第五十 正法。得如是等無量善根。說此經時一切衆 阿難。爾時放光如來復告天帝釋言 有智慧人於是法中自當永斷一切 如是法門最為第一最上最勝最妙最 非一衆生及以一法而 當動精進 憍尸

大法炬陀羅尼經卷第十九

●数=配急 ❷(北)十天❸ ❸(付書廳:"五十 二十四字 -30 ●(弘)十四零零

神鬼。皆應愛敬。皆應尊重。皆應供養。皆應守 薩等。一切世間天人阿修羅。乃至一切諸龍 聞說如是法門不驚不怖不退不沒。 淨猶如虛容入虛容數。 知此是不退菩薩。已曾供養無量諸佛故。能 心生隨喜。汝於是中應深慶幸作如是念。 順行則見如如。復次憍尸迦。如菩薩摩訶 若復有人於是法門能相續緣。乃至一 、總說別說聞已不生恐怖疲倦。作 或說如是虛空譬喻 法施清 當 念 覺 中令生恐怖

方便法門。

乘菩薩摩訶薩中此最為勝。憍尸迦。汝應當 出過一切聲聞辟支佛上。 世尊。佛言。憍尸迦。以是因緣。如來應供正遍 支佛人。頗能發生如是忍不。天帝釋言。不也 知是爲智業及心業也 深法中,具能成就如是忍者。行聲聞人。行辞 說諸菩薩摩訶薩等能得具足如是忍門。 **、憍尸迦。於意云何。** 乃至一切初發大 若人於是甚

镰已。自然當得成就大樂 切衆生。勇猛精進。如自己身爲他衆生作救 將成正覺而方恐怖。僑尸迦,菩薩爾時爲一 惱生死中時尚無恐怖" 尸迦。於意云何、彼菩薩摩訶薩在道場時。猶 釋言。不也世尊。後身菩薩昔在如是具足煩 於如是具足不善惡衆生中有怖畏不。 爲諸不善之所繼縛、衆緣具故陷隨三途。憍 衆苦。 以慳嫉故遠離施心。 以恚害故破諸戒 諸大惡邪毒衆生。 下坐道場時。 行。以愚癡故深入闇冥。被惡知識之所牽引。 證菩提已普為世間住大慈心。 復次憍尸迦。如最後身菩薩摩訶薩、菩提樹 自然能辯如是方便解釋問難。 墮於黑閣大地獄中輪迴 何況今坐菩提樹下 以佛眼觀見 天帝

吾爲汝等譬喻方便種種解說。

逾固。身相坦然一毛不動。憍尸迦。以是因緣。 溉或誘。 令是菩薩退沒本心。然是菩薩本心 天魔大衆。以種種形以種種說。或驚或怖或 死中。猶有無量餘殘惡法。然能具行如是深

何以故。憍尸迦。彼諸菩薩摩訶薩等在生

。行是忍時。假使無量百千萬億那由他數

等宜應善自思惟,復應深念。我今云何得 我今爲此億數菩薩。說是三種方便業歲。汝 處菩薩勝處如來勝處。汝莫餘觀但如教住。 · 見住如是莊嚴,亦應思惟聲聞勝處辟支勝 復水憍尸迦。汝應觀此三十三天但爲一人 施少樂故今得如是勝莊嚴處。 果報。應生數喜適悅•心身。 憍尸迦。汝今 汝當觀是一 15

悲心。願即住彼教苦衆生。於行。若是誰能於

然是菩薩方問於彼苦衆生言。汝等是中。惟

欲驗其心各執其手。一時投擲大叫地獄

菩薩如是心住法時。

假使大梵天王若天帝

。憍尸迦。

著念生懈怠心。何以故。遠離我想故。

擲其身沈於大海。 如是菩薩心念法時。

菩薩於中亦無暫時起住

假使上從梵天宮殿投

念著。亦不懈怠。復無一念拾来生心。憍尸迦。 於大地。還從大地投擲須彌。是菩薩心終無 糜訶薩等行此法時。 假使其身自須彌頂墜 正義。爲滿一切諸佛法故。憍尸迦。如是菩薩 思念之,當如是知卽如是學。汝當思惟令合

有者斯惡果報耶。

如是問已。端坐正觀起大

奪 便智斷衆生疑

處已 緣邪念分別造作諸事可斷除者。 以少事少緣隨宜能成。 尸迦 無量阿僧祇劫。常為生死惡法所熏。 大智慧聚隨宜得也。 爲無量無邊諸衆生等。 煩惱所熏生死業報惡法住處皆欲斷除。 生死'要當救拔是一衆生先成大覺。何況方 訶薩等。但爲一人精進勇猛。發大誓顯常處 薩所。任弘多。何以故,憍尸迦。有諸菩薩摩 尸迦。非我自爲求如是法。我今乃爲一切菩 為我說此三教業藏. 利益安樂諸衆生故。 僑 處。雖爲我說尚未窮盡。惟願如來垂慈惠。及 先已諮問如來。如來于時亦爲我說如是智 憍尸迦。汝今應知。此為第七方便教說,我等 是者。 仁等應6問如來教也。諸菩薩衆答天帝釋言. 不。時天帝釋蒙聖教已即問諸菩薩言。大士 當知耳。時放光佛告天帝釋言。憍尸迦。 時天帝釋復白放光如來應供正邁覺言。 威神德力。我等於中無有智慧,惟佛世尊自 何。今此億數諸菩薩等。終能弘護是所說不 **薩梁。一心欲爲一切衆生求斷疑處。於意云** 我今當說。憍尸迦。汝今觀此諸大菩薩摩訶 復次憍尸迦。今此億數諸菩薩衆所有信 刼 無知關冥之處。憍尸迦。我等旣得住 彼未來世諸菩薩等成就忍者。尚不可 如來自知此諸菩薩摩訶薩等勇猛精進 汝自問此億數菩薩如是等事志意堪 是無知所生之處。 憍尸迦" 若諸衆生已於 經於無量阿僧祇劫 何況志求諸佛如來 先未寬大未斷除 。妄心攀 若如

衆生 自成佛法故 信如來。知彼信已不作損滅。而爲說法攝受 諸衆生等者信不信皆悉須知。 及未說處未思惟處。夾第難知。我復別爲 何等衆生今

今自為諸餘衆生作是開示, 非如來也, 繞。世尊。是爲譬喻方便解說知此境界。如是 方便解釋之已。則得名入天言數中,世母,我 彼所居中帝釋爲主。如是迦字門。爲前二十 殿 相續。世尊。又迦字者。譬如四大天王所居宮 那字門言教境界。最在於後、彼十四句一 句之主。於二十一句和合相應無有斷絕。 教相應不斷。當須解知。此迦字門爲二十一 應供正通覺言。世傳。今此迦字法門與天言 相應不斷。汝當解說不應默然。云何迦字門。 迦、我已爲汝方便解釋彼迦字門、與天言教 作是念。此二十一句云何當攝。汝等於後爲 門爲二十一文句之主。又迦字者。爲二十一 云何天言教。阿難。時天帝釋即白放光如來 他說時,內自堪忍莫生亂心。應常正持。憍尸 句之初也。汝等於中應分別知此義及語。當 板方便則能知彼入言教處, 憍尸迦。是迦字 言教誨者。但有文字名爲教誨。無色可見因 當復云何數學他憍尸迦。汝於是處應當善知 世尊。諸佛如來凡所教誨要觀其信耶。佛告 阿難。時天帝釋白放光如來應供正遍覺言。 ●大法炬陀羅尼經付天帝釋品第五十 天帝釋言。憍尸迦、汝謂是中何所敎誨。如來 句後十四句。 忉利天王所居宮殿。夜慶諸天所居宮殿。 前後整合三十四句之所圍 世典 厳 加 等今者於如來前親聞此義。 事。世年。已曾數說此義,是中衆生或時間已 忘失。或有衆生於如來所。聞已能知佛菩提 如來方便義門譬喻解釋得解知者。世傳。我 知義趣少分。世尊。我未聞見世間有人能於 所有善巧方便譬喻解釋。 門者婆羅門。無能測量無能知者。世傳。如來 不復憶念亦不解知。徒聚一處欲問世尊。

義理。一切世間者梵若魔君天若人。若諸沙 ·矫能竭盡乎。世尊。不可過引一切譬喻。諸 正通覺。諸有口業音聲語言。宜明辯釋諸法 者*惟以少智所知隨分說耳。世母。如來應供 **歎諂。及餘衆生或起懈慢。世尊。我終不敢。今** 智率爾解釋。世尊。如來問時。諸餘世人或爲 顧問,不敢欺諮亦無懈慢。我等但以想心少 說。如毛取水當何所得。世傳。我今既蒙如來 世尊。我等諸天於世尊前、雖復多作譬喻解 喻雖多終無可比。若可比者無有是處。如是 更出無量大河。而彼池海尙無損滅,況以毛 乾竭大海及池。是事可不。何以故。世母。假使 是池海。有人常以百千億數毛頭。取水而望 達池流出諸河。水注不絕滿彼四海。世尊。如 迦字門眷屬圍繞"云何可說"世章"譬如阿耨 那字,是中無量聲音語言皆可論說。世傳。於 方便得知此事。世母。譬如三十三天住於須 **尊。所有迦字文句宫殿住處。我等當以觀板** 薦。如是世傳。其阿字門盡於迦字。 乃至盡於 彌山頂。 是中忉利天王以億百千數天女團 是藏皆是賭佛如來智慧境界, 如來自 知 世

衆生。演說斯義令斷疑心 復能知爲他解釋。惟願世傳。獨爲如是爲仰 業職。世尊。於是藏中我等無有一念修行。况 比丘不能依行。有優婆塞若諸@天人在阿蘭 能 義。世母。此大方便醫喻解釋。所謂三數方便 若處。爲諸衆生種種方便警喻解說令知此 得知此三教藏。如來o雖爲具足演說。

被諸

復如是。皆住心中隨所念時即得成就,憍尸 洳 念現前非造作故,佛言。憍尸迦。一切諸法亦 **今我此處三十三天凡是所須衣食染具。** 答。天帝釋言。世尊。我無所報。何以故。世傳。 復知是天衣服飲食諸事幾何,天帝釋言。世 何。 大衆食調衆具須功幾何。彼問如是。汝云何 奪。我已盡知。佛言。憍尸迦,若人來問,今此 天宫汝爲久居。頗能得知住此衆生其數幾 僑尸迦 今此無量無邊大衆 在是山頂忉利 不能知。況復於此三教業職能聽受の也復來 捨身卽生阿修羅宮。爲斯義故於少分中尚 故發如是顯。顯示此等無懈怠故。以是因緣 摩訶薩何以故。是等先生此諸天中。以何! 言。憍尸迦。我說如是方便譬喻。汝能 阿難。 *大法炬陀羅尼經法師弘護品第五十二 **憍尸迦** 切諸法亦復如是。皆由心念法即現前憍 獨如卵生諸衆生等。但以心念即便受生 復能得知住是衆生依人間數年歲幾何 爾時放光如來應供正遍覺告天帝釋 是故應先知此語言為是十四菩薩 隨 耶

❶〔大法…縺〕七字—歳★ ●独二也免 数章 ⁶至二數章 ●天二大多 ⁶也二者章

一切衆生不能得

受持憾念不敢

彌宜羅 此等皆是卵生所攝 此等或 惟行

、迦。 又如一切濕生之類所謂魚鷩龍虬

登

門亦以六年修種種念眞正滿足。 思惟與此意合。六年方得具足圓滿。如那字 惟修行。旣修行已不復放逸。一心正念分別 皆生歡喜。如佛世尊所集大衆。彼亦復爾。令 說大宮殿中百數義門。 辯說空業成就。為千數衆生斷除疑惑。 法出生五音文句。法師分別阿字·文時。以大 應須六年。作如是念。如所說法當入禪定思 覺音聲言說方便醫喻解釋之處。 憍尸迦。汝當一心信受是法。如來應供正遍 得諸根具巧便智。爲諸衆生如是而說。 前相續持已。 分別如是知故。所有文字念欲現前。 合五句諧眷屬已。足一百句音聲圆滿。 如是知己。彼諸法師處於大衆。在法座上將 眷屬和合得出五音。而彼法師以此五音。和 相續當應和合。旣和合已。卽應宜旣四十二 欲說時。法師於此三法門中。初念阿字現前 法而可缺減。 文字章句說故。如是說時應共持此。更無有 由 不亂相續不斷 三教職亦復如是。隨憶念時彼業現前。 巳安處已那不令疲乏。故能成熟。憍尸迦。 時亦無忽迫。安詳來問譬喻解釋。 《是能說是中更無異聲可作。 。迦字門者,以文字說故。那字門者,以不等 旬 如是分別得二百句。還得十句。如初五分 我以何故爲汝等說阿字門者。以板喻說 或二由 如彼即得具足音學出生文句。 然須知此四十二句在於板上。 旬或至三四。或復過七。達彼 '與彼句義和合相應。復應當 如是解釋令一切衆 而彼法師依 云何當念 如是念已 而其先 。即得現 復次 者人 即能 次第 此地 **閒無說法師法即消滅。 者無聽法請問之人。**

足。假使或於無量時節隱蔽不現。遂滅沒者 如是。虛字所生無量義門。諸法次第名字具 無有是處 得不成耶。不也世尊。僑尸迦。是三法門亦復 何。彼諸種子善營事已得不生耶。不也世傳 種子。莫生莫成亦無懶。情。憍尸迦。於意云 成子實。時彼農衆咸相謂言。嗚呼我今願汝 應作是言。我等從今旣下種已願莫生。牙勿 作。先於異時聚集農衆。而告之曰。汝等諸人 諸佛如來所有言說方便譬喻解釋義門。 虚妄者無有是處。 句門。若善持已無有人能知其邊際。憍尸 卽 得證知 切言音差別之事。 僑尸迦譬如農人善營田 憍尸迦 茈 迦 岩

非 彼人不久成就,憍尸迦。於是法中非但彼諸 人能念此法門、或•時學習。或復修行。當知 有人來問我是義。我當相續爲其解說。若有 亦信心。而復不能依教行者。憍尸迦。非但世 別解釋。亦爲當來一切衆生得安樂故。若有 依 如是解說如是辯答。而彼復作如是思念。若 問是法義時。我能於彼所問義處闡揚分別。 者。 無邊。彼教授者。能爲無量無邊衆生未會閉 不可降伏亦不默然,何以故。此諸智業無量 轉相教授者。是諸衆生於此智門他問難時, 來所。開此修多羅法門,或誦或說次第修行 復次憍尸迦。 '器衆生於佛法中不生信心。或有衆生雖 |如來教而發問者。我便於彼諸所疑慮分 咸令分別成就辯才。亦自成就故。若人來 一切衆生若於善男子所若如

> 不能行,世善尚無。云何能學諸佛智慧,是故 云何當能分別論說世間事義。旣不學言解亦 减盡誰能作者"憍尸迦。若人不知世間之法。 大愛小長幼尊卑使命慰勞褒譽美言。 離當作法。 行。不能行故世皆盲冥無導知者。如是無知 習學。無習學故則不能知。既不能知云何奉 常知是時法亦不久。 切世間之事不可休息 者無法則世間無有孝養父母敬 "何以故。 世無問者以無 世事

有護法者。若聽法人。為重法故應爲法師施復來憍尸迦。若諸法師欲講說時。其地方所 心。法師處之安隱說法。憍尸迦,是爲第二爲 樂。憍尸迦。是為第一為彼法師莊嚴說處 那寒。四衆雜居並皆安隱。法師聽者咸受悅 敷具。講時所須皆置座上。衆人觀覩增重法 設莊嚴高閱法座。多取種種上妙孽席柔軟 果樹林。其處濟淨遠雕誼雜。夏無盛暑冬不 諸惡毒蟲。其地和美柔軟淨妙。多有闖池花 選擇如是方所。其處寬博地形不正。無有高 莊嚴說處。何等爲四。憍尸迦。時說法師。當先 復次憍尸迦。若諸法師欲講說時。當須四種 下冤石沙礫荆棘惡刺。 亦無豫草蚊虻蛇蝎

說處 法 妨亂法師。憍尸迦。是爲第三爲彼法師莊殿 護法師不得令彼諸惡衆生毀壞誹謗障礙正 及聽法者。 復次憍尸迦。若醋法師將說法時。 彼法師莊嚴說處 乃至勿令男子婦人童男童女往來證難 為重法故應當至心精動勇猛守 彼護法人

是說時,無不知者無不解者 但為開發顯示此經法門義故 濁。不破壞聲無哀哭響。常得微妙不斷辯才, **法門、云何令我得好口業。所出語言清辯無** 是義已、復應當作如是思惟。今我旣覺如是 成是義門。爲諸衆生而作依止。法師旣覺如 復次觸尸迦。若諸法師於說法時。應當智圖

若彼法師如

能傾拔 門中。顯示如是清淨義相。法師爾時還說此 不可破壞。諸外道等不能動搖。一切論師莫 來辯當自現前。於此言說應更善巧方便牢 相續說。那字法門最後究竟。如是念已。如如 最初言說相續不斷爲他施設。迦字法門次 義 固、既牢固已自然成就如是智楽。 猶須彌山 如來應供正遍覺說是法時。 此義門相續顯發空無相顯不得斷絕。如諸 多有衆生。讀誦受持數喜奉行,而彼法師於 為彼諸大衆宜說布施功德等事。如是說時 神通知彼衆中具如是相。 等来生聰明利智。以如是等三心觀故。或以 復夾橋尸迦。 法師先當以三種心觀彼大衆無量酷相 終不得捨如來法藏。懷念住持阿字法門。 者諸法師欲說法時,未旣集已 而彼法師應當先 能於無量百千 葪

攝義嵐 門入於其實。憍尸迦。我已骨說此四大相戀 如是諧*蔭聚已。即應次第宣說諸法無相義 解釋。五"蔭等聚云何得知。彼諸"蔭聚以何 ·彼相故。旣覺知已常念現前。無量辯才分別 發大精進。諸根明了衆事具足。然後為彼世 復次橋尸迦。者諸法師於說法時。應當勇猛 義故名爲"蔭也。復以何相善通"蔭寮。巧艷 間四輩弘宣如是諸 @蔭等法。 善方便知彼

無不通達

已長夜熏修。未曾拾雕三教業職。 文字言說 三昧思惟相麚不絕。若人於法師所。聽知法 切此無礙清淨. 合諸智者易得解知. 可觀可 諸衆生成就善根。亦令增長言辭才辯。 逼一

體無有垢污。遠離蓋纒身口諸根悉皆安靜。

無有衆難畢竟流行

復次憍尸迦。者諸法師於欲說時,先觀彼衆。 云何樂欲須何法義。如彼梁欲隨時充滿。令

以是四事莊嚴說法方所令彼法師所說經典

憍尸迦"是為第四為彼法師莊殿說處。若能

不欲令人因緣他事與多衆生爲法障故。

須靜默。不應大語高聲動衆使人覺知。何以 勿出麁言。凡所發言但令前人共相解領。即 大衆寂靜諸根淸禁身口如歌而住。 人戲笑動止乖違。即應窮詰詞責令斷。 語言亂衆。卽須問彼語言所。因如法禁止。若 師意旨教令。如法施行匡正其衆。或時有人 知法住法師後。觀察大衆勿令妨亂。一取法

然彼諸 恒令 及聽法衆為敬法故應選五人若十若多恭隨

復水橋尸迦

者賭法師正宜說時、

・彼護法人

人觀察來時。畢措審詳不可急卒。應行愛語

復次懦尸迦、彼時法師應如是說。是中若有 是忍住。先時已有如是經典當令現前。亦復 諸色聚者。於彼復有何忍可住。而言彼有如 有人恒常相藏爲他解說如是義門, 云何相

> 法事。諸佛如來咸如是說 別。如是受持。而彼梁中無有一人生退轉心 受法器。如彼衆生堪可成熟者。如彼衆生得 不聽法者。憍尸迦。彼諸法師當應如是成就 經典,如其次第如修多羅。如其威力如想分 聞法已有惭愧處。 如彼衆生一心在法無復亂想。 粮能如斯法。 如彼衆生心生歡喜愛樂欲聞 如彼衆生旣能聽受如是 如彼衆生有

應普說成就大利 高常來聽法。
憍尸迦·以是因緣。
時彼法師當 是法師說法之時,莫爲他說散亂之事。以是 旣無恐怖亦。無留遲。如彼所問皆令滿足。如 中,先會當思惟須令純熱隨問悉能方便解釋。 師言。我今所問云何能解。然彼法師於是義 復城邑及他方至。至已便問如是法義。語 奇特之事。假使有人從此聚落或復餘村。 因緣當得大利。其有衆生於彼聽者,皆生歡 復次憍尸迦。彼諸法師於說法時。 當須頭發

令是法門不得具題 為他弘宣法要開示衆生。憍尸迦、以是因緣 即為說。彼等於是更不來聽。以不聽故不能 塞侵婆夷四部衆等。 者說。如是法師善通達已,若復有人非時來 義分明。巧知方便通達寬大。亦時爲他聽受 於說法時雖不能說諸佛菩提, 復次懦尸迦。醋法師等有能通達如是法者 聽非言來問。即應開示。若比丘比丘尼優婆 或餘衆生非時非言不 但能令此法

所有妻子眷屬尚皆不順。 聽其說者。憍尸迦。若世間人無信行者。其家 謗棄而不受。況於戒律不復依行。而能更來 爲他解說法義修多羅等。 依戒律。諸餘善根悉皆減損。如是法師先9常 無有威德勢力光明。 等。一時棄捨不復守護以諸天神不守護故 分別故不能會彼修多羅義。 而彼法師住邪見故昔來所有諸天神 無威力故 一切所行不 況彼大衆復來職 所有聽衆尚皆誹 即住無知無 朋

終 聞已便從口中多•嘔熱血。因此惠故即當命 常說不依戒律如教行者。憍尸迦。是諸法師 復水憍尸迦。如是法師無有信分。所謂如來 受果報。如是果報者諸如來如實說者。彼人 無信分故。彼非善根而可說者。惟惡增長必

建立諸相。憍尸迦。是亦法師無信分處。如來 於無價異法實中自作價量。僑尸迦。復應當 可立為體人。憍尸迦。汝應當觀如是寢人。欲 他無量衆生不知是法。云何於法生希有心。 慘恪事。憍尸迦。如是之人於佛法中終必不 而受。旣無聞受云何奉行。者如是者即便令 我若不說聽法之人云何館得如說而聞如聞 以是因緣。 法秘而不說。 法中起嫉妬心。然終不能如是思念,我若怪 切世間諸衆生等覺了諸法。 復次憍尸 如是癡人欲於如來三種業藏無相法中 , 迦。如來應供正逼覺。 為欲令彼 我今不應於是法中與諸衆生作 以慳惜故法漸艱難或能隱沒。 而彼癡人於是

> 地林 時此地護林諸天及諸神等。 普為世間不斷法故。去離是處欲詣餘方。爾 龍夜叉。如是衆類®迭相告知。數喜嗟讚彼 暫忘。敬饒彼林如奉塔廟。憍尸迦。若彼法師 莊嚴人。能以牛套塗飾林下。懷念守護未會 即有讓林天神地神樹神。及以上界所有諸 後應請法師演說。而彼法師當說法時。林閒 乃至以被一揣牛囊遂樹林地。旣莊嚴已。然 果相狀名字。皆應令彼諸衆生等修治莊駿。 何處有好園林。 諸世間輿大利益。汝於彼時應善觀察。當於 善 復次橋尸迦。 如 1巧取義住於正念。以諸方便開揚法門。爲 是方便解 一切乾闥婆緊那羅迦樓羅摩睺羅伽諸 若有法師能於如是修多羅中 於彼林問多種樹木及諸花 **酒常供養如是**

住是方便說法藏時。 生善根方便智行差別然後說法。 智不動填處故。時彼法師得如是已。須知衆 攝成心業果故。爲諸衆生知時節故。當至巧 能得大力故。方便巧知定不受報故。起慈悲 如是法門。深智方便開顯法藏故。以不放逸 者。 法中當自精勤然後敎人。 若不自勵人誰信 法義門故。憍尸迦。以是因緣爲法師者。於是 法師奉行佛教隨順法門無有建異終不斷絕 無量輻聚,凡所言說人皆傳受。何以故。以彼 復次憍尸迦。若有法師如是行者。斯人種 復得如是無量無邊大智慧聚。當住大旅 **懦**尸迦。 以是義故。彼說法師應當善入 便得無量無等大功德 法師若得

> 諸天世人阿修羅等。一切大衆聞佛所說。頂時世傳說是經已。 時須波多天及尊者阿難。 正智聚中。而彼法師得到無量精進彼岸。 切衆生亦令住於慈悲普攝方便智中。 爾 2

大法炬陀羅尼經卷第二十 受奉行

Z.

·大威德陀羅尼經卷第

唯然世尊。願樂欲聞 受善思念之。當爲汝說。爾時阿難而白佛言。 是我親承侍者。我今爲汝說此法本。諦聽諦 故。哀愍世間諸天人等廣利益故。阿難。汝旣 故。我今亦欲說此陀羅尼。亦令衆生受安樂 衆生受安樂故。 **去諸佛已會顯示略廣解釋。爲諸侍者及以** 世傳告長老阿難言。阿難。有陀羅尼法本。過 **睽羅伽人非人等。四部大衆左右圍遼。爾時** 有無量天龍夜 叉乾闥 婆阿修 羅緊那羅摩 給孤獨園。 朗 與大比丘衆千二百五十人俱。復 隋8北印度三8藏開郑幅9多譯 時婆伽婆在含婆提大城祇樹 憐愍世間諸天人等廣利益

9和。應知緣生處。 應知聚集事。 應知緣。應知緣住處。 應知緣 離。應知別離住處。應知攝非事。應知非義語。 知發去處"應知天處。應知至處去勝。應知別 處所。應知愛、應知愛因緣。 處。應知非入處。應知去處。應知斷去處。應知 有為事及無為事。應知生應知減。則應知入 是欲具足。二者見具足。不入涅槃。所謂斷見 及與執著世俗言詞。應知事及與非事。應知 惱著見。以 及以常見。 復有二見不入涅槃。謂於我見煩 一智者而言無智。復次應知。俗事 一者神通,二者根本。 應知緣生。應知緣所生法。 "應知境界道。應 叉復 一者

五病。五無病,五根。五時。五三摩耶分,五摩 五優婆塞。五種多食性。五種宰官。五無量。五 呼多。五最後心生處持來。五不勝法。五傳法。 五力。五語道處。五世間法。五生趣、五聚陰。 印。二種觀察。一種勇健、一道七處。五破壞 入二三四五欲故入地獄中。一種不欲。一種 涅槃。與造諸業而不失壞、入一欲故入惡處。 各相障礙不得解脫。一善根不能斷故入般 生共同一行。 善根 在難不信發行,一切衆生本性破壞。一切衆 處。一切衆生自在非善知識。一切衆生具自 **寘謂如來教。一朋友不可破。** 應知一自在。二分別生。三種得因緣。應知三 切衆生自過不見故不入涅槃。一切衆生 ·行。二種淨戒。三種學教。一愛著瞋恚,一眞 閑預成就 知 徚 。應知作防護事。應知信欲減。應知閑處。 應 知 勝 應知得閑預分。 一切衆生不得愛故與愛爲奴 行 應 知 住 國 應知得佛出世 土處善根 一件可共入饰 應 知

說、五種世間功德行。五種漏法和合,五種勝 法。五法弱怖畏應當解說。 生處。五種論法。五喜根。五喜生處。五憂生 翳障眼。五羅刹。五淵。五迴轉、五窟。五窟斷、 法學罪,五教示。五善知識數。五種言說法音 五分第一雕。 五種想因緣。五受、五受騎。五暗、五暗官。五 和合、五種滅依身。五種滅依口。五種滅依意。 五不敬、五尊重、五重、五章游。五怖畏。五宰官 勝作、五戲論。五恐怖。五怨讎。五不共心分。 [行。五種觸生 五種惡道 五種聲。五種世法行。 五種惡眼。五 五種功能應當解 五種共 種惡 讃 淨。五踊躍。五自恣。五治罰。阿蘭那宿處具五 五質言一眞實。五種滅一異滅。五種惡無可 界我駁一。五道無別異相。五解脫 時。 為說。五戒俱當轉十二相法輪。五種時一法 種戒臟。 五戒句顯倒行無有別異。 五戒贏當 時得。五種行巧解脫當具足滿。五中等邊。五 缺減破戒。謂優婆塞優婆夷。五種刺患命終 十種歡欣法。 五種戒俱受已,羸劣戒不具足 善妙。五命終一是斷。五智者一最勝。五 馱

五種言一法言。五種衆一衆會。五種道

無有出

足。五種戒當轉法輪。五戒@俱具足已。得四 有。五種戒超越。五道滿足。五戒俱養覆護滿 滿隨轉,五時施善根成熟增長。五施當減諸 具足當入正位,五根前受業報。五種智聚欲 颹 隨轉。五功德捨法。五0懶惰事。五信滿。五法 緣隨轉。五無毒。五濕波耶那。五毒根大果報 處。五無中間。五法不作別異。五住處,五惡住 恐怖隨心所欲。五嚴熾不作惡。五巧行壞界 衆生塚間平等,五種在空處因緣。五窟處 師隨緣流轉。五種法應隨順衆。五受因緣。 蒠 欺诳言說。五種賊長命難打,五作時行。 五 五乾燥無因起。五作惡處滿五種烟。五 行法不應取。五種事物應當離五相不斷滅。 **苦痛。五種蓋不可取。** 受不斷滅。五法當作憂。 耳 `五無功德法。五種獨住持因緣。 五 五種得錢物得宿命得念智現證見巧因 種惡鼻。 五種 恶舌 。五種障分別。 五痛著不遍知故受 五 **土種惡身。** 。五種雕教 五一向 五 種 五 靐

◎無十(泡排湯)⊜ ●和≕合⊜ ●遊≕警急 =賴建第②*,類情優* ♀[俱]—自 咖多=陀⊜*

坐頭8多得五讃歎。

常乞食行頭

民共一萬二千天女出善法堂。五三十三天 集會欲破阿修羅。 十三天如業果報勝酒。 五三十三天受取。五三十三天不受取。五三 五三十三天於先墮相。五四天王『天集會法 結五惱法。五因五緣。五頂墮五不自在作法。 法和合。五下分結五上分結五損五惡。五身 生已拾佛語。 足捨佛菩提。比丘五法具足能生瞋恚。瞋恚 比丘五法具足不巧知修多羅。 比丘五法具 身成妄語者。復有妄語者。戒如粪穢。比丘五 過電。五種諍論根本。今比丘恐怖。五臭穢 法具足心。假如風。比丘五法具足說外道語 別不各別。五種法監調戲。不持戒處破戒在 法。五種毀價。法師有五種不淨。比丘應知各 法非學者語。五種論師逼切故毀佛。五種毀 時得五種罪五種非時語。 五種乾燥自行欲不淨而自說淨。 當向惡趣。 如是如是。梵行者。不問五法持毘那耶。健瞋 正威儀不持毘那耶。言語因緣自說多聞。彼 應知五分別不持毘那耶。 事。五障礙得。五破壞,五世間賊,五攝受語 言。五妄語事。五不共住。五拾智。五破戒惡。 破戒處。五應知分別破戒。五事持足那耶 |聞者功德樂欲法。五功德,五種惡魔波旬 障礙。五種患障法言法言斷具。五惡解脫 讃數。五種入聚落當數示。五縫衣功德 五持律者。有煩惱而不慚恥, 五三十三天作業釋迦提婆那 俗人五法具足於出家法師如 五三十三天鬬諍相至園 五勝法天女捨己天 求報施法有五種 應知五比丘不知 欲行持律 得 五

生人間。四根相畜生中死。四根相獼猴中死 根相活大地獄中死。 大地獄。死還生人間。智者應知應取是相。 間命終。還生人間。智者應知六種根相。合會 天命終。三根相地居諸天命終。八種根相人 命終。五根相三十三天命終。五根相四天王 命終已生人間。 當得出家證絲覺道。 離不生悔心。若不值佛命終已後而生人間 種相具足。兜率陀諸天子值佛出生,親近不 遠生人間。 十五種相具足。兜率陀天子勝取欲行。十五 天子e立於先死相法。生而不恐怖死。死已 不假作念知所生處。能生厭離而不放逸。七 來。旣出家已得解脫智。五法具足。兜率陀諸 生。不捨雕已得信具足故。捨家出家得近如 別得成。五種法具足。兜率陀諾天子值佛出 足故。兜率陀諸天子神通成就願滿足故。分 子往背願法而不迷惑。 天子往昔願法不失正念。 天子當得九十九種歡喜法。 足。夜摩諸天過有閑預、五法具足。兜率陀豁 根夜糜諸天。各無輕慢亦無嫉妬。五種法具 善根皮糜諸天。遊戲而不迷惑。五種往背善 夜摩天内信巧方便生得見諸佛。五種往昔 此念。得自業智。五種欲行諮天大集會。五 降阿修羅。五三十三天具足健法。初生即 十三根相速轉速滅速生。寒地獄中死還 知五三十三天發闢。 一六根相野干中死還生人間。 十 智者應知五根相夜摩路天 七根相黑繩大地獄中 五眼根相兜率陀諸天 五種往音勝願戒滿 五三十三天具足 五種兜率陀諸天 五種兜率陀諸 九 秿 有

婆提大城次第乞食時, 時以四十種相。方便教化 乞食時即至第二四天下。在彼問處。日初分 阿難。有衆生如來於日初分。入含婆提大城 根如是勝相如來有如是大力。有如是大智。 證阿耨多羅三藐三菩提。而不能知衆生諸 上。觀面故知,況復如來阿羅訶三藐三佛陀 觀女人有歡欣法。知染欲知不染欲。以根增 應墮阿鼻大地獄中大不喜處。阿難 處 衆生去處來處。亦復巧知諸根別處。阿難。汝 如是等知諸根智各各不同。 阿難。如殊帝迦長者,若七日過已不出家者。 處。有衆生不出家故。應墮大地獄中到不喜 教中應生天上。 旣出家已墮大地獄至不喜 於其中間即得雕欲。有衆生不出家時。於佛 即得漏盡。阿難。有衆生貪欲就臥。頭未到枕。 離欲下足。阿難。有衆生念欲睡眠,旣坐床已 有欲取衣。雕欲著衣。阿難。有衆生有欲舉足。 如謗諸佛及毀菩提墮落邪中。阿難,有衆生 以貪欲具故。彼人是處。坐已正念得如是心。 **覽大地獄。阿難。有衆生日初分時教授佛法。** 作無問業成就滿足,以是因緣故。背佛世尊 是義, 分時應漏器。不被教示以放拾故。於日中時 佛如來知諧衆生各各根數。阿難。有人日初 根相。四種瞋根相。阿難。我且略說:若欲廣明 分時根相。 一彼出家已得勝漏蟲智者。應當知如是相。 (和真正師子中死還生人間。 有十二俱·致百千等數根之勝相。 四 種日中時根相。 含婆大城乃有六十 一衆生故。 是故如來能 四種日後分時 四 · 猶在含 [種彼日 如 來有 彼

身斷

所分

說 法 别

離 無

有别想有

取說想

故無

具足跛人不得出家。此

法

律

五

8年服8班

眼

隨眼雞眼。

和陀眼。

洭 婆陀

廄

長眼

·晴相逼眼轉四睛眼·则回下四颗眸 od

欲所

是 雕

示所復如無所所

亦 隨

五

取者諸 想 故 設 鍅 於 不 有 說思於 想

生 已 無欲 切 亦 知 有 有 想 不 彼 知 肵 欲已有 故想物槃得 如是瞑比無 是 是 跄 癡 E 彼 實 法 亦 自 無 眼 是 復 餌 有 有 倒

想 有 力生 空俗智 名 皆 想 於 空 故 者 減涅 涅 與 說有善 已聚聚色 $\mathbf{E}$ 营 說波 法彼復本彼於諸此 見 中法 有性得 亦 則 衆 是 則 不 無 生法所可有 是 說然惡得空有得想想物者

分時。

若不毅化彼一衆生。

則能具造6五無

教化者。唯佛能度非聲聞耶。如來於彼日初

「天下大洲世界。如來世尊。以四十種方便

中作無障礙耶。佛告阿難。彼一衆生在第二 化。猶能於彼含婆提大城。令諸衆生於聖法

來爲一衆生於彼處中。

以四十種相方便

。彼等衆生若出家者。即得阿羅

諸根

無間

爲欲

殺

母 作 非

,時長老阿難白佛言。世尊

何因緣故。

漢果。

俱*致百千年歲受大苦惱。

彼等衆生*唯佛

衆生最後應度

當墮阿鼻大地獄中。墮地獄已九十九

能化*非餘®二乘。阿難。彼

難此 不諸若功不虛世大不我此設一 所 取 等六十衆生含婆提 諸聲聞人供養佛已。 亦 不 上 想 住 者。 於後復作非 夫 復 於往昔

身度衆生故。或復過彼。阿難。以此因緣故。彼 拾 阿難。如來住壽。若一劫若減一劫。應以佛

衆生如來以四十種教化。

日初分時住聖

[中。得阿那含果。又復阿難。時彼衆生說此

境界,阿難。如來所應作業要必當作而不廢 十九俱*致百千歲。何以故、阿難。此是諸佛 *唯佛能化。阿難。如來爲彼一衆生故。住

迦葉佛! 五種根相具足可長眼不得出家。 而不能•修。於己母邊亦行欺誑。 友行。阿難。有衆生五種根相具足。種種承事 而不自知不得法味,造惡業已諸根の毀滅,復 法事業。非阿羅漢。數為利養因緣自稱自學 根相具足大赤眼不得出家。此法律 種根相具足赤眼不得出家。此法律中。五 (阿難。有五種惡根不平等故。非善友作善 五 種根相具足一眼不得出家。此法律中, 此法律中 況餘衆生 五 9

分三

以此空如若於現亦現

則

現有然見得得有法故

币

世際

有平後惡

無無

故皆及於及

得等原業際

中亦不在

知

次

諸知

前蹟

作

BT · 眼·極深眼睽眼。 根相具足。山 法具足少髮及無髮不得出家。此法律中, 律中。五法具足斫面不得出家。此法律中。五 家。此法律中。五法具足太黃不得出家。此 得出家此法律中。 竪髮不得出家。此法律中。五法具足赤頭 法具足疎齒不得出家。此法律中。五 律中。五法具足熟身不得出家、此法律中。五 家。此法律中,五法具足白潮不得出家。此法 不得出家。此法律中。五法具足太白不得出 得出家。此法律中。五法具足太長太短過黑 欲不得出家。此法律中。五法具足亂心人不 根不得出家。此法律中。五法具足共丈夫行 具 五法具足黄門人不得出家。此法律中。 中。五法具足不正見墜陷識不得出象。 此法律中。 此法律中。 出家。此法律中,五法具足眼根闕不得出家。 法割耳不得出家。此法律中。五法割鼻不 法律中。五法節分斷不得出家。此法律中。五 此法律中。五法九指及十一指不得出家。 出家。此 (足二根不得出家。此法律中。五法具足割 **一雙**人不得出家。此法律中。 相具足脚 五法具足瞎眼不得出家。此法律 法律中。五法牒。是涉 眼不 得出 二羊眼嘴 豆土 五法具足眇眼不得出家。此法律 五法具足踢。式亦 脛 jħ 五法具足綠髮頭不得出 不得出 **淡眼電眼, 胜雪之眼** 养眼小 不**9**瞬 家 此 五法曲符 眼不得出 法律 法具足 中 $\mathbf{H}$ 不 法 示 五 法 中 法 家 得 此

◆唯二推®* ◎五二三⊜ ◎二乗二如來⊜ ◎殷二於⊜ ◎修十(行)⊜ ◎[虚游反]—❸ ◎[式亦反]—❸ ◎[土莽反]—❸ ◎降二詢 ● ⑩[一決反]—❸ @[子戈月]—❸ ⑫月二反❸❸ ◎[月]—❸ ⑫情二精⊜ ©[下类反]—❸ ⑩典二癸❸❸ ⑩[公阻反] ● Φ(一块反)—● Φ(子文日)—● ⑩芥≕塩學,肤多● Ф在二股多側

二十二根相。許善比丘貴重資財。諸佛如來 衆生根。如來悉知。如來悉見,阿難。如來應 青黃眼。不得出家。阿難:復有九萬九千彼彼 正逼知有如是等無量無邊知見。阿難、復有 憂"婆陀囉眼" 眼。毘盧婆眼。阿舍羅摩那眼。O那泥奚多眼 提多眼報 毘跛服 反 多好羅眼鄉島婆稚多 多眼,娑賀賀那眼。缺眼雉眼 泥去多眼,戸陵伽羅眼齊。汗眼黃眼。側由迦 of 名 翻猴眼狗眼河o芥迦羅眼 * 正名 薩多 、眼、低視眼、落眼網眼、尾粲多眼被傷骸眼 。毘囉伽眼 **彌魚眼。婆迦利陀眼**名可譯 **澶那帝曪眼。三鉢囉朱帝囉眼** "婆茶婆馬眼"婆囉陀眼"婆羅 **瞿利多眼園** 應假神の雅 眼 爬

眼

如輸山。 過去增上言。 伽羅供養如來。五法具足富伽羅樂破價。五 伽羅有疑意,五富伽羅度諸憂惱。 朋友如母。五法捨五法取,五法聖者訶。五法 人等。 膏 宮伽羅。五宮伽羅諂曲,五宮伽羅無明。 五宮 富伽維應治罰。五自知不由他,五如金剛想。 五散睡法。五怖流轉,五朋友法而相損害。五 地獄根力故。應當演說。五因五緣妄言取生。 和合後還破壞。五種言語法斷鬪辭根。五大 **令婦人隨地獄中。五法具足諸衆生等。先已** 五不定想。五住想。五同 富伽羅等,以不正信而隨地獄。五法具足能 思出家。而彼不得聽令出家。五法具足俗人 污染者。五法具足殺害衆生。五法具足諸俗 正法三分損滅。比丘五破壞法、於比丘尼邊 丘尼生過患想。五法具足度女人出家。與已 墮地獄,不值四佛。五法具足。 諸有智者見比 俗戒聚墮落。更欲出家諸比丘不得應。何以具足比丘尼。應當遠離。五法具足比丘尼。遼 獄。比丘五法具足。於比丘尼邊作諸過失。 故。彼比丘尼不能住法、污染比丘、 彼墮地 角牛。謂妬嫉瞋恚無恩惡口諂曲。 具足比丘尼、應知聲如門闔。 爲親相示現無怨。食著利養當隆惡處 五法具足比丘尼。實不敬重和四上阿闍梨 足比丘尼。 Ŧï. 若有智者若在家若出家。 立法合道。 作不聞法業。五法具足。或有俗人心 五富伽羅諸智所讃歎。五法具足富 五未來增上言。 五聖言之非聖言。 受他教令依他功力破壞 心富伽羅 . 應當遠離如 五法具足比 五現在增上 五不同心 五富伽羅 五身蹬者 如是五法 ¥ 當 胎 割 利 丘 想。五觀想。

足斷見轉。 変 車 滿足虛空想。五想滿足世界中間住。 天等世難知"唯我能知"五順轉五遊轉"五 鬼。五法於他邊毀謗。五法具足若有得法者 部分分別符。五富伽羅決了智。五法將墮餓 聲聞。五梵行者法。五癡法。五欲事。五非欲 息根。五常不和合。五無擊緣如來不迎。況諸 界亦非聖境。五種惡心者誑惑虛無,五毒蛇 五褐愛無義語令生疑意,五決了智能9減渴 人空無物者。五法具足不得上閑預處。五過 近住增長善法。五法具足不親下人。然其境 善友而善根增不損不減。 及離重擔。五想具足富伽羅如優鉢羅。不假 見。五想具足當拾重擔。五想具足隨不定聚 獄死。生於人間當得斷見。五想具足當得邪 足於佛所生惡心出血。 羅 伽 地 **S羅如杵。** 如件至 五斷者,五如甲基法作所作已令魔滅損。 五不消過患。五富伽羅利智。五富伽羅 五見 於一劫住大地獄中。五想具足從大地德佛所生惡心出血。五想具足造五無間 到 五分別想。 地 五萬伽羅如石。 五 五想具足害母及父。 證相聖地。 五常善讃法得 五 **巧及父。 五想具** 五想具足富伽 取 别 Æ, 葙 想滿 五富 想 親

伏想不攝取。阿難、於中有攝取想不折伏者。 有味想。有愛想。有憎想。有想當作想。有想當 故。阿難。毘婆舍那智有攝取想不折伏。有折 想。於中雕想想者。彼亦當作五種方便。何以 者。阿難於中非想想者。以五種方便當作雕 不作想。有非想非想想,有雕想想者非想想 五不可得想。五瞋想。五不瞋想。有不和合想 五度觀想。 五攝取想。 五不分別想。五種說 五折伏 想

四方讃歎五眼根相。比丘外現善相內心邪丘邊所住諸天及三十三天。知比丘勝已。於名某比丘。今戒聚破五種讃歎數喜法。於比

命。比丘五種見法各自有患。和合共住更互

信。比丘五有迦婆具足少法。諸比丘應當

丘自戒聚墮。彼時諸天白善比丘持戒者邊。丘戒聚墮戒聚。遠離五種受法語出。若有比

告有五聲言。於持戒比丘告言。尊者。 某甲比 修善故。衆人識知。五根相破戒比丘、諸天唱 所出語言邪命詐善。有五根相。邪命比丘詐 有語言臭如死尸。又有十根相。阿蘭若比丘 皆如實知。復有二十二根相。詐善比丘。所

尼。不敬重佛法信實、五法具足比丘尼。

不敬 五 法

尊重戒。亦不尊敬佛法僧寶。五法具足比丘 知。拾仙聖幢相而轉墜下。五法具足比丘不

重大比丘。五

法具足比丘尼 速墜戒聚

®吞吐住人咽喉。人食®苦食彼虫即動。彼虫動®腐茸住人咽喉。人食®苦食彼虫即動。

人咽喉飲咽喉血。有五虫,名鴦耆羅尼伽羅

名。

解猴戏。

依於人項。

衆生臨欲命終。喘息之時搦

牟休多即便命終。有五虫。名娑婆底野目

。衆生死時虫飲血故。得上氣病。 於一刹那

已舌根即動。其味處處令散。以業報故喉生

肉。若熟即死。若不熟者,於眼及喉即成患

苦,有五虫。名僧鳩吒迦。住衆生脚掌食肉食

"阿難。時彼僧鳩吒迦虫。食足下肉血已。有

Ш

名毘羅淦羅

是筋

連織

朖 根

彼筋

為僧

鳩

令

芸

舉比丘作佐助。或作朋黨。彼還如此作羯磨。 作罪。其作羯磨事壤不成。五法具足比丘。為 者。有忘失。無有疑。莿戲。應問彼七聚分處。 來入彼若不入。彼等皆合學五事。持律者當 五七住處令憶念。有諸比丘被他舉者。若更 語言若布薩。 應斷五事。持律者。巧能斷言。我是彼知不知 不令與他作舉羯磨。五種法學者。 者。至他方入比丘衆。五®重法比丘犯已當得 磨。五如法問當令舉。比丘舉已。當不合捨。以 富伽羅大惠。比丘有五處具足。當作舉罪羯 五法當捨五法報最堅。 粪。有五富伽羅如風。有五富伽羅如火。 有五 著慢。稱麥慢。見慢。力慢。色慢。 語言慢 辯才 事慢。受慢。種種稱量慢。順流慢。並流慢。詐不觀者。慢彼大慢故。當作無間業。慢事慢,瞋 等所生慢處。有五慢不滅有患。有五種自身 星9稱。有五富伽羅如猫兒。 有五富伽羅如 慢。墩滅羞慚親近等事。有五種富伽羅。 說 生。如是贏劣無有勢力。阿難。五種想如來不 子。物觸者觸已即便命終。阿難。此身如是受 官。或瞎或跛。或聲或作個者。或有節分如芥 分。如來悉知、彼要節分中。有芥子分。觸者即 生眼 **路**跋 吒 問受具戒處。 一种 比丘共和合作法事。若食者作羯磨。 憐愍衆生故。 根生已還滅。阿難。一 、彼等衆生如來知無利益無有善根 食已眼即上 若自恣或覆藏五法具足比丘。 應問四 有五種他廣作慢。諸衆生 事 初學者四種恭敬處 若比丘衆和合被學 衆生有五千要節 時 筋關 ,比丘自身 不轉即 如破 若 徘 成

如針孔。 株博迦。

男。二無子丈夫。三無子婦女。彼有虫。名波羅 **戾語言麁澀。彼人根中有五種虫。○一名無子**

住在彼人大小便道中。其形微細頭 彼等食已。能令衆生一向絕欲。

於

二種見身。

根具足當成無子丈夫。五種虫依身體。在時 不可治即取命終。五寂滅不離住。五法不善

五法恵頭。命終當苦惱死。五法被刀患。五法 諸衆生當成。就眼事及憂惱事。頭似白瘡有 取法令衆生命終。五種生處依自身虫生。令 業報故。諸衆生等得大名聞。

五速入作不善

工惡攝

然比丘作想住已。入於修多羅。

嗣。五願倒意疑。不見語者。五根法入煩惱。五

是則最後離天流轉

五種善而有9諍

想。乃至未增法想中。斷盡生已生死

"當作受滅"其受滅中。 與實想不

誷

所四依羯磨。

應

簡四

取

彼七種想當作懈怠。阿難。

此二想

五

種

想

當作戲

論

W 難

於

中

折伏想非

摄

下胞邊住。得無子丈夫數。旣無有子。使脚繚

受欲中*懶惰懈怠。有五虫名瞿祇羅。依住於

出明。五行虚空。五同行事。 種折伏憂。五種得禪道。五種生明。五滅明。 等學已得辟支佛道。五種憂事。五種憂具。 人也。阿難。如是如是。有 復一人得天眼者。如是二人未失人名。 後。如是如是。有一論師。不得滿足外道功德。 亦不能滿沙門功德。阿難。譬如有一盲人。又 人言語。一種論師不獻言說。若說一迷語彼 迷本行業。五種論師說迷惑言。四種論師作 處。持律行者。五法具足當墮地獄。被他厭賤 能解釋的知者讃歎。 律行者。阿難。持律者、五法具足應施他法。阿 是說故。阿難。優波雕知此四攝。彼名最勝持 攝。而無多人許可所說。何以故。 魔當覆藏如 成。與持律者無諂說法者,五種法壞本性不 四轉犯道。應問。彼若堪解依義。應示彼人得 說是如來印。彼處依修多羅說力。四五二八 若於是中所學持律。七戒聚墮二十千數。巻 應作。阿難,此是四攝持律者,大勢力持律者, 如有事犯罪及道所生處。應問彼。 "衆生各各破壞,衆生死時有五種心生" 歡喜,五忍。五降伏,五背面。五 。共沙門行婆羅門行,然彼等人乃至不及 ·語。應問四種丈夫障治罰者。四無智作者。 持律行者。五勝具足當向勝處。當得勝 恭敬處所四 阿難。有現獼猴句教示彼等。 譬如百歲衆生仰面向上不見前 應問四依羯磨等四丈夫障治 調少 隨順所見。阿難。 說此四 一種論師。不捨論 攝門。 五觀察 應 愚癡。五 五說勝 岩問時為 問 四 並是 閥 有 法 五 五 彼 師 掴 ☞ 知二

大威德陀羅尼經卷第二

此衆生捨是身已得生人間 彼最在後出入息時。如是根相智者當知。如 堕畜生。二種根相當墮閻。魔羅世。七種根相 人此處拾身命已。生三十三天。三種根相應 若於最後出入息時不墜惡道。智者應知。是 勇大地獄中。有四種根相。縛清淨不缺不濁。 相。最後出入息衆生應知。此處拾已當墮阿 天道人道地獄道畜生道閻羅王道。 攝根、二略。二共根。二無根、彼五處應分別。 還有如許一一頭髮。復有五百五百名字。阿 難"彼諸如來於一名中。安置建立。五速根:二 十七百千數筋。樞縛此身。一如彼筋數。頭髮 **瑟騰。 五筋入肩膊。 五筋入咽喉。 此身有五** 千筋。有一筋攝更別。有十筋入項中。 五筋入 競本。二十二種相眼當減。此身中有二萬二 五得伏藏賊。不能奪五寄付。而不欺誑。五爭 惡平等知故,轉五根本。一切衆生各各關競, 受、五種名字說法能令衆生言語不滿。五雕 發已食項筋斷。 令諸衆生所有言音衆生不 疏逐都。亦名娑陀藍蒱。亦名娑途馱奴。 若數 噉食頭腦。名三暮嬰。亦名康瞿疏。 亦名尼帝 名婆帝虱都。彼五法令眼筋羸弱。復有五虫 羅蒱。亦名鉢盧。亦名那羅瞿。亦名波羅瞿。亦 種養根口業清淨他信受語,五虫依頭名優 耳疑。五眼根疑。面門得欲數喜已。速得瞋恚 眼痛、五鼻痛、五面痛。五面門痛。五 切無樂、五種戒。五忍 最後心受生處。五 耳忘失音聲。五法具足舌根薄。 一生處有二樂。五生處 五調伏欲。 五頭痛。 五種根 **| 食道** 五 玉 π

大威徳陀羅尼經卷第

大威德陀 羅尼經卷第一

何等為八 智者當知。此等衆生捨此身已。生閻摩羅世。 知。此等衆生從此捨身生畜生中。有八種相。 沫出·如是五種。如是相狀如是處所。智者應 足指等悉皆。捲稿。腹上汗出作白羊鳴。口中 畜生中。何等爲五。於妻子所愛心所牽。 又有梁生五相具足。智者當知。從此捨身生 知。此等衆生從此拾身。當墮阿鼻大地獄中。 烙赤。有如是種如是狀貌如是處所。智者應 右縮申而取命終。伏面思惟而動左眼。眼色 身體難臭。命欲終時其足破裂鼻根傾倒。左 落屎尿污穢。閉目不視以衣覆頭、無食空隙、 惡心觀己妻子。手捫虛空不受善教。流淚墮 此身已。當墮阿鼻大地獄中。何等為十。所謂 •根及十種身所作相。智者應知。此等衆生捨 當知、是人卽生三十三天宮殿之中。又有十 自宮殿。若有衆生。具足如是諸根狀貌。智者 眼目狀如鬱金根色。歉喜微笑。其面向上觀 終時心不懷惡。九於愛物中不生慳恪。十彼 前念心。七彼惡色不入鼻不。嗚曲。 生數喜心。四生作業心。五生踊躍心、六彼現 已。當發十心。所謂一離慢心。二生愛念心。三 阿難。有根名為勝。復有根名為堅勝。宮根生 轉舌舐上及舐下唇。身體惱熱求 隋*北印度三*歲間那編*多譯 八四命 手

> 彼轉業已。地獄捨身當生畜生。彼轉身已,從 還七返。如地獄衆生。從地獄還已還生地獄。 智者應知。此等衆生從此拾身當生人間。往 軟轉縮任心。有如是等。 有如是種如是形 苦惱不恐不驚。身不皴裂亦無惡色。身體柔 住處。亦不張口。仰臥端身不作荒言。 稱其名作是希有。乃至如是微妙園林河池 來者。彼稱南無佛陀。若非佛世當信外仙。 付囑。所有藏伏藏皆悉示人。若世有佛。信如 累朋友及與知識。相意樂者。 所發業事皆悉 心不迷。其心不諂其心惇直。付囑父母。 弟名。求姊妹名。求朋友知識名,其心不亂其 臨命終於最後息出入轉時。求父母名。求兄 繫縛綠中端正可憙,所欲可作無痛無憂。彼 智者應知。從此捨身當生人間。何等爲十。有 者應知。當生閻摩羅世、復有衆生十相具足。 有如是種如是相狀。衆生具足命終之時。 欲得水。 故。如是慳貪諸過患故。不捨施故而取命終。 足。口言燒我亦云炙我。以右手作の捲,何以 衆生最後三雕耶時。有如是心安住不動。 項。隨人乾燥放養無尿。右脚先冷而非 論說飲食而但口張。 眼目青色如 不受 相 智

業如來悉知

彼發業處亦知寂靜發業處各

中。從畜生出生閻羅世。從閻羅世還生畜生。 從畜生還生地獄、二種三十具足。此六十勝

業有三十種相

衆生旋轉從地獄出生畜生

生捨身已。畜生閻靡羅世。彼轉業已。 畜生捨身還生畜生中。彼轉業已。從地獄畜

廢羅世。 捨身命已還生畜生及以地獄。十四

故名毛畫文。更不於彼死身中住故言畫文。

來足下於脚指間。有一毛畫文或是一出生。何 無量。當有無稱。五十二百千等最勝功德。如 不可降亦不可伏、他不能勝不可得邊。當有 足名亦復五百。乃至略說有五百善根。若有 名五百。 鼻名五百舌名五百。身名五百。 手 破壞五百。諸見五百頭名五百。眼名五百耳 說五百名號。日亦五百月亦五百。諸宿五百 羅法本中。五百如來名號說已。爲日爲月。略 極其邊際。復次阿難。自惟有如來。於此修多

法具足。當隨阿鼻大地獄@後背七佛。

善根純熟故。滿足人相諸®相無缺無滅。亦

復名畫文。入虛空相當說此業。所有三千大

名曰佛刹。如來以彼晝文住。 **欲舉須彌山王無量無邊百千等**

如來

脚行發戾多被杖B種。

建人胎或令他受胎,

丈夫根。何等為六。歸依佛。歸依法。歸依僧。 法。是爲六。婦人有六種法具足、轉婦女身得 具足六法。轉男已得婦女身。何等為六。妬 夫。有五百勝事。婦人所無五分具足。婦人不 彼處語彼處所說。五如法呵責。五百頭息。 乃 @頗製色水。琉璃色水。是爲五色水。五忘失 界。以四種相於色中說。何等爲四,麁大虛 嫉故。强婬他婦。白法減少。非道分行。意樂謗 生有五勝六意取法六作爭法六寂處。 腸處。而丈夫所無。女人五法具足不自由。衆 成丈夫。有《疽虫室故》婦人多欲,婦人有五 死。五無益語。日月名有五百。聖歸亦有五百。 事。五善根增長。五事句。五邪行。五道流轉生 種水。娑囉伽色水。多毘沙色水。薄酪漿色水。 乃至梵天。 至有五百手脚患。五百非善丈夫成禿患丈 不離別。五藥捨。五行風輪。四界於中所有地 神通力。於彼神通五處最勝,出第一明中。五 而 彼如來不盡 示現一 切無畏 丈夫 天

微。多有鬭諍不能生忍。烏鳥啄蹋爲人所乘。 尼有六法具足。當生驗身,常負苦重食養噉 是名六法。令墮阿鼻大地獄。復背七佛。比丘 提心。自造佛言詣衆演說。婬五戒優婆塞妻。 非梵行法謗梵行比丘。 菩薩乘比丘令退菩 為六. 護師外道論、持戒比丘尼令堕戒聚。以 護己失主。不妬嫉心。發願爲先。 有惡比丘六 或汚他家。令持戒比丘 何等為六。有比丘尼。 何等 四止滅。六心恐怖無歸依。六戒果。六聞果。六 中。六法當作婦女。六法經欲不避奪卑。六法 當生旃陀羅家。六法當販猪。六法當生獼猴 也 電性除如來六勝諸羅漢。 *致。聖諦依義演說。 六不迷六迷。 六言斷。六 雙。應知六三。應知二十百千四拘*致說聖諦 此六法具足惡優婆夷。能成二根。六種所作 說法爲惡。復作是言。無有涅槃。說僧爲惡。復 當生王家。六法當得王。六法當少分行。 六法 六法不知父汝母汝父。如是不知朋友" 六法 不四稀望。六法當個。六法當跛。六法不知母。 受語。六法當種曆。六法當即諮曲。六法當 痛。 六種法具足衆生面門奧,六法具足他不 行。六法具足諸衆生四大盛壯時命終,六身 六作無親法。六說論。六斷論,六常論,六次第 施果。六智果。六攝爭競。六一切衆生懈怠事。 應知種種言音。如言苦聖諦。四十一百千*拘 無行。應知六種作平等。應知六緣。應知六四 於酒處。如來塔中所施花蠶及香奪已自用 作是言。無有聖僧。不信業果。將持戒比丘詣 具足成惡優婆塞。六法具足惡優婆夷。 以一惡事一切皆捨。恒作俗事吉凶。 惡。共惡比丘雜合同聚。 優婆塞。何等為六。無忍與諸比丘少時愛敬 朋友。謗佛菩提。此具六法比丘尼。當墮驢中。 堕失戒聚。誹謗持戒比丘尼" 二根事。何等為六。證佛為惡令比丘墮戒聚 優婆塞有六法。具足不覺往昔住持。 "婦人六種幻具足故"言婚女也。六作道 以是故。言阿羅漢 散三實物。 共惡比丘多結 此六法 。說佛爲 當成惡 法

◎云普光。 阿難。 此是諸佛名字猶如花量

如

名月。亦名日。亦名離暗。亦名閻浮金光。亦 名金剛。亦名如金剛。亦名善宿。亦名宿王。亦

來不可以百 千那由他俱會致劫而可 宜說盡

師子。亦名須彌山,亦名不動者。亦名普眼。亦

最極丈夫。亦名最雄猛丈夫。亦名商主。亦名

善月。名亦知普9明。名亦知導師佛。名主將。 知梵。名亦知大自在。名亦知不可稱。名亦知 知自生智非師智。名亦知帝釋。所有名號亦 如來悉知。如來名號十力。名號佛陀 名號 導亦知非師。如來已知。一切衆生諸名各別

別處如來悉知。戒行別處如來悉知。各別師 各有相。如來悉知。業各別處如來悉知。寂靜

陣。亦名勇健,亦名善丈夫。亦名最丈夫。亦名 亦名勝導師。亦名世親。亦名不離福。亦名勝

●云二名章 ●数二數圖* ●推二推通動 ●相二摄像 ■相二摄像* ■ 在二上章 ■唯二推章 ■和二前 9朔二戦争 ●類梨二類型學の,致華優 ◎ 楼=往春日

●勝聖諦。八受●入道滕。八行力勝。八種辯才 道。一切語道苦。一切苦無智。一切無智官,一 間毀他,六法屬他一切法。六法不著一切法。 羊眼。六法。肚當有毛,六法當早老,六法世 閻浮提中八辯才發業。八辯才戒聚和合。 苦痛疲乏。何者是五欲功德。如來說五欲功 有鎧甲。於鎧甲中凡夫等輩。於五欲功德中 患捨愚癡故。言可拾。何者捨名。若於是中無 無色無想。彼法可捨。何者可捨。捨貪欲捨瞋 來說於中法彼中無處。亦無住持。亦無住處。 若於中無初。亦無有邊。彼何處有中。是故如 斷滅彼無有生。若住彼滅復名邊者。所作皆 所有彼滅渴愛渴愛煩惱。 有無邊故。言智者。言無邊者。彼無所有。若無 其智慧者則無恐怖。何以故。名爲智者。以 愚。若凡愚者彼有恐怖。以凡夫故則有恐怖。 切盲非眼若無眼於中無智。 切聲作已無有。一切無實病。一切病非語言 切衆生化一切衆生無有疑。一切意無意。 衆生方便。八種衆生友。一切衆生非衆生。 業。七種意,八分聖道。八界業。八語業。八諸 法。七菩提分。七根處。七行。七行勝。七梵業。 六衆生直心。六稱量。六作朋友法。六不祚聖 六法當得象頭。六法當得熟眼。六法當得白 戒至邊當失。六法當受畜生,六法當得天堂。 徳已。彼諸凡夫愚惑受用。八迷惑行。 八聖 無,是故言無。言無者滅生,何名有生。若彼處 七脫業。七天業。七阿修羅業。七未來。七名 若於彼中作斷想故彼名拾雕。何者拾雕。 共丈夫合彼彼處 **岩無者彼是凡**

能取勝智。取最勝法。 現在入未來入者。彼爲一切衆生意所信樂 若如此相諸句作義。能解入者。過去已入今 句。勝句。智句,佛句。現見句,和合句。最勝句。 句。興實句、不顚倒句。業作入句,聚集和合 法具足、於此捨身當向賢處。八破智者應知。 足衆生墮邪見、八可捨想。八作業墮、八丈夫 斷滅事。八守護伏廢。八不愛。八癡網。八法具 當轉法輪得勝支提。 八種諍競法。智者應知。阿難此等印句。不錯 八難調伏。八易降伏。八是想衆生。八作作。八 起合苦滅。七發起合壞印。八發起合降。伏。 合結憂。四發起合根主。第五發起合集。六發 壞。八少福處。八善根種、善根o熟故得智具 諸法。當有分別。當有分劑。八衆首。八朋黨破 去時。種種語論求物方便。又復遺使向彼求 名不能說一切語言名。八意事。八無有發業 足。此一勝根次第智慧。八發一切法無諂曲。 物。云我有所須。復有八法作詐誑名。 共相命諧檀越家。更相讃歎使知有德。別雕 看互拍手。作如是言:彼含有物應當施我。復 應知彼多作業。有欺誑者。共會集聚好數相 事。八初後乏少。八衆生。八法衆生具足妄語。 故。發時不可知。不得現見。八塵妄事。八數誑 怖住處。丈夫七舌根相。當得色八心。痛不慎 別具實。八處妄事,十一種有色住。八有色恐 於中得慢名,八非住處住已說法。八眞實。八 和合法名字。八名字和 發起合邊際門。二發起合忍至。第三發起 當得八百千數諸佛法 合作業。 當得成就最上勝智。 稒 八相 如是 别

相。九道相。九地獄相。九畜生相,九閻羅王世 九地相。九妇女相。九丈夫相。九時相。 相。九分工巧。二十二百千治身病九毒。往昔 相。九蛇家,九治。 九頭脈。九輕。 九外取。九眼 迦莱佛教中顯 九分具足。地分所有果樹不與果實。九樹相。 **渚衆生當得。 九作不和合。** 法具足衆生當盲。二十一百千種病。誹謗法 具足衆生。於佛法中不淨信。九法具足衆生。 法。九別異。九法具足衆生於佛不淨信。九法 於衆僧邊不淨信。九法具足衆生誹謗法。九 十九百千俱*致所有諸人文字淨。九供養他 離。九有爲印。九可信樂。九朋友無信處。九 居處。九種過患。九悔死。九攝衆生。九法具 得者,佛知彼人。於是法中當得勤求。九衆生 切關已。如來光明最爲微妙。若是相智當欲 足。倭他婦已當受女身。九受供養惠,九前後 磙:非山非燈:非須彌山樹林之所障礙。 千大千世界中作大光明。 根莊嚴。如來住金色身。彼如來身於一切三 方南方西方北方無有障礙。如來萬俱*致養 具足。六十四俱*致善根增長。當淨佛眼、 **菩薩所作。十二根本。善根具足。五千種辯才** 不以爲難。何以故。所有諸菩薩行。諸菩薩心。 諸善根。 受持續誦修習。 有一衆生。於如是法如是清淨如是光明。 于功德。如來以字說。一切衆生各得歡欣。 當得入舌根 如來說彼得阿耨多羅三藐三菩提 於阿耨多羅三藐三菩提種 謂如來舌根 **耆婆醫王以此修多羅句。** 然彼光明石壁無 如來分別業處。 具足五 7 破 Ł 東 若 若

行。十捨事。十水壤,十作惠法。

一洲過息。

+

"帰望得菩提。十信得菩提。十取已疑。干勝 下。十於先告。十告先相相續繫縛事,十事行 己面相悔。十告說面相。十怖告諸尊長,十言 施是大施。十斷施。十先施下,十個面相。十 十優婆夷相似。十住房相似。十施非大施。 阿蘭若相似。十知僧事相似。十優婆塞相似。 說法師。十持律相似。 十持修多羅相似。十住 魚鉤。如蛇獺猴。生盲之者滅佛菩提。十相似 如塚墓。亦如野干。如大毒蛇。破戒沙門獪釣 病祚善。此等十詐善邪行活命。彼不見好狀

十功巧處,十知事。十聰明法。十諸健者

厭足 檀香。 阿難白。佛言。如是世尊、於此處中可作希 擾我心。佛言阿難。汝豈不於此處生希有耶。 空·寧以諸阿修羅至善法堂。寧以養穢作·旃 恒河中可作文字。然®彼婦女不可以欲令其 有。佛言阿難。於是處莫作如是希有事也。 阿難白佛言。世尊。我開婦女如是惡事。 • 機 俱*致丈夫令其婦女欲情滿足。佛說是語已。 滅大火聚。以獺猴作轉輪王。專以狗行於虛 十小節。十初後乏少。十跛行。 一婦女過失勝 十惡道。十婦女瓔珞。一婦女o瓔珞。 十無節。 陀途住六阿爾柘七波施舍入迦車鳥阿九十發 諦婆三攝古遺婆四娑囉氈耶五 蘇暮瞿阿陀 住處"十9種墮。十萬十捨法、十衆生於。十龍 家。 娑闍度阿尼佉摩奴一阿波朵帝含二羅婆 一切過失。謂婦女欲行不知厭足。事以會蘇油 「受`十說者。十十者。十業。 時。十法具足。當滿足實門中。十大過惠,十 而彼女不可以百丈夫若千丈夫乃至 一世 懐。十 癡法 於

隨順婦女。有五十七種事具足。 母村,阿難, 人者。略說此語。亦名母村。如來知彼故。亦言 尸梨迦多。 復次阿難,復有職虫。名曰四茶舍迦。徼細於 邊作奴僕想 以人世間語言。 而彼婦女不可以欲令其滿足。 文夫治罰,丈夫有十法具足,態者婦女已 。阿難。略說婦女有無幻法。何故名爲母村, 、丈夫有八萬四千諸過患。令丈夫 可得虛容中示其足跡見其行步。 丈去有十幻過十失十觀入法。 故名母村。 非如來耶 '婦女於丈夫 一约二三四 謂大

亷 +

稱 作一切法和合。於一切法平等修行。 少 盘作業。如是等處無少方便。 皆悉為善 無不善故。於佛語中無有關譯 滅 **奪無有上者。如來世尊無有疑惑。如來所作** 者 者。佛語無上。若於佛言中。有如是念求過惡 言中不迷佛語。離惡過患。 於佛言中更無勝 息。十八身節患。於外道言中一句安置。於佛 作成就事。於智慧中勝印事。十瞎惠。十過惠 綠中生巧方便事。於思惟處隱念事。一切法 具世辯。衆生十法具足。如實自身過惠不知。 伏世辯故。建立五事。何等爲五。謂聖辭事。 作羊鳴。 患。不畏佛者。十病患。十指過長患。十流轉 十四使患。十靑眼患,十羊眼患,十少指息。 而得財利十分具足處應取於中。 成熟世辯。四抖攘事世辯。斷語言世辯。音來 辯。勝衆具世辯。當恕幾世辯。當動求世辯。勝 何等爲十。無諂平等世辯。不觀世辯。妄失世 問希有法。十一切事。十尼乾子語。十世智辯。 徳 一指患。十黃門患:十津流患:十城患:十王過 者業。十未來生道十嫉妬法。十住阿蘭若功 家者。彼當得六十九種百千惡法。十住阿藤 家者。彼當得五十七丈夫法。若有不捨家出 **鷕發一心生得聖人拾家出家。 若有捨家出** 足丈夫。從高墜阿鼻大地獄。十法具足丈夫。 者。如是圓滿如是具足。如來如是說一切 一世間印。十眷屬。十因處。十趣事。十 彼等不得取如來爲師。何以故。 如來世 切法印。一 十法具足丈夫著養穢。 切法母。一切法選擇。 若有如是不缺 應知十法具 如來爲降 — 切 切 法 世

十詐善。憍慢詐善。難共事詐善。難得意詐善。

詐善衆具、十詐善思。相。十詐善行。何等為

低夜。六十七相當不得衆。阿難。十詐善相。十

六十九因緣比波婆瞿稚娑娑比

迴。十七種事誹謗佛。十六相誹謗法。三十一 事物分別。比丘十法具足。速疾早下不復重 比丘十法具足。阿蘭若@住處。有事物分別非 法具足墮於四禪墮已。當入阿鼻大地獄中。 廣法。十明力。十根處住。十共知名,十見道: **薦**。十如來寂靜。十如來三昧。十眷屬印。十作 十力。如來十因。十種如來所說,十種如來生

於治病師

中最勝第

阿難。

此入根本

於

切法令作數喜故。一

切諸法攝取故。如來

十面門。十觀比丘。十法具足當動受持。比丘

切關減。比丘十法具足至阿蘭若。比丘十

驟為相詐善。住高原詐善。 家得名稱詐善,現 多作聲許善。出家形色詐善,力慢許善。如

●住二何②● ●相二を● (1) (1)

中。於樂說辯中。而作勝因。 所說而不忘失、於義辯中。於法辯中。於辭辯 處彼處得度彼岸。於《義中無所關少。 處。者聲聞乘中。若辟支佛乘中。若佛乘中,彼 日中。當能誦持得四千偈。如心所念心所圖 外論師。來趣向者,如法事中善能調伏。於一 得念不忘。當得勝慧得生好處。遠離諸惡諸 若比丘尼若侵婆塞侵婆夷。 。他不能伏 彼等當得十種處。何等爲十。當得勝智 切法相。 切法律。一切法觀察。若比丘 當得好色形體端 受持續篩修習 開他

大威德陀羅尼經卷第二

大威德陀羅尼經卷第三

三十三天一作因緣。又言一 常醉夜叉一作因緣。又言一者。 覆鉢足夜叉一作因緣。又言一者彼歎。此是 沙門釋子一作因緣。又言一者。善生面。 俱耶尼人一作因緣。又言一者。滅可愛。此是 弗婆提人一作因緣。又言一者。二種作相此 **鹳單越人一作因緣。又言一者。非此作。此是** 閻浮提人。●一作因緣。又言一者無續。此 是四天王一作因緣。又言一者不合。此是 是持髮夜叉一作因緣。又言一者:膩磨瞿。 此是阿修羅一作因緣,又言一者, 涅魯閣 者名為一。其 隋*北印度三*藏閣那嘱*多譯 一者。非二非三。 此 一者. 比栖那•榆 阿粹縣。新 此 是 县

利。此是識處天*一作因緣,又言一者。阿伽 伽思。此是朧空想天一作因緣。又言一者帝 此是阿迦膩吒天一作因緣。又言一者。阿蘆 蘇"蒲"此是非想非非想天一作因緣。又言一 職前也此是無所有處天一作因緣。又言一者 護舍。此是善現天一作因緣。又言一者娑婆。 盧吉迦世也此是善見天一作因緣。又言一者 言一者。憂四陀,此是遍淨天一作因緣。又言 言一者。波流茶。此是無量淨天一作因緣。又 繰。又言一者赋祇。此是少淨天一作因緣。又 又言一者,波。羅楡伽也 此是淨天 一作因 作因緣,又言一者。關帝隸,此是少光天一作 因緣。又言一者憂羅。此是光音天一作因緣。 因緣。又言一者。蘇目羅。此是無量光天一作 作因緣,又言一者,娑、娑浮帝,此是光天一 又言一者。阿伽囉磨娑他奴。此是大梵天*一 除悉帝歌曲此是梵輔天 一作因緣. 奴。此是梵身天一作因緣。又言一者。阿那奴 陀實的此是梵天一作因緣。又言一者。 腻蘇 魔身天一作因緣。又言一者,比磨帝車•周令 作因緣,又言一者《娑沙大那悉陀彼》此是 婆大奴婦 此是兜率天一作因緣。 者。比比迦多華也此是化樂天一作因緣。又言 者婆施。此是無熱天一作因緣,又言一者。 者。娑彌帝。此是麁大果天一作因緣。又言 者。伽闍流波象形色,此是他化自在天一 .奴拾也此是夜靡天一作 · 娑陀《笺利都常。此是梵衆天一作因緣。 因緣 又言 叉言一 叉言一 者。比

作者。名爲不作故名爲一。此是睹天一無作 毒佉 此等四聲諦。我為彼衆生說聲誦時 流陀 千衆生。這廛離垢於諸法中得法眼生。 阿叔隸三日隸 如是壓諦。而彼等言 離沙 陀囉 是如是。 衆生等。如是如是演說聲諦。如此處 如是如是。以此法用語言字句,知是人相 蘇婆羅拏烏茶婆 彼彼名字。具足知已八種法則 如是最苦如是極苦。如是一作者。彼彼辯才 告。但作是說,惟唱來來,是名人中所有苦惱, 叫。 驚怖熱惱。於彼時中何所歸趣。 夫。或被人逼逐若復狗逐。于時丈夫叫復軍 流低此是不信衆生。善不作故。言一作也。 字方便敷演。若一劫若過一劫。不可窮盡。諸 脫 佛世尊。有如是等無邊辯才。雖然阿難。且冥 相 名字。能知百千俱野致等數。又言一 作事。如閻浮提入一作因緣。如是名相 字句說。如來於此一事。以是字句各各名 亦無有事 無有是處,何以故。 伽彌儞 毒佉三摩耶 四便供羅 波憂羅娑徒舍 比楡比楡阿何囉拔帝發作 。若因此文句。 三迷含 閣茶婆 毒佉尼沈陀 阿子那三迷那憂婆 如來但以言辭演說 內心恐怖欲求解 佉囉茶 五 有時丈 者 三日 如 如 礟

如來爲彼衆生。施設粵諦。阿難。如來爲彼諸 是等語教令知覺。當令正知當令正覺。云何 毒佉尼

學神囉離聲,野干聲。此四衆生 狗驢神囉雕野于。作是聲音。所謂狗聲。塵 又言 十七七 如

●禁二等● ●一作二作 ⊕* 0煮: =有合* ひね=後の ●制二関● 0建二部合* ⁶反≔切● ⁶ 载利二科《金· ● 五二聚合 ●の独=姓の ® 便 = 麥鲁

來悉知 譬如彼狗驢斡囉雕野干一種言音。 彼為說聖諦。 如是阿難 如此言苦苦集苦滅苦滅道。為 如來 知彼衆生所 有言音。 如來知

阿侯囉 阿含 跋多囉

滅道。而彼處言伊茶施茶伽戲那婆陀。此等 如來到已說作雜諦。 娑婆伽提舍。難可降化。邊地惡王於彼處中。 難。如來慈念。此閻浮提界。北方有一城名曰 此四樂諦。如來世尊。爲彼衆生作如是說。阿 如此言苦苦集苦波 苦

言阿難。 說苦滅聖諦然後說苦集。後說苦滅道。後說 難言。世尊。云何如來作前後說。或復不作。佛 十九千衆生 四種聖諦。如來彼城爲是諸人說此法時。六 .難。有四點諦。如來作前後說。或有不作。阿 。後說苦苦集苦滅。或爲衆生。如來先 如來世尊說四聖諦。或爲衆生。 遠應離垢於諸法中得法眼淨。 先

等入此 生荷負。我三。千大千世界中。所說聖諦。彼 苦滅道,阿難、設此語句。爲彼邊地衆生。衆 如來先說許樂諦。後說苦集。後說苦滅、後說

後說苦。然後說滅。於後說苦滅道。或爲衆生 苦舉諦"或爲衆生。如來於先說苦集聖諦。然

伽•帝伽 阿嘍舍利 阿摸 馱奴 伽 阿邏略 多戰泥咩泥多簸多茶簸阿盧婆 阿伽輸程 尼侈馱 摩嘍含利 多。邏赔 三摸馱奴 毘娑喩 拔陀邏 阿犁奢 **畹邏奖** 鼻地輸 伽娑囉 9阿嗚啼 * 奢犁奢 地伽邏 遮熂婆 鼻地婆 阿紫 娑

> 嘍娑 阿難。復有北方有城名曰鎧甲。其城縱廣 兤 邏婆 鳴 三摩陀•喽•迦湿 阿舅舍 摩舅舍 濹 含型那阿犁那 尼嘍邁 阿男摩 尼首伽 明多車地 娑優陀 **甩車陀** @婆憂地哆 施犁虱吒 簸邏阿哆 摩阿頭摩 阿怒摩 摩優陀 毘*娑伽 阿那摩 娑那摩 尼施犁虱吒 阿驮舍首奚 阿奚妬 阿嘍 儮 珂

阿茶婆 滅道 香但此塞易故鄉四階語 而彼 城言 來至彼說四點諦。 由旬。阿難。彼鎧甲城。有三十俱*致人住。如 那茶婆 娑尼含 如此處說若若集苦滅苦 娑那磨

集苦滅苦滅道。然彼城言 長半由旬。 住。如來至彼處已。說四樂諦。如此處說苦苦 方邊地聚落。有城名關耶伽漫妬。阿難。彼城 十千衆生。遠塵離垢得法眼淨。阿難。復有北 此四聖諦。如來爲彼城衆生。說此聖諦時。 阿難。彼城有二十百千俱*致人 七

滅道。然彼處說 頗羅 有城名支嵐。阿難。彼城縱廣二十由旬。如來 三萬衆生。遠廛雕垢得法眼淨。阿難。北方復 此四碧諦。如來爲彼城衆生。說聖諦時。 至彼城說四票諦。 **毘梨伽** 阿奴漫 如此處說苦苦集苦滋苦 毘浮伽 彼戯

毘淨多 處時當有如來聖諦名字。阿難。東方有坡名 未來世如來滅後。此中國所說四聖諦 於彼時二萬衆生。遠廉離垢得法眼淨 丰 阿那里 旬 彼城有十四俱致*衆生 多迦 阿難 然彼

> 9波稚目陀羅 毘伽梨沙 言苦苦集苦滅苦滅道。然彼處 住 **甩摩帝車** 耿 西沙尼伽梨沙 聖 諦 如

苦滅道。即彼處言 諸龍諸龍王等,所謂阿耨遠多龍王。如來至 爲彼龍王。 彼時三萬衆生。遠塵難垢得法眼生。阿難 說四聖諦如此處言苦苦集苦滅 有

阿娑護 奴 毘含瞿盧 多笔侈婆 娑波羅賀

四車樂。第七路說。何故名普色龍王。阿難 衣覆其座上舞 於 髙臺中有八千座。 青日琉璃呀成。端紫顯曜威相成就。阿難: **普色龍王宮殿處中有高臺**。 微妙莊嚴人所惡見。七寶所成。謂金銀乃至 見。阿難。彼普色龍王。宮殿縱廣七十二由句。 說示現。阿難。其普色龍王。端正可喜人所喜 持五戒。還以此四聖諦。如來為背色龍王宣 神通龍王說。卽於彼處。五十二百千龍王受 千龍王受持五戒。還B以四聖諦。如來爲常 四點諦。如來爲當來龍王說、於彼處。四十百 龍王說,彼處四十百千龍受持五戒。還以此 受持五戒。還以此四點節。 為調伏龍王說。即於彼處。有十二五百千龍 彼處五千龍受持五戒。還以此四聖諦。 持五戒。還以此四聖諦。如來爲端正龍王。於 阿難。為彼說法時。彼龍王共六十八*千龍受 切處。有諸龍女坐。 **废华由旬** 七寶所成金線為問。清淨 端嚴可惡人惡觀矚 阿難。 縦炭四十由 如來為刪達叉 時彼座上 旬 彼 彼

如來至彼城。爲彼衆生。 說四

此處 四类二

五戒 於彼處三萬龍還受五戒。阿難。 有龍王名多囉*蒲。如來為彼還說此四聖諦 聖諦。於彼處有六十四千龍爲受五戒。阿難。 說此四聖諦。於彼處六十千龍王受持五戒。 多龍王有十千諸子。彼一切中。有阿耨婆達 安樂故。調伏彼龍王令受五戒。阿難。阿耨達 多龍王所處宮殿。如來爲彼皆令彼龍受持 如來世尊。爲衆多人大利益故。爲衆多人受 來若彼龍王不降伏者。 名阿耨達龍王長子。 彼普色龍王。 二龍王各各相見。各各遊戲。各各受報。阿難。 所受果報。阿耨達多龍王皆悉了知。阿難。彼 所受果報。於彼臺中皆悉顯現。彼普色龍王 於彼臺中現阿耨達多龍 有龍王名毘跋珠。如來還爲彼說此四 。阿難。有龍王名多羅•殊。如來爲彼還 、彼處四十百千龍王受持五戒。阿難,如 亦名難降伏。阿難。 如來至彼還為說此四 人無飲食施諸聲聞 Ë 阿耨達多龍 多囉*蒲龍 **彼龍王亦** $\mathbf{E}$ 實

誧 四聖諦。阿難。於中獲鉢足夜○叉等。說四聖 來知諸龍王等龍言龍辭龍說。 提 處 Ŧ 者所有受戒如來。還同說此聖諦法。然如 說 如此處言苦苦集苦滅苦滅道。即於彼處 如來為滿足龍王百千俱"致頭首居閻浮 彼處六十八俱*致龍受持五戒 湿同此辭說 於 彼 住

阿余伽 *隋云叟陀槃那 *隋9章苦爲覆鉢足夜叉等。說阿何薩致迦•舊5云 波何薩迦 菩與 阿那槃那 為彼持鬘夜叉等。說四聖諦。 苦集苦滅苦滅道。即於彼處言 又爲此長榮夜叉等。說此四聖諦。阿難。於中 如此處言苦苦集苦滅苦滅道。即於彼處言 此四聖諦。於彼中爲常醉夜叉等、說四聖諦 多流伽 **毘繭那** 如天此處云苦 波雕波拾

滅苦滅道。即於彼處言 四大天王辈。說四聖諦。 爲持翼夜叉等。說是四聖諦,阿難 貰那波娑 波娑呵 阿呼 如此處言苦苦集苦 阿庞喇 於中爲彼

苦滅道。彼處言 伊泥 限淨。阿難。三十三天說聖諦如此說言。 乃至 為彼四天王等。說此四點諦。阿難。說此聖諦 四大天王及七千諸天子。遠塵離垢得法 迷泥 答波 多電阻波

金銀瑠璃。頗梨高七由旬。 彼在上懸成 **淨不濁極為甜美。阿難。彼池四方有四臺起。** 水池盈滿。好色端嚴人所惡見。其池涼冷清 王有大宮殿。縱廣二十四由旬。二十四由旬

三臺

。猶如重閣。

善化善住如來為彼亦說此四

一諦。於彼處有九十百千龍王亦受五戒。阿

鼻の栗綿車駅苦爽 離垢於諸法中得法眼淨。阿難。爲彼兜率陀 阿難,如來說此聖諦時,五十七千諸天。遠塵 阿那婆奴苦婆陀婆奴@華比求虱吒苦減鉢雕

四

聖

龍王。受持五戒。阿難如來爲優波難陀。說此 來為彼還說此四聖諦。 於彼處有三十百千 難。有乾陀囉王界。有龍王名伊囉鉢怛囉。如

1難。如來還以此四聖器。 為娑伽羅龍

天說書諦。

如此處言乃至苦滅道聖諦。

於

故

於彼處二十百千俱*致•龍王受持

途 三無達奴 比磨娑 如此處言苦乃至苦滅道襄諦。於彼處言 如來知彼等所有言辭所有口業。 9主。 諸夜叉及夜叉王等。 諸龍及諸龍王等。 如來善知。阿難。 率諸天等。說此樂諦。 天"遠奧離斯9法中法眼生。阿難。諸如來以 阿難。說此聖諦時。 神通說法。諸佛如來以此法敎,爲上諸天兜 彼 魔言 炣 比簸囉逾瞿 那 鉗 阿修羅所說聖諦如來悉知 兜率諸天六十七百千諸 哆哆囉婆 阿難。 阿薩盧 諸天子及諸天 爾差波 彼等一切 比尼跋 浮爛

言 解知。阿難。時有一城名曰住邊。彼城中如來 說四寒諦。 如是說聖諦。 如此處言乃至苦滅道聖諦。彼處 如來為阿修羅說是整諦。 應當

磨遮利 要茶諸象。皆有眷屬圍繞常共鬪蹐。而諸戰等 由旬。 繞 限淨。 非人住處。 多有諮寵諸夜叉諸餓鬼諸鳩槃 旬、阿難。此間四洋所有五百洲、潭春屬者。彼 互相遊戲,彼等五類。如來不爲說聖論。何以 亦各百由旬。東弗婆提五百洲*渾眷屬。各百 **聖諦之時。七千衆生遠塵離垢。諸法中得法** 如是四聖諦。 比勝陀悉他奴 "各百由旬。 阿難 **鹳單越亦有五百洲*潭眷屬**] 此閻浮提有五百洲四潭眷屬圍 如來為彼城中諸衆生輩。 瞿耶尼亦有五百洲 澤眷屬 阿那夜悉恥都 說此

彼等衆生墮不閑處,雖然彼輩所有語音 娑囉初娑 各百由 0 云二百〇 〇百 =**=** 羅破

*茶伽目訶那晞。彼處無佛聲無法聲無僧聲。 蔟他那密都盧。如此處言朝廷朋友,彼處言 阿慮伽簸利迦利沙。如此處言食飲。彼處言 如此處言敷施。彼處言鉢 魔言 阿比羅迦 迦 鼻薩多羅尼含恥 如 是北方等當名。如來悉知彼處乳名 刺沙拏必利迦 拪奴婆呼 郷胤是 帰憂伊 恥致訶那 帝那他 必

利

氣息相喚

如

來悉知。如此處言父母。

此閻浮提。北方。蘇名油名。蜜名鹽名。沙。糖 名婦女名。衣名國名。處所名。如是等如此處 如來種種言辨。爲閻浮人輩如來悉知,阿難。 浮處。應如是廣說。乃至彼等不開,如是次第。 薩進

何以故。彼等到不閑處。

如是四洲眷屬如閩

密多羅吐·犁夜。

帰都伽 利喩 哆那比多提虱吒 薩比o蘇 彼北方如來知 簸囉餘弒 薩奴帝犁 **途簸囉簸** 毘嘻奴 程旗賜 伽含閣戲 帝嘻奴 波囉珊奴 儞軅哆曪 廖■多羅步路 開茶盧 伽鞞阿偸 阿訶 毘 比

等言辭知已。復彼北方油名 如來知如是等北方*蘇名已,知種種名字。彼 更復衆多。阿難。彼處人輩有如是酪名。如來

阿難,彼北方人輩如是稱鹽名字。如來悉知

鷄舍利 韓茶度烏比頗盧訢虎兎 毘陀婆都 地含奴 俱輸至烏 三磨都羅 **。新彌都盧** 路馱諸珊儞舍奴 毘濕婆 族陀

言辭。彼處蜜名 如是北方等油名。 比含具處 如來悉知種種名字種種

帝薩摩多 新婆致 磨杜 9貝羅 那伽摩倻 薩囉刹 簸利多 比"摩致尼含奴馱伽 地 10含悉他 簸薩多 阿羅 比

*新度無

多馱奴伽都

比婆伽無

阿多

需婆浦遮利都虛

憂波夜訖利致酸都

迦

拔勒拏拔帝婆無訶

薩馱曼多囉烏囉遲夜

處沙 糖名 ЯŊ 阿難。北方如是等乳名字。如來悉知。阿難彼 6新蜜多羅 阿含迦 比度曼 薩烏含羅 羅門度

首多 尼畫彌 *新曼 比關鉢持 薩馱首多 可多羅熾頤拔七曼多於 帝閣拔多阿

增多

碑閣若 婆薩四伽他娑真迦 含囉薩那迦 彌噉那多*新訶薩 於中更復。衆。阿難。彼處鹽名如來悉知 阿難。如是等沙"糖名、頗尼多名。如來悉知。 速迦邏迦盧破具茶 四一舍*訢具沙吒 支力の択里 盧那 拘沙吒沒馱曪 比夜他 烏婆 致羅 含

羅婆莆 个囉比 衆多。所有文辭。所有語言。所有名字。所有證 難。有如是色名 阿難。如是等彼方人輩語言。如來悉知更復 梯 悉知 彼處彼處。如來如是言辭而爲說法。 娑伽帝 簸舍頗犁 度達地 比怖帝 速雞嘻 娑馱世 阿泥縣 速雞世 達地 伽婆茶 當那 呵

> 图娑底夜默利始 音。彼彼言語彼彼名字。所有韶處所有人中。 致瑟吒 選瞿折馱吒 簸致訶暮邏 提含 尼蜜都 如 提含恥 比*蒲殊哆瞿 ® 択者奴 阿始生那渝 尼沙 奴

切色無有常者。以無常性故。言一切色無常 能知見色之實相。何者名爲色之實相。謂一 正念增長色生。以業煩惱無明覆故 治彼瘡成就諸藥。如是如是。凡夫等雖,以不 是色。如來不說爲生。譬如有人身患惡痞。爲 故說謂彼色。如來如是如實知見。云何如來 阿難 如實見色。如是如是。凡夫等輩以無限故。不 如實知色。謂無色是色。是名如來如實知色。 此五陰聚。爲諸衆生暗無眼者。 信增

來世尊有四辯才。種種語言種種音解。如來 **筑地,具足成就清淨口業,阿難。依於此處,如** 如是事。如是名身如是句身。當知彼人不至 莎牌茶 有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。知如是處。知 阿難。此十睡名,如來知已於中更增。阿難 阿難。睡有十名 阿那簸利 阿選娑 舍島 簸利逾馱奴 比磨致 四未致比如祈初 訶尼 阿室利

阿難。如是處所色等名字。彼人等輩所有聲 地簸馱利舍 烏簸

得多種智慧。得無邊智慧。得正憶念。得正心 於此悉知悉覺。於此事中。名字句中學已。當 意。得正趣向,得正知足。得無上多聞不從他 處如來悉知。世間語言世間名字。於此復更 彼處彼處。國土所有人等語言音辭。彼一切 悉恥那民徒 盧褒 學新二級會* ●衆十(多)會 **四**斯—政策

二梨曾《日新二斯图》》》《陈二唐图》(日新元本明本俱作政作本文)《多至三多篇》,哆囉图》(『明二新图》》(日二月图》) 二派号》(『永十(多)号)(四[一]—号(四),田二州里南,祖理图》(四)李在公子—西陀梁号(四)公二等)(四)八二和号(四)木二

頭俱然。顯照明已當速滅盡。阿難。如是如是。 照已還速隱沒。阿難。譬如油燈油盡炷在兩 爲衆生流通顯現。而彼於後法滅盡時。顯現 毘羅婆大城之中,從彼地處出此修多羅。廣 有大威德有大威力。彼月比丘。於我生處迦 衆生造諸福業於世間生。 年墜沒於地。阿難。於彼時間後五百年。多有 阿難。今此法本以處事故。書寫是已。當四百 時帝釋天王助彼等故。得受修習不令失。壞 此閻浮提中。有是法本修多羅處滅壞失者。 中。時閻浮提極善顯現。而帝釋天王常來於 限量。何以故。阿難。此法本如來滅後於百年 尼法本。文義不缺為他敷演。彼之福聚不可 於彼福聚不作限量。何况具足受持此陀羅 持讀誦。爲自調故。爲自照明實性理故。如來 中。若在家者出象。乃至四句偈諸佛所說,受 來所及如來教中作限量想。 福。阿難。作是語已。佛告。阿難言。汝莫於如 世尊。若有人能受此法本。彼受持已得幾許 是法已。爲諸衆生。增智增念增慧增辯增趣。 語已。長老阿難白佛言。希有世尊。如來證如 聞已能持。持已不忘。阿難。若能受持是文句 品。極善修習讀誦通利。彼則能受四千偈句。 已,百。年不念。於後欲念還得辯才。佛作是 比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 應受法者。如來爲彼敷演說此經。 阿難。若有 諸佛世尊。說此修多羅。彼諸如來。有諸聲聞 昔於此坐處虛空界中。有六十八百千俱*致 學。猶如大海不可窮盡 。何以故。阿難。我念往 時有比丘名曰月。 受持此陀羅尼 若於此如來教 大威德陀羅尼經卷第三

丘。亦應一向不得親近 益者。一向不得受持誦習外道經典。如是比 法。阿難。以是因緣。 若善男子善女人欲自利 覺知。是故阿難。有智丈夫。勿以隨心誹謗佛 現於世。爲彼墮阿毘地獄者。演說佛法不能 前非後於閻浮提中。百千俱*致諸佛世拿出 入不L.處。彼等罪人無所能作。阿難。 假使非 已當墮地獄。愚癡無智到阿毘支大地獄中 憶念。 以誦習外道經故。誹謗佛語, 拾是身 欲增長智。彼等乃拾菩提。讀外道經典攝受 於彼時中。若在家出家。欲修福業應誦佛語。 即便命終。斯有是處。佛復告阿難。如是如是。 處而有利益。而彼癡人。以彼鐵棒自打頭已 有利益無利益也。阿難白佛言。世傳:彼人何 用鐵棒自打其頭。阿難、於汝意云何。彼人為 善丈夫雖。若出家若在家。有大損減,阿難。 譬如有人欲自利益欲自歡樂欲自無畏。 男子女人。爲魔波句經擾其心。彼等衆生於 已還當速滅。阿難。彼時多有百數非法惡法 邪見想中生正見想。阿難。 汝觀乃至彼等非 圓滿具足佛菩提中。生不實想。生邪見想。 於 出現世間。於彼時中。若在家若出家。所有 如來敎法。 於後五百年中出現於世。 顋 照 自 眀 欲

大威德陀羅尼經卷第四

有沙門婆羅門。作如是言。於不覆空中。於上 如不覆處空。如上虛空。阿難。於汝意云何。頗 不覆虛字。又言忍者名上虛字。彼彼沙門法。 名之為忍。又言忍者名中虛姿。又言忍者名 所名眼入者。眼不動作。是故言眼不動作者 名。是故如來爲世言語說入名字。復次阿難 也世尊。若於入中入可滅者。應當自性捨離 自性。以物滅物。是故阿難、此惟有名。所謂入 **彼入中。 豈復有入可得滅耶。阿難答言。 不** 知。若已說眼彼入應知。若於中眼滅色想 拾說。若佛如來作此捨說。彼無常法如來教 教眼入。說眼無常不說眼入。於眼入中佛作 說。豈e可不眼入中即說入耶。佛言。如來不 界入名。爾時阿難白佛言。世尊。如來作如是 無常時。卽已庶說一切諸法故。不更說餘陰 七品助菩提法。如是等一切諸法。如是說眼 斷四如意足五根五力七覺分八聖道分三十 教知四聖諦義。是一句中。亦說四念處四正 世尊。已知已解。 言。憍陳如,眼是無常耶。時憍陳如,即答我言 阿難 知眼故。應當證知四聖諦義。如我告僑陳如 證知四聖諦。 知四人,應知四聖諦。應知眼四聖諦。乃至意 。乃至意滅法想不欲。阿難。於汝意云何。於 於中應知一入,應知二人。應知三人。應 隋*北印度三*巌闍那崛*多 **阿難。以此因緣。** 如來教知眼時。即已废說 汝應證知如 ⁰年二千億 €(長老)十阿昌 €度二減昌 **G**(pj).

阿羅漢云何見實云何見非實

佛言阿難

滅

惡道。

遠離惡處幷及也二邊"

正

前涅

一个一个

難、於汝意云何、阿羅漢見實以不。阿難白佛 界亦大。水界亦大,火界亦大。風界亦大。阿

一世尊。見實見非實。阿難,復問言。世尊。

彼 見

者。是名天眼、於中何者是智眼

能覺本性除

天眼'所有眼者天身所攝"天所有眼天修念

來所說肉眼是即為疑。

"即是為惑 於中何者

如

難。是故眼是凡夫小人乃至意非學人耶 以意空故。於中意空猶如幻化。誑諸凡夫。阿 說涅槃。何者涅槃、無有諸法。有可涅槃者。何 眼性不可得。以彼空故無有物故。不可著故。 者。若有常者不失滅者。若不破壞者。是故其 緣。所謂無作若言眼作。其眼無物即涅槃性。 遠離相故、是輕腦相故、是空相故。不覆虛空 故眼耳鼻舌身意 如來所說是世間語言。然 尊。佛復告阿難言。如來說此眼。是常想故。是 一義。中眼不可得。乃至意不可得。何以 有眼耳鼻舌身意者不。阿難言。不也 其眼無有微細等量而可得 ,阿難。此最勝因 若復如來所 故 世 伆 彼凡夫號取爲眞實。所取實故彼等有轉。諸 不轉。何者是物。貪欲是物 瞋恚是物。愚癡是 阿 阿難。阿羅漢見是等實。然於是中所有四大。 耶 諸阿羅漢巳知彼等。 生 者 非 丽 、羅漢無法可取。以是義故。彼阿羅漢於有 實者是四個 |執命者執福伽羅執。阿難 此等是凡夫法。 一切世間。見非質者諸凡夫雖執。 不和合。是故阿羅漢名無物者。名空行者。 `知一切法雕'知一切法空。知一切法不定。 無有物者彼則不取。其阿羅漢於渴愛脫 倒 見非實者是三 何者是阿羅漢如實見 死 我執衆 見

諸陰界入有頂生者無有眼性。

何者跟之自性。

相故。上虚空相故。空行相故,

空中。

等應知如非有四大。而阿羅漢亦不離大。地 大。所謂地大水大火大風大。此是四大。此等 肉眼。何者名為天眼。何者名為智眼。爾時阿 輩乃至意非準人耶。唯然世尊。如來應正逼 爾時長老阿難白佛言。世尊。云何眼是凡夫 自解說。何者是肉眼何者天眼,何者智眼。阿 、大離有非有。故言四大。阿難,以是義故。汝 眼我當分別。言肉眼者。依四大生,何者四 肉眼天眼智眼。世尊。何者名為 如此等義汝 然此 中樂想。 生四大。以是義故、四大無實。如是阿難。 者爲苦所謂無智。何者無智謂不正念。何者 所有苦者彼即寂靜。所有苦者彼即爲沒。何 故。如是等空空性不捨。何以故。去來現在不 漢於三世中。已覺知平等,去來現在三世空 別過去。不分別未來。不分別現在。其會阿羅 取過去現在未來。如是阿難。其阿羅漢不分 不取我。不取衆生。不取命者。不取顧伽羅。不 何者空行。不取眼故。乃至不取耳鼻舌身意。 四 不正念耶。 不正念。阿難、若無常中常想。不淨中淨想。苦 抢離故。於是法中誰得涅槃者。**。唯餘苦滅。** 倒者彼等無質。阿難: 無我中我想。四種顚倒。 以是義故。以四顯倒而生三界。言 以彼無實四顛倒而 如是名為

難作是語已。佛告阿難言。阿難。

唯然世尊。我承聖旨今當解說,

知。說三種眼

心及與生老。除斷渴愛不復流轉 **覺分正見正道。解脫智慧覺成熟果。** 能穿達,方便智眼智根智力。選擇諸法。 能作實觀滅諸生趣。能作見智。 戒、最勝戒聚起涅槃道。能轉世問拾欲恚癡。 辯才。清淨戒聚滿足戒聚。能作堅牢能 語見。 智者所歎能 與無畏 **善能與力** 於正道中蓋 "能斷疑 念正 泛與 護藏

非實

吃羅賢賀羅迦叉毘帝主: 迦羅度叉音 o皮*陪地迦*将言能多靡制地迦薩 阿翰六波不興跋陀 與道 毘彼式迦 糖觀阿隸數帝利師那制 婆獬暮 無影婆祁羅命剛毘須尼帝尼尸波羅般邁 阿婆車度 地那婆賀尼 毘 羅舊安多 僧喻驅致 浮多鉢帘 鳥奢伽摩 叉耶地輸 阿昆伽他婆蘇都 因陀盧遮那摩伽 優波鉢帝尼 6波利阿牟 頗 闻 馱 舍

四婆多 婆迦麻老视時可知 毘浑多決了印 昆求羅作 斷諸行住處 不受果避婆四魔帝阿蘭若住 無上以至無畏巧 智勝最勝不 可行不可行處 断邊悬癡不可說不可攀無癡勤劬觀察無憂 脱隷那迦離作軍力護 無有疑不 及不超越生 魔陀···放不由他能觀割斷教示無。疑不分別 彼慈帝帝叉炎蘇途那音除臺 無住處祇羅四被力者純直行發一切 耶不亂不嗔亂及震娑那途娑那莎帝尼 無言無愁無劬不了無癡不墮常鳴月三牟遜 帝栗他福島9何勒义守殿阿摩陀不即阿鉢羅 邊界思惟無上 帝醯 雲主堅行曾住閃 電作明日面奪解 尼師鉢利耶跋陀那蠹印 明明閃波羅雷娑地利沙 阿塞含開 處可 *何波 政帝 跋

菩薩應生意行。阿難。云何菩薩當生意行。譬 諸菩薩般若波羅蜜、菩薩所學處。阿難。於中 切般若最勝。 羅蜜。 童子已發菩提心。爾時有大魔王名曰染污 行 如利益菩薩、阿難、云何彼利益菩薩當生意 如是、般若最勝應當證知。如是阿難。菩薩一 各各諸根相續。如是如是。應知應行。復次乃 衆生各各諸根各各相續。 婆羅·慰羅多婆那 爾時染汚魔王詣利益童子所 至應知應行。如是如是。数示乃至数示。如 若波羅蜜。乃至無量般若波羅蜜。乃至有諸 善巧解脫。阿難。何者是諸菩薩摩◎訶般若波 當速覺悟阿耨多羅三藐三菩提、 於一切法。得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。 至勝色處。至般若勝處。至智勝處。至戒勝處。 波羅蜜。菩薩所住學已。當住十地。當至滕處。 之所學處。般若波羅蜜中。我當廣說彼般若 已說。復次阿難、般若波羅蜜者。菩薩摩訶薩 有智眼。背因般若波羅蜜故。今於此處如來 名。阿難。若人能知此智是名智眼,諸菩薩所 宣說分別顯示。於三千大千世界中。廣說智 分別離分別無分別處不可得處不染智足大 伽他因類蘭那跋帝呼無叫勝縛拔斷器仗不 婆豆多無相別 "阿難、我念往昔過去世時。 切處打。阿難。如是智處。名爲如來之所 彼佛教中。有一童子名曰利益、時彼 般若波羅蜜、二般若波羅蜜。 當具足有。 相能斷邊無物 *慰伽他三句 額他兜羅阿地沙那 復次阿難。 如是阿難。乃至有 。然燈如來出現 到已告彼童 於多衆生 '何者是 三般 降不可 是 薩

退還。受大苦惱不成已利是故即退,阿熥。爾 劫中割拾頭目。所出流血滿此大海 處。魔王復言童子。此是我行菩薩行時 已不。童子言。我質不見,我今6惟見所住地 血大海東岸已不。 我今悉見。魔王復言。汝今見此滿血*已不。 子言。童子。汝見大海滿血。已不。摩那婆言。 海諸所有水。令彼見血。時染污魔王即告童 時染汚魔王向利益靡那婆。作如是等種種 摩那婆言。我今已見、魔王復言。 兩手牢捉彼臂。示現大海作大神通。如此大 破壞已令捨離故。不令受故。欲迷惑故即以 三菩提、我於彼時。既不能成如此事故。尋即 菩提故會受苦惱。 雖然童子。我當示現少分譬喻。如我往昔為 諸佛菩提大受苦惱。 ●築汚魔作如是O說已。 佛菩提大受苦惱。諸佛世奪不示現菩提 童子作是語已。築汚魔王。即答利益童子言。 污魔言。云何諸佛菩提大受苦惱。爾時利益 諸佛菩提難可覺悟。諸佛菩提難可成就 子 作 如是言。 童子。 如是乃至南岸西岸北岸 我本欲得阿耨多羅三戴 汝莫發菩提心。 我乃至尊喻而不能作。 爾時利益電子告染 汝見此滿 何以 於 故 溡 諸

魔王復言。童子。此等悉是我於往昔過去世 雪。或齒墮落或不墮落。童子答言。我今悉見。 阿難 41 者,或剣皮者。"唯見赤色。或"惟髑髏"猶如珂 彌山。復告童子言。汝見此大頭聚已不。此頭 悉是利刀所斫種種形相,或有髮者,或無髮 行菩薩行時。@彼利刀所研 時染汚魔王復作神變。示大頭聚如須 被斫之時所

諸羅刹女、念觀菩薩此處捨身當趣何生。 子報言。我今悉見。魔言童子。此等三萬二千 四方有三萬二千諸羅刹女、甚大可畏。執人 心。令多衆生當住於白法,以是因緣其奪威 衆生。我等奪彼威力而去。 其命。母童子。此等諸大夜叉及惡難利、所奪 其生處或在母胎。我等必當殺害彼命。 或復 死屍食噉人肉。彼等觀看於汝 汝悉見不。童 力。諸夜叉等奪菩薩威隨心而去。童子。汝見 作 我必施。我身得顧命根令我富足。其夜叉等 是故我等今者斫菩薩頭便以將去。 是布施者。是布施主 何以故。童子。彼諸人等作如是念。諸菩薩雖 彼菩薩道者。我等今者奪彼威勢當隨所B去。 他威力者。形色可畏者,作如是念、若有住 當有人發菩提心。我等今者以此利劍當售 魔王復言。此等諸人住諸方者。作如是念。若 刹在於虛空,汝悉見不,童子報言。我今悉見 見。魔王復言、童子。汝今復見有如是等諸惡 諸大夜叉住在虛徑。復有數千諸惡羅刹。 如 魔王復言、童子。汝見此等諸大夜叉及惡羅 色可畏能奪他威。汝悉見不。童子言。我今悉 魔王復言。童子,汝復見此四方有三十二二千 方南西北方皆悉見不。童子言。我今悉見。 有 人毀手執戎仗。汝悉見不。童子言。我今悉見。 三十百千衆生手執利劍住彼已不。 :如是念,我等今者是奪他威勢。所有羸 是在母胎中。 出 M 流滿此 大海 童子。 以刀割節從產門出 然我等今極飢困 者有菩薩發菩提 汝見去此 **荠薩為** 或作 不遠有 如 是東 隨 以 痩 形 如 嶹

被惡魔。

。重復語彼童子言。汝於先會發菩提

清淨。復作如是言。我於今者發菩提心時。

時

三千大千世界寬廣無量。

假使有許極大地

如是逼滿熾然大火。同爲

焰 而 電彼焰起 復重語令其憶念思惟。

我復教示令彼心得

卒作是惡事,我更勸化彼童子。氣復慰喻。當

頭上。阿難。爾時污魔告彼夜叉等言。汝等莫

取如是善知識教。我以如是沸鑊灰汁®瀉注在虛空中,告言汝避,作利益者,不取汝語,不

現八萬四千諸大夜叉。手擎滿鑊沸熱灰汁 時污魔復作如是等大神通力。於上虛空。出 提心。汝若迴心則無是苦而觸汝身,阿難。爾 不。報言我見。污魔王言。童子。汝於今者發菩 雙中,燒煮沒於湯火。 學手叫喚揚聲。 汝見以 熾鑊中。童子。此等住菩薩乘諸衆生聲。墮此 汝苦。若有發菩提心發已重發。彼當墮此大 等今欲與汝利益與汝善教。欲與汝樂。欲拔 我今語汝。我今教汝汝今取我善知識教。我 童子。此等大鑊猶如火熾此等"潑水。童子。 諸羅刹女®潑水以不。報言我見' 汚魔王言。 下猛火悉皆熾盛。一一鑊邊。各有三萬二千 有三十二由旬或三十三由旬大熱鐵鑊。

是在

在威威。

童子作是語已`污魔復告童子言。我心不喜 尊當教示我。我當隨教。應如是信。 爾時利益 若如此者。我等應當共詣然燈佛所。 彼佛世 現諸苦以不。阿難爾時利益童子。告污廣言, 菩薩。作如是言。仁者汝能當受如是我所示 心所發當如所作。阿難。爾時污魔復語利益 心。已不。童子答言。 我先已發菩提之心。 如

如是可畏恐怖極大熾盛受諸苦惱。 汚魔言`汚魔"假令滿此三千大千世界一切 至彼佛所如汝諮問。阿難爾時利益童子。告 復有如

菩提心。有如是等用剃刀箭,隨其行處以箭 我見、污魔王言、童子。有如是等。若有菩薩發

時魔王復言。汝見去此四方不遠。

其 或 箭勁利。猾如剃刀手執擎舉,汝今見不。 報言

佛陀之所教示。其利益童子作是語已。爾時 我今者。*唯當隨順然燈如來阿羅呵三藐三 不取教示,我亦不畏如是恐怖。我亦不驚。如 汝作利益者。滿此三千大千世界。我於彼處

詣利益菩薩所。告彼童子言。童子。我當與 有惡魔子名斷惡者。將三萬天女前後圍繞。 教。汝今應當如是如是得大安樂。爾時彼處 子。汝今顚倒迷惑。童子。隨我等語及善知識 於虛空中百千俱。致大夜叉衆。作如是言。重

汝此等天女以爲侍奉。汝共此等受諸欲樂

彼污魔及魔子言。我會如來應遍知所聞。此 復發。心趣向菩提。阿難,爾時利益童子。告 是故汝捨如是惡見。是故汝捨如是行心。英 當觀。住菩薩乘者。諸獨懷聚今在汝前。童子。 共此等。諸天女衆嬉戲受樂當相隨行。汝復 等當不老不死。不墮亦不命終。今汝童子。應 自在遊行。君共此等天女受樂相隨行者。彼

> 劫燒時。 能受"●蠹彼大地獄。我無一悔恨之心。亦復 說中說。我爲彼等一一衆生。如是等苦皆悉 生受大燒煮。如是次第乃至所有衆生界。 聚一**堕**已。《任逕恒河沙等大劫" 熾然。彼焰上起乃至梵世。我能如是可畏焰 如須彌山。 然此三千大千世界彼時火炎俱成 如是烙聚滿彼世界 是大地 爲一切 激如 可 棄

樂道 當二十劫中成阿耨多羅三藐三菩提。 喻。假使如來在我現前。作如是言。今汝童子 人中轉輪王正法治化。但 此行。當令安住得不退轉。我今爲汝更作醫 發於阿耨多羅三藐三菩提。 住不退轉地。彼等一切皆令得樂。有諸菩薩 勸助不退轉中。我當爲彼一切衆生令得安 多羅三藐三菩提欲退還者,我爲彼等,作大 進。以我成就如是精進日。有諸菩薩於阿耨 污魔言。希有乃至汝今作我如是大利益事。 乃至增我。乃至汝說令我反得最勝。當動精 莫如是乘於此乘。阿難。爾時利益童子。 復告 是等諸大菩薩行菩薩行彼皆退還。貮子。 有頭數。此等菩薩今有如是極大頭聚。 見,魔言。我今所見。諸菩薩等行菩。提行: 血頭聚如須彌山王*已不。童子報言。我今悉 時污魔復語利益菩薩言。童子。汝今見此大 菩提"汝今爲我作諸障礙。竟有何益。阿難。爾 菩提。汝今且止。我決當成阿耨多羅三藐三 懈怠之心。 不能捨菩提心。亦不能雕。亦不能迴。 於遠道中。汝必當上得諸天身。 亦不言我不證阿耨多羅三藐三 住懈怠。 我爲彼等應數 汝今當發 亦不生 住安 我見 汝 肵

받

多羅三藐三菩提,更復有人來作如是語,謂 我言。汝來仁者。五欲功德遊戲快樂。而彼 羅三藐三菩提。我事甘受此苦。不迥於阿耨 百年如是等苦。過百年已。然後當成阿耨多 以百日鐵穿穴我身復為我作如是等語。汝受 假使有人來在我前、即以利刀破我身分。或 成就堅固之心。當成阿耨多羅三藐三菩提。 獄中。盡一日一夜。何以故。彼佛世尊長讃歎 成說四無畏故、成就十力故。每住於彼大地 宮殿懸霜雜綵。 就如來讚歎之處。信佛入行入履佛跡。如是 禁戒。彼世尊長夜讃歎發精進。是故我今成 作有爲。恒常修習頭陀功德。威儀庠序具足 少欲知足。讃歎易滿減省財利。不被譏訶不 發如是弘智精進。我於此處如是動修。我於 我寧在彼大地獄中。爲一衆生作諸利益。我 提。若坐彼座當受天樂。而我不用彼天勝樂。 夜"於彼出已。後日卽成阿耨多羅三藐三菩 地獄衆生大利益故。 夜中。當成阿耨多羅三藐三菩提。汝若爲彼 夜。復有忉利天中鋪天寶座,汝坐彼已於六 是語。若有衆生墮大地獄,彼住地獄一日一 如是我今不用天樂。若如來在我現前,作如 及與天王,我*唯欲成阿耨多羅三藐三菩提。 多羅三藐三菩提 極苦。我不用作轉輸塾王。亦不用生天之身 處如是渴仰。我於是處能住地獄。意不樂 乃至當爲得佛法故。速欲成就大神通故。 於十劫中大9地獄出巳。 及數資座莊嚴 **我能十劫受大地獄種種** 住大地獄乃至一日一 一切果報具 當成阿耨

法雕覺觀相。 可見。當成阿耨多羅三藐三菩提者。此等諸 汝言我當成阿耨多羅三藐三菩提。 益言。不也世尊。佛告言。如是如是。童子。若 空中或象足跡乃至諸鳥足跡,得滿已不。 利 諸鳥足跡。童子。於汝意云何。 象足跡 若馬足跡 若駱駝足跡。若牛足跡,若 於中誰當成阿耨多羅三藐三菩提。 耶"彼法不可得,者成阿耨多羅三藐三菩提。 然燈如來應正遍知所。阿難。爾時利益菩薩 汝所問而 言我當 成阿耨 多羅三 藐三菩提 告利益童子言。童子。汝觀此法何者法。 是 三菩提。爾時利益童子作是語已,然燈如來 願如來教示我等。令我速成阿耨多羅三藐 我欲得阿耨多羅三藐三菩提。以是因緣。*唯 頂體佛足。却住一面。住一面已白佛言。世尊。 當如是住阿難。爾時污魔隨利益菩薩。往詣 羅三藐三菩提,阿難。爾時利益童子。語污魔 人作如是言。我今在虛空之中。當令滿跡。若 言。行矣污魔。共詣佛所。而彼如來教示我等 中受其燒煮等苦。而能荷9擔,8不捨阿耨多 而彼炎合成一火。我能爲諸衆生等。在鐵鑊 **隨爲一事因緣。 此三于大千世界爲一鐵鑊。** 汝示我大熱鐵鑊。如是恐怖以恐嚇我。假使 拾阿耨多羅三藐三菩提 速成正覺。污魔一若 打捶及餘多種極大苦惱。我能忍受。我終不 是快樂。我今寧為大利益故。受諸菩楚丁e杖 三菩提。於諸佛法中得到彼岸。我今不用受 快樂。 汝過百年。後當得證阿耨多羅三藐 此等諸法自性遠離猶如虚空 此人能得上虛 彼法不 譬如有

可見故。世尊。彼聲不從東方,不從南方,不從 不 聲者。皆安置篚中,我若須時各於篋中取聲 牛聲。若驢聲。若騾聲。若伎樂聲。若婦女聲 種種音樂之聲。及以談話之聲。世間所有音 若丈夫聲。若種種鳥聲。拍鼓大鼓及貝角等 言。我有諸弊。若象聲。若爲聲。若駱駝聲。 以是義故。言我所作,童子。譬如有人作如是 實此非我所。無一物者,無有一物是我所作 言。童子。我®所念者無有煩惱。何以故。若有 爾時童子作是語已,然燈佛復告利益童子 子。 我念者當有煩惱去我所者而無煩惱。 多羅三藐三菩提。童子報言。希有世尊。 三藐三菩提不。彼佛答言。有去我所,有阿耨 菩薩復白佛言。世尊。 頗有我所有阿耨多羅 阿難。 羅三藐三菩提。童子。有我者。無有阿耨多羅 者。童子。此*惟有聲*惟者響。我當成阿耨多 即不。童子言。不也世尊。佛言。如是如是。童 意云何。 佛菩提似虛空。童子。譬如有人作如是說。我有似。童子,彼佛菩提無有似者,以是義故,彼 於上虛空中。無有住處而作畫印。童子。於汝 彼法似虛空。佛復告言。童子。似虛空者彼無 言。世尊。彼法頗有相似以不。彼佛報言。如是 「方。不從北方。不從上方。不從下方。世尊。 也 作。童子。於汝意云何。彼人是正語不,答言 一藐三菩提。阿難。爾時彼佛作是語已。利益 世尊。何以故。世尊。聲不可取故。聲不 於中無有法可成阿耨多羅三藐三菩提 佛作是語已。其利益童子復白然燈佛 **彼入能得上虛空中無有住處作畫** 阿難。

根故。有聖智根之所度量。何者思量。若心所

言。咄哉人輩,汝等看我在池中死。時彼大衆

告彼人言"咄哉丈夫"

汝今願倒迷惑所致。汝

乎

豊可水界火界風界當成阿耨多羅三 豊可地界當成阿耨多羅三藐三菩提

貌

誓

出生等法。一切合集。衆緣合者彼皆無實。

塾智根同相和合。

而般若波羅蜜不雕聖智

者波羅蜜。無善故名般者波羅蜜。何以故。與

遠離魔染。是名般若波羅蜜 樂。捨二業不作二相。若我若菩提

"復次何故名般 無所塵染 名般若波羅蜜。何故名般若波羅蜜。無欲無 諸法無量
一切諸法無邊。
一切諸法無礙。
是 波羅蜜當作動進。何者是般若波羅蜜。一切

> 有蜜瓶。亦無*酥瓶。如應名"酥。如應名蜜"彼 童子。譬如有人名蜜瓶o酥瓶。 緣境思念能生增長,以是義故。名心思生法。 諸法而當有實。何以故 若 心所生法尚無有實 。名心思量生諸法耶 何況心法和合轉生 然於是中無 童子復問

於彼聲中而生築著。

以無智故當生苦樂。彼不可見。若不可見彼 不可見。但以聞時而生苦樂。童子。如是如是

不可見。

而生耳識覺知之相,亦起愛愴,

可見

(者應有聚積)

佛言童子。是音聲

雛

子。以著我故欲求菩提,何以故。童子。此業虛 殺不。答言。不也世尊,佛言。如是如是。汝童 烟薰殺。童子。於汝意云何。此の上處空可薰 虚空苦我。虚空苦我。我今在此欲害虚空以 穢及諸毒藥柴木薪等。鄉著火中。作如是說。 **養穢毒藥炭火。聚著崖上作大烟焰,更取螽** 成菩提。童子。我念往昔過去有人行涉遠道。辯:若欲菩提者作如是說。分別我我所當得 大衰損。於後時間還己家已。聚集柴木及乾 正語不。答言不也。世尊。佛言童子。我如是 吹令滿魚網。童子。於汝意云何。彼人此言是 **魏三菩提。童子。譬如有人作如是言。我以氣** 者以著我故求索菩提。童子。汝於般若 '無色'若無色者彼應不著'童子',汝莫如是 是時彼人困苦疲乏極 謂我當成阿耨多羅三 池中諦觀祭已。舒舉兩臂告彼大衆。復作是 等衆言咄哉人者今可示我。 爾時彼人於彼 汝等可來。我示汝等如我所見在大池死。彼 來。作如是言。希有汝等悉皆迷惑。咄哉人輩 在池死。*唯見汝在陸地。爾時彼人復告大 人告彼大衆。作如是言。謂諸人聲。我今在池 言 叫聲。各疾走赴至彼池岸。時彼大衆告彼人 倒懸欲死。爾時大衆告彼入言。我等不見汝 舉兩臂而大叫喚。 諦觀彼池。見自身影在池倒懸。見已恐怖申 有分別是非菩提。童子。譬如有人在大池岸 廉那婆。汝莫為菩提因緣而作分別。童子。 所 念。以愛念故而生分別。若生分別彼即非善。 思生非善等法。無智牽攝取非事物。故言無 言。何故名無智。佛答言童子。言無智者。隨心 無別界。『唯諸行轉變、 水。若冬冷時還思熱水。然彼人春冬寒冷更 智。童子。譬如有人於春後熱時被燒思涼冷 無智當成阿耨多羅三藐三菩提、 二名。若作二名即是無智。若無有智不可以 即言*酥瓶也言蜜瓶也。童子。此義一物而得 咄哉癡人。汝今何故作是叫聲。爾時彼 其大喚時有諸人衆聞彼 以不善法故種種愛

爾時非時起大雲雨。

炭

滿已布施,而此福業倍不及彼。摩 菩提也。若我當覺也。童子。若有菩薩能知是 現池中而言我死。 事者。若有菩薩。以三千大千世界所有衆 非烟可死。不可以聲安置篋中。 亦不可以影 影。如實知者。彼等不作起我分別。於上虛空 旣有疑悔卽生二想。童子。若取諸法猶如形 有二相不得作二、童子、以有二故當有疑悔 不思成狂因遂命終。童子。如是如是。彼法無 是形影非真實身。何故如是迷惑。爾時彼人 衆。復作是言。咄哉人輩。汝等皆悉在此池 而倒懸死。爾時村人告丈夫言。咄哉癡人。此 大衆在池岸已。自身諦下審悉觀察。告彼 衆詣向彼池。 池所躬自觀察。 者大衆死於此池而取命終。 時被人衆作是思惟。此人成狂。我等可詣彼 彼大衆。咄哉人輩。汝來親看即知驗實。童子 汝在陸地。不見在水而取命終。爾時丈夫告 當知汝等恩德。彼村人言。 等可來詣彼池中拔出於身及諸大衆。 及諸人衆。皆在池中倒懸將死。咄哉人輩。汝 **今在陸** 衆。即復告言彼私人衆等言。人雖今我自身 死。時彼丈夫趙胸唱叫、速疾走至村,見多人 形影。亦現池中。爾時丈夫告大衆言。 學 、。。我今不獨愛自己身。汝等今者皆在池 此是汝影顯現在池。 到已告彼人言。咄哉癡人。 彼當云何教我驗實。爾時人 亦復不可作如是分別名 丈夫我等*唯見 爾時彼人見 汝觀 #那婆"應 我輩 所有 彼何

三薨呈菩提书。 若地界水界火界風界當成阿耨多羅三藐三菩提者。應依佛世尊具滿不空。 相參羅三藐三菩提。亦非水界及火風界當成阿耨多羅三藐三菩提。亦非水界及火風界當成 阿爾多羅三藐三菩提。亦非水界及火風界當成 阿爾斯多羅三藐三菩提。亦非水界及火風界當成 阿爾斯多羅三藐三菩提者。應依佛世尊其滿不空。 相多羅三藐三菩提者。應依佛世尊其滿不空。 相多羅三藐三菩提者。應依佛世尊其滿不空。 相多羅三藐三菩提者。應依佛世尊其滿不空。 相多羅三藐三菩提

火威德陀羅尼經卷第四

大威德陀羅尼經卷第五

有二根 如法 語量中。持六十三偶分量。能以此隨順授與 者現得受記。三者於動亂時不生恐怖。四者 四種不缺之處何等爲四。一者當得持識。二 能 等爲四。一者口業淸淨、二者意念淸淨。三者 生力爲自爲他 ||疑不滯。 | 斷疑網。四者不作盡邊上生善道。復當得 實作倍量。 夗 乃至命盡於中二種根。 `彼於此處最爲殊勝。當令歡喜決定 名慰喻方便。愛渴發處。 、彼復當得四處不缺。何等爲四一 能令衆生出生辯才。若有受持此 隋*北印度三*藏闍那崛*多譯 受持所說法義。所持法義永 復當得於四處無所缺減。 。無明有愛。復 Sinj 復有 何 若發果之處。 當共語論 知不應報處,

不得亂語

`亦復不得欺誑於他。不

印

ep

無の評論

何以故。

汝口4問印已

老

更汝

亦知四種作因之相。住於彼處

知問時節

知任力處。

知問般

處。阿難

若彼外道作如是言

我已印竟不

方便,無此口業。能如法語若能斷者。無有是事。阿難,有異比丘散亂心者。如是法相不知

印竟當作語言。

比丘應語彼外道言。

開®茶地 | 阿泥奚囉二婆婆哆毘逾三伊曼破倒&东三根者。一切分異、於中如來住已而如是受生之者。將墜於惡道。他亂為愛不能如是受生之者。將墜於惡道。他亂為愛不能如是受生之者。將墜於惡道。他亂為愛不能如是受生之者。將墜於惡道。他亂為愛不能如是受生之者。將墜於惡道。他亂為愛不能是一一種根名。一無明愛。二無明成就愛。阿難復有二二種根名。一和合集愛:二不見渴愛。復有二二種根名。

·知是六處問已我等而當爲作報答。 處應當請問。此處當問。此已自知能決此事。 之所繫屬。若比丘持已巧知言辭。知衆如法 語 彼之所作亦知。說此言已彼無復辯。復知彼 亦知時節。知語言住處,以此語言當令安住。 成熟、如來知已、此陀羅尼修多羅文字句中 煩惱。持讀修習。復有世辯,名曰怖輪。智慧 捨離印。以此言教成此義理。世辯語言除滅 知不可覆藏處一知減省口業。知妙善日業。知 五種作法。知初戒聚所出七事。知所覆藏處。 增上語。知一增上語。知二增上語。 蔷 世 說處。知所攝處。知破戒聚。知語過失。知過去 彼言說。如來入已示現諸事。比丘學已知言 復次阿難。有非世辯之所和雜。 盧四尼耶摩破盧五三目陀逾六毘蒲伽七 知觀祭增上語。知細意增上語。知 毘尼 知婦人增上語。 語。知未來世增上語。知現在世增上 知丈夫增上語。 如來世拿知 知多增上) 知黄門 。亦復能

> 那多。 意言無有夾叙。汝可速去。我不共汝平論 作語論隨意出言。而汝今者無印語業 語彼言。若欲言論無印思語者。不護語者。 作如是言。我於四印一亦不知。 當用斷印。爲當用路伽:耶多印。彼若。聞已 宜說。 欲有語論。爲當用戲論印。爲當用問答印 欲共言論。時彼比丘應語彼言。汝當用何 諸外道欲共論。義來詣其所, *耶多事,於彼之中。妙行比丘若復觀見。 欲作語言。復住四處應當共語論。 取之。不誹謗諸佛菩提。具足成就八解脫稱。 老。汝何所須。若彼當作如是之言。我今故來 日三慶多尼含叉般樗 反 中。何者世辯。如如來於此修多羅句中之所 處及世間道之所住處。 得自取。 四。而不遠背諸阿闍梨。不說有我。 言。何等爲四。不得瞋恚正心無倒! 處。現在無餘故。欲作語言。復住四處當作語 語論。當住四處。何等爲四。攝有攝無無發語 名曰奚羅蔓多羅瞿,復有路伽*耶多 名曰郁瞿盧伽囉迦利逾。 爲莊嚴彼義故。降伏外道故。 名曰阿囉多囉裨厨。 亦 復不得作毀他語。 欲顯示涅槃於彼之 此等四 種路 應作是言。 若欲 復有路伽*耶 時彼比丘應 共 有路伽 知衆住 何等為 方便攝 他 乏所 爲 爲 長 名 印 伽

中不取外道之所語論。以是因緣。應如是知一共賊而共論義。此則名爲報答彼語。於彼之一語即自破印。而語者破印語。彼名爲賊。我不

如是遮断

正住。得淨心,無能障礙亦不由他。所行之處 中自他《得爭。得正念心。得正意。得正行。 正念。善館自護亦能護他。得淨說意,於腹惡 答彼等。當能受持順義相續。善能解釋不失 斷處。於千比丘衆中五百比丘。非前後問辯 聞已善知入方便智、善知言辭、知惡之辭。 前根本及後義味。知願倒言。知相續處非節 名為普遍地處,佛言。所未會聞諸修多羅中。 婆夷。如是等處善轉利已。持著身中當受持 者。彼當得地名曰普遍。阿難問言。世傳。何者 陀羅尼故。阿難。若有比丘比丘尼優婆塞優 諸夜叉中亦不流行。彼等如來已說、守護此 中未曾流行。諸天之中亦未流行。自餘一切 ●故。彼夜叉等說此呪句。然此咒句於閻浮提 護夜叉五萬七千。 他。名三拔陀。名夜叉の童女。阿難。彼等有守 含茶伽。名梨丘摩。名籌憂裝羅。名彌多羅裝 復水阿難。 那魔啼十一阿盧句十二阿提兒沙那十三 伏娑多八 伊舍私の發多九 蘇尼口 9 曄十 帝叉 **型陀婆句五漫陀睺娑他六陀含羅七毘波羅** 閣那施一蘇靡都二阿奴靡都三阿句●臺都四 |遊行。雖在遠處多人毀呰。若來對現即便 病少惱無能伏者。有來諮問能決無盡。不 如是之等不被毀辱。 復有咒名曰三摸提多。復有名毘 善守護彼。 未入王宮有人說 彼等守覆護 得 知

此陀羅尼法本已不應放逸 諸比丘於此法本" 應作動劬巧知說義。若得 阿難、是故若有善男子善女人、欲自得利益。 欲自攝取諸善根故、欲自破壞一切魔業。彼 如是多有魔業" 此陀羅尼法本中難可得住。 陀羅尼法本難可修習。如是難信,如是多樣。 其所。還復背去不能智誦。亦不受持。阿難 人是比丘所罵詈呵責。阿難。如是七返來詣 本者。唯有至誠發心觀已背彼比丘。彼等諸 見彼二千人中乃至無有一人愛此陀羅尼法 百優婆夷。俱來詣彼。爲陀羅尼故。阿難。我不 復有五百比丘尼。復有五百優婆塞。復有五 法本。時有五百比丘來詣其所。爲陀羅尼故。 娑摩婆陀那跋馱。 念往昔迦葉世尊教法之中。有一比丘。 法中。生實想住。今發心已而不破壞。阿難我 何以故。一向增長諸菩根故 者亦復隨順。 離者亦不言說。如所去處任其自由。 言問訊、不重方土所行之處。多得利養。 湯藥所須。種種諸事多人愛敬。語言軟美先 恶 者入宮已即便證數。 背去復來承事供給而不樂著 彼有此修多羅句陀羅尼 亦復當得衣服飲 。諸衆生等於是 。若欲來 名曰 老若欲 此 食

者是滅諸結縛。謂四聖諦實事句故。名爲聖―法中之所縛著。言無欲者,能滅結縛。又復何法中何者是欲,何者無欲。言有欲者。有結一強城臓恚,欲滅愚癡,應發欲心怒過有結。應一應生欲心。欲滅一切所有相故。欲滅婬欲。中應生欲心。欲滅一切所有相故。欲滅婬欲。

聲聞也。以見法故名點聲聞 見生恐怖成就學戒。 聞也。當依波羅提木叉正行具足。微細罪中 說聖諦。 不也世尊。佛言。如是如是。阿難。有別凡夫聞 人聞已。即便知見三十三天以不。阿難白言: 於他人所聞有三十三天。阿難。於汝云何。 知是義。阿難。譬如有人自不見彼三十三 我於今者爲汝作譬。如有智者。以譬喻故能 知此是見法者。言若學若學聲聞。復次阿難。 說聖諦名。然彼凡夫而非是聖亦非聲聞。 告長老阿難言。阿難。但以語聲名凡夫人。 言。世傳。是諸凡夫有鷝諦不。作如是語已。佛 法佛子。故言聖也。作是語已。長老阿難白佛 鬼及閻靡羅世。亦終不作無問之業。彼是見 知四聖諦義。是名須陀洹。不墮地獄畜生餓 諸惡三結滅故。故言諸塾及住上地。如實能 諦也。此等四聖諦是諸聖諦故。言聖諦何者, 是門戶如是道路。滅諸戲論,故言苦滅道擊 八分聲道是出雕處。如是教授如是究竟,如 苦集坐諦 諦。於中苦名是苦聖諦 亦復不可以聞說故而言此是事聲 滅 一切苦。 彼於是中亦不可言學 是會則名為苦減樂論 "彼所執著" 是故名為 彼 當 肵

於彼時中。有諸比丘有深智者。於空法中無教中,彼等以聖言故。則名聖聲聞。當如是知道果。仁者汝今不虛得人身。此是異義於佛須陀洹。彼等所作爲利養故。唯教在家及出須陀洹。彼等所作爲利養故。唯教在家及出復來阿難,未來世中有諸比丘。自恃有力以

三十逾卑壹呵提婆僧伽四十

逾壹爾·嗜鉢提

蘭若處住。彼等比丘多求利養愛樂名聞。亦 時中多有持戒比丘說真如者。 有比丘證入實際行者。是等彼時爲他輕慢, 誹謗故。阿難。於彼時中有諸比丘。在彼空閑 出家在家作如是事。彼等當沒此佛菩提。以 有出家持世法者棄捨正法。於彼時中。多有 動。。燒亂不定恐怖邪曲。阿難。於彼時中。多 以 覺悟。微細甚深。*唯有巧智乃能證知。不可 **擒佛菩提,阿難。其佛菩提難可得知、難可** 者。染著魔王以貪著已。教示在家及出家人。 人住於寺舍。於彼時。間。若在家者及出家 **黃。**毀其名字。以是事故爲人呵辱。 不聽彼 慢之人。今彼人等於佛菩提而不信樂、若有 安語之人遍滿世間。有高慢者。還復数示高 聞甚深法已而生恐怖。如是阿難。於彼時中 非丈夫者。不能作如是念。我等正是最無智 深法已而生恐怖,當生悔沒當有迷惑。 民之處。此中國人不受佛教故。如是彼時多 常住空閑阿蘭若處。阿難。以是因緣。 於彼 戒者。如是彼實言比丘。爲他毀謗。自身知已。 不親近。亦不供養復不承事。作如是念如破 丘等。當至於俗人邊說非善事。俗人聞已則 猶如破戒如是毀謗。彼時出家者。爲調善比 欲者。彼等爾時為人輕忽。種種調弄種種阿 邪見捨離正見。阿難。於彼時中。)彼破戒之人及墮顛倒見者及無行者所能 得者。於容法中能 '煩惱所制不能自由。於凡夫法而得自在 於彼時中多有衆生。爲欲所縛貪著躁 巧知者。彼等彼 等邊閉 至彼邊疆人 若有能 然彼

者。6 捔治罰故,而說咒曰 諸族姓子故。 世界中衆生。爲入最上最勝明地。 有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 之義。於說空者多生瞋恚。捨佛菩提取尼乾 不為彼名聞利養故。爲諸天勸請故。爲攝受 爲四部衆廣利益故。阿難。乃至令三千大千 破戒者。阿難 是故汝今應好至心受持讀誦。 繞眷屬。如此佛菩提法當令久住。復攝受諸 在一切諸佛菩提。彼爲如來言說守護作圍 佛法本。誦持攝受故。彼爲攝受過去未來現 諍論之義。阿難。此品名破壞散諍義。阿難。若 是念已則失大施, 三佛陀之所宣說。我今亦說。受持正法故。亦 少行布施。少行施故。自念我今是大施主。作 難。於彼時中。或有衆生生欲心者。 彼等衆生 彼取大施,若其爾者。施者受者豈無利益。阿 等現於此處。親自覩見彼來彼去。彼與大施 是說。一切諸法皆悉空者。誰信汝言、而今我 邪見想。彼等作如是論。長老。若汝今者 切 話法皆悉空者 難降伏者爲降伏故。爲不羞慚 以恐怖故則取尼乾諍論 於彼人邊 於此陀羅尼 起外道 過去三藐 作如 想 起

頤含驪婆迦三十 逾柘帝汝 那伽僧伽 二十夜那伽哆佛陀十八遷帝欝般那佛陀十九胝山柘 具虱臍十二佛 提十三 佛陀末帝十四 壹都彌十 寫地夜梯盤一冊地末帝二比盧迦婆帝三波 室 HB脯利婆簸 曬呵梨十六 阿知多佛陀十七阿 哆婆帝八6野茶九計邏帝十 比利哂提十二新 羅呵哆四迦吒橑哆五捺哆末帝六比伽七比稱 |越帝沙提婆僧伽 二十 逾卑 壹呵那伽信伽

來前。

佛世尊。不多用功而得淨信。以自辯才住如 滿足。彼所生處。當得清淨不墮惡處。供養諸 遍際辯。有四辯才 彼於此處少用功力而得 **普利益智'當得具足淸淨廣智。當得具足普** 得具足如意攝受 當得中生行 當得正意 普遍智慧。當得具足普至口業。當得三種清 其足。復能具足守護他人所有善根, 門所說當善受持 現在諸佛世尊正法教已。 持此陀羅尼法本 界型主及四大天王 當作護助。受持此佛菩提 定補足語言。當得具足能破疑意。當得具足 同行堅固善友。當得善巧於法不疑。當得決 得正住,當得正念,當得柔軟善持禁戒。當得 帶口業。當得巧便知見之行。 足牢固之身,復能具足牢固威力。 故。阿難、若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。受 作惡者。 受持此陀羅尼。若阿蘭若空閑處若露處。欲 變化所說質化說已、具足語言。 若有比丘能 阿難、我不見若天若龍若夜叉。於此佛功德 地鉢多夜四十佛陀默利除比那三十 躬槃茶阿地鉢多夜三十卑。雕多 明多那阿 提婆阿提鉢多夜二十那伽 夜叉阿地鉢多夜 !!! | 羅刹娑阿地鉢多夜 !!! | | 唐五十珠地多二十苦地多二十三魔利多二 受他供養、當於半月證四辯才。譬如上座 讃歎如來早得出家。雖 彼時當有帝釋天王楚天王娑婆世 爲自護故爲護他故、常自 彼人即當攝受過去未來 如是等修多羅面 阿地 鉢多夜三十 在學處而無毒 當得如意 當得具足 當得具 當

神力,諸比丘衆差我為佛世尊侍者,我於彼 言。世傳。我不知此如來教法有如是等大威 黎而般涅槃。作如是語已。 含利弗。 德之所圍繞。熾然如來所有教法,以無餘涅 如未來有上座名阿濕婆麴簽多。 德波羅蜜。深佛菩提方便度已令多人住。譬 波羅蜜故。能爲衆生作大福田。 上座末田底。諸天人等皆來迎接。以具足福 如來所說 切智慧最為第 時長老阿難白佛 · 臂如未來世 為最勝功 一般

時自言不堪。作是語已

見。彼如是見無有施報,無逃會,無有洞亂。無 有書惡及業果報。無父無母。無有此世及與 断見。此最後有。從此後有當更無有有 是名 足不入涅槃何等為二、謂斷見常見。何者是 之地。汝等應當受持讀誦。佛告阿難二見具 心。此是清淨雕欲盡際。阿難。如來說此出離 應當動捨我執及與疑悔。 慶 有沙門印。於當來世不得作佛。阿難、汝等 有具足之名。具足名已。*唯滿貪欲瞋恚愚 尊。彼等比丘有何具足。佛言。阿難。彼等*唯 夏已,以凡夫故而取命終。阿難問佛言。世 修行者、遠離如是所聞空法、彼受具足二十 能示現知見不空法。於彼時中,若有比丘勒 於來世。當捨彼衆生等知見示現騙伽羅等。 難 汝觀若有比丘有為此法。實生羨樂者,彼 爲聞如是大利益故。發除生死及煩惱故。阿 利益者。假令兩火滿閣浮提。要當於中行過。 佛告長老阿難言,阿難。若善男子善女人求 所有斷見即是邪見。以何義故名爲斷 應生數喜踊蹋之 忍"得鎧甲地。得發業事。當得遠離貪欲瞋恚 愛說。離煩惱說。 若於是法身觸行已。得名為 字為賊緊縛。滅貪欲故。滅瞋恚故離愚癡故。 沒不疲不住不悔。彼是如來不轉還說。難渴 無有陰聚,若於此法如是實入越度行信,不 闥婆 無有名字。不可攝持,不可得作 故說法。佛所說法。彼非天非龍非夜叉非乾 不念故說法。不念已故說法。雕欲故滅故寂

常住。此身日日,常有是身。此身。唯一無迴 作罪業。是名斷見。何者常見。此身常恒。此身 無有福德無福來處。雖爲如是。不作福業不 若以供養。若復奉獻、若加·愛敬 雖作如是。 提所有衆生。彼等一切善事尊重,皆令歡喜。 罪業無有來處。作如是巳不名作罪,此閻浮 等一切以大利刀斷共壽命。 自證知已向他廣說。 信 正住者。復作是見。若此世他世自證神通 世 無有衆生及化生者。 此閻浮提所有衆生。彼 無有沙門婆羅門 於彼因緣無有

在生識。故名盡生。如是如來不得滅故說法。 故 名為盡生。不過去生盡,不未來生盡,不現 **憶念,不憶念故。自入涅槃聘盡生際。以何義** 謂邪見。如是如來不說可得。以不取故不生 所有常見。彼等一切皆名爲見。以得見故。所 日有*唯不屬他一是名常見。如是所有斷見* 法 相。無有衰老。無有流轉。無別數喜。無有墮 中間斷絕之處。無有損滅。無有異相。無有別 轉法。此身不動。此身住持。是故此身無有 無有聚破。如是"唯常"唯住"唯樂。 *唯日 無有破壞。無別處生,無有他有,無有老

> 髮中。彼知作業差別無會雜 彼知種種語言名

帝三屋那開那帝四味那開那帝五吒簸闊那 度鉢闍那帝一 候帝開那帝二 鼻邏婆帝闍那

鼻鉢羅婆寫 | 鼻娑婆二鼻薩利鬚迦三陀拾四 通切、知顛倒意道。知生疑惑處,知渴愛名」 新活塞五 許多。名爲鼻浮多。如是辯知種種言音·知身 聖諦。彼等名奧魯風吒。名鼻毱。瑟吒、名三 所有此四點諦。 如來知苦苦集苦滅苦滅道

當知如此所說智辯

那娑六鼻地喻七帝唱那八 盧夜九羅哆邏十魔 豆曼十一娑那陀十二 奧迦 | 世羅二叉魔三跌利 瑟吒四針選對選五

有我見 見 復次言我見者,若見諸陰淨見樂見常。若復 何者是我見言我見者。若雕諸陰而證知我 具足不入涅槃。何等為二。謂我見。不定住見 悉攝受而無有悔。佛告阿難。別有二種。 為一切敷演解說。如是正趣。如是正住。皆 能令滿足。受取方便滿足百偈。善能成熟。能 宇 足。受記滿足。憶念智慧法手具足。凡所有物 養知睿印。巧知行行。 如是名字滿足。法式滿 是處。彼第二四天下大洲世界中。能知智轉。 當知如此智辯名字,阿難。若有比丘能知 住見日日在"復次言我見者 取於我所" 切常滿。如是二世界中,善知言辭。巧知名 ,勝智成就無能敵者。能說正義。所未滿者 二見 如 ●黄二黄②● ●受≕受免 ○唯二惟鲁

語言名

帝六哆茶 雅閣那帝七

● 費=|我按● ●報二能②⑩ ○至二五壽

諸香諸味諸爛諸法。如是等物質不可得、於 見。誰物分別何等物不可得耶。謂諸色諸聲 說正見非見。何故言正見。無物分別故言正 念是世間。如是語言是世間。不雕戲論是世 故 有諸物 丈夫欲 所有彼欲。彼物欲。諸煩惱欲。於彼中 不宜。以是故、言一切見不實。含利弗。是故佛 分別分別是世間。是故我見有彼分別,由彼 **分別種種分別分別是世間。不離分別種種** 問。如是思覺是世間。不離思覺是世間。 是世間。不離欲是世間,如是念是世間。不離 如是如是。世間有無,世間不離有無。 如是欲 利弗白佛言。不也世奪。佛復告舍利弗 若來若去若住若坐若復經行語言想不。 想觀察想。舍利弗。於汝意云何。頗有阿羅漢 是故諸阿羅漢除於地想水想火想風想解脫 想。含利弗。如是種想,如是種行。阿羅漢無。 有道想 實想佛想 法想僧 想涅槃想 彼即我 弗。若有聲香味觸法想。彼即我想。含利弗。若 鼻舌身意。含利弗若有色想即有我想。舍利 生想。舍利那。若婦女想卽丈夫想,如是眼耳 若彼他想即是我想。含利弗 諸阿羅漢無如是義。所謂我想他想。含利弗 應復有爾所我想。作是語已。佛告長老含利 我見。世尊。若復然者。應隨彼數所有他想。還 爾時飲者含利那白佛言。世樣可取他想故有 弗言。含利弗。汝爲何事作如是語。然此等法 《物中有所分別》如來說彼分別。是貪欲。是 汝應當知。譬如世間有二依處。有中無中。 欲。彼即無欲。 。彼中所有諸煩惱欲。 若是我想即衆 如是 以是 彼 舍 鹰 當生阿鼻地獄。 何者名爲墮諸惡中。言惡者是不善因。

貪使故有我見 順患。若生愚癡。亦無是處。如是如是。生欲 生愚癡。若於空想生貪欲者。無有是處。若生 是名我見。以我見故即生貪欲。即生瞋恚。即 中所有染著。分別我者。築著貪執增彼欲求。 所有邪見。彼即是我,是名我見。以何義故名 見 亦 蕉形如幻如夢。於彼法中虛無在。於不實法 如實知彼五受陰。猶如聚沫。如泡如焰如岜 我見。邪見彼不實見。於無常中分別爲常、不 住見即是我見。我見者即是不定住。誰所有 欲。若無常中生於常想。彼名我見。如是不定 |彼見即是不如所見。 不如所見即是邪見。 非欲。何以故。彼欲無常。 者無常者彼等非

是則名爲不定見處。言不定處者隨於惡中 方便。是名無智 從無智生疑。從疑生不定處 無見亦無有明。不證智道。不能穿做,不善巧 於承事不承事諸法中無智。於所有中無智 形影諸法中無智。於有罪無罪諸法中無智。 法中無智。於緣無緣諸法中無智。於形影無 智。於業報中無智。於緣生中無智。於黑白諸 見 中無智。於道中無智。於業中無智。於報中無 者是無智處。於苦中無智,於集中無智,於滅 何者不定處見。所謂墮見不定處見。何者墮 便語故。於處不定。是即名爲不定處見。又復 復次阿難。何者名爲不定處見。不能曉了方 **墮無智中。是即名爲不定處見。** 、又復何

如是等文字句味,誦持受已

雑 故。名分別故。不定處見。如是義雜語雜物雜 屬義。如是等法諸句墮落。墮已復墮。不正墮 名為無定處見。復大無定處見者。乃至"唯有 故名爲不定處見。無因緣故。言不見故。是即 識。名具足惡義、執受*者義。不觀察義。 念。是則名爲不定之處。不定處中所有貧著 不如實見住顚倒心。是卽名爲不定住處,何 自法。慢緩懈怠不得自在 不承事諸佛世尊。不聞 正法。不見僧 法。不見僧寶。不取 著谷

二十提点呵咄二十阿那咄二十阿奴摩六十帝*耶二十黎婆四十蘇蘇聯五十阿奴摩二十 二十呵娑帝*耶二十鉢臘何麥帝*耶二十那娑 蘇留十六步留十七年偷十八旦摩帝十九邁迦羅 頭十二物陀爾の迦沙十三群豆留十四度除十五 羅•麥馱瞿•麥十阿奴維失吒十一鼻摩帝! **木叉五帝唱那六扇婆動七韓盧八妬盧卑九伽** 阿黎6耶一鼻磨帝二磨頭三麥鉢羅首陀四阿 那

那麼隨哆泥三阿伽哆蘇尸黎虱吒鼻淨哆泥儞失毘虱吒婆羅糜泥一波囉若牌提夜三阿 四娑羅叉五阿伽羅婆哆 婆提那六鼻書地波 羅七阿伽羅娑羅 蜂雕婆羅琴八

智行所行憶念。 造作諸善善惡堪忍,心不願 **®意念輪**。 意輪。婦女輪丈夫輪、天輪人輪。刹那輪、行輪 倒得無所畏 復次說此傳受門月三十句之處, 倒。超出疑海增未來果。不分別行。@波若 。聞生信淨。 聽受有力。 不諂曲心斷 善能攝受型乃與於辯才處 身輪言輪

"若生於彼不閑之處"

者住彼處若住不停

或復墮餘諸地獄中 是名為

彼復

滅度。不爲雕欲。不爲除斷,不爲寂靜,不爲菩

別見處。 0濡媚"禁戒無減少。三昧無滅、智慧無滅。 解脫。擁護正法。無諍關根。無有怨害。言語 **其身勇健** 究竟口業。心不濁亂 離縛 親 大威德陀羅尼經卷第五 足 提

長。阿難。是名除斷遠離分別放逸之見。以一 言無智。於有爲行中漏智生轉。以彼一智當 智當言無智者。謂執著言語故。何者一智當 惟巳。當得示現如是功德。當得如是功能增 方便。當得值遇如是正法。此修多羅句善思 近般者,所求印剋,能誦受持二百偈碼,出生 **慧命舍利弗白**

生亦愛亦*意樂。由彼求得受用果報。世尊 種方便智。言教智巧智。而彼諸智。 佛言。世尊若有質用逼巧書智。醫藥等智。種 言無智。爾時世尊作是語已。 是諸衆

伽羅胡。婦女相丈夫相。 地相水相火相風相 婆娑羅智。興造家事。我相衆生相壽命相屬 復次有智。名曰阿婆娑羅。含利弗。何者是阿 報,非諸如來所爲說如實法智利益。舍利弗。 利弗言。舍利弗。彼智當有利益成就受用果 彼智寒復說為非智。作是語已。佛告無命舍

如是作已。作如此已。如是當有彼。如是當有 是作。彼如是。我當作我當作。此如是作已。彼 賣身。巧諂誑他。巧作惡業。 巧作執 著:我如 眼相耳鼻舌身意相。色聲香味觸法相。及我 閣。懷抱瞋恚。巧器仗 煩惱,貪著色欲。食欲執縛。邪念思惟令心黑 打搭施。十不善業,三不善根。二十種惱。一心 所相漏愛遍滿。等不等壽命,施杖施刀施捲 。如是如是。漏業漏心及怨業及怨心。不爲 巧弓箭地。巧威儀。巧

> **閑處。如是此一智當言無智** 為阿婆娑羅智。因此智故令心濁穢 畜生滿足、閻摩羅世滿足。遠背閑處至不 不為沙門。不為涅槃。因轉得轉勝 地獄滿 因。是名

大威德陀羅尼經卷第

間 等智者有執著彼諸名字。便生瞋恚。是名世 執著。何者名世間語言執著。世問語º言名字 諸有智。一智當言無智。何者是一世間語言 佛言。希有世尊。我等所於彼有智中生美樂 *致分。入算數之分。汝時於彼如是智慧應當 分算數分已。於彼百千俱致分。復作百千俱 解入俱。致百千算數。然世寫。我有如是微細 **次第解入百千算數已。 從彼一錢破作半已。** 拿 偏袒右屑右膝著地。合掌向佛而白佛言。世 智。所謂有漏。諸佛如來諧歎無漏智。 所謂滅 波斯匿*高藏羅王言。大王。諸佛如來不讀此 無智。作如是語已。 其波斯匿 *高薩羅王白 主大臣算師言。汝若取芥子破爲百千俱*致 智慧。寧復說言無有智也。作是語已。 佛告財 臣 爾時彼衆中波斯匿。高薩羅王。有一算師大 執著名字。是爲一智。名無智者。乃至彼智 。名曰財主而來會坐。即從坐起整理衣服 、我以一錢寫初入於百千算數。於被一錢 如來今者說為無智。作如是語已。佛告 隋*北印度三*藏閣那崛*多譯

> 字無實此名欺誑,以是魏故此名無實。 語言無實。亦無名字亦悉無實。以 彼 實智當向惡趣以是義故此名無實 一切有為。若有為者是即無實 何義故。名 如是有為 以無

輩守護攝受此佛菩提。於彼處中。有一夜叉。 界中,所有諸天諸龍夜叉諸有勝者。於彼等 e睛聚視上e瞬轉環。若瞋恚時兩目俱赤。 根故。作智慧力勝精進故。隨所有處正修習 故。作不顕倒意故。作智慧者,作彼清淨般若 名曰三摩婆陀那 of 說此諸句 爲生般若 無聲。彼即遠離。彼無分別。彼無和合。彼即求 之中。閻浮提人輩讃歎涅槃,作如是言。彼 間。閻浮提入當作是念。若第二四大洲世界 讚歎非不讃歎。於彼之中讃歎涅槃。 於彼時 無爲。彼無有爲。彼無戲論。彼即除斷。如是非 處有智。若無有智彼無有有,彼無有取,彼 智也。佛答王言。於有中無智。是故於彼無 於中等智,世傳。若如是有者。寧可復言無有 斯匿王白佛言。世尊。復以何智當言有智。 已。當得正趣。當得正意得正堅固。當得正念 想。彼即無悔。彼即爲吼,於彼第二四大洲世 念。彼即讚歎。無惡煩惱。不可破壞。 無想雕 是有漏和合等智。以如此智應當無智。時波 彼衆生從合會大地獄中捨身。何者三根。 是故此智當言無智,言無智者,以三種根 中生於智想。彼智有爲。是有爲中不名最勝。 智。於界想中,於入想中。於身想中。諸所有智 生有,以一無智當言無智。若於聚想而生於 所言一者和合集渴愛。言無智者。懷念未來 **Ep** 若 此

光明能滅關障。如是一切諸論。義師。旣種障 已威光獨耀。於彼之中有此咒句 受其語。 當得大智無畏辯才。能破壞他諸論師等, 譬如月輪初出之時映蔽一切星宿 令

反婆二十多哆二十多哆制婆五十娑婆帝婆盧原婆二十多哆四十多哆制婆五十娑婆帝婆盧耶多哆囉二十多伊呵二十伊舍二十伊苦制曼 二十*婆帝婆盧二十 帝十六波呵帝十七伊舍哆囉十八多都哆囉十九 鼻帝底五雞迷帝六婆步®茶七®婆那伽八鳥瞿 阿羅@耶十三鼻薩羅十四@婆伽那十五阿那呵 盧九鼻步騷→阿囉他→一阿那囉他●哎帝→二 多遲他邁多一憂婆耶陀二梨婆三阿洋薩黎四

於諸法中。能生數喜信敬之心。諸法能生數 實想。阿難。若於如來邊生實想者。彼諸衆生 **諸衆生福德不少具足善根。** 時此修多羅當至彼手、以彼衆生自騙力故。 等不生信樂。於彼等邊不能嬈亂,亦復不能 驚懼。 暮信敬心者。 彼即當得隨順於法。 若能隨順 當得守護。若於彼時。如是法中有生信者。 護巳常得守護。 羅者、能令彼人乃至壽命具足守護。具足守 比丘比丘尼優婆塞優婆夷。能讀誦此修多 是勝法欲隱沒時。諸比丘等無有威力,若有 奪其威力。何以故。以彼衆生福德攝受故,爾 地三品覆護地。歡喜信樂勤斷貪愛。阿難,如 於彼等邊付囑言敎。 說此守護之時。有八萬四千諸夜叉衆。同時 爾時彼八萬四千諸夜叉衆樂斷殺生 於彼時雖有奪威力諸夜叉 彼等攝受如是三種護 於如來所當生 彼 意識觀察彼等一切諸物名字。佛悉能知。於 想。此一欲行當鹽地獄,有想無想欲行。是諸 如來作多種說,乃至有眼境界所緣諸法。以 欲行當墮地獄。何者欲行當墮地獄。所謂我

諸法者。彼@於甚深佛菩提中不生怖長

若

切皆入貪欲執著。執著己行。彼即爲因緣。

中所有欲行丈夫。

彼丈夫所有名字於中

雞麻羅九十聚陀羅九十蘇目陀二十

鉢利*耶

羅八十帝羅瞿茶八十神羅伏多八十初婆那八十 多八十薩他阿羅婆八十婆羅神帝八十蘇四目多

迦兰 叉滿哆西 俱偸 紇耶五 神留鉢陀九

男子善女人,見如是等諸功能已。於此佛教 難 昔曾事諸佛。有一欲行當墮地獄。乃至五種 欲者。若有衆生勤修學者。當知彼等已於往 應作動求。今少有衆生於此無名法中生樂 能巧@智解脫之處 所有諸思卽能捨離 若善 諸外道等,自得受持三百偈句 旣受持已。 羅分別之相及嚴熾惡分別之處。 復如是。阿難。此之一智及餘眷屬,如來所說 不染著無明。亦復不爲無明所薫 遠雕修多 淨法。阿難 以此法教現前證法。 及未來世亦 難。 清淨般者清淨意清淨念行。得無所畏。得清 大智不以爲難。 阿難、如來作此讃戲之說、汝當善受持。阿 爲多聞故增長智慧者。阿難。如來依此故說。 處當成就一切諸善根本,阿難,然如來所說 減畜生及閻羅王。世阿難當得解脫。於不閑 增長正行。增長受配。當得長舌。損減地獄。損 色。增長力、增長果報。增長名聞。增長名稱。 令是人增長般若,增長憾念。增長心意。 增長 畏 於甚深佛菩提中不生怖畏者 如是如是、如是等諸法轉四證之時。當得 譬如電後即有浮茶、0浮茶霜震之聲、阿 復能安慰餘怖畏者。阿難。 阿難。因此法故。 此諸善法先 彼等自不怖 能令發覺 現前證見 ٤D

羅八十蘇迷頭八十 俱開若八十 瞿都靡利婆娑 六憂伽多七十四姿利四耶破八十鼻四難七十鳥 奴 婆者九十 鼻羅 伽七十提婆羅焚七十 斯廉都七 那形摩六十帝物利三十阿訖夜迷六十四婆伽梵伽婆多五十合陵那五十那婆者六十俱利舍六十 二婆烏叉上十四婆羅梵四十娑蘇伽五十 四奖醯帝五十統利鉢者五十著迷帝五十 波五十鼻留波五十帝形那二十那羅三十 摩地 婆四十那*婆四十迦摩陀四十形戲陀四十黎婆 摩頭迦門 他婆拏伽那四十伽摩那四十鼻地 九一摩帝婆頭迦四十阿歌摩四十 于頭藤四十 伽羅二十藤那破七十破求沙吒三十廉留婆帝 三十廉呵三十婆含三十提含三十形都破五十阿 首羅六多吒首七婆盧八那都九*婆婆四十嵐鼻 種名字 三波若四十提呵靡五十吃烏羅二十 *婆奇波 *婆 吒陀呼二十婆盧慕二十阿跋羅二十阿伽*婆二 五鼻伽模十六摩納痛中七善都十八鳥絲十九施 摩十一屆伽羅十二頻頭十三瞿盧十四雕慰盧十 福魔沙 一鉢 熾他 二布 廠 三 欲意中彼閻浮提人。於彼丈夫。 n +那婆羅烏何六十鼻靡滿陀七十羅婆八十 一十島。伽八十頭叉摩二十形都他三十四何娑婆 摩奴沙四因陀羅五 '有如是等種 含 叉 十七 帝利

●六十五宋元明三本俱作六十六巳下款數皆准之

十一鼻偷那十二薩羅婆十三一百鼻偷那一百婆羅破一百迦摩沙十百毒怯羅七帝伽羅一百娑羅破一百迦摩沙十百毒怯羅 | 慰伽梵五 | 阿那他夢六 | 阿伽拏百 伊岐爾八十 百娑婆囉 安木他九十 一百尸婆他 樹提 念生 名決定物 亦名次第流

雕多一百娑那羅 ·神留破羅七十

滅放當壁地獄 彼是邪行。隨所欲行。隨彼邪行,彼欲行不斷 物 名名字生轉。若我若我所,若復我中。如是空 欲行中安置如是種種名相。名字分別 諸如此等是丈夫名。如來已知已見已證,於 分中築著"諍競"墮患 駿中求索果報"此欲行 三輕無有物,於空自在 若以名字著欲行者。 得見名字。滿足一切名字句裏。於有 名字

名虛交主 亦名善見。亦名上行。亦名淨主亦宿主 亦名婆奴 *蜂云亦名嘔厨波帝 *暋*云亦 有 光明。以是故彼名普行亦名雕粉亦名虚空 為事愛。亦名心喜普邊行。於須彌山王生起 婆提諸人輩。一切四洲諸人輩。平等共名名 諸人輩。薛多羅越諸人輩。程耶尼諸人輩、弗 度彼。亦名天子、此等月天子。名字屬閻浮提 名大有符屬。亦名大廣。亦名方面亦名等觀。 名滿地。亦名普鏡。亦名願合喜,亦名勝方。亦 名減闇。亦名太白婦。亦名宿王亦名不少亦 作光明作光明法如言月名金脂 舞 亦名星 彼物中。隨彼所有生名著於彼中,何者是能 亦名宿門,亦名圓園遠。亦名明勝 德。亦名端正 一欲行。如來所說。 亦名限量墮勝,亦名作虛空。 亦名最極醫師、亦名求轉 能作光明作光明法,於 亦名慈放 亦名直 亦

有無明。有無明故作惡業。作惡業已墮地獄 彼名鹽地獄者。如是得欲故生欲。以有欲故 中 若邪見若邪見者,彼當生向惡處,若向惡處 可讃歎彼非丈夫法。者非丈夫法彼是邪見。 是彼中所有光明。依彼處已。於彼法中思惟 滿足身果亦名顕行。亦名端正。亦名勝 煩惱彼即非聖。若非聖者不可讃歎、 此第二欲行當墮地獄中 彼依倚已"由多意憙生彼合煩惱" 若欲心若染練著發覺心生 。亦名次第增長。 彼作念 若不 ě 若合 亦 如 名

@彼中何者是第三欲行當墮地獄。 所有諸法 語已。佛告長老阿難。作如是言。阿難。若有衆 八正道三十七助道法、入於彼法中、若復謗 6佛、當誹謗、彼等爲欲慢被所覆、雜外道語。 世間工巧尼乾論。幾具足愚癡法中 生於外道言中。於歷娑迦利義中。專精負著 如是相甚深微細。正和合法當作毀謗。作是 佛言世尊。彼等衆生有何等相忍何境界。若 毀如是法相 惡欲行。作是語已 長老阿難白 念處四正斷處四神足四曜五根五力七覺分 於彼閻浮提中。 知一切日名。 禮日者。禮月者。禮風火者、當墮地獄,亦復不 業法旣不能入。以不入故,以於如來教當作 正丈夫。不能入此甚深微細佛教之中。如是 味名字所著、身心不解®其義。 謂戒聚三昧聚智聚解脫聚解脫知見聚。 謂戒聚三昧聚智聚解脫聚解脫知見聚。四若可讃歎而更毀皆,何者•謂法是可讃歎,所 彼等以答名聲欲取邪見之念 所有諸人稱日名字"如來悉 雜非法行不 爲彼義

與熱。亦名真成。亦名衆生成就業。亦名上力。 不順,亦名作日分,亦名無畏處,亦名破關。 多婆多聯者亦名賢。亦名熾盛。 知 如日名須梨耶時 듉 亦名百光。 "亦名無上,亦名是脂

可教知。如來爲彼諸衆生等起憐愍故。斷疑 有。何以故。彼等名字難可覺悟,彼等句行不 不生諍競觀察思惟。阿難。彼等衆生難得難 演說中,若有聞此日名。若一切持解知義業 分中一切諸方所說。若有衆生如是名字所 報。亦名精進句。亦名不可降。亦名圓增長。亦 迴向、亦名初出。亦名斷顛倒意、亦名清淨力。 名一切堅牢莊嚴主。阿難 此等日名字。國土 亦名與眼。亦名不失利。亦名滿一切望。 現,亦名嚴熾意,亦名脫怨響 亦名住劫迴向 名多幢亦名光攝。亦名作熱惱,亦名諸方顯 名仙人放逸。亦名無病,亦名不缺最勝意 那隣丟亦名不定住。亦名◎虎精進 亦名普受 亦名光發。亦名常境界。亦名諸方面, 成熟。亦名諸方鏡、亦名威主。亦名滅塵。亦名 音。亦名鏡者亦名持地。亦名多名。亦名不可 亦名陀那婆主篇 修羅名 宇 亦名毘楡遮雕 **鲍炎。亦名滅翳。亦名普燈。亦名圓意亦名常** 取。亦名讃歎不墮。亦名呪力。亦名朋友,亦名 名色主,亦名火,亦名明。亦名除闇,亦名淨光 名圓形。亦名普化。亦名令喜亦名勝意。亦名 故。增長智故。思惟意行持智慧行。 亦名 亦 亦

心清腎心故。阿難 故。宜說如是諸法相等。

是故此等月日名字不缺

憐愍心攝受心利益 不隨他行增長智

根諸力覺分智慧增長故。

大威傷陀綱尼經卷第六

邪見故當入迷黎。此第三業當向地 故當有多欲。以多欲故成就邪見。如是隨順 執著以取諸物。愛執著故當有守護。因守護 不善已貴重利養、爲麁澁言攝取諸物、貪愛 所作。皆由無智故得。得無智已得不善根。得 長彼未來世地獄陰聚。阿難。如是一切行業 中佛力無段中智中大悲中。皆悉遠離。彼等 衆生失於往昔所作善根。 得不正念得不正行。不得無畏以不成故: 說最極說最精。若此行不得者、當得無智。當 戲增長疑惑懈怠。 槃道得涅槃岸 彼行如來說為最勝。 說最妙 勝善言辭辯才。既至勝善言辭辯才處已,當 至最勝最大之行。彼所有行速向涅槃。向涅 最勝斷絕語言。旣至最勝斷絕語言已。當至 相續非相續處。至勝相續非相續處已。當至 勝言辭業。至言辭業成就已。 成就勝授記業,成就勝授記業已。當至成就 語業中而得成就。於語業中得成就已。當至 丈夫名字婦女名字。彼人當知最勝之處 於 丘尼優婆塞優婆夷 能受如是相者 彼即當 一日之名字無有邊際,及月名字亦無邊際。 。若干邊際更相繫屬。從安慰出生。 阿難,如是之處如是清淨。 於佛教中佛法中佛覺道 於現在中速疾增 。復當得至最勝 若比丘比 膫 謂 印

處。嫉妬他家。嫉妬他色。嫉妬房舍。嫉妬衣莊嚴處。殺事處,屠兒殺牛處。飲酒處。婬女之所覆蓋。欲是稠林處,是河池處。酒店處,惡者是無有善根。衆生樂行欲。種種欲事。爲欲有者是第四欲行。當墮地獄,謂無有善根,何

彼旃陀羅家。

拾彼身已來生此者。動作不善

帝

亦名寐迦娑帝,亦名祇牟帝。

亦名迦牟

中能作自利阿難。 足不破戒聚。具足最勝戒行。如彼佛教。如是 住如是持。彼人攝取諸佛菩提。 隨順語言隨順承事,如是如是。若有比丘具 善人從梵天宮墮已來生於此者,似母似父。 中語言,如是如是。破戒比丘無所能成。如彼 陀羅童子不能具足父母功德。 來聲聞弟子。亦不似在家出家者。譬如彼旃 行諸外道論義境界。彼不似如來。亦不似如 旃陀羅不似父母。如是如是。若有比丘破戒 父"如彼旃陀羅家捨彼身已來生此者。 此者。彼人諸根皆悉軟弱,孝敬隨順似母似 不持戒。亦不忍辱。亦不精進,從梵天宮來生 拾彼身已來生此者。彼不似母亦不似父。亦 天宮。彼墮落已來生於此,若是旃陀羅家中 陀羅家。捨是身已來生於此,第二子者從楚 閻羅世。譬如有人有兩•種子。一子從彼旃 我聲聞。不歸佛者當墮地獄。或向畜生,或向 彼等衆生如來說是地獄之人。如來所說非 為師。亦復不得受他信心檀越惠施何以故 典故。●反欲誹謗此佛菩提。彼人不得說我 道婆羅門所有經典。 遠離及如是等甚深諸修多羅。 婆塞優婆夷。取我為教師者知佛菩提。棄拾 聚破壞堕落 "污泥中染穢、若比丘比丘尼優 腶 外道言教。情嫉持戒之人持戒比丘令。從戒 法。不敬重價。不信業報、親近破戒之人、讀誦 嫉妬他法 誹謗他法。不敬重佛。不敬重 彼人不著種種欲行故 因彼外道婆羅門諸經 亦不具足人 能於善根行 當欲讀誦外 獪如

名晒那佉帝,亦名阿晒他帝, 多羅帝。亦名婆"耶那帝。亦名破羅婆帝,亦 帝 羅摩馱帝。亦名多羅伊摩帝,亦名阿厨多摩 婆尼帝。亦名*婆波羅輸®娑帝。亦名阿奴娑 他那帝。亦名帝晒曼帝。亦名娑伽陀伽曼帝 那帝、亦名刪那達帝 亦名阿羅跋帝。亦名斯 亦名避婁優馱帝。亦名娑尼晒馱帝。亦名娑 亦名伽奢馱帝。亦名阿羅婆那帝,亦名烏蘭 名破羅帝。亦名奚婁邁曼帝。亦名三年達帝 羅帝。亦名他爾多羅帝、亦名摩蘇都婁帝。亦 亦名演伽曼帝。亦名求糜都曼帝。亦名婆婆 亦名尼丘摩帝。亦名鳩摩帝。亦名毘優茶帝: 迦摩跋帝,亦名毘羅婆達帝。亦名三慕波帝, 曼帝。亦名避摩頭。亦名阿帝尼羅跋帝。亦名 瞿帝。亦名◎阿羅曼帝。亦名三曼帝。亦名多 *婆菩*婆帝。亦名阿帝隷奴帝。亦名三曼多 帝 名三蔓多末帝。亦名婆蘇達帝, 婁馱帝' 亦名毘多羅侵帝。亦名婆祇靡帝。亦 ®收茶。亦名靡耶摩。亦名摩耶選·亦名伊羅 摩。亦名毘摩佉帝。 亦名阿初尼夜帝,亦名烏 尼洋多。亦名他婆摩。亦名*婆修陀。亦名摩 名優多羅,亦名多優阿波。亦名毘摩帝,亦名 奢遲, 亦名毘盧迦帝, 亦名尸嗤廬奢帝。 女名字故。亦名婦女。亦名波迦婆帝。 受種種婦女家名字。 當知彼人受種種欲行 亦名阿瞿摩帝。 亦名婆闍羅帝。亦名侈梨婆多帝。 亦名摩帝。亦名波羅末 於彼彼中有如是等婦 以受種種欲行已。 亦名阿。馱摩 亦名優鞞佉 。亦名尼 亦

有如是富伽羅等可棄捨者。

彼人可言與死

魔身所出肉

以

欲事故意中欲食。阿難

若

可惡

肉片安置面門。以是因故得散愛欲。阿難

汝

爾時彼入觀屍處已。以愛欲渴逼手取

觀彼人幾許無智幾許癡迷。

乃於可惡棄拾

彼肚已,時彼婦女卽從產門出汚肉片爛臭詣向彼所哭泣蹇惱。以其右手按嬌女肚。按

夫聞彼婦女尋已命終。安置屍處時彼丈夫

屍所置彼露地。 而不燒埋擲棄而還:

、時彼丈

終。安置床輿多諸眷屬左右憂惱啼泣。將向

女人從彼家出。欲報。使人。于時賢意專即今病患身體痛苦我不能去。 作是語已。 時

俞

甲丈夫,向汝有語時,

彼婦女即便報言。

彼我

時彼女人。卽向賢意婦女之家,到已告言某

處住。然彼婦女因患下分困苦著床。時彼丈 之所"●選十五日●辦彼事已" 還來入城於本 說猶如糞除。彼等我說至於塚墓 何故我說

名娑奢喋帝。

亦名迦地夜帝。

亦名那伽岭

蘇都那帝。亦名娑伽那帝。

帝

亦名羅

細

流帝帝。

亦名迦摩羅

帝 亦

之時 道 欲行。 根、彼等衆生當得非少顧聚具足 樂亦不歡喜。阿難。此等來生當知一向造諸 中。三名字中。一切名字中,敷演之時。當不愛 音。亦名大天。亦名無稱。亦名普功德。亦名最 名蠶宜說之時。若有衆生 號。知佛吼聲,知佛遊戲。阿難。於彼處中諸佛 上。亦名衆生調御師。阿難。如來如是知佛名 王 名安隱。亦名無怖。亦名花。亦名大花。亦名 名持慈"亦名除怨,亦名除晴,亦名妙光。 名大娑羅樹。 亦名諸宿王。亦名諸星宿主。亦名娑羅樹。 切處自在降伏。亦名寂靜。亦名得財所,亦 亦名最王。亦名不亂。亦名成音,亦名觀世 阿難。若有衆生聞說如是諸佛名字瓔珞 當起愛樂得清淨心。彼諸衆生非 割斷善根當應暗冥從暗入暗行暗暗 亦名娑羅樹王。 一名字中。二名字 亦名難思。 亦名 亦 亦

OH

●王=主鲁

8阿羅多。 **\$**. 伽 住處。亦名喜流。亦名友開,亦名令成。亦名婆 阿"羅婆多。亦名歎供養"亦名中速。 光。亦名陀奢那伽。亦名翼宿,亦名不堕。亦名 主。亦名滿足電。亦名年遍,亦名威力。亦名百 名阿朱多不豐水名藥。亦名善善。亦名過患 名意、亦名別上縛。亦名多四車。亦名伊覆 聞 有宿名光炎,亦有宿名衆聲,亦有宿名善名 有宿名鬼。有宿名歡喜。亦有宿名曰普燈、亦 於中何者諸宿和合。 亦名次第入最。亦名道合。亦名梵力。亦名 亦有宿名常炎。亦有宿名蘇迷低嘴景亦 亦名阿尸羅婆那女宿亦名頗求那麼宿亦 亦名善喜。亦名提奢毘囉那。 諸菩薩紫從母右脇生 。亦名娑 亦名 9鉢=冬⊜ 6選二經售 ○第二牌圖 6使二使員 5聚二數會

杏

當堕地獄、此當向地獄 有樂作非法語者。亦復各各自相憐愍。此等 **諍競。阿難。於彼時中少有能作如法語者。多** 爲調戲而作誹謗。 佛言教修多羅典。 修多羅中起尊重者。 作辯競。彼等比丘。以各相競散、誹謗是等講 讀誦如是等修多羅。爲佛教久住因緣故。而 不相攝持。 阿難 於彼時中有諸比丘。 受持 優婆塞輩不相攝持。 持。比丘尼共比丘尼雖不相攝持。優婆塞共 當有如是諸比丘駿共諸比丘不相攝 彼等攝持外道語故常作 於彼時中復有比丘於此 然彼別有諸比丘擊。以 諸優婆夷共優婆夷聲

等助護諸魔。我說彼等往昔會作外道沙門,羅而生誹謗。不生善心。不生踊躍者。我說彼邊會作供養。阿難,若復有人聞如是等修多語想不違背者。我說彼等官伽羅戰。過去佛語想不違背者。我說彼等官伽羅戰。過去佛語,與中有諸此丘閩如是等修多羅經。 生佛阿難 如《來戲此神通事諦不虛誑。爲增長菩阿難 如《來戲此神通事諦不虛誑。爲增長菩

能受持此佛菩提者。

難身不端嚴多被誇毀

於此處中我無有疑 今與我對坐不疑有無,阿難。比丘如是如是 於彼時間當有受持此佛菩提。阿難、譬如汝 衆生通達聖儲者,少所衆生得漏盡處。阿難 况如來涅槃之後 阿難。如來已知彼等衆生。 如來今者現在住世。少所衆生知此佛教。何 得聞佛法。少所衆生得辯才智方便言辭。 來。少所衆生歸向佛法欲聽法者。少所衆生 近如來有歸向者。 所衆生聞法受持。少所衆生受五戒者。 少所 於彼時中。少所衆生信實如來。少所衆生親 難。是故彼時爾所衆生。若有聞已出生如來。 然後乃捨命根具足。所作多聞恒不忘失。阿 婆夷。此五欲行能學誦已。有能受持於義行 當向地獄一阿難,若有比丘比丘尼優婆塞優 住,復當憶念方便受持二百偈句。至彼命終。 中作數喜心者,得方便言。具足憶念意行堅 等至最邪見,若至最邪見者。彼隨不正行 道經者。 所降者。彼等我說向地獄趣,此是第五欲行 隨不正行者。彼等以被惡欲所降。若被惡欲 彼等被邪所覆至最斷處。若至最斷處者。彼 勤進者有生信者。阿難若不勤進不生信者, 女善得利益,於如是等修多羅文句味中。而 不能順行佛教故。阿難、是故彼族姓子族姓 彼人命終已。後於拍手閒卽墮惡趣。何以故 慢者。阿難、若於彼時當誹謗佛菩提者 爾時 我 說彼等共 我說彼等未得樂果得學果想增上 破戒者更相親近 少所衆生禮佛巳親近如 如是等輩諸比丘衆。有 我說彼等外 少 若

說廣生善根。更多無量阿信戒。作是語已。長 證明此義 生幾所善根。佛告阿難。我今爲汝更作。譬喻 老阿難白佛言。世尊。若有攝受此法本 念持安置建立。於彼善根此倍多於彼。若爲 優婆夷。以此陀羅尼法本、為一衆生說 意欲 初日分悉能布施。若有比丘比丘尼優婆塞 取無量善根。阿難、如四大藏中所有珍寶。於 阿難、若能於是修多羅中作廣說者。彼人攝 成就幾所善根。作是語已 佛告長老阿難言。 於衆生中而作廣說如是修多羅,世傳,彼人 間亂@系團轉未遍之頃 若於彼時愛樂是經 轉已復轉。世尊,彼等衆生最爲極勝。譬如世 當不得見。雖然世尊。彼等比丘壽得利益。能 至如來根本之處,此陀羅尼法本,當入其手 妙 是語已白佛。希有世尊。 供養我已。當至勝處。作是語已。長老阿難作 許義利。
別應作者已作。
彼等亦當依增上心 等有所堪能阿難。汝今當觀是不壞印。 令作歉喜。阿難,我以是相方便,令彼族姓子 證 阿難、此如是相。如來不爲少精進衆生輩 作疑念 何以故,於彼時中此等句味自當現 一衆生建立安置。阿難。我少分說喻、若我具 佛告阿難 輩思惟憶念:於自身中當作疑念。如來知我: 此佛菩提故。阿難。於彼時中如是等諸 為他輕賤。 如是名相一切遍知一切見者。彼等衆生 作是語已。長老阿難涕淚悲泣。 復作是 。施者受者故。 阿難 如恒河中所有 我今語汝,彼等比丘如來已知自 然彼於後多得果報。 乃至此法本如是微 以 %能受持 彼人 有幾 比丘

法本。復爲他人建立安置 來爲我作親近者。世尊。我等當受此陀羅尼 他建立。作是語已。長老阿難白佛言。世尊。如 是正說者言。阿難。汝應受此陀羅尼法本向 般者。當欲令熾盛因緣法故。阿難。此陀羅尼 故。無量阿僧祇劫數。欲作無智發無智業。阿 切衆生建立安置。何以故。阿難。不聞如是法 有多福聚。不如受此陀羅尼法本。受已爲一 俱"致劫數如是布施者。阿難。我猶爲說彼無 難。猶是如來少分說喻。阿難。如是次第百千 生授此陀羅尼法本。以此善根倍多於彼。阿 日中分時日後分時皆悉布施。若有爲一衆 沙還有如許恒的河。彼諸恒河沙等有若干寶 。若有正語者。言般若種子般若根本最勝 被諸寶藏於一日初分時皆悉布施。

大威德陀羅尼經卷第六

大威德陀羅尼經卷第七

有樹名奚雪茶迦。復有樹名羯犍茶。復有名何 澤迦。復有樹名金富婁沙。復有樹名那爐。復 是樹名。有樹名阿秀婆薩他。復有樹名那梨 於此。所有畜生名皆入於此。於彼之中。何者 無有法可別離者。於彼之中所有樹名皆入 色聲香味觸法。此名一切世間言說法。此中 是一不欲。何者是一切世間。眼耳鼻舌身意 何者是一不欲。為一切世間廣宜說故。 隋*北印度三*藏閣那嵐*多譯

梨裝牟縣。復有樹名娑陀怒伽。復有樹名佛 境界。其彼大樹高百由旬。枝葉漏布覆滿五 滿五由旬,其根縱廣有七由旬。復有樹名多 復有名。漚陀耶尼神舍。復有名毘藪婆羅。復 6選鉢茶犁。復有名阿勃爐閣。復有名娑醯 9選。復有名摩訶波羅稱。復有名摩訶蘇至怛 有名鉢履何邏門頭。殲。高百由旬。枝葉遍覆 復有名毘尸瑟吒牟羅。復有名跛尸多婆羅。 婆邏拔薩怛邏,復有名羯釋娑。復有名開耶 多拔都。復有名阿嘔斯逋噓爭。復有名鉢雕 復有名阿尸毘沙尼雞多。復有名頗羅牟羅。 羅。復有名叉夜多波尸多。復有名毘履沙婆。 含喽。復有名鉢囉含婆帝。復有名阿囉鼻多 閣耶薩他牟羅。復有名毘羅槃多。復有名久 優拔軅尸羅。復有名波梨那呵牟羅。復有名 雕婆。復有名閻浮。復有名尸羅摩多。 復有名 名糊淡婆。復有名毘閱頗羅。復有名毘度鉢 **囉多何囉他。** 復有名拔達。羅目羯多。 復有

復有樹名那羅囉。復有樹名那迷茶。 香。復有樹名那茶毘闍多。復有樹名那闍多。 滿如來爲彼演說法要。阿難。復有樹名曰善 是天衆聚集。如天衆來已。五由旬內皆悉逼 日行住。豈可衆生知在何處。阿難。我念有如 者。猶如迦『耶隣提衣。於彼處如來至已。 左右廣一由旬。高一由旬。依倚樹根其有觸 子高座。名曰阿舍摩那被是天帝釋王所化。 香氣。普遍諸方滿二百由旬。彼樹根下鋪 葉。亦廣長一由旬。葉形端正。而彼大樹出奇 由旬。其根縱廣具七由旬、然彼大樹最初生 。復有樹 Ħ 師

阿難。此等是彼所生之樹。所受用者。覆蔭受 臂帝夜娑哆臂帝夜 娑 图 手迦何利多迦阿黎阿羅施 娑波履刹多 都 他 婆尼拘爐徒 勃嘍婆毘*部耶都 有次第。 有樹名阿地目羯怛迦。安復有樹名目提四隣 馱牟羅。復有樹名阿輸迦牟羅。 阿難。如是說 名嘔叉毘利叉毘闍。 毬豆留9尤留丘 随多多羅尼斯·獎羅·特級迦娑喔多尼 揭闍毘揭闍 波邏奢尼磨 跋逵*邏 **達梨茶尼摩** 邏阿區運那比利 叉昆婆提婆 迦梨夜 何毘利器 迦毘他 鉢軅叉 旃檀那 復有樹名瞻波牟羅 婆梨駛迦*去 佉殊利 尼遮臂 婆邏 阿舍喽里咃競 波那娑 栴檀那欝鉢 多羅 伊囉叉 迦

瑟吒*羅 娑妬迦^B 鹅茶迦 **常考婆昏邏婆邏 迦迦圖為迦茶** 鳥命恒娑聯四拘贖安進數縣磨田田羅四孔雀 求求命命恒娑聯四拘贖安進數縣磨田田羅四孔雀 求求 叔迦縣 奢梨迦縣 拘翅羅鳥 時婆時婆迦 業所造所謂 **隨畜生行。諸衆生等種種名字。隨業分異。如** 最勝清淨一切9河沙廉那底諸名。於彼處中 治病故而作名字。彼等如來皆悉能知。復有 取名字故。自餘更有草所生樹受用藥故。 用故。花受用故。果受用故。寂止受用故。彼當 **拘拘婆☆緣陀那婆利夜@捨磨** 恒娑@黑謨邏山縣研迦囉婆迦 迦茶恒配婆迦鴻提都回臘 迦賓闍邏野多奴磨 盒

迦伽迦迦 奚陀那磨揵逃 捷维都大 鳩邏邏揭利閣區營 迦逋大班 地迦婆迦頻開選 鳩鳩吒 地那馱馱那磨 **黎多拾迦柘**

●河ナ(沙)鲁 四幅二组 图格二合

迦爐磨伽 嘔 遺伽 偏統 奚摩蘇多阿梨*耶•鴻嘶那夜鷹轉提 迦婆優婆伽 至至夜婆致夜粉末蹉利也 那

*選茶猫鳥四夜 奚邏 有餘畜生所生四足衆類名字。所 阿難。如是等彼所生諸鳥名字。阿難。 迦俱茶 迦四夜 何履哪山羊 含含迦兎 毘 嘔噓 嘘磨 娑都迷夜 謂 茶幹游裏 彼 磨 中更

宋蹉魚 變 迦羅寶爾帝彌*反 《我選騙魚 中復有水中之類名字。所謂 此等復有自餘畜生中生四足者。阿難。 於彼 哐

迦吒羅族帝選破選娑陀怒®檢伽

肇語言所喚彼等所有名字。 阿難。諸如是等水生衆類。彼閻浮提諸人等 毘娑@那伽@阿囉輸馱 達嘣那盧茶 **毘翢拏羯車婆龜漫塗迦蝦臺三 目** 叔叔摩邏國 馱大磨 鷄婆邏呵悉帝目呵象面 神他 於彼之中作事 **里茶波** 阿*檢詫

摩舍迦蚊 奚邏涕夜 阿難。自餘復有飲血衆類名字。所謂 入者。已取訖竟 臂茶娑 臂夜多嘔歇

富帝夜

跋詫 那磨婆那呵囉

四娑驪鷄利茶多都濔夜臂卑履也繼予 彼中有如是等句味。 此等是彼飲血染類。所生義中之所擴入。於 輸婆蚤 鳩馱 侯帝夜娑婆那婆妬婆醯波利 磨器夜蠅摩徒迦利夜蜂蜜 拔雕摩耀黑蜂脾梨 **鉢履婆羅婆底 四野羅吒格蜂底梨富婆赤蜂** 有呪方便名曰一切移

行。於此之中皆悉攝入。普平等入一切總入

阿難。若有此無常句。 轉入故言 一不欲 **税三菩提。善能演說**

得利益供養迦業佛是諸天及神特呪所 羅磨漫多二十里者何羅地夜漫多二十 毘薩他那漫多二十輪羅漫多三十進利波羅羯 雞遊三藐三 佛提 避二十進利多漫多二十阿 羅帝羅斃二十四聚帝二十揭帝二十 地利帝四十 羅斃十九悉寐利底波履婆羅二十悉蜜利帝波 底羅斃十七 波羅若 波履 *娑羅 十八 波羅若 五提婆那伽尼 留吉底十六波利婆邏尼留吉 收隸十三一四恒曜四家伽十四家夜叉阿脩羅十 波履婆羅二十婆羅陀佛波邏波多二十富利摩 迷九 阿陀迷十 摩陀迷十一摩帝迷十二娑尼呵 **乾馱尼五迦那迷六阿囉迷七娑羅迷八娑婆羅** 多 級他 | 系梯| 臂利涕二 西帝第三 尼 巳娑 下夜 並又 羅涕

彼第二朋者有勝智慧。告彼言。 此好泥中生 花。得已思量分陀利花端正希有。示彼一朋。 有一丈夫。智巧方便共他親善。得大分陀利 近承事。爲增長智故。增長無畏故。阿難。譬如 長此花。以何因緣而不端正。阿難。有四一海 彼等已於迦葉如來應正逼知。供養奪重。 親

增長諸衆生輩生死證智慧。 者。增長出家。增長無量種種宿命智慧作體。 定般若之聚精進豪勢富自在主。 眷屬。增長佛法僧實。增長好行眷屬施戒禪 長授郡。增長普遍分別語言。增長果報親舊 意行。增長受持。增長般若。增長無畏辯才。增 讀者誦。彼等一切皆增長智。增長思念。增長 若有善男子善女人。 所生分陀利花。高十二由旬、如是如是。阿難。 名曰欝地*耶奴迦。縱廣十二由旬。於彼海中 當受持此等修多羅若 **增長漏蟲作證** 增長阿蘭

四數事。善御大衆能善數學,五百徒黨當有利 少聞。 智慧 智人智。自因他因。天因人因。自利他利,天利 當得成就轉輪王業。得勝天行。自智他智。天 智。發精進中不捨重擔。於諸佛邊常不遠離。 了語言。正觀語業語言決斷、節節部分多知 生疑悔意。於諸法中四當說決了。然其法師決 根當得不生不開之處。不隨他行。不會顕 槃。哪唯發阿耨多羅三藐三菩提心。彼因此善 若勝聲聞地取般涅槃。 難。其陀羅尼所生比丘。 人利。自莊嚴他莊嚴。天莊嚴人莊嚴。滅自煩 如是增長聲聞智。 不假觀他所有言說。 若辟支佛地取般 不以少智入於涅 增長勝聲開 智

實說法。如是一切所知之中,佛無常智 毒箭。當得攝受一切果報。當得阿耨多羅三 力所熏。利益智慧不住言說。遠離憂愁割斷 業不陷力所惠。如言所作力所熏。知恩報恩 所熏。患力所熏。喜力所熏。拾力所熏。所修事 所熏。精進力所熏。智力所熏。聞力所熏。慈力 **慧寂靜不動牢固勇猛所熏。戒力所熏。** 復至最勝賭佛大悲。當得最勝殊特智慧。 處。最勝無畏。最勝辯才。最勝如來。所有法力 **令他人如如建立。如是如是。至最勝行到最** 勝處。最勝禁戒、最勝禪定。最勝般者。最勝 值遇果報。如是無上般若辯才,自得好行。復 惱滅他煩惱。滅天煩惱滅人煩惱。捨雕貧窮 如是其正廣說諸法已 一切諸行。皆悉無常如 乾竭憂愁令他 施力 躯 辯 涅 阿 · 四年二百十二日 • 日本二日 四些 **-54**

不即是。綠鼻綠香生鼻識。所有耳識。不移向 是所有彼眼識。不移向耳識中。彼亦不別亦

道

想

佛想法想僧想

須陀洹果想。

識彼非識界,可言如是緣耳緣聲生耳識。 若有彼意者。彼意應無分別。阿難。如是若眼 如是《所有眼識非是意識。所有彼識彼非意。 **法是心。無有一法名意者。緣眼緣色生眼識。**

如

處想正斷想,神足想根想。力想覺分想。道想 解脫想。解脫知見想。地想水想。火想風想,念 座想床想。過去想未來想。戒想三昧想。智想 想顧伽羅想。婦女想丈夫想。童男想童女想。 中何者是心想心。何者是想。我想衆生想。 若無戲論彼不聚集。彼無所有虛空自在。於 取。若非取者彼即不受。若彼不受彼無戲論。 作是數耶。爲邪取故。彼中所有邪取彼即非

非身非意是心,

非法是心。

何故名非眼是心非耳非鼻非舌

非色非聲非香非味非獨非

蛛是心非蛛是心。觸是心非觸是心。法是心 色是心。聲是心非聲是心。香是心非香是心。 是心非身是心。意是心非意是心。色是心非 是心。鼻是心非鼻是心。舌是心非舌是心。身

諸物熏是心。眼是心非眼是心。耳是心非耳 印於彼之中何者是心。謂諸物所熏是心。非 謂因緣也,如是算數書典印。是一切衆生心 所有印者。彼印當住是諸沙門釋種子印。所

擊亦勝,音聲勝故義辯因亦勝。於彼勝印中

珞莊嚴。·特陀羅裝有一印。謂畜狗吠是爲一

。阿難。如是印勝故口業亦勝。口業勝故音

意 有實六種識身及意七種識界。 界。本無所有虛空自在。若本來離。何故如來 七種識界,以是義故。此是實有七種識界是 識身。如來不會說六種身識。以是義故。如是 其過去心唯有名字。何以故。如來會說六種 種識界。於彼之中何者是心。過去心無所有。 得誰是彼意。彼亦不可得。是誰不求彼亦不 何者彼意。言意者。所有心意識。六種識身。七 可得。阿難。如是一切法不可得故。有意印耶。 難。如是彼意本不可得,從何所起彼亦不可 略說乃至不從變出。彼亦不別亦不不別。阿 意不從身出。不從毛出。乃至不從便利所出。 鼻瞰中。 彼非鼻識。彼非耳識。彼非眼識。阿難。如是彼 不即是。阿臘。所有意識彼非身識。彼非舌識。 意識。所有身識、不移向意識中。 彼亦不別亦 向身識中,彼亦不別亦不即是。綠意緣法生 亦不即是。緣身緣觸生身識。所有舌識。不移 識 。阿難。如是以意難意。 彼所有鼻識。不移向舌識中。 彼 亦不別亦不即是。 以識雕識。以界雕 、緣舌綠味生舌 如來不會說 彼亦不別

避有一

٤Ų

謂暗夜行。婦女點有一印。

謂婴

羅尼乾陀輩有一印。

無諂離諂瞿曇輩有一

則

波梨婆羅閣有一印。

波梨佉因陀 . 此是諸婆

最勝有沙門雖有一印。謂因緣生也。諸賊

問婆羅門已。實言語有婆羅門法。

婆羅門家呪術是一印。何者謂實言語也。

如

。阿難。彼中何者是一印。知一切世是一印

此無常句中百六十偈印。應當智

彼等諸法皆悉當得。

比丘

欲勤學者,

佛所說諸功德已。

受持者彼當不誑

當能攝受諸佛言教

及

E 彼 者無常生。彼生時無常。若生時無常者。 **法還滅。於中何者法生。謂無常法生。** 何以故。一切諸法新新無舊故。若是法 以不取故。如來說法於中無法。是舊物名者, 中後。彼得未來生陰聚轉者彼等初所攝受。 取 何者後。所有中故言生死流轉。如是三世 等是生死流轉。若有衆生能證知者。彼等不 阿難言。生死流轉者。所有初何者初。所有後 彼印盡生死流轉耶。作如是語已。佛告長老 世尊。豈可生死流轉別耶。彼印復別耶。爲當 當盡生死流轉。作是語已。長老阿難白佛言。 者故言本性。是爲沙門釋子所印。 有本性即是涅槃。何因緣故言有本性。無作 **空。即爲自在。乃至略說故。言本性淸淨心。若** 性有異性者。何者是意自性。何者意冥性。若 言如陽烙。無道理可說。 意有異性自性。彼即無物即爲是虛。即是爲 知是意亦如陽烙。何故言如陽烙。○無因緣故 陽焰者。當知彼識亦如陽焰。若識如陽焰。當 和合者。彼等一數中一切或勝或劣。若想如 陽焰。如是所有者想若識若意彼等和合。 言猶如陽焰。其陽焰者有何異實。如意有實 我想本不可得。是故一切非實。 明 含果想。阿那含果想 不可說。若不可說者彼則爲空。若爲空者 無常。若生已無常彼不成就。若不成就者 不可得。不空如是畢竟空 如此句義故。言生死流轉,若衆生輩有初 想 涅槃想 阿難。 如是一 阿羅漢果想 無方便可說。以是故 畢竟無物。畢 切 想我想。 是故言想如 若得是印 得 果 如是 生彼 然彼 想 4 所 ● 柳二旗②● ●(所)——● ●無二光泡

命

風界是事。如是二十一心濁煩惱事。三不養 羅叉。作叉那。隋云不及分別諸事。 開示法。復有二羅叉、欲及堪能。何故名為二 分別事。眼是事。耳是事。鼻舌身意是事。色是 漏境界及無漏遠離。復有二羅叉。置言處及 發作福事。復有二羅叉。愛及情。復有二羅叉。 說。復有二羅叉。行施想福事及一切思惟所 ❷相及不順取。復有二羅叉。趣煩惱住處及事 無。勝諸法。復有二羅叉。三昧言說及攀緣言 間諸法出世間諸法。復有二羅叉。諸勝法及 叉。無明流及有流、復有二羅叉。不隨順及不 復有二羅叉。雜與眠不實行求欲。復有二羅 煩惱行。復有二羅叉。欲念覺及臟念覺。復有 羅叉。名字及言說。復有二羅叉。不質行及獨 明及渴愛。復有二羅叉。愛縛及見縛。復有別 無印印故言一印。阿難。何者二羅叉。謂無 凡夫輩而生染著。此名一印。何因緣名一印。 相。何者彼非相如刹那。云何刹那。若不染著。 如是如是。示相攝持諸法相等。於彼之中。諸 二羅叉。諸聖法及非諸聖法。復有二羅叉。世 二羅叉。欲及滅。復有二羅叉。不善念及懈怠。 應如是見。或言相或言印。或彼如是名如彼 二羅叉。煩惱住處。及觀察煩惱地。復有別二 是事。十不善業道是事。不離迷惑是事。如 。復有二羅叉。有爲諸法及無爲諸法。復有 二羅叉。取漫及自煩惱。復有二羅叉。各別 摩香味觸法是事。 地界是事。 水界火界 畢•竟自在。故言一切諸法不生。 復有二羅叉。不問自浪言及著瞋恚。復 於中何者 法 生之業。 分別所起。 岩分別生彼等諸欲。於中迷惑愛染執著。 惡

女。亦非婦女是諸欲。彼所有諸欲以分別生。 欲想。彼婦女非眼。非眼是婦女。 非諸欲是始 受非想非行非識所有諸欲。 味非觸。非法諸欲。非法事。亦非色欲諸欲。非 非眼事。亦非耳亦非鼻非舌非身。非意諸欲。 欲者。耳鼻舌身意事是欲者,非是眼諸欲。亦 有想者。應須厭惡此等諸欲。如是以眼事是 亦非意事。亦非色諸欲非色事。非聲非香非 令出。此由欲染煩惱,令當來世趣修羅身。 若 **父母邊應生敬重應作報恩**。 及以毀辱。於彼婦女不生厭惡而反繫縛。於 心。於父母邊不生敬重。以不敬故而爲父母 歡喜。依時非時欲染所牽。於彼婦邊有愛縛 熟故。得熱煩惱。然彼於他家婦女身中。生於 瞋恚。阿難。譬如有一丈夫幼稚之年母所生 阿難,以是義故。汝應當知如有事想者,當生 瞋恚故。即住於害母及於害父及作無e間業。 無明然入無明已。父母爲《娶納以爲婦。納已 育長養乳哺增長諸根。諸根增長故。諸根成 事已即生瞋恚心。以瞋恚故生重瞋。心。以重 非事。如是諸衆生發。所有非事攝取爲事。取 者意想者。生意事。所有意想彼即意事。彼即 眼想彼即眼事。 佛告言。阿難。於此中有眼想者生眼事。所有: 白佛言。世尊所有此等諸事。云何此等非事。 是等諸事彼等非事。作如是語已。長老。 耳想者鼻想者舌想者身想 然諸衆生作諸 而反毀辱逐遣 可 蘳

> 如來無有一法而可得者。所有衆生作實想 有衆生作實想已。如來於中作不實想`然復 惟已增長諸行羅叉。於中何者實捨增長。若 不來者彼非來相。若無所去彼來亦不可見。 相耶。復有二羅叉。何等爲二。證事想羅叉。思 **若非去相彼即無相。是故言一切諸法無有** 方。如是如是。若不來者彼當何處去。如是旣 來。不從上方。不從下方來。亦不從方。不從非 不從東方來。不從南方。不從西方。不從北方 丈夫。皆不可得。唯有分別。所有分別者。 失。乃至法非婦女亦非丈夫。如是若婦女若 非丈夫。耳鼻舌身意非婦女。亦非丈夫。聲香 味觸法非婦女。亦非丈夫。色非婦女亦非 香非味非觸非法是丈夫。如是眼非婦女。 己親邊而行欲事。於中何者是丈夫。非眼是 丈夫。乃至非意是丈夫。非色是丈夫。非繫非 分別諸欲。丈夫所有貪愛染欲。作分別已。於 以無智因緣生諸煩惱及以分別。 向惡趣於中。若有大惡不證知者。彼爲無智 欲所牽。向畜生中。向閻摩羅世。如是欲濁將 欲所牽向地獄中。為畜生諸欲。 爲閻羅世諸 是故名為 彼 亦

彼等向造閻羅世業。 彼等向造地獄之業。

如是為地獄諸

意喜。所謂地獄畜生閻羅世中。

彼等向造畜

所生者。彼等一切亦皆是苦。於彼之中八聖 所害所受苦惱。若被鈍鈇所害彼亦受苦惱、 人被他鈍鉄之所斫害。如是阿難。若爲利鈇 難。譬如有人爲大利"鉄之所斫害。 根若莖若葉若花若果。 如是如是。苦所生者。彼等一切皆悉是苦。阿 彼等一切亦皆是苦。 上有粪汁。 切皆悉臭穢。如是如是。若以苦緣所生者 一切皆亦悉是苦。如是如是,若有苦受之 如是所有囊除上所有囊汁。 譬如毒樹彼之所有若 彼等一切皆悉是毒。 復有一 彼等

題七三摩多闡奴八 那頗四斯呵那陀五 奚羅奴鳴六 毘伽羅呵波彌多羅拔題 | 偸羅奴佛提二*婆羅拔都三那 正定。即彼處言 此處言。

正見正思惟正語正業正命正勤正

道分名字言語。於此閻浮提中以名字喚。

如

念正定。

然此北方邊地之處。

有惡行人城

館。已說此八聖道分。如此處言正見乃至正

彼城質大縱廣二由旬

如此處言正見乃至

定。卽彼等言

說。如此戲言正見乃至正定。於彼戲言 題噓。阿難。彼城實大、於彼處八聖道名字所 言語名字,阿難。於此南方有城。名曰嘶途娑 是名八聖道。以此名字語。復次阿難。八聖道

6道名字言說。如此處言正見乃至正定。即彼 @阿茶布一多茶布二尼劫利三毘低祇四 方有城。名曰阿那婆爹。彼城實大彼處八聖 如是等八聖道彼處名字語言。阿難。於此東 流他五波昆婆他六婆摩波題七姿地尼嗟八 [34] 拳

那四尼阿摸五優求多六低呵陀七歲婆僧其叉 足o摸啊! |摸共叉摩題||尾地拔提||多彌

夜

阿難。於四大天王處八聖道分。 名字於諸法中名字和雜 彼處八聖道 如此名字言說 回 難 所有名字如 此等所作

阿難。 中所有語言。教勅此等衆生令住。而如來知 黑反尼沙波利耶耶八 0七緒 彼等衆生諸根各別已。 阿難。此等彼處所有名字。如來所知。餘名字 低含四優頭符五毘娑摩尼含六尼尸犁沙0叉 毘茶9晡一波奢嘶多囉母曥二娑陀那三三摩 來會說。如此處言正見乃至正定。即彼等言 如來爲孫陀羅龍王及爲阿那婆達多 還當如是而爲說法。

定。然彼等處言 阿難。 處如來說八聖道分。 解脫。阿難。復有一城名曰普熟。彼城廣大彼 言說降諧龍王。 五三漫低舍六宴愈殺咤七波奢多扠尼八 **雕低一雕咤婆低二嘎嘍求三嘎雕求四迦漫低** 此等八聖道分名字。為諸龍廣說以此 及摩伽陀處所有衆生令得 如此處言正見乃至正

學。此名字言說。 阿姓 所有語音。所有言語,各各言說。語業授記音 事。毘尼印事。名行轉智。知彼名字如世間處。 說八聖道分。阿難。如是善行事。言觀察事。斷 名字語言。於彼處中諸事句持印。我今欲說 度五阿職者六浮寐鉢低七尼波輸扠奴八 阿羅符一匕嘶使二尾*漫都三三*漫都四尼蘆 此等彼處名字言說所有如來悉知演 如國土方俗名字。應當證知

> 大威德陀羅尼經卷第七 住之眼。所有疑行當令除斷。 證知。當善受持 如彼所有名字語言印。 應當知

大威德陀羅尼經卷第

實會相。 非命非關伽羅。阿難, 如是若非婦女非丈夫 薩。言菩提者。非婦女非丈夫。非衆生非養育。 非衆生非命。非養育非福伽羅非菩薩以是 行耶。云何名爲菩薩行。如一切行中當不生 是行。凡所有行一切世間不可信者。謂菩薩 **薩行相。彼人不得名為菩薩。是亦不發彼如** 故。言菩薩行。云何名菩薩行。若有菩薩作菩 之行於中應觀。 衆生所歸依處。 中。若能迴向發菩提心。彼名爲猛健。 阿難。何者一猛健。 何以故。 隋*北印度三*藏闍那崛*多譯 菩薩之智於中應觀。 如來會說以菩提故名為菩 爲一切衆生於中當觀菩薩 從凡夫地來。 。以何事 一切衆生 爲一 切

所說學喻應當 當令得彼不

南方來。亦不從西方來。亦不從北方來。如是 名菩薩耶。如是因者。彼不從東方來。亦不從 施因。若有調伏因。有持戒因所有禪定因。 調伏中禪定中行。彼等衆生住於彼中。若有 可得說。何以故。然彼等善丈夫。於施戒中於 義故。彼非衆生。不名菩薩也。彼等所行不 以何等諸法名不可思議。 以調伏不可思議。 彼 0鉄二鐵銀下同 €(進). ●阿二除鲁 ○ 技二序 ● 師二 随 ● 文二 女 章 ● 七 落 馬 反 一 落 馬 切 七 極 • ●相≕想⊜

所謂以布施不可思議。 菩薩行不可思議。

如是

當無

開海。 切疑也。 彼無畏者。彼等已學故名無畏勇健也 如 如是般若智慧。當斷祸愛。當得深心。 中。當向成就於阿耨多羅三藐三菩提 故名能破他論耶。阿難。菩薩已學如是般若 智。是故彼名擢他論師。不爲他論所擢伏也 名大有容屬也。 箭也。彼人已學斷諸疑智。是故彼名能斷 名彼世間光明也。彼人已學不共他智故。 故彼名成就業也。已學普明所作智中故。 @奢迦、彼已學。復名成就印業入學般若。 ·比鉢舍那。般若中彼人次第督學故,名里鉢 不共智法也。彼人已學不破戒智故。名拔毒 議。以智慧故名不可思議。何以故。彼人次第 發弩衆生不可思議。 不可思議。以彼人長夜行誓願故。是故彼名 故。名不可思議。以調伏故。彼於長夜行調伏 行般若。次第學般若。彼何者次第學般若。名 故。是故彼言調伏衆生不可思議。彼何故名 夜行於持戒。以是義故,名戒衆生也。以何事 發誓不可思 、帝釋幢不動不轉。當得無畏,成就業故名 。彼人已學 彼人已學海等業智故。名彼等爲多 議 以戒定智不可思議。 彼人已學無畏之句不破壞 切成就作業巧智。是故彼 彼復以何事名不可思 。彼人長 當得 而彼 名 彼 是

今者欲奪汝威故隨汝行。 叉。誰奪威力。何法名威者。彼向誰語 行無有伴侶。時有六十許夜叉奪他威者。隨 阿難。我念過去無量世時。在曠野中鬧夜獨 後行彼住我前。作如是說。謂咄丈夫我等 。我於爾時入諸法性。而作是念。誰名爲夜 彼夜叉等說此言 復有何

成就開業故。以慈逼滿

問法故敬重法故。有所聞法受持故。遠離詐 行故。不拾重9擔故。凡有欲行館勤進故'請 定行故。以般若觀察故。所作地中空無相願 等怨故。不嫉妬故。不慳惜故。言語依實故。躍 益他事故。拾愛著故。忍辱柔和動精進故。不 智慧開示故。令歡喜故。不詐作威儀。 厄難中已得解脫。 中亦復不著。何以故。彼善丈夫得成就最勝 况復無生諸法中彼得忍者。何以故。阿難。彼 等一切奪威夜叉乃至令彼毛竪。 上故。阿難。如是菩薩是等諸法成就最勝。於 如是等莠丈夫輩。不著色聲香味觸。 夜叉奪威力者。可畏可怖無有是處。無有容 難。假使三千大千世界有諸衆生,彼等皆作 爲勇健阿難、菩薩得初發心者有如是處。阿 處。阿難。若有菩薩初住乘者。正心發行者。彼 阿難。如是菩薩初發菩提心以決定故。即名 陀。入教法中而作比丘。無餘涅槃而般涅槃。 善根因緣力故。 迦葉如來阿羅·呵三藐三佛 文即於我邊心得清淨。我念彼等夜叉。以彼 住三日三夜。以其三昧住彼地方時。 聲唯有一相 言隨其所有。 所謂無相。 如 是方便。 何等諸法當得具足最勝。 爾時我念彼地方中 如是諸法。唯有音 無有是處 。於諸法 、六十夜 為利

法本中應先作願。言先願者。若無有願。彼等 師子。彼名帝釋。彼名爲梵 此法中學者。彼等名爲猛健。彼名勇猛。彼名 行方可證成阿耨多羅三藐三菩提 誑威儀心故。柔軟純直故。行布施故。大悲故。 一切衆生故。如是等 、應當於此陀羅尼 若能於 在地 比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 非見也。然彼比丘作是說已。應時否根實際 中有一比丘。名曰阿波羅。寶三來在會 坐即 從應起。乃至白佛言。世尊。英作是說。言正見 知者法份應捨。何況非法。於彼時間,於大衆 故無不有道者。如來說以分別故生欲。 恒說諸法根本。猶如。稅喻。應如是知。若 五欲處渴愛分別。以五欲功德是言道也。是 於中道者若無分別。何以故。若分別道則 雕染著如來說法。 法皆離諸見。如來不說執著諸見故說法。爲 來所說非三昧故。名正三昧。何以故。如來說 別故。名爲正分別。乃至略說乃至正三昧。 有見故。是名正見。若正分別。彼如來說非分 更無作處。如來所說正見乃至正三昧。於中 可言健者。可言勇猛者。於中何者是一道。言 以無畏故。爲一切衆生作師也。以是故。彼等 正見者無有顚倒。所有正見處。彼如來說無 最勇健也。故名最勇猛也。名最無上也。證阿 等諸菩薩鞏。於凡夫地中爲一切衆生故。名 就最勝第一勇猛。若能入此作業處者, 概多羅三藐三菩提已。可言爲一切衆生師。 **著處。彼亦不當而作願也。** 諸 道者。是八聖道,是名一道。復名一道者。若 法無有願處。當得道者。此最爲希有。 。現身即入阿鼻大地獄中 如來不爲所染著故說 如是彼等衆生成

如是厭離分智。彼等當得道相。當得戒相。當 有多聞放逸之相 爾時世尊告長老阿難言。阿難, 彼時所有諸比丘等住 是等彼時當有 於未來世有 阿

如

如來

證

阿難

。何等爲七處。沙門諸釋子住於彼處當

何者七處。戒處。三昧處。般若處。

實

相言說此是道此非道。阿難。言道者。於中無

有能知此種種語言。

· 彼等人輩厭雕他道。

謂

是故如來以種種語言。說此八聖道分。若

是故此法本應以智根善思善念應當觀

持向一千傷 之者。即當受持一 應當求出離之處。是爲七處。若有受此七處 我。應當貧重阿蘭若處。不應信一切三界。亦 應不染著。於修多羅中應巧動求。亦不得說 等爲七、應當決定捨雕世間語言。破壞語言 爲七處。復有別七處。有諸比丘應當安住。何 出家故。親近善知識。於彼中發動精進。 開處。植佛出世寂靜。所得利養不生貪著。得 處。復有別七處。何等爲七。往昔所作福德。得 處、拾處。 寂滅魔. 切善法。如依此處即得受 一切轉脫處。 阿難。 是名七 是

世間本來破壞共行。不雕數數破行。破已復 終之時。將彼威力背之而去。彼背去已。 守護神天。隨後行者。作威力者。令彼勝者。命 脚足冷。爲他奪心。身作黃色。鼻當曲戾眼黑 破 亦如是破。若丈夫婦人命終之時。 女命終之時。依身所有八萬戶虫。彼等住者 復有五種破。婦人命終之時。糞道胎道破。婦 深入。或作靑色。此等名閻浮提人五衰破相 有如是相如是形類。當知不久畢當命終,其 破。閻浮提人輩命終之時有五種衰相法。若 五破。三十三天墮落時有五衰相法。故言五 言音聲即皆滅盡。 人命終之時。咽及兩喉脈轉動。或丈夫或婦 道生死流轉中。凡有生處趣破五陰故。名爲 意破色破聲破香破味破觸破法破。 五種破。何等爲五。 於彼中何者是五種破也。 "是名別壞五破"復有五破。破朋友破和合 如是一破當有一 眼破耳破鼻破否破身破 於生死流轉中有 彼之所有 一破。然彼 如是五 語

奪他物輪轉生死。雖手持鉢如®树陀羅。 阿惡口罵詈各不相敬。不生慚愧共作朋黨。規

田業。或作俗業造屋營含。當作活命。當起關

術中爲他所使。處處遊巳行方便活命。或種 中不修學者。彼等於賣買中而作動求。於咒 思想故說法。爲向涅槃第一道故。若於如是

行中有修學者。彼等當得般涅槃耶。若於是

不憶念我欲涅槃。阿難。如來如是拔斷一切不生念言此是涅槃。亦不念言此涅槃處。亦

來不念涅槃不思涅槃。

於涅槃處亦復不念。

當令隱沒。是故如來爲斷彼等說如是法。 祇俱。致劫中所成就阿耨多羅三藐三菩提。

如

知

來所說。爲世間故。如來所說爲上智故。若能 難言。阿難汝觀如來境界。阿難。 此涅槃名如 爲一切衆生安樂故。爲涅槃故說。佛復告阿 何。如來爲何利說法。阿難答言。世尊。乃能 論。彼等身壞命終即墮地獄。阿難。於汝意云

者。則於如來生尊敬心。阿難。於未來世有

如是不隨順不調伏諸惡比丘等。

於我阿僧

蘭若者。

彼等以9唯得四龍故

彼

等誹謗如是修多羅經典。

各自恃見不共評 當作得想

辭各相破壞更相言祕。

各各背面更相指麾

五破。如所有事當如是持 疑故。破無明●險惡相根本。如此說法故有是 量智聚決破一切衆生疑網。 至一切衆生最勝妙智故。 解脫智說法故。以最妙金剛三昧破一切漏, 名為五破。於中如來有五破。何等爲五。以無 背正見爲破。背行爲破。住處破。及戒破。此等 中諸比丘復有五破。何等爲五,。背戒爲破 無間大黑閣等。破咒術破此等名爲五破。於 有別五破壞。破器。破水漂。破和合父母。破作 破 切衆生中勝故。知一切衆生種種信行。 切生死流轉生老病死,以無量福事故。於 **戒聚破佛塔破價**。 此 等名為別五破壞。 知已斷一切衆生 以無量智聚破 C

讃歎生。 力。於中所有信力者。彼如來說爲種子。爲誰 肉血散已還生生已還有樂想。 **堕阿鼻地獄中衆生受苦時** 耨多羅三藐三菩提心者。以此因緣。如來不 凡夫有戒具足。於中有別戒者。唯除建發阿 凡夫家戒不正邪見。何以故。如來不說 非善不染著故,於中何者是世間戒力。 若知 種子爲諸善法。何等善法。若一切有爲信爲 衆生爲最勝力。此發誓心生爲首。爲微妙爲 說以爲勝生。 生天中。以彼生故 殊特不可降伏。為最為最大為首。此名為五 世無慳情力。菩薩初發心勝信生故。於 切諸法邊。爲最勝妙最初調伏力。於此世他 何者是五力。信前行力。戒無悔力。般若於 雖復凡夫。戒具足故。彼以善行則 如是此戒聚應欲清淨。 "雖得善身。後退下生"譬如 一向苦惱。 如是如來 何者戒 一切

說戒清淨 聚當欲清淨。 若不取戒而生想心。此是如來

是處 者不可得故。於彼亦不可得。者有名字無有 又復何者是名字作者。作者不可得。若所作 如是名字法。於中何者是名字。作者名名字。 子等言質者。名色名字。彼不可得而不執著 故言實。何以故。此是梵言。故名爲實。者釋種 是故言聞。復次何者是彼實聞。若無有實。是 德聲。聞是聲已。如所聞義觀察了知。何者為 聞。無有聞者是故名聞。及彼說者亦不可得。 **聲烏聲舞弄聲歌聲法聲非法聲福德聲非福** 人聲聞丈夫聲。開童子聲。開童女聲鷹聲聲 何者是彼多聞力也 聞人聲聞非人聲。 別婦

自在耶不變易法耶。當和合不破壞及有命 以故"我作是說言"一切法不可得也。我還問 色耶受耶想耶行耶識耶。所有常耶不動耶 汝。隨汝所解爲我解說。頗有一微細法。若 者。共沙門釋子得是難已。有自體性應作是 比丘當作是言。汝若難我名義。汝當自說 謂一切諸法不可得名者。作是語已。佛告長 老阿難言。善哉善哉。阿難。若有智慧比丘。彼 於中不可名及與語言。 是言。若一切諸法不得名字。語言亦不可得。 爾時長老阿難白佛言。世傳。若復有人作 在者無變易法者。 無有是色若色常者不動者不自在者不 亦無彼受想行識若常者不動者 復問言。頗有是色若色 此豈非名字語言耶。 何 如

見。汝是邪見。阿難。於彼說中。若更起諍無有 成就。於彼之中無有有無,是故我等當有正 是處。唯除瞋恚故。當誹謗如是等修多羅經 意欲令一切諸法無成就者。一切諸法旣不 謂無也,何以故,如來已說有無見處。長老。我 更於諸見中無有諍論。長老。汝取得邊際。所 有受之名字亦復空耶。 誰有是色。色者亦空。色之音聲名字亦空。受 **空。汝應爲我當如是解。一切諸法不可得耶。** 想行識亦空,誰有彼識。 彼色若受想行識。乃至略說,以是義故色空。 若不動若自在若不變易法。彼亦無耶。 者 應語彼言如是,汝長老。無彼色可得者。 無彼受想行識,如彼識若識聲可得名 譬如現在外道論師不解如來所問答事 如是義故諸法畢竟 彼識亦空。隨彼所 雑是 若常 者

彼答言無 如彼色若色聲可得名 般若名曰波利都瑟吒夜。 名曰波邏含o婆多拔帝。四大天王所生諸天 夜叉般若名曰薩馱選多那常。 復有一城。名曰伏怨。彼中般若名曰比伽多 彼中般若名曰比利羊迦利。阿難。於此南方 羅婆檀底。於彼北方復有一城。名曰比羅魔。 此北方有一城。名曰不慢、彼處般若名曰比 彼處般若名日薩婆多羅婆帝 門五阿難。復 智慧。是故於此閻浮提人輩言般若者。復次 典 **腾帝。 覆鉢足夜叉般若名曰怖邏掣馱。 持縵** 阿難。復此閻浮提東方邊際。有一城名天生。 若有多聞眷屬。有決了眷屬。以多聞故則有 法起瞋恚故。從坐而起當背面去。以是義故。 而作瞋心從坐起去。阿難。如是如是。不受我

沙等世界中所有衆生。 根 支佛所有善根。 滕出於彼。若復彼一切衆生所有善根。 **警根。隨彼善根。有諸聲聞辟支佛。 善根具足** 當知聲聞無有是力。所有東南西北方恒河 法、滅愚癡故當爲說法。如是如來所說之力 衆生。滅貪欲故當爲說法。滅瞋恚故當爲說 三菩提。此是菩薩諸愚癡中盡邊際也。 能捨。 來轉無上法輪。如是住於如來十力。爲一切 施者是有限分。此中菩薩不作第一義想。所 有衣服。飲食種種戲具。皆悉已拾。世間所有 未轉無上法輪。彼當滿足一切力也。乃至當 中無所利益。乃至不能證得阿耨多羅三 謂世間利養也、何以故。是菩薩了知於自身 諸衆生。欲施法故。若有於此世間利養行布 謂若菩薩發菩提心。於三千大千世界中。請 城邑聚落頭目眼耳。乃至拾自身命。世間所 中 心。何以故,阿難。住菩薩乘者。彼處諸生死 勝具一切捨。若能發阿耨多羅三藐三菩提 拾者。一切拾中最爲勝上。所謂拾法此最爲 中悉已說訖。於彼之中。何者拾耶。若有捨施 言捨者天所乏少。復言捨者。所謂共知難捨 閻浮提人雖所有語言喚呼名字。 種言辭。種種名字。種種音聲。種種語言名字。 口 切樂具。亦悉捨已。此最為勝。請一切聲。所 於前百分不及一分,千分若百千分不及 蘇遮利多。阿難。如是等諸法如來已證。 已拾妻子及以男女金銀珍寶國土王位 復言捨者。捨陰聚拾煩惱捨生。復言 其初發菩提心菩薩所有善 彼等一切衆生所有 如來於此 乃

三十三天般若名

醉夜叉般若

遷數。從墻迦羅數至頻婆羅數。從頻婆羅數 阿由多數至那由9多數。從那由他數至增迦 千數至俱*致數。從俱*致數至阿由多數。從 梁多比步迷。此是欝單越人。雖數名。若有閻 至頻婆羅。 言事說已。如是入矜迦羅數中。從矜迦羅數 浮提人輩。從一起數乃至千數百千數。從百 多數至那由多。於彼中復有一數。名曰烏播 而說如是百乃至百千。 數乃至千數。 十數事及非事因緣。 耶。言此是閻浮洲人一二三四五數業事。見 中作已。言一耶言二耶。言三耶言四耶言五 見已,算數印已,於算印中眞實印中。入算數 已。和合己。作已,觀見知已。其觀見已。迴觀 前故。亦不得物故。於彼處中。有現在語言事。 未來語言事者。彼二處不可作名說,不在現 眠。何者爲二。有見處隨眠未來隨眠。 言事阿難。所有過去語言事者。彼於二處隨 言事。一切衆生與無長語言事。是爲五種語 言事。未來語言事。現在語言音聲事 阿難。於彼之中。何者是五 持婆藍婆 中無有一衆生知此數者。 一黝羅破數。唯上座含利弗能知此數。閻浮 一切語言事中。當作第一。於中此等總結 從頻婆•羅數至阿逾多。從阿逾 此等一切處以語言事中入己。 如是唯上座舍利弗能 次第中至百數至二百 當知此等一切處語 種語言事。過去語 從黝羅破數至 。於中有 r。 體知語 知於 舌身意。 道事。出世依住處。依彼已住梵行。知眼耳鼻 善害 阿難陀最喜婆難陀如 是等如 是色如是 施羅首施羅優都施羅婆都大首難陀喜修難陀 羅婆羅賢力跋陀羅婆睺賢の最跋陀羅婆帝賢主 生名數滿足父母所置。名所謂跋陀羅氏跋陀

彼一切語道事總入者。復有語道事總入。衆 此俱致百千數。復入彼數如來了知。而 衆生不能了知。上座舍利弗等無有知者。 利弗希有大智。若如是最小臺菁子。能令入 數中作百俱*致羅叉。恒伽河沙皆總入彼數 復至數名一切總入。 吒復至數名迦留拏吒畢多。 安置復至數名滅。從滅復至數名伊吒。從伊 亦知此數 數。而上座含利弗還知此數。及上座目。健連 如是於此之上復有數。名幢頭安置。從幢頭 數。然上座含利弗以一雄迦等持。 僧若至比步登伽磨。 闍婆帝。從比薩闍婆帝至薩婆僧若。從薩婆 羅牟陀羅至薩婆婆羅。 羅。從牟陀羅波羅至阿伽羅牟陀羅。從阿伽 數行至尼羅婆遜。從尼羅婆遞至牟陀羅波 **醯都因陀羅至娑磨多羅婆 隨耀至迦羅波。從迦羅波至醯都因陀羅。** 帝 放彼已上上座含利弗不知。如是上座含 持婆藍婆住處名字。 如是以此婆羅叉數中須彌山王可得入 於彼數上復有數名最堅實 彼數中總入恒伽河沙 從比步登伽磨至婆羅 從薩婆婆羅至比薩 至隨都隨羅 從迦留吒畢多。 此娑磨多羅婆 皆能悉知。 · 從 整都 於彼 一切

業菩薩。 生攝者。 阿難。 可 滿足負重取已而去。 世界。取置屑上隨心所去。阿難。 聚行。 更作劈喻。 之力諸菩薩力。具菩薩力者。當取爾許智 業者。淨菩薩地福德聚行。智慧聚行。 味句等。如是所說當受當持,及三輪品初作 優婆夷,於此語言品如是說已。如是字相名 慧。當有憶念。當有辯才。何以故。彼服不作限 爲捨故說名眼。如是事業觀察發動。當有智 捨眠。以 量 可得。何者無有眼。無有耳鼻舌身意。 故爲眼。若無有取則無有得。旣自無有當何 捨。云何棄捨如不應取。以取故爲眼。以見得 然此眼又說名為限以眼應拾眼。 等為眼名"如世名所喚。 豆留波陀那豆留波陀豆囉奴泥夜。阿難。 拏叔婆 優波叔婆柘 妬利陀妬鉢囉*婆陀 通利婆波 施迦鉢施B末波陀低梨 富囉帝 奚羅那地 舍目佉猩e拓囉因地歷 奚妬都 陀寐帝摩 罰陀摩阿目睽 得福聚。 衆生有如是等力勢具足。以此三千大千 限 一所謂慧眼。阿難。若有比丘比丘尼優婆塞 避奚羅那波施羅避波施羅阿婆施羅 然彼不能而作限量。然阿難。我今爲汝 量 禁戒聚行。如是辯才三輪清淨。 所有三千大千世界中。所有衆生衆 阿難。)智眼應捨肉眼。云何。應拾也。如 以三輪清淨勢力具足。 乃至細微塵等彼輩皆得人身。 彼福德聚若有形色。 以聲喻故。有智之人知所說義 汝意云何。 於彼之中此眼一名。 發品取福德聚不 於初發心菩薩。以 彼諸衆生 以一發心 何者以眼 賦泥低曜 (阿帝優) 若有初作 勝念 無有 心心 阿 棄 此 那 授 ●(書)-●[輩]一⊜ ●多二他⊜ ●持二時∋ ❷(雅)--●卿 6姓二姓元勋 ◎版二符号 ◎阿二阿鲁 ●拓二柘⊜ 四末二次争

似衆生名言語道事業境界。然復有言語

於彼中何者名眼

言眼

者

。眼根奚雞

 諸菩薩邊。能起慈心觀察念已。將來當行也。
 心故。彼等衆生善得利益。若有衆生於如是 阿耨多羅三藐三菩提心已。 三藐三菩提心。彼等衆生大得養利。若能發 攝取若干蓄根。阿難。是故我今告汝我今語 彼三輪清淨菩薩之所。 起一窓心觀察念已: 我少說喻亦不具足。而彼善男子善女人。於 議智者。阿難。若有女人若丈夫。於如是等三 大商主者。著大鎧者。大導師者。具足不可思 及現行已。如是阿難,彼等丈夫以有無量功 汝。彼等衆生善得利益。若復能發阿耨多羅 輪清淨具足菩薩之所。以一慈心觀察憶者。 德法具足。 所餘之者不可限量。 若干世界。阿難。彼之世界所有河沙於中取 難。然彼所有百俱致諸河中沙。 假使東方有 世界中百俱*致諸恒河百俱*致五大河。阿 也。阿難。我少譬喻顯示此義。爲天此義故。阿 阿難。而彼福聚不可作限量。言有若干福聚 **踏衆生輩皆悉如是勢力具足。** 而彼等恒沙可作限量,有若干去若干猶在。 恒伽河中所有沙數。 發心者。所取福聚。阿難。且置菩薩摩訶薩 沙。阿難。彼餘殘沙猶可作限量。而彼福聚 發心取福德聚有幾所耶。 我今更欲辯說此義。阿難、此三千大千 阿難。 一一衆生如恒河中沙數。 如是次第我今顯示說如是義, 如是南西北方四維上下亦各有 者能發此三輪9淨清者。及 於彼沙中取一沙而去。 謂所有三輪清淨菩薩 能發三輪清淨 阿難。乃至 以如是等驅 重婚荷 一被等 如

若一聞時。彼應當受滿足百偈 得無量無邊辯才。當得無等辯才。於此品中 大威德陀羅尼經卷第八 持 此 五 一切行處。當得勝出。當得不思議辯才。 種語言事。當能如是正觀察日。 應當受 當

大威德陀羅尼經卷第九

故名入。是名五入 是故名人,以善行業果報信已當受未生。是 行具足。以彼具足故。當入地獄畜生閻羅世。 流轉故言入。身惡行具足。口惡行具足。 意惡 畜生閻羅世人。是惡行衆生人。 若言天人等 羅世入天入人。是名五種人。於中所有地獄 入。是善行衆生入。何故名入耶。 阿難。於中何者是五天。入地獄入畜生入閤 隋*北印度三*癜图那崛*多譯 彼受諸生

名五陰聚。 **魏三佛陀智生聚。衆生發力聚。滅諸縛聚。是** 復有五陰聚。聲聞智生聚。辟支佛智生聚。三 陰聚。復有五陰聚。力精進聚離生聚雕三有 ●聚三味聚智聚解脱聚解脱知見聚。 是名五 聚雕貪著聚無畏毘婆舍那聚。是名五陰聚。 聚風聚識聚。是爲五陰聚。復有五陰聚。 波 行識。是爲五陰聚。復有五陰聚。地聚水聚火 是為五趣。於彼之中。何者是五陰聚。色受想 於中何者是五趣。地獄畜生閻羅世天人等 謂何者所說未證當有疑。 此等五種說中一所說未證當有 謂名滅諸縛

> 界也。汝等於此修多羅句中。應當宜說義業。 莫作障礙。是為五陰聚 涅槃界。涅槃有何界。有爲涅槃界。無爲涅槃 聚 於中彼善男子等應如是出。 如來會已說

應動求修學。何等為二。普發菩薩篋藏及陀 淨信諸善男子及善女人。 薩病處。於諸佛法而得損滅。阿難。是故若有 藏三菩提。當成就諸佛法。 於二種修多羅中 薩篋瘷菩薩學處。彼如是等以不聞故 就滿足。爲諸菩薩說成就滿足勝淨法輪。 羅蜜、此波羅蜜家修多羅也。復次如來有成 故。以言辭辯說諸波羅蜜,但有言音此是波 是故如來見諸菩薩於未來世有 如此 授。當知菩薩聞似波羅蜜者。亦復如是。阿難。 似之法聞故當病。猶如聲聞乘行人顚倒教 衆生輩。於諸法中當棄捨遠離。此是菩薩相 時說彼相似語言似波羅蜜者。住菩薩乘諸 等諸修多羅多有諸人當受持者。阿難:而 於此閻浮提中。當說似波羅蜜諸修多羅。彼 為諸菩薩o說諸波羅蜜。於未來世是魔波 乘者。魔作障礙。不爲行聲聞乘者。於中如 菩薩乘者。見於世間說障礙。彼若住於菩薩 似法。於中所說似法者。彼於行聲聞乘若行 如來說生色。亦說似生色。有如來說法。 不聞三輪清淨故病。復有菩薩魔障礙故病。 法故病。住菩薩乘諸衆生輩俱e致百千事中。 五病。聲聞乘人不順聞故病。欲諸法者障諸 助魔病。若諸善法不能废說。是名五病。復有 於中何者是五病。 謂欲病患病癡病損心病 欲求阿耨多羅三 住書 障 亦說 礙 爾 旬 來

弹彼智。

羅三藐三菩提者。

如

法如我今也。阿難,是故我隨因住和合因緣 巳共作耶。 若有於此能隨學者。 彼等當能清 **諸衆生輩法無所滅,阿難。若有欲成阿耨多** 中。今已說訖。阿難。於菩薩篋藏法本中。已 薩乘諸衆生輩初作業力者, 彼於菩薩篋巖 特戒處一切諸義相續和合智地。 為行諸菩 何以故。如來爲諸菩薩說淨三輪法已。菩薩 修多羅。如此修多羅中所示現法應如是住 成就諸佛法者。欲領比丘僧者。應求如是等 善男子善女人。欲取利益者。欲隨我學者。欲 菩提者,皆悉攝入無不說者。阿難。是故若有 亦說此一切法優陀那菩薩篋藏法本。 阿羅呵三藐三佛陀。現世住者。及我現在如 **观三佛陀。彼等諸佛世尊。亦當說此一切法 篋藏已。於彼等諸波羅蜜。當得諸佛眞實智** 慧皆入是中。於未來世。有諸如來阿羅呵三 ·相具足、 勝妙菩薩篋藏陀羅尼中, 正念正 《集應善受持、阿難,者復有人於如是等一 來如是說法是菩薩道場。諸菩薩聲。當自 是夹第說百俱致無所作地。爲住菩薩乘 ,彼等以智淨故。亦當於大衆中館說 **彼諸如來於此脩多羅中** 說此一切法優陀那菩薩 亦如是說。是故我今 無有法不能滿足佛 及現在世有諸如來 篋藏名爲住 智 彼等諸 我所 知 彼 彼地故。 聲、當度險岸。阿難。如來知此未來恐怖已。彼 荷負而行。 生在地獄中者。阿難。乃至如來阿羅呵三藐 及諸處於此修多羅句中已說。 比丘尼優婆塞優婆夷。 比丘猶亦不能具報彼少恩,阿難。於汝意云 彼往昔報恩德故。而我雖作如是事。時於彼 前有者。當以金色二手取已若一月若半月 三佛陀知報恩故。 羅呵三藐三佛陀。阿難。我令若見彼比丘今 淨心。如彼如來所說。如是彼三月中時彼比 之所。以一切樂具。若干年歲供養承事。而不 名字中說。 傳。佛復告阿難言。阿難。 於當來世有諸比丘 何,如來是知思者報恩者不。阿難言。如是世 經恒沙等劫受大苦惱。若於此比丘衆中。現 授我記。汝於來世當得作佛多。陀阿伽多阿 而我於彼聞已。過彼三月卽便命終。以我淨 丘直教我聽。亦不教讀。我於彼時不生異心。 彼比丘所發三輪清淨心中。 與我此修多羅。隨於何處復三月安居。我於 萬歲中隨一比丘承事供養。 於彼燈明佛教中。爲此菩薩篋藏修多羅,六 佛名曰燈明如來阿羅呵三藐三佛陀。 即說彼住魔事業。阿難。我念過去無量時。有 溫習。亦不欲當成阿耨多羅三藐三菩提 不順入不生淨信而不受持。 Ē 得處能增廣智慧處。 當速淨般若。以是故。 阿難是故聞如是法已應住如如 以一切安樂具。當承事供養。念 能爲彼比丘於大地獄中。 **考聞如是諸波羅蜜** 總攝諸善根處。 、或不讀誦亦不 《攝諸善根處。心 我時於彼比丘 如諸菩薩有淸 燈明世拿速 亦不作語言 我時 我

医殿純直名為速疾淨菩薩地。

說法於此修多羅句中。

來阿羅呵三藐三佛陀。

優陀那菩薩篋藏法本。

等已會為釋迦如來阿羅呵三藐三佛陀之所 翻請。如是次第應脫彼 若是法中能善住者。彼至道場應作是念。 衆生請說法者。為彼等故。當於實智慧中 等者能善受正法。彼等所說皆悉不虛,所有 自利故。亦供蹇我故。我所勸請不虛假故。彼 持故。爲是諸法不斷滅故。所以者何。彼 勸請彼輩。爲有慢者安慰心故,於未來勸受 來爲彼示現此修多羅。 我个應當親執其手 但如是說。阿難。若彼等衆生今在現前者。如 諸佛。 彼魔波旬不能作礙。阿難。 如來今者 難 如來以佛智慧。知彼丈夫故。曾於往昔供養 如是諸修多羅。聞已能受持讚誦溫習之者。 不生實。想。雖生實想不動讀誦。 阿 難 於白法中多有障礙故。阿難。若於彼時於 如來已說此 病。住魔業者。是諸法中當 何以故。 人得 住 我 阿

羅尼

心修多羅

中

何以故

'如來有如是

佛世貫入此事已。

過去有諸如來阿羅呵三藐三佛陀。

致痛也。 此等麁洧何因而起。 起風痛。或不正住勝下。絞痛。因大小便塞而 入息腾痛。o背痛脇痛腹痛心痛。或依彼等而 痛額 痛口痛。 舌痛齒痛眼痛耳痛。 咽喉痛出 故の復亂。 報息。被他呪詛患。無智患。所謂身患者。彼以 所以冷生 惡處故起。不善將衞故起。以生冷故起,何者 假使無病以惡人居故。即便病生。或食不消 種種緣起各相。辭聞。 O遠相繁縛連續不 阿難。何者是五患耶。謂生身患。心患。受業果 《生冷也"以多食脂腻是故生冷"以@彼冷故 。臂痛膝痛脛痛躁痛。脚痛諸節疼痛。 或被强壓捺而生濕瘡。 或頭痛腦 以冷生故故。令增度 一切以不謹慎故起。 以 分增廣故 D

Ź

諸欲。 眼暗。 骨髓中生信生樂。如是如是, 之中。及以隱處而生信樂 無有乘行。彼於何處捨信樂、謂於佛邊法邊 僧邊擒於信樂。於佛法僧邊捨信樂者。彼即 生故住於顚倒。而懷信樂。旣懷信樂。於佛法 羅呵三藐三佛陀。而此貪欲顚倒妄生。以妄 我飲不知足,所以風起所以黃起,孩。陰冷陰 欲 生氣上。卽自唱言。我不正臥。我食不知 。乃至於天上亦無信樂。 於肉血中信樂執著。如是次第相續於 其餘諸病在世問醫師容可能治。此惡 或因得物食是故病起。最大病者謂食 一切衆生終不能治。 電除諸佛如來阿 **夾第相續腸肚** 彼人何處信樂 足

作是想。 宅中見化光勝。爾時彼長者知己妻已速起 於坐處去衆不遠。 無有慚悔。 羞慚置己頭上。世尊。如是如是。 我事拾一切財物頭目。終不能暫拾光勝。世 等增長世主者。少年盛壯名曰光勝。世尊然 著欲者、彼卽執著大小便處,何以故,世尊、我 起白佛言。世尊。莫作如是言。所有丈夫執 身體光澤最爲第一。爾時選擇長者。從座而 勝婦女為世間最勝色。端正殊特衆人樂見。 彼選擇長者。有妻名曰光勝立世主。時彼光 爾時衆中有一長者名曰選擇。在彼會坐。然 所有廛土。 " 獨如婆梨師 迦花。 。於世傳前從座速起。詣向彼處化婦女 世尊。譬如有一丈夫取金蠶已而不 爾時世尊現神通力現神通已。即 我時卽取置己頭上, 然我因 "化作光勝所居屋宅" 於屋 。如是如是 我於彼邊恒 我彼光勝足 彼

便叫喚。時婆難陀釋種之子以0左手抱持。復 捺長者9項、令就衣角養穢之中。時彼長者即 汝豈不知如來世尊在我前坐。 自觀衣角。彼亦不觀。爾時婆難陀釋種子起 囊而來此處。時婆難陀釋種之子。即以右手 瞋恚心。忽然從座而起,即告彼言。廢鈍長者。 陀釋種之子告彼長者言。長者。若爾汝今應 疑我妻有是蠶穢之惡。可令彼起。 陀。我此增長世主無有養穢,即報彼言。長者。 汝今起。看衣角中所有糞穢。彼復報言。有誰 猶不能捨可惡養穢故"彼即報言。尊者婆難 磯氣甚臭惡,然此長者。愛增長世主光勝故。 糞穢而不見也"復觀他面更作是言。大有糞 長者。旣是爾增長世主光勝。於衣角中出是 角之處有是糞穢。告長者言。希有乃至鈍癡 是神通,然彼婆難陀釋種之子。見彼長者衣 此糞臭時各各捻鼻。爾時長者亦不能忍。 難陀。何處有此糞氣而大臭穢、爾時世尊作 難陀釋種子已。告婆難陀釋種子言。尊者婆 陀釋種子。觀已各相瞻面。爾時彼長者觀婆 釋種子。名曰婆難陀。爾時彼長者觀彼婆難 方觀看何處有此如是臭穢。 通 角上放惡糞穢。 長者前、取彼衣角敷地而坐。時彼化女於衣 綸 世 長 邊 主,如在己家所作諸事。如是如是、共相語 (者更審知彼實是己妻。而作是言) 令彼糞磯出無量百千諸虫。爾時大衆聞 爾時世尊復作如是變化神通。令化女在 開時 所化婦女見彼長者。即 如是世尊彼三摩耶復作神 爾時座中有 不應以此糞 起走避 爾時婆難 謂 增長 爾時 四

鈍長者。 乃能 應當證汝愛著養9屎囊故。爾時四大天王在 事耶。令我於大衆前受大羞恥。即報彼言。汝 Ŀ 爾時長者告彼增長世主言。 前屬辱於我。時彼化女如服轉藥在彼地方。 長者復言。尊者婆難陀。汝莫於此大會衆現 者言。希有此長者乃至有如是癡鈍。爾時彼 是麁澁語言。 前不見汝者。可得解脫。爾時彼長者語婆難 陀釋種子言。希有婆難陀釋種之子。乃能 當得解B股。彼即報言。有是方便,若我等眼 以汝增長世主臭穢惡氣。作是苦惱。長者言。 **尊者婆難陀。** 不順。今汝長者、此地方中宜可速去。我等亦 **考我等以他套故不能出氣而取命終** 者。汝應如是以不出氣當取命終。是則順理。 命終。爾時婆難陀釋種之子告彼長者言。長 是,算者婆難陀有。然我今者。不能出氣欲取 長者。汝增長世主有。屎屎不。彼即報言。 染是身。爾時婆難陀釋種之子告彼長者言。 彼糞磯衣不受不取。而己自B羞為彼糞穢污 遠處。 意念欲捨衣。以羞愧故不能棄捨。如汝長者 想者。汝於往先應可慚愧。時彼長者生厭雕 言。長者,若汝愛著是糞穢坑。其中沈沒生樂 婦言。汝今何故來在衆中令我羞恥。 此 以。右手捉彼長者。從彼衆內擊持將出 一空中住已。皆彼長者言。希有乃至有是寢 是養穢長者。爾時彼長者尋大羞慚 此非長者。誰作此名是長者也, 如是。 爾時婆難陀釋種之子告彼長 頗有方便令使我等於無智中 諸天衆前見自己婦沒養 汝於今者有是 彼即 是則 告化 當知 擲置 出 如

當何所作以惡信故" **巡行乞食。時增長世主於路遇見告言。長者** 日在東方。 而得解脫。世尊,是諸毛道。豫云毛道 凡夫輩 丘從坐而起。 卽 於彼地方生無漏法心得解脫。 彼三摩耶身著衣服入舍婆提城 作如是言。我於今者於欲養穢 爾時彼比丘過彼夜已 爾時彼 比

爾時彼長者告婆難陀釋種之子言。

負

@汝比丘行於梵行。作是語已。時彼長者卽成 家得具足戏 剃髮。身著袈裟即持應鉢。彼即應時成就出 行。以是因緣。世尊以柔軟語。告彼長者。善來 衆生而行梵行我尙能行。 況復自利而不能

能盡命清淨行梵行不。彼即答言。我爲一切 生。爾時世尊展金色臂、告彼長者言。汝長者 不在於此比丘衆中。尊者。誰能知命或死或 復報言。尊者。我出家已當住空閑阿蘭若處。 若如是者。汝方當得於如來邊雕家出家。彼 俱致百千歲。以一切香詮熏已身滅糞氣故。 陀。顯我於如來所雕家出家。彼即報言。若汝 者婆難陀。我今已知自婦。諸過患。尊者婆難

以偈告言 者。我是比丘。彼復告言。不但剃髮名爲比丘。 者今可取衣。彼即報言。尊者婆難陀。我非長 爾時婆難陀釋種之子告彼長者言。 云何名爲比丘也。尊者婆難陀即 來汝長

入 隨 諸 若 信 法 順 斷 彼 隨不復 成 順 可 為趣說比原有 諸 漏 縛處丘離 法 已

順

ス

於

境界

安住 爾時世紀 集苦滅苦滅道聖諦。 示分別宣揚顯說 能若 開示顯揚分別廣演言教。正 尊為彼長者比丘。 住 戒 聚 ф 爾時彼比丘聞說勝法已。 向說名字合得安住 廣 得 說苦聖婦令得 脫 諸 一說苦諦苦 開

> 我也。 是多種化已。 汝。 前。用彼囊穢污染衣角。女告彼言。長者。汝謗 出家,汝於我所已作利益。然汝於我大衆之 虛字作如是言。此非是彼。 彼是所化如來如 證明及婆難陀釋種之子。 捨家已。彼時答言。我已出家最爲第一聖中 汝出家也。此處捨我棄我雕我厭我、別我及 擒捉抱持擲著遠處。爾時惡魔波旬在上 彼告女言。我不謗汝' 如來世尊是我 而令衆生得出家e耶。 於大衆中捉我及 爾時彼

復作是念。彼諸空法思惟是已。即得作證阿 者亦隨出家。 **比丘。若汝離家不用家法而出家者。而我今** 爾時彼女告彼比丘言。汝已作善最有所作。 法得入諸法。證入諸法無復有疑知教師法 離垢。於諸法中生法眼淨。爾時彼女已見諸 實於彼地方之處思惟此義。 女及彼所化一切如化。一切諸法猶如陽烙。 比丘告彼魔波旬言。波旬如是如是。 一切諸法猶如幻也。爾時彼女聞空法已。如 爾時婦女捨家雕家出家學道。 彼思惟時遠塵 "汝及婦

世貫相續隨時說法。知法相續故。其修多羅 文句不斷壞故。即告長老阿難言。阿難。如來 說法為減順眠煩惱故 是最病者。 所 謂 於

色

如是形

相

譬如甄首迦華

從叫喚大地

獄

羅漢道最勝上果

爲五患 第苦及五聚。若於五聚中無智彼爲大患。何 能分別身惡行口惡行意惡行。故名爲患。 於畜生中。於閻摩羅世中。一切三界中住。不 故言患。順向地獄畜生閻摩羅世、於地獄中。 **患悕望處耶。 所言苦者所謂五聚陰。 若有染** 著。五聚陰中受諸聚陰。是爲無智。 分別。所謂諸咨法而作我想。彼名無實。如是 次第於不實中而生起色, 名順眠處。是名病 語謂無實。何者無實謂無事分別,何者無事 為染著謂有願倒、誰為願倒謂妄語。何者妄 所言受者謂墮落。何者色墮落謂染著。以 道 欲 |流轉生死所起。受者彼名為苦。何者是受。 順眠此中執著廣起諸苦 所言苦者。 如是次 此

根。 有二根相。 譬如殊提華。 名普熱惱根。二名撲得根。如是色如是形 阿毘脂大地獄中滅已。出生者有二種根,一 天中根。是爲五根。於中應知根之勝處。若從 生丈夫根。此等為五根。復有五根。何等為五 根。 是為五根。復有五根。何者爲五根,謂婦女根 内根彼·□處和合而行。於法入中說名為入。 根般若根。是為五根。復有五根。何者五根。謂 丈夫根順忍根心轉根。 有心滅已故即生女 眼根耳根鼻根舌根身根。於中意根者。 於中何者是五根。 又有一根。須臾時即生女根,於須臾時 **謂地獄根畜生根閻慶羅世中根人中根** 於合會大地獄中滅已。出生者 名左行根、二名轉果根。 謂信根精進根念根 相

名阿波茶婆娑那。阿難,是等諸根名者。 生也。亦名勝也。亦名稠勝也。亦名盧脂耶。亦 名作相也,亦名般若林也。亦名想林也 多寐帝也。亦名尼西毘多也。亦名作處也。亦 大威德陀羅尼經卷第九 依國 ●或名伊梨耶提,亦名胡求摩●帝。亦名 界故、諸。根生故、者於此處言根者。彼處處 相。大地獄中滅已。出生者又何故言根。以境 從黑繩大地獄中滅已。出生者有二種根相。 如是色如是形相。譬如《蘑波迦華。此爲五根 迦華。活大地獄中滅已。 出生者有二種根相 中 常超越根。有如是色如是形相、譬如昆雕那 《知種種言辭應分別演說 名有憂愁根。二名尼私多波帝陀炎 明生 名墮落眼根。二名事境界根。 如是色如是 相、譬如目眞隣陀華孔雀華。或如孔雀色。 ·滅已。出生者有二根相,一名多五根。 亦名 如 二名 來

大威德陀羅尼經卷第十

諸法。 阿難。 **鳩褩茶等常隨守護如是如是**。 隨他智。如是諸法聞已誦習。如是受持現在 言辭者。彼則名曰不隨他智。以何義故。名不 生閻摩羅世。 一切功德諸法。於未來世因。彼不向地獄 若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。知此 當得諸天龍神夜叉卑梨多及富單那 隋*北印度三*藏閣那幅9那 亦復不隨不閑之處 彼現見法當 何以故

諸根 **党** 6 乾 各相数。是則憐愍。阿難。此諸根命入其勝 者汝等於如是等諸修多羅法。 及諸衆生。 持一切諸善成就、阿難。汝今應當憐愍於我 受持讀誦修習之者。斷滅一切不善之印,當 當得捨離一切不開之處。 大。此悉熾盛清淨作業。如是如是、善受持故。 果報實手自在及諸財利。 中及未來世尚得證清淨。阿難。世間無有如 竟。阿難,彼等衆生行此行者。善得利益,若有 違背者。何以故。此當與智手值遇閑處。能與 是彼諸如來出現於世彼如是等諸善丈夫有 彼手。當得正信解脫之處證眞實義。現在法 **曾供養諸佛諸衆生等。** 福德諸衆生聲 呵 難 汝今應當爲四部衆諸天人等分別演說 無有是 何以故。言憐愍我及諸衆生者。 遬 至彼手中無有是處。若往昔 如是文句諸莊嚴法。 如是諸修多羅方至 由彼信行善根廣 所發事業當得究 各各顯示各 **岩無**

天中若人中若地獄中 捨身有餘殘死 歸越彼處死已,所有生處。若 中何者五種最後心生。 多。五名過時摩睺律多,是爲五摩睺律多,於 多。三名他想摩睺律多。四名顛倒想摩睺律 摩喉律多。一名人摩喉律多。 二名天摩喉律 作衣三雕耶。此等名爲五三雕耶。何者爲五 日後分三雕耶·四·名教說誦習三雕耶·五名 名日初分三摩耶。二名日中分三摩耶。三名 時涅槃時 阿難。何者是五時,謂行時住時去步時來步 是為五時,何者是五三摩耶,一 老畜生中若聞 ®魔羅 若取彼生處從人中

災禍 共命伐隣國王欲相逼切。彼多諸人身被傷害 見中若威儀不正中。智者知見應當遠離。身 味中不正之道所說之法. **壕命終方墮於惡處生地獄中。** 比丘不知不見以三種臟謗。 中難得脫行路*儉。是為五*儉。於中何者是 爛已極爛當取命終。此是第一災祸。 於持戒 五災嗣,若有於三實中偸盗物故。彼等羸瘦 餓*儉、作無間業成就具足爲大*儉。於地獄 中何者是五8份。謂不閑處*儉。煩惱*儉。飢 意無有勝、無作譬喻故。是爲五無有勝、 及解脫無勝。一味因不善諸法無勝。取生 無有勝,取生處無勝,意智無勝,各各智和合 身已。所有取生,若於天中若於入中若於地 生,此等五最後心取生魔。於彼中何者是五 獄中若於畜生中若於閻羅世中: 生中若於閻羅世中。於彼處取生。閻羅世捨 世中,於彼處取生。從畜の生捨身已。所有取 者於人中者於地獄中若於畜生中若於閻羅 取生。從地獄捨身已。所有生處。若於天中 地獄中若於畜生中若於閻羅世中。 中捨身所有生處。若於天中若於人中若於 若畜生中若閻羅世中。於彼處取生。於地 著生於彼處。 世中。於彼處取生。 、因是業故生於人間當爲狂願。此是第三 復弐有一人誹謗佛法。以魔所®將文句 復有一種人作刹利灌頂王。以四種兵 者於天中者於人中若於地獄中若於畜 者於天中若於人中若地獄中 從四天捨身已有餘 教他令住物使令 若破戒中若邪 此是第二災 於彼處取 於彼處 残死。 於 獄

界熾然焰火一向洞燃,壞大千世界。是爲第 為第四災騎。復次於彼劫燒之時。此大千世 極惡重病觸彼身心世間希有當取命終。 等遞相加害。或被火燒,或被夜叉所害。 或得 受諸苦惱。以彼業成就故 彼命終已。還生人間。 共彼 一時以刀杖 身壤命終生地 是 獄

因欲貪性最為難滿,是為五多貪性 為求文夫故。彼多貪性難滿之中。我說婦人 王位故。丈夫多貪性爲求利故。婦人多貪性 故 何者是五種多貪性。 五災禍。此爲五災禍 。婆羅門多貪性爲受請故。王多貪性爲得 諸·尚多貪性爲·團食

耳中智慧神通。是等名五神通 生死證知中智慧神通。天眼中智慧神通。天 通 何者爲五神通。 知種種往昔念證中智慧神通,一切來生 種種神通勝證知中智慧神

於戒尊重。於三昧尊重。是爲五種奪重。何者

本彼亦可信。轉已復轉,是爲五可信 提心彼亦可信 可信。精進可信。證會誰發阿耨多羅三藐三菩 何者五可信。義可信非是文字。如來可信。信 此如來說陀羅尼修多羅法

Ł 尼不可信。謂未證實諦者。随人不可信。是為 **洹果中外道婆羅門不可信。** 比丘不可信。謂惡比丘有破禁戒者。於須陀 何者五不可信。於一切事中諸婦人不可信 二不可信 於聖教中比丘

樂執著嫉妬恐怖。諸婦人等婦人恐怖。諸王 何者是五種恐怖。 龍等熱沙恐怖是。為五恐怖 外道婆羅門輩沙門出生恐怖。 沙門釋種子於彼他家愛

求決斷也。復有一人常作妄語。然彼作是言,

我與此物彼後不與彼。諍事生求決斷也。

是

為他事業不滿所願。

以彼因緣故於辭事生

象旣出家已求活命具,為財利故隨順他人。

求故而生辭事求決斷也。

復有一人從家拾

他家而生怨嫉。此無義利此可棄捨,是爲五 以故。云何已拾五欲功德拾家出家。而愛著 此為五怨。此五種怨中沙門怨最為可惡。何 於中何者是五怨。 ' 諸王等各各相伐怨。諸沙門輩各相關怨。 婦女怨 含宅怨。 、欲貪性

毘婆舍那故。當有攝受此等。爲五順攝。 攝受正念故。當有攝受奢靡他故。當有攝受 果。功能言正見者。以持戒攝受多聞故、當有 者是五尊重。於佛尊重。於法尊重。於僧尊重。 脫當得果。心解脫當得果。功能慧解脫當得 怨。何者是五共分。色受想行識。是為五共分。 何者爲五順攝。謂正見心解脫當得果。慧解 何

或不隨順敵。是名第二於辭生求決斷也。有比丘彼辭事生。是名第一辭事求決斷也。有比丘 重、懷命振燒人爲重。失利重。多貪欲重,是爲 種重擔。復別有五負重。過多食爲重。過飢爲 **夾一人多作賊盗。於彼他物不與自取。於彼** 丘作兩舌語以破壞事。假被於他無語妄傳 五種負重。何者是五諍事求決斷也。若有比 死爲重擔。負重物爲重擔。是爲第五。是爲五 想行識。復有五重擔。先所許可。是爲彼大負 是五重婚。謂五陰聚。何等爲五陰聚。謂色受 重擔。隨他持是爲彼負重擔。煩惱重擔。數數

為第五辭事生求決斷也

相續緊縛身 居住。最勝義中此身能作欺誑。是爲五涅槃 身非為我所 厭惡。最勝義中此身被他所食。最勝義中此 何者是五涅槃身相續繫。 最勝義中此身無量種虫之所 練最 勝義 中身

想 而取著也。以不實生故。以顚倒想故。諸欲不 欲想瞋恚想、 欺誑想不去離想。 邪見取諸物 利益相續轉法,何者是五取著想,取著者貪 念時。此五種減身法乃至意相。依縛事。當有 處當作思惟念。是滅身相續縛。於是法作思 滅身相續縛。此五法處常有心生。即於一切 第二減身而住相續縛。 有一丈夫見婦人被身分患住厭雕想。 有智丈夫於婦人邊生不歸依想。 是為第五 彼中生厭離想。是爲第四滅身相續縛。復次 者丈夫邊。或。掖下或大小便中聞臭氣已,即 第三滅身相續縛。 人邊見臭磯已臭於丈夫。即生厭離想。是爲 於彼中生厭離想。是第一滅身相續縛。 復有五滅身相續縛。 是為五著想。若有此欲想者。以何事故 復夾有一人若於婦人邊 謂丈夫見婦人產時而 復次有一丈夫於女 是為 復夾

喜樂故更增苦惱。是故名爲取執著也。言順 **患想者。彼住妄語。彼住顧倒。住不實中。自住** 鹽地獄已受極苦惱。 旣受苦惱無有喜樂, 是想生已作無間業。 不實取故以凡夫取。取非聖戲故當生是想。 生樂報想。如是次第顛倒取故而生妄語。以 順而生順想。諸欲可棄生美味想。諸欲苦報 彼身壤命終生地獄中。 無

中此等諸想中能生不喜樂者。唯有 ●則爲●分別起●也。邪見想是爲五不喜想。於 既受極苦不喜不樂。無喜樂故則著邪見、是 怖。若恐怖者堕地獄中。墮地獄已受極苦惱。 為取。若為取者彼卽造取。若造取者彼卽恐 **坡**善根。於不善根面順眠也、若順眠者彼即 彼即邊見。若有邊見彼即破成。若破戒者彼 惡是最極惡。若極惡者彼取邊見。若取邊見 別起邪見想者。此想大惡非爲不惡、若非不 爲第四不出家想不喜樂處。 **惱故不喜不樂。無喜樂故一向不樂不喜。是** 惡趣中或地獄中。是於彼中受極苦惱。受苦 爲諸欲故。 想。彼在家已受諸欲時。以欲因緣多貪欲故。 狗o齩枯骨。 彼因欲出。因多欲想。多欲想故爲欲所縛。 無喜樂處。於中所有不出家想者。彼因欲生。 取命終當墮地獄。 生樂•想而恣情欲盜取他物,取他物已為他 故生貪。而生無明爲首。年在盛壯而生歡樂 當作無問業身壞命終生地獄中。 丽 無利益處。 不樂。不喜樂故一向無喜。是第三數誑他想。 所執當斷其命。以瞋恚故,如是於最後心。而 志之想不喜樂處。有斯誑想者。彼因貪欲想 受極苦惱不喜不樂。無喜樂故。此是第二瞋 亦不利益於他,彼最惡思其足。如是如是。復 生瞋恚。 親近不淨信樂不淨。喜樂妄語, 、以無惑心故生諸思縳。 令他住無利益處。亦住無利處已 。臥不淨處常住欲中是名不出家 當作如是種種惡業身壞命終生 **墮地獄已受極苦惱不喜** 於中所有從分 "不自利益 **鹽**彼中已 想。何 如 爲 阿難。 故詣劫初农所 種衣皆悉具足。時有一人身著毛®後。爲取衣 來教中。當顯倒墮落於如來教中而得違背。

法次第等行。當至彼手或至於身。彼等於如 遠背也。阿難、非不作福請衆生輩。 業,是故我今於無上佛智之中。還復墮落及 佛所。會已毀損諸佛菩提。而作誹謗正法之 諸衆生應當盡心作是思惟。 但生信心。而彼如是佛菩提中若不修習。彼 告汝我語汝。 當隨落者。彼等當沒於三惡道。阿難。是故我 佛正法。彼等於佛教中當得墮落。若於佛教 諸佛正法。彼等不名受佛法者。 若當不受諸 中有遠離者。彼不受持諸佛正法。彼不受持 遠離。當得疑惑而不誦習。若於如是諸正法 既不知已當成無智。 故如是法中而不知因。 劬。彼等於般若中當不增長。以般若中不增 說生樂心。時魔波旬為滅其善心故。當作勤 長故。彼即當得如是之法。謂無有智。無智 是我有信也我有信也、彼等如是佛正法中 想。當非沙門。非沙門已為*團食故。自言如 比丘於正法中無有恭敬。 阿難當知。彼時於五百年中正法滅時。有諸 敬重故當不修學。 謂五種不喜想,此五想行名爲不會喜 增長。彼無智已當成愚癡凡夫。此是凡夫。所 者 一想能生。所謂於諸法中不生敬重, 若有衆生於如是等諸法之中 以不學故於般若中而不 如是於諸勝法中當得 亦復不知功德之處。 彼於法處無有心 我於往昔八千 如是諸 以不

攀裂我心而取命終 手所摩觸者。應當是彼劫初衣也,還復如是 心生恐怖不肯隨從,莫令我等在於彼處。當 汝去與汝是衣。時彼丈夫作如是念。我先以 我爾時即生恐怖。 我行。然我於後能爲汝說。時彼丈夫爲巧方 馳走也,然汝今者我馳走時,汝隨我後隨從 疾馳走。復有一人見彼馳走,而語之言謂汝 不知是劫初衣也。謂言。丈夫。汝應可來。今共 命終。時彼丈夫而語之言、丈夫。汝大愚癡 是種種色懸住彼樹,我手摩觸欲取彼衣。 不休不息而作是言。謂善丈夫。在彼樹上如 便。順其馳走隨逐而行,時彼丈夫如是走時 時彼答言。 夫。如是之處但爲我說。汝爲何事如是馳. 不能四辨亦不能見、彼人復告之言。善哉 若欲知我爲何事故如是馳走、報汝此事。汝 此是何也。如是徼細如是柔軟: 丈夫。何故如是驚怖馳走。彼即答言。丈夫。汝 臅 觸已驚怖卽時悔沒。彼驚怖已虛言妄說。 我不能住爲汝解說我爲何事而 若不馳走卽於彼方常取 而彼恐怖 汝 而 走 丈 速

臓患。 等如是修多羅初發欲心讀誦修習。 之想。起大恐怖捨已背走,如是如是,阿難。彼 所說。彼等當復作如是念。我等今者求此修 是修多羅名。 阿難。如是如是、於未來世有諸比丘等。聞 惑而有恐怖。生恐怖已當背馳走, 欲求衣者。瞋恚惡心觸劫初衣已。即生疑惑 多羅故。發勤堅固。彼勤求時便當求初生得 以瞋恚故心不惠見。阿難。 有如是修多羅名陀羅尼如來 如彼丈夫 於是法中 當作疑 如

譬如此三千大千世界劫波樹上有種

彼

人是時見劫初衣便以手

◎鮫=饒鲁 0想+(□)⊜ ₿則士(名)鲁 Ø(從)+分⊜ Ø(也)-⊜ ●唯二推員 9萬二善会 Ө無+(有)会 ● 發=-對⊜* 100 辨二 舞争

以何故如是馳走,如是語已。彼報之言,謂言 如彼丈夫被彼第二丈夫所問。謂言。丈夫。汝 言。汝等長老。若欲知者。汝等無有如此能辯。 丈夫。若汝丈夫若欲知者。如是汝今亦不能 多羅而不讀誦攝取受持而背馳走。 彼等當作如是語。 彼等作如是言。我等當欲求彼善根。長 於中所有諸餘比丘生陀羅尼者 `汝長老等。何故如是等修 彼報之 字言

生恐怖。如是如是。阿難,彼等驟丈夫輩。於世 世間麁弊利養。當作信心而作動求。彼等於 受持因此次第當作誹謗正法。 作是念。此等亦復如是邪見。 如是如是。諸佛法中爾時彼等諸比丘擊。復 黒褐衣中當作信著。 是甚深諸佛聖教中。而作恐怖。 戒諸比丘戰,何以故。如是等癡丈夫戮。著於 於此諸佛法中先已修學。汝長老輩但修學, 諸比丘復告是言。汝長老漿莫作是語。我等 老戰汝等應向我說"彼等復言,此非佛說。時 而彼微細劫初衣中反 若如是修多羅 復當訶責持 如彼丈夫於

於中何者是五痛。 是為五痛 爾身痛心痛業痛熱果痛 於中身痛者。 若作身 大威德陀羅尼經卷第十

毛毯衣也

應當如是生信,如劫初衣英復當作。e唯有黑 度彼岸。阿難。如是諸法如來已如是知。汝等

中不作恐怖。彼等能生實想,於是法中當度 彼岸。彼等於是作中當度彼岸,於一切中當

會種善根諸衆生輩。彼等於是甚深佛菩提 佛語中諸佛教中當作恐怖,阿難。若有來世 間利養中反生信著。而作動求已。彼等於諸

> 有名字如諸國聚落中。言愛者。彼有如是名 中何者。是心痛。意為首行故心痛。復有心痛。 於身本性若有身痛不實取者。此爲最痛、於 石。言根本廣大鎮石者。是即愛也。阿難 愛別 惟。譬如根本廣大鎮石。何者是根本廣大鎮 者以心思於諸法中,聞他所說住處憶念思 想。若有此身彼即愚癡 無所識別亦無所 知

開梨尼 春伽 **轉大跋帝** 剃0曲地 6伽羅四尼雞多跋帝 怛差那 邏 喃 春羅跋帝 阿羅伽 波耶跋悉顕 阿羅夜 斯婆。耶 娑迷帝 尼槃陀 娑羅帝 比牟達遜陀伽拏 尼岐壁 。娑那娜 比藝呵那 娑·羅跋帝 阿地*耶婆娑 帝栗瑟那 開陀 娑陀目大 波伽磨 稗大 優鉢

中。地獄畜生閻羅世天人。此爲五痛 以因痛故即有痛處e依處而住。復有略說有 者 煩惱盡。於中所有熱果畢。應當受若黑若白 若有彼業不受果報盡煩惱者。 意業如來猶尙說為有漏。何以故 彼即是業, 言名字。於彼中所有善身業口業意業。然彼 意業。何以故、以意多。故。意爲首故、次有語 業痛者。此滿業,於中何者是漏。謂身業口業 別離時取事不實故。思惟分別故。於中所有 阿難。此等為愛名字。以此等故當有心痛 種痛。如來所說。何等為五。 生死流轉煩惱 。 若有所受彼卽是苦 若卽是苦彼卽是痛。 如來說業盤 愛

大威德陀羅尼經卷第十四

種斷諸痛 出家爲菩提斷諸痛。捨諸欲斷諸痛。是爲五 隨意而住斷諸痛。孝順養父母斷諸痛。 持禁戒斷諸痛、不作無間業斷諸痛 善知識者斷諸痛,不生煩惱處者斷諸痛。 是爲五萬節。復有餘五斷諸痛、 見僧痛斷。法中順行痛斷。一切法寂滅痛斷 何等為五。商人方便善成就斷諸痛 断諸痛,是爲五斷諸痛。復別有五種斷諸痛, 於中何者是五種痛斷。見佛痛斷。聞法痛斷 隋9天竺三"藏闍那崛9多 何等為五 放國中 滅諸有 拾家

於中何者是五間。 血。此等爲五關,復有五生趣關何等爲五。地 閣。是為五0閣 獄誾。畜生開。閻羅世閨。生不閑處鬧 被他欺 殺母。害父。穀阿羅漢。破和合價。惡心出如 五無間業為關 何等為五

故於有爲中攝受速疾波浪。 波浪。持戒因戒起慢是速疾波浪。不滅煩惱 速疾波浪 小四姓攝受未會得者已得故速疾 得四禪者若作想言。我是羅漢。我慢自高是 眠處爲闇盲。未至方處爲闇盲。此爲五闇盲 於中何者爲五速疾波浪。瞋恚爲速疾波浪。 中極生貧著爲關資,懶躗懈怠爲關官。 於中何者為五開官處。取我是開官處。 此為五速疾波 多睡 、於欲

◎故≕女働 ●依二衣●

於中何者是五羅刹淵。 無明為淵 睡眠 爲潤

婦女也 五羅刹淵。 承婦女羅刹不善思念羅刹。我想羅刹。 是五種羅刹。惡知識羅刹。不閑處生羅刹。 淵 、流轉爲淵。無º智淵。º愛淵。於此之中爲 者於三界流轉於彼。此五淵中何者 於彼五羅刹淵中。業者所謂承事 是為 親

故言波浪行 念衆生樂求時不能知處。 此三界不觀察不正念難度波浪行。 於中何者是難度五波浪行。 行。色界難度波浪行。無色界難度波浪行。若 何故言難度波浪行。然彼難起難住處。是 是爲五難度波浪 欲界難度波浪 彼不正

何大智。 聞。比丘勤求之時。當作三事當受正 疑惑卽能除散:彼等決定。因彼諸修多羅而 入身者。是故阿難。欲取我教者。應當動求多 亦能拔斷。無有現在及未來世。無有功德不 聞比丘能散憂悲苦惱。 生閻羅世。在所生處於一切處恆有大智。 聞比丘當不生地獄中。亦不生畜生中。亦不 如上座須菩提。如汝阿難比丘。阿難,如是多 爲近住。何者在近。如上座舍利弗如大目連。 法。一切邪道皆能除滅。出生一切白淨諸法。 處最爲乏少。 於中何者是五乏少處。戒乏少。多聞乏少。 五乏少處,於彼五乏少中。多聞乏少於一切 間果報乏少。閉處生乏少、善知識乏少。此爲 於諸佛所而不遠住。於佛菩提而不捨離。最 涅槃。此多聞因。比丘 彼大智者。所謂不作五無間業。 多聞比丘者拾離一切障蓋諸 。若動求多聞時 所有毒箭最大瞋恚 3 有 ₩. 作

當為與樂施主

能施正法。能令住功德中,阿難。是故多聞能 人智慧施主,及禁戒施主。布施施主。生天施 主。涅槃施主。 大衆善能教示。常有諸天隨護而行。常爲他 旨典正。於辯論中無能過者。衆人遵仰。統御 亦不自高。得舌根業其舌軟薄。言辭吐納音 爲貪心所幸。他輕慢已而不愧赧。得他讃歎 不為瞋恚所達。亦復不爲愚癡所達。亦復不 足。 蹴蹹。於多聞處有如是果而不自高。 輕躁。若他所問能爲解釋。以善言辭令彼滿 審諦安詳。不作毒害及我慢事。無有恐怖 患及與毒結。不作調戲亦無放逸。曾不輕躁 故當近般若。近般若故。於一切煩惱中不被 是無乏少處。多聞為無乏少處。阿難。近多聞 作如法治世王已。當受大果報。多諸眷屬有 不怯弱。至諸大衆無有段懼。於大衆中不作 若有智比丘、於多聞中應作勤求。於中何者 五法故當得多聞、於諸天人無輕賤想。是故 大智慧。於C王治中能正思惟。 如來說此一切施中最爲第一。所謂法施。能 人中已。以般若行當作。國王。何以故。阿難。 諸法義令天歡於。不被天人之所輕賤。 命終時心念諸法。 爲四。比丘求多聞 捨身還生人間。不墮地獄畜生及閻羅世。 種語義 諸天不捨。亦不穀生。巧知業報。是等 四 最勝施主。 又令大衆皆悉歡喜。不爲諸欲所牽。亦復 法 。何等爲四 '如是之等所說功德'於中所作 能 此處拾身已上生善處。 時當取五處。何等爲五。取 令他 住彼多聞 至能與涅槃 如是次第以 中 。亦無瞋 舵 彼 敧 亦 以 生 處 糆

醫驗。所有已當受者。百 爲他說勸受。乃至受四句偈等。此爲前福德 善女人。乃至爲他說四句偈等。以不染著心 @芽。假使從地@踊二指大。彼還有生若干果。 老阿難。 及 漢果。假令乃至發菩提心。 因此法施。願當得須陀洹果,乃至當得阿羅 不求果報心。住爲利益事故。云何此等衆生 於彼等所有福聚不可得邊數。 能得彼木一指大@有者。所有果可有取 數以不。阿難報言。不也世尊。 出。所有。指還有若干。彼木還有三恒河沙等 具足葉花果實。 語。阿難。此三千大千世界。所有若樹若草若 攝正法。 果。阿難、於汝意云何。彼等果樹豈可能取邊 豬如有二恒河中沙。 彼還生若干果實。 猶如恒河中沙。 木。乃至一指大踊出者。假使彼等一切皆有 若然者我爲汝作譬喻。 幾所善根。作如是語已。佛告長老阿難。阿難 9功能者。世尊。若有令住於多聞中。彼 若見如是諸功徳已。應求多聞。作是語已。 等諸善丈夫大利益故轉大法輪。阿難。 無作惡者亦不違背。 故能使增多。心不怯弱亦不輕薄, 俱 主亦復能作善行施主。 . 胝百千分不及一。不可算數 歌羅分數分譬喻分優波尼沙陀分不 白佛言。世學 於他問難報答斷絕。如來。 於彼中若有一指大踊出草 於作教師。 如是次第第三指大踊 分不及一。千分不及 智者以譬喻得解發 岩如來已說此多 乃至發攝受的 以彼 佛復言。阿難。 若有善男子 。說言具足能 般若少布 阿僧祇不 然彼所有 彼等 為如是 (當得 是故 他 ιÇ

是莊嚴文字句能與依止者,雖復有比丘百 具足比丘者與他依止。彼當菩能依止。若如 當如是勸發、彼應當如是與依止。如是諸法 教若當得利。若教授令莫放逸、令具威儀。應 應如是與依止。雖不合與依止。 若如是者如 何以故。彼欲學故。阿難。於彼時彼阿闍梨。當 比丘不須依止,但爲彼第一於欲法中尊重,

夏、然不知如是文字句莊嚴。彼應當他邊受

止,彼復何能與他依止,若有比丘未有

十肘'遠住於他方體已。所有道處應順彼道 方有平正。若聽師足已。面前應却行而去可 行。而彼應作如是念。我阿闍梨在我後。我更 嶮者。應當背去求平正路。 如是行藏若彼地 手●執師足。 先乞求解釋然後受教。受已右膝著地。以二 教然後坐已。於阿闍梨邊當生慈心。欲受教 住處住三別遠,不得在上風亦不得坐。 語不得違背。於阿闍梨邊常須觀看面。彼若 開梨所會作尊重。當應隨順。彼欲受教者。 复 者應先誦。舊者誦法已。於法中所有疑處。於 不得舉牒,應不得高處坐,不問不應語 應不得觀脚。應不得擧@脚:應不得動*脚。應 在和上阿闍梨前 依 法有依止。百夏比丘不知此法行。 止。然若有比丘從他受教者。應向和上阿 然彼有如是法具足 體師已然後而去。若彼地方有 不得現示歯 應不得交脚。 、堪有沙門。 彼當應受 然以彼 。若得 仹 爲

我今當作如是其日軍。世尊。若諸外道若善男

共世奪朋友以來。未聞如是法。然我世尊。然 法當於法中作尊重、今欲作尊重。而我今者 生不傳重不欲法。阿難復白言,世傳。我欲 作如是語已。佛告長老阿難言。阿難。莫令衆

子善女人。當於法及法師邊。當云何作尊重 阿難,白佛言。希有世律。乃至世尊善說。善男 於多聞中。乃至四句偈中。作如是語已,長老

及 一.

如是彼善男子當生善根。

若當令他住

以 槼所有衣洗已手已拭畢。已以己衣拭手已。 更作餘事 日在初分應來隨時。隨時來已,當 屋行處。彼應園遠行處,應頂體彼行處而去。 應當作如法。 應問阿闍梨何所須作。阿闍梨入村落。阿闍 床榻或眠臥處。應當拂拭安隱。若整頓已應 不得作麁言,被訶已不得報語。阿闍梨所坐 或復願當作別事。唯除大小便業。向阿闍梨 土者以木者以草。應當作記。若阿闍梨在內 彼應須知時。 能指向已,不或時不能非。不能向阿闍梨邊, 二手授彼衣。至已正住處應安置。善作安 應三時至阿闍梨邊。若不來者 者來而不見阿闍梨彼應若以 一若有

·和上阿闍梨邊,至已應如是欲問佛語言。隨

使所·止行處、若為彼教處、彼應從彼邊而乞

"應當受彼依止。何以故 雖復如來說五夏 止雖有滅十夏。若有十二夏。但爲法尊重

依

今為自利益問。我等云何住。作如是語已。佛

有眞卑小下賤體一彼等決當示現。世尊。但我

得法。彼等雖復求佛法而行、然世尊。彼等所 住於食前。貧家所生。卑賤家中生。出家當欲 子善女人。當作尊重者。世尊。若有少分求樂

告長老阿雞言。阿難。於此中若當欲法者。若

善男。子善女人。當受持讀誦教,

若欲詣向

若當聞。 復說不善事,彼當得何果報。佛告言。 有比丘於阿開梨邊若和上邊,不生敬重心。 住如是行中,然世尊,我當住此行中,世尊 得入於僧中。何以故。彼癡人不住正行。然阿 說 於不敬處。住不正道已。當爲說不善事,然彼 楊枝。於阿闍梨所有惡事不得向他說。遙見 當所須者。彼爲當應奉。亦不應阿闍梨前唱 若有比丘於阿闍梨邊若和上邊。 不應取。我爲教師,何以故。阿難,彼不《愛佛 開梨邊,若不作如是敬重者 當名不敬重。墮 即為阿闍梨。誰邊誦聞四句偈,若讀若抄寫 阿闍梨應須起迎故。阿難、假使受四句偈此 如來許彼等。熱時作涼事。寒時作暖事。 來鉢無有人洗:彼等隨我學已,當應自作。然 阿闍梨鉢。後自洗己鉢。若不與洗更不得語 置 何以故。阿難。有如是諸比丘。應作如是念。如 當作動劬、當應求為洗鉢 若應為洗。應先洗 須乞食、若為阿闍梨所經營處者。能盡身力 時洗洛阿闍梨。應三時行水。為彼阿闍梨應 頭、阿闍梨所在處、於經行處應拂掃治。 拾O拼唾。 用 已應奉與。 淚。復作如是言。世尊。當來世少有彼等衆 "彼說非法者"不敬重者當爲受法。彼亦不 諸佛語言正行爲其。爾時長老阿難涕泣 **若住於如是行中。亦應作如是念。** 為彼應作如是敬重 已應與洗面水。 ,彼為彼阿闍梨邊應當敬重。 若向阿 、於常行處。不得覆兩層。亦不得覆 應爲其覆身。 於後應安斗篩 於阿闍梨前不得 次更奉餘衣彼所受 不生敬重 安斗 若 彼 棄

善處。我說彼等癡丈夫向惡苦法墮處,阿難。 可供養阿闍梨。何況貴重阿闍梨者。阿難。於 敬重。當作不正依。於阿闍梨和上邊當說不 諸法。 阿難。 若有受四句偈。 若於誰邊抄寫 未來世有諸比丘、若得如是修多羅旦。作不 阿闍梨者。當不作敬重。阿難。更復當得衆苦 無有智。當速還墮露地獄中。何以故。當有如 爲他誹謗。 中。若狼若野干。彼生於彼此有得名狼。彼於 中身熾然火焰。然猶如火梁,彼處有諸虫名 名曰尼訶南"於彼處生"彼生己身有四頭。 不得人好色。不似父母。彼不爲父母所愛。常 身已當生人中。於邊地聚落中生。當不成就 於往昔以作舌過故。以是彼當食養,而復捨 黑阿闍梨和上故。如是彼多人見已不喜。如 彼處得名狼已。復當得名野干。 何以故。彼以 日熾然。口食彼舌根。從彼捨身已。生於畜生 中彼者爲阿闍梨當不作敬重。有一邊地獄 德阿闍梨、猶不得向人說。況復有實。阿難。於 無有智。應當如是說。何以故。阿難實有無功 心者。復爲說不善事。彼非須陀洹。彼是凡 . 句偈等安置於經中。彼中所有文字。 湿若 切諸功德、捨雕一切諸功德不成就。又趣 行。復與一切樂具。阿難。當如是時猶不稱 (若有言者。與閑處者。如法阿闍梨者。與實 彼阿闍梨若置肩上若置頭上負重 常有多病患。當背諸佛世尊。 當 彼 夫

若有敬重當有如是法。 所謂愛佛愛法愛

千種相當入賦陣。 其人其茶者。捨雕九十九種破壞語言。以二 界煩惱具足、 生所害。彼邁字門破分別故。當滿百俱致世 時棄捨。為五百煩惱之所覆障。彼當隨順畜 爲盡。 十九種煩惱之處諸法具足, 共地獄異茶一 連背九十諸佛世尊。當堕地獄惡熱惱中。 和合。 人與茶者。當復遠背二十俱致賭佛世尊。九 是一切異茶。彼八天異茶者。彼等當墮邪道 八天眞茶。一是人真。茶:三是地獄眞茶。 字头煩惱和合。當知攝受有幾異茶。除無 等以一字應當攝受。所謂遮字名。名者以遮 往昔已行骨行。 明以滿足故當見諸佛。何者爲佛。何者是不 佛應正遍知棄拾者。 智智之次第。是智爲地非語言者也、所有諸 是為蘿智。以寂靜法我等當攝。亦非如言說 字而不合處,彼即盡相是名盡智。彼所分別 字應當合以百俱。致。阿字與囉字合。所有囉 致百相,不攝諸法中。於阿字不合中。彼以阿 應知智者。若以煩惱若以盡智,有幾盡智。俱 智聚有幾聚相。所言智慧何者智聚何者聚 伏 種無畏世間。有幾種智,何者是第一義, 於中有幾種食。有幾種依倚。有幾種特。 被等文字已选字和合。所有名字當有 於二十俱致佛名字。 於中所有智慧是則名明。 如是東方南西北方亦復如是。 **踏佛世拿以名字和合**, 五十五百那由他相為他 於中無有別法可名名 以世間語言中 彼明及彼 一所言 四有 彼

路比丘當有行。彼等還如是當得趣。阿難。汝 我告汝我語汝。如來已說有道及非道處。如

敬重恒常惭愧

阿難

岩有善男子善女

彼等共人與茶不等。是故名不平等,拾雕共 切滿足眞茶處。阿難。 是故彼等四各爲智者。 解諸乘事。應知於中有百俱致所有平等智。 人。幾所解行諸乘事。阿難。 中所有與荼,行彼人乘不行與荼乘故名爲 天真茶及地獄真茶不相拾雕。 多有地獄異茶。有一人異茶在定聚中。已共 茶及地獄與茶。少有一切異茶。多有天異茶。 俱致劫。於流轉生死中。共天諸真茶共6人真 字攝"彼等當。違背八十俱致諸佛世尊"八十 達背六俱致諸佛世尊,所有六十俱致以濂 佛世尊。於彼中四十俱致句以囉字攝。彼當 俱致句以婆字攝,彼等當達背二十俱致諸 句以囉字攝。六十俱致句以邀字攝。三十三 十俱致句:應以阿字門:應令和合。四十俱致 出現於世。彼一切處其茶句者。與平等智二 常為佛教化衆生。非是聲聞所能教化。有四 就第一聲聞。 數劫。以邁字門當應教化,彼等一切當應成 明及療中。此三具茶亦當墮邪道。彼等俱致 種具茶所在不定聚處。爲彼人等,諸佛世倉 多背諸佛。 佛世尊以一名字說。於此名字中。諸衆生輩 和合。 **伍**落。 至地獄亦不解脫。六十句俱致歌字名句。諸 茶者。共天真茶而作親近。其異茶異茶共相 切其茶,以二其茶天其茶及人其茶。阿雞 其人與茶。 有五十五相異得與茶名字不知方便, 其世間中二處依倚多種眞茶無 應說一 當堕邪道中三 一法。所謂眼識。 被天真茶及地獄真茶 自餘無智者。 有俱致那由他 是故名爲人 種 彼等 其限無 地獄具

●(松) 一〇 ●(八 松二 仏 風 風 下 同 ●数二版電角 0時首二此云動 0条(法超天吴二)十茶0 20 ⁰人=天**8** ◎ 各二名⊜

轉者,以歌字爲因。作障礙縛。何者歌字因, 致阿字門爲天眼障。住懶惰所縛。其懶惰所

謂

十八種人結,難知至處。以少法行故。關少法

、當作隨順說法處,有二十龍結十種天結

當至不會生處煩惱際中,不得淨眼。

二俱

十九百千俱致欺誑語言。

為彼苦處有六十

其閒所有諸患造作之者。

有九

虛

門

故言已至彼岸也。囉字門有百千俱致諸字 已於行處善觀見故。不思惟已滅愛煩惱。是 岸也、見實際已更不復觀。故言已度彼岸也。 實實際中。諸阿羅漢以如是見故。故言度彼 與茶。非如諸阿羅漢見生死患。見實入向如

種

故名波囉字也。那字門三十分減少有十 **鄂**爾義六十九。往相續返義七十七。

以十分破毛道凡夫等猶尙不及波囉字

過患覺分有十種。有五百字事。於中智者不 金剛。 所受執著。有八種名字。 具足覺分者有二十。 即世所名。若世所名。彼顯覺分。非如凡夫聖 名字。若未曾有何者是未曾有。謂覺分名字 者覺分,若無彼何者無彼。所有名字何者是 不知於佛菩提。彼等不知失覺分有何名。何 當有二十二業兩相調戲。 **起** 翻辭。有 當減初禪。有一爲般若滿足、譬如睒電。亦如 樂患。是故一心不解脫。九十九煩惱爲生者。 故。有十種覆藏患。以心不定故,闖人有十種 若名字。有一大信行。有五種過息。以心不淨 雕◎煖氣。有八千婦人名字。有二十俱致般 患處爲老業。有十種相當盡命。四十種相遠 爲閹人。有二閉塞耳事。五種相爲百舌事。九 十八瞬恚事。二十種眼。曾破分。五十五種閥 覆藏, 四十種火。以一因故應當見因。 種柱。三十種樹。四十娑羅。一毒藥,九十九相 箭。五百生中處違背諸佛出現於世。二十九 伽羅如尸陀林。四十一種說,九爲癡者.九種 毒箭。六十四膜患毒箭。阿字門俱致數癡蟲 者爲事、謂念不善有三十種。不善念六十種、 莊嚴諸凡夫輩不思念處。 無明說九十九名字。復有無明十五種事。何 知識以無明爲因,何者無明致破明處, 是不教名惡知識,其惡知識者有何因 那字門。若不教示此道此非道者輕若重。 不善 '有十一種耳識"以一法應當說。 知識。何者不善知識 一名字當滿惡趣,有十種染著。有 有七十四迷惑行 分別五十五欲之 那字門是。 何 彼等 有九 復有 其惡 者 如 是

處。依住住勝衆生背其天真茶當得彼便。得 故。當不得涅槃阿難。少有衆生住於無勝之 **藐三佛陀邊。復當違背諸佛世尊、無有勝處** 少故。當有語言。於諸王中不可信受。何况三 也。以減文字減少故。當有我不具足。以我減 知有千俱致阿字門。

所有言辭文字不具足

字門最勝處。應當攝四十相。邁字門隨順。應 種不定聚中也及邪定聚。是故名爲其茶也。雖 移。於一切與荼中亦復動移。當具足八十二

彼等已進字門攝取。彼於實際中動

阿難。有九十九俱致句。

當應說煩

天真茶者是魔波旬

阿難。

地獄其茶者是魔

何者是魔家眷屬。所謂人異茶和合

彼便已不會厭於地獄生趣。不會得度三世

諸佛所知·於中何者爲所知·也。 何者爲不證"也。謂佛諸法也 當攤有爲名字。有九十九種說 彼是無爲如 十九種法具足者。名曰聖縣聞也。以 三十種世名字染著。 有 一行為聖聲聞。 謂不證也, 一句應 有九

大威德陀羅尼經卷第十一

大威德陀羅尼經卷第十一

合 方四維所受音學 言解 已應當知。 十種失利。四十種堅固。四十種顛倒取一出 知四十千言群。應知東方所受音聲。 二言辭。應知四言辭應知一言辭。 知六十言群。應知五百言辭 應知千言辭。 九十九減少事,應知二十一方便所言。應 中。當滿足夜叉語言:應知迴捨處:應知二和 之處。以八百千回俱致相說那字門義。 種說中有不知阿字者。 如是。如來諸法不可度量。此是阿字門入義 阿戴 法應如是見。阿難。譬如空中足迹不現,如是 遠來者, 佛復告言, 難言。世尊。而彼自下筆畫畫師猶尚不知。況 綵色。阿難或時有人百由旬至而覺知不。阿 應知二不和合 應知四十道別職 應知十六言辭、應知三十二言辭。 其佛諸法、阿難。譬如《耿流河中畫諸 **若復多者以三十二種方便語言** 隋*天竺三*藏閣那崛*多譯 婦人語言。四十種煩惱 如是如是阿難。諸佛之 阿字門於那由他數 " 應知不 南西 於四 四 北

觀一面。 解脫印。 有二十二心毒箭之所獲。 字以一名取失十種味。於是味中應當消行。 有 百身名。有二十二種超越語言。身有一定心 惡眼、瞋恚丈夫有十種。面奧面相應。當知齧 質知。應生九十九正念巧智。於一言中應生 是語。應欲作是語。此心中應作是思念,當如 衆生。觀他面已當得慈忍。當得十種相應作 汝阿難也。當有九十九作和合法。當有利智 若如是法和合已。當有利智衆生。猶如今因 口業以一心攝取。應知有九十五作和合法。 業不淨、我欲說丈夫滕言婦人勝言。有三十 十五種法具足、酢稱言聖當鹽地獄。 二十正念巧智方便。於丈夫言中。應生二十 應觀丈夫最勝語言。有九十九煩惱。所有口 捨應淨。三千種取味從一門出聲應三處出 分應知。應知負重。應知三十二時。若清淨已 一種相當生瞋恚。若言有八種意思。當生七 不問 一定。非身有定。以心定故則得身定。以心 唇瞋恚之時。瞋恚之人有十種相。以五十 想。於四想中有入二十種煩惱。四種顚倒 故心得寂定。有七十七種詐稱聲事。以二 七種。於身中雖拾身有十種名。復有六十 常滿足廻轉。 我慢來生有此等心惠非熟共住。有十種 有十種入起乞食。乞食受有二十種心諂 他 應當出生四十種眼。應知六十四種 於三世中應當生七十七不退轉輸。 於諸輪中當生二十種無畏。應欲 當得十種意。 時生四種想。行想食想得想 C 住覆藏心詐示現 被惡意鈍 一十句名 以 五

カ。 彼作諸欲生厭患者。求滅諸有神通經行。有 種諍鬪根。諸比丘等有一種行者。於住行處。 發彼惡心出如來身血。六十種欲染。九十九 執著故:而起害母害父。殺阿羅漢:破和合僧! 故,遠背十佛如來世母。譬如我第七佛修那 提婆達多。愚癡丈夫有一信墮落。一信墮落 生九十九俱致數煩惱。得無閒地會獄。 違戒律。拾禁戒已有所損滅、比丘依利養故。 十九種住處具足。 所"觀察已生五百分別。不教示比丘故。有九 黑酮稠林二十九種分別。 百莊嚴二十破失。故言母村也。有十種虚空 譬如虛字。 諂曲。有於三十盛空中取智慧者。應觀母村 力、婆羅門一力。凡夫二力。母村繁名與村有五 彼七食方便。佛有十力。聲聞四力。辟支佛七 內當生天眼。有八十因緣生巧方便。應當知 刹多羅七十七。於欲果報若生已,諸凡失有 別不和合也。 知母村狀猶如海。彼以幻行。母村有十種心 見過患者便有涅槃。有十種痛行。有一慢緩 **静。彼等捨已住於梵行。見功德者無有涅槃** 分別。以信行故生四十種事。 者。彼十種相生一眞相。四十種渴愛不可清 羅門得一信。有信者得見二十種功德, 彼等十惡意故得惡意名。刹 十十種魔 明。十種無智九十九相,具足之者。處在家 應當證知非身力也,有七十七因緣。 王眷屬。 母村有六十種生死流轉過患一 母村有九十九百種融行六十 比丘後住 不教比丘以自在行故背 諸比丘入不善處 利人有十信 一。二魔身起千 若當拾家出家 臂如 以信 婆 十二捨故 五.

波舍那地。 覺分。 精進喜滅。當得滿足捨覺分 經行住持 他不得便。 九十九俱致諸功德也。 e相行不名空行"脱是想已當言空行。空行比 以故。 **禽獸及諸鳥聲。以經行受持三昧中故。** 諸天讃歎聲。經行受持三昧。乃至不到 昧之者。於十處中不可得到,何等為十 果報三昧。於9二處中魔不能至。經行受持三 復有三十千功德。 受持經行不食之者有 功徳。有四種功德 種功德。住持經行有十六種功德,住持經 定。不住於地得阿羅漢法住。受持經行得二 丘有五十五想。 誰姿想者如是欲想。彼不可名名空行者。何 想者如是欲想。彼則不可名空行者,何以故 **蒙樂。譬如阿難陀渠比丘。何以故。** 禪起已,是諸天等於面門中。示現面像即生 有空行諸比丘等。於四禪中而得自在。彼 彼天生二十種分別。復次於彼三摩耶時。 者。在空閑者。有六十魔王天身隨順後行。 比丘思容解脫在經行處求索道者。 緣不作相也。以其一因緣故爲無相也。 數 一昧當得滿足七覺分。 分別 若我如是生心。 於中得智比丘當不e住 亦不聽聞五分音聲。當得滿足比 經行住持三昧有二十種滿擇法 內有欲故住於一地不得禪 住經行處受持經行有八 迴轉遠離非安隱法。 彼亦如是心生。是名 經行住持三昧當得 棋 如空行 有何因 歌聲 彼 行 從 若

百名字

一名攝。以精進故應當遠離一

五十七因緣。

諸

聲聞人於諸法中

二十

五飢惱事。當得三十種嚴爛事。當得十

種朋友別離法。

當得一

種繁練項頭

當得

渾雜佛塔僧物。

`彼得九十九諸疥癩事。當得

受二十損減已當復

以迷惑故得二十損滅。

者當生迷惑。

生迷惑已得彼十種嚴熾之處。

此

有四十相當生二根十惡眼相。

彼業果報不可失故

人身中丈夫根具已。

常驚怖。

應

界生轉法印。

彼

背佛相有百千種。

乃至 生我有身。言此爲身是邪見身 為第二。意思念為第三、融為第四、復有四種 所言食者有四種食。團食或麁大或微細 觸 說。我爲何因故如是說 阿難。於中何者是四種食。如來所說。如是所 意不可見若言見意彼卽邪見。以邪見故 色是眼食、聲爲耳食、香爲鼻食、味爲舌 未瞪知者。 何故言邪見為一 所言食者彼爲立志 為一切衆生 切衆生食

guik有二十種修持戏*蠶。有二十種行頭陀

檀那猫子。當用眼手。 有二十種行布施 聲

致那由他界智生轉因緣。

*黛。有二十種空行*堂。三種不倒有。有大慢

是略說者。唯除如來應正遏知 叉若一乾闥婆。 天人阿修羅世中。 耳 爲食。邪見者爲五趣爲食。阿難。無有天等世 食 言少精進者說少精進爲食。所言小發心者 說小發心爲食。所言小入處者說小入處爲 調戲說調戲爲食。所言悔者說悔爲食。所言 疑者說疑爲食。所言懶惰者說懶脩爲食, 不正念為無明食。所言意者說意為食。所言 取流轉散是名爲食。如來所說名爲食者。 意所生諸法。是則彼名爲諸有食。是故邪見 生受。若樂若苦不樂不苦,乃至爲彼所牽 意境界。所有意者彼卽是識。若得想者彼卽 色。亦復無善,何以故。以思所生一切諸法是 以無我想故。言意思食者。彼如來說無有形 細。言觸食者彼猶如火,是聲聲聞所不喜念。 想及四團想已。住一切想已。所謂麁食或復微 見。以邪見故而生我體。言四團食者。 死中而流轉也。 因故諸有不斷。如是鬧處黑開輪轉放、於生 向苦趣。是以當殺生乃至邪見。彼成就不善 若不離者彼等當得滿諸苦法。@滿苦法巳當 者彼即諸有。以是義故於中諸有不可得難。 得地獄畜生及閱羅世天身人身等 從邪見故生取我處 若處世若梵世若沙門世若婆羅門世。及 阿難。殺生者殺生爲食。爲取我者取 **岩復一人能於此等諸**。 於彼之中是爲大食。所謂邪 若有一天若一龍若 以取我故即有 彼住我 趣 所當得 處。 夜 我 歽 是 若 當 [◎]術=新® ●素⇒性⊜* [◎][或云帳]→⊜ ●核二氏● ●変換二換集員 ●降二此團 ●〔也〕・ ◎周二排❷卿*, 排冕* ◎滿 苦跌

是 彼等一切名字諸食等。 故 如來知 二切 衆生。 於此之中皆悉攝 著名字故著諸食故

或住一劫或滅一劫。 不破®加跌。 亦不說語 者有菩薩以"團食住者"其樂聲聞則亦不能。 何以故。其樂聲聞一切愛惟悉皆滅故。阿難 怖。亦不因彼爲身爲心而受苦樂,彼悉無有。 受衣服飲食臥具湯藥是等諸物。 食聖聲聞等。若住一劫若減一劫。不爲他人 有食。以是義故彼專聲聞無有食也。其彼無 常見非見。而見無我有我。無壽命中有壽命。 有見處即爲邪見。旣有邪見。即取邊見斷見 聞或有正見或復邪見是即有食。何以故。所 應生諸有、所謂欲有色有無色有。若聖聲聞 聞尙無正見。何況邪見。若聖聲聞有正見者 復乃至當有邪見。無有是處。何以故。其聖聲 有我取。況復因我而作殺生。無有是處。況 中。其聖聲聞彼無有食。滅除不正思念故。乃 無滅中有滅。於畢竟中無有生處。畢竟中無 無戒中有戒,無明中有明,無解脫中有解脫 義故。彼聖譽聞爲不食故而著鎧甲、若聖聲 摩羅世" 旣擊聲聞無有正見無有邪見。以是 有邪見者應墮邪。中。或墮地獄及與畜生閻 至滅除貪著我故。是雖聲聞聲。於心生中無 體性。其凡夫艱著於名字。是故名爲住於食 字、爲名一法故。此等皆隨行。爲彼聲聞說自 為聲聞說如是諸法。 名字中受觸生已。 随名字句。以染著名字故。饭念未來名字。 `阿難。如來旣知段食。 能與實欲能與瞋恚 亦不動身。亦無愁處。亦無愛情而得住 處住。 假使劫燒之時亦不因彼而生恐 知一切世間染著名字已。 是名字體中無復有名 亦不經行 於

是見。何以故。如來畢竟不得是色。若色是我 色。可以色而作名字,受想行識亦不可作名 未來。無現在亦不念現在。亦不念名亦非不 非不作。非過去亦不念過去。無未來亦不念 想無有我想,如來一切諸想悉滅無餘。不作 *團食。滅色滅弊滅香滅味滅觸滅法。何以 滅諸分別故。以滅身故。以滅見我身故。滅彼 何以故。阿難。如來阿羅呵三藐三佛陀,以劫。或過於彼。欲住無量阿僧祇劫不以爲難。 來說色如世語言 者色性唯有音聲。何者爲聲謂言道分。但如 若我是色,如來說色猶如泡沫畢竟無色。何 如來亦無有色,如一切衆生有色。阿難,莫作 字。如來無識。可以識作名字者,o若有實者 來見。亦不可以現在見。何以故。 如來無有 亦不言不說。亦不可以過去見,亦不可以未 念名。不順念亦非不順念。不隨念非不隨念 故。以方便相續說諸法故。而佛如來無有法 故。此凡夫擊攝取執著。所謂*團食。阿難。如 佛世尊滅惟愛已,若住一劫若滅一劫,彼亦 來欲一*加跌坐中一向受樂。若住百千俱致 不曾生於身想。況復能生*團食想也。 彼等是則名顛倒也。若有衆生知已見已,如 食。若有衆生不顚倒心能捨*團食。若不斷者 **虞寅**。彼等衆生以顧倒故。不知此等四分之 羅呵三藐三佛陀。說彼。團食是其顛倒。說無 能 與愚癡。 能令諸有不斷絕故。是故如來阿 何以

大威德陀羅尼經卷第十二三

世尊。何因緣故名如來也,答言。如如如來 性寂靜,諸佛世尊窮盡寂靜故名寂靜。問曰 **静。何者如來本性寂靜無異性。是名世尊本** 他處。諸佛世尊無有邊際、諸佛世尊本性寂 可機嫌。諸佛世拿無說惡處。諸佛世拿無害 穿徹通達。諸佛世尊不起闡靜。諸佛世尊無 明故。其明無種。若無種子即佛世尊、諸佛世 **拿過心境界。諸佛世尊不可思議。諸佛世章** 法難知難解。甚深難見難覺,何以故,諸佛世 答言。阿難,汝言不解者是即此義。何以故:諸 故言如來。復問言。世律。是義要略我不廣解。 **尊無有渴愛。諸佛世尊已度彼岸。諸佛世尊** 是義名無優劣。言無優劣者。窮盡無明滿足 而彼世間共如來說。諸佛如來無有優劣。 不劣。何故言不優不劣。諸佛如來不共世諍。 故言無生。無生生處是悉無有。故言無生。 佛如來而得解脫,不生不減非不生滅是亦 無生者卽見如來,亦無生處亦無滅處,不優 即盡體彼無生處。何者無生處。以無處可生 無體,何者色盡。是色畢竟無性。彼何所盡。彼 如來有色,受想行識亦復如是。以盡色故, 無有物。言無物者彼無有性。是義不可說言 色。爲老死生故,若作色及色處,所有作處彼 何者世間語言。謂色色處及色生處。是故名 隋*天竺三*藏閣那崛*多譯 CJ. 諸 是

、威德陀羅尼經卷第十二

已度諸食、言過度者、謂過不善思念乃至取

說。令汝得知如來所說。爲於汝等。雖然阿難 體知義故。若汝等欲知者。亦不可以譬喻以 無和合處故名如如。阿難。此是少分聲喻。令 別亦無如如。旣無如如亦無世間。諸佛世奪 語言。何以故。如來無有分別之處。旣無分

恒河沙等劫者,所有恒沙。假使有爾所

恒

捁 拔彼白髮著摩訶提婆王-隋云大右手中。 白髮著我右手。爾時彼治髭髮人。即以金鑷 言。我o髮白耶o告治鬚人言。以金鑼子拔此 以 即是生已卽是頭生白髮,彼旣見巳作如是 者。阿難。此是迷惑衆生等法。若不聚集者。 集生起。言聚集者。阿難,何故聚集。言聚集 明無明緣行。略說乃至生死。有如是苦惱聚 也 有長遠生死故。如來有智。如來長遠無有生 死。如來無有度彼岸事。得異如體故名無事食 初 摩訶提婆王。說此偈言 ·阿難。此第一食者。謂生死不斷故。所謂無 一彈指頃卽能念知。何以故。如來之力無 所有沙數。 ' 若干劫中如來能住。而 彼等

者

諸佛世尊無意思想。

是故

如來不可名 如"來彼等

諸佛如來如如來無有來也"

 $\overline{F}_{i}$ 因緣故。時歷訶提婆王命終已,後生焚の天 難 羅世現前。 亦言現前爲何現前。 難,其渴愛者生乾竭也,當生恐怖故名畏也, 使也。阿難。以分別故。言渴愛者天使也。 即於八萬四千歲中行於焚行。以養行梵行 王生白髮者非天使也。阿難、彼摩訶提婆王。 命終。彼等一切應生天上。阿難。其麾訶提婆 白髮為天使者。所有諸人以被衰老故而取 阿難。於汝意云何。覺可一人頭上生天使已。 餘人頭上。亦天使乎。阿難。 (現前者) 育二 阿難。以是義故汝應當知。言渴愛者謂天 所言天使者謂渴愛也。阿難。若以頭生 故名為天使今我頭上分 。故言渴愛為現前也。阿難,復言渴 一種身成就故 更無異體言無 。謂地獄現前。畜生閻靡 如是生 出 家時 `汝塻作是見。阿 到 È 也髮 囫

阿囉呵三藐三佛陀。

欲住恒河沙等劫不說

可得暗。亦不可得黑。如來既除如是黑暗故。 佛陀也。亦名無有黑闇、如如來無黑關處不 如如是無異體。

是故如來名阿囉呵三藐三

有明故即是如如。即是厖妄無明如如。是無 是則爲智即是如如。以無證故即是如如。以 倒涅槃亦爾,是故阿難。

如實證者何者不異

說。凡所《悕望無有異處遠離翻譯。如來離故

寂靜故名如來。無有異說。何者無異說, 亦爾現在亦然。而不捨作行。清淨常住無畏 亦空。以現在空故過去亦爾。如彼過去未來

如四

也。旣無處來亦無處去故名如來。爲如來也 處故名如來。復無處可來故名如來。爲如來 來者三世平等。以是義故名爲如來。亦無去 來亦然現在亦然。如來體性今如是說。其如 如虚空。不可以名字說,何以故。如前如來。未 無有濁者。無縈緣者。無有縛者。如來之體狀 猶如嚴密。無有說處。無詐消者。無言語者。 諸法如如示現。何者如如,如如者無有變異

一切法如如。如是如來故名如來。過去世

爾 扐 誰有有故具足阿羅漢。彼衆生能覆藏。 中以何因緣得名。 誘習滅故。以不見故名滅諸智、 解脱 無解脫者謂流轉生死也。 以 是義

皆名妄語,從妄語起,何者妄語取得無物。何 閩 彼等還復如是隨順而行隨順展轉。 行也,彼無行行是離行行。隨失諸佛及諸聲 故。被癡人證故名隨順法也。復以何故名行 能逆流行故名隨順也。若見如是隨順之法。 隨順眠故。趣向生死隨流順行。彼等衆生不 報。謂有地獄名為熱惱。是等生彼順邪見法 彼等所有果報之處。如來悉知:彼等有何果 以我慢故、執著滅處而言有滅。彼如是說 無減習。於中無法可得而可減者。其外道 事故彼可覆藏言信解脫。何者名信解脫。 來如是之法皆說邪見。 者名無物。所謂集滅。何者名法。謂無有集 人間諂也。 集聚也。亦名墮迷。名墮迷者名曰失也。 亦名 有何因緣名曰順法。隨順眠故趣向地獄。 解脫也。何者名解脫。若自解脫已令他解脫。 子處。言渴愛者趣向愛處。愛者以愛故有。 者彼言綠滿足。阿難。怨者爲一切衆生向種 諸苦皆緣渴愛、故名渴愛爲恐怖也。阿難。何 者爲緣。謂妄語也。阿難,其妄語衆生說我作 名知者。亦名燒然。亦名惡生。阿難。略說所有 染著也 故名不照也。亦名關諍,亦名上孔。 失戒定慧聚。是故彼等名非正人。故名 彼觀察已。所有緣者彼是渴愛。若有緣 阿難,所有衆生作諂濁者。 以立名故行故故名名也。 共言集者謂能聚集。 共滅諸習名 以是義 彼等 以 故 如 謂 何 於 亦

â

中具非學法。故名無學行。亦名行者亦得名 意中以是因緣。名為破者從何所破。於學道 亦名無明亦名諸有。 食。亦名造行亦名妄語,亦名渴愛亦名集聚。 魔使故名惡語者。復當更造惡業之行。身口 疑者積聚疑心。及言至愚癡處,亦名使者以 他言中。言惡口者不拾疑惑疑惑積聚。所言 行行雜穢失彼戒行。 颜色麁澁觀不齊整墮 者。斯雞惡言不隨順数。所供養處不隨順取。 遠離威儀無有正行。故名難共事。言難共事 脫。故名食也。求覓勝處起達背事、謗佛菩提 **郵中不發精進故**。 斯迦•黑屬當滿法•問。 為無染著法故。無上 是阿字門初與如義。次第所言。阿字者即言 堕落隨順不遠諍論。 字名爲無明。 生處亦言無智。 道者彼肯妄語無明所暗。若無明暗者, 為無智。言無智者謂言我得彼名外道、言外 不可得異。不得說者。不得智者。若異知者名 無覆虛空者更不可覆故名虛空。 如來所說 當爲滅。若言有集即執有常。 無有處來無處來者。 無明暗迷墮無明暗中。不可以名字說,此 切諸法猶如虛空。以第一義故更復宜說。 謂多無明。 所謂容曠。客曠是何言。 是等諸法無有執魔 亦名為王亦名為行。 以何相故名爲煩惱。所謂阿 如是言者是即常有生大食 彼等言無有朋友不得解 亦名無正住 於方便中。 亦不可來亦無來者 被等如來之所宜 若言有滅彼即 如是 亦名婆耶 亦名不 彼等 切 誰 矿

如有一 無有我。以是義故,一切諸法本無有我。 理不可得。 況復文字。 若有我者卽無我處旣 言有我之者。即非成我即是無義。彼求我時 實聲。若有人言我眼見聲彼實無有,彼非善 丈夫。即有妄言無有實處。如是如是。若有人 滅者。若有『藍聲於先可拾。 * 藍名旣無故無 實攀緣,於是之中無有學名。況復學人學寂 學人雖彼體生思想。是無智執。所有澄寂無 處亦無可滅 何以故"得處旣無竟何所滅,其 知不起。電相。況復《雷也。如是如是、旣無得 得處佛世尊知當滿足食其赕不出。 出腅電 衆生當知必有天寓,如是如是 有所 者可得處應當捨雕。若無得處亦無捨處。 者有名字處彼可捨雕。 復不得。於中此滅所謂無得。何以故,其執著 不惱故名盡渴愛也、滅彼得處、於第一義亦 所著渴愛。一切一切處。一切皆悉遠雕、不熱 隨眠三界。何者遠離*團食。謂知五欲之事。 娛樂親近e深著迷之受苦。以不e證e團食故 厚煩惱故是故名食。此族轉根本。所謂五欲 人。如是之等一切諸法。自之所作不隨他數。 信行。語言優劣言語麁遊、現前麁語習獼猴 造節縛。諂曲顛倒難與共事。食求利養無有 不捨行行作結縛處住墮落處。我慢坍慢增 阿難,又言食者是至患處。阿難。何者至患處 法持受持隨眠起生住故名食也 頭 於四方中無有正行。 亦無破傷亦不見人。誰被斫者回耶。 **丈夫作如是言。 若無執處彼無可拾。 祈**頭亦無有人而可 恒常欲見姓 逸之 衆生郎 ŧ 醬 如

> 何因何緣言有智者。有智有慧故言智者。 智人來不曲不諂無諸過患可與出家。阿難。 者出家。亦不與四具、如來骨作如是之說。 生閻摩羅世中。阿難、是故如來不與陰聚想 故名爲癡也,彼於何處受癡報也,謂 性、彼名為癡 無有智者彼至癡處。 以是義 幻想也。彼名無正體: 名能幻化者是名幻師。 不知者彼卽可說爲姦猾也,亦名無實語 彼幻 彼郢如實不知。是五陰聚猶如彼幻。 **没般者非妄語法。以是義故。其五陰楽言如** 緣若言如幻。言幻者無質虛妄妄語之法。其 是妄語之耶、若言有彼色聚。但有譬喻不言 是言色是我耶,其色如聚,彼作是言。豈復非 Ē 是色如彼聚沫 不說是識獨如彼幻 其有因 非是妄語之乎。 無有是處。如是如是, 如是言。有彼風聚彼無有聚,如是言者。覺復 語。何以故,一切賭法皆悉無我。猶如有人作 語中。彼之丈夫豈不作彼妄語之乎。 刃故亦無刀刃。亦復無彼被斫頭者。 如是如是。若言有我。 彼名戲論 彼名無定 若有作語言想彼 如是言時豈不妄 地獄畜 無有實 若如 如是 若 也 名 肵

諸界諸入無有。如是說時即是世間妄語、 聽教法中。諸界諸入皆悉不實。彼等諸法應 間中知妄語耶、五陰聚如是言時、世間妄語 有世間妄語,彼如來教中言有智者。何者世 者名智。以解質故名之爲智。何者解實、若知 。彼於世中是則爲實無有妄語。於諸 如來作如是 況復別 於 何 **●**(此云) 十黑瓊 ●間二門**彦**動 ●选二帙第, 疾の傷 8条二条色 **₽** 神图*,其是剧* 正角角

如是知。

器。

世間共我辭。

我不共世間辭。

擊中亦爲實語,以是因緣故,

其外諸仙意濁爲食。

D.

以法為食。有四種食染著者。說十二級生食 爲煩惱故。煩惱食者爲受果報。果報者爲諸 八十四姐戶還以色為食。是諸人雖以業為食 食。五十四種色爲食想。是諸虫戶所生之食。 亦不起受持財物。若識不淨意爲前行故,是 爲不實即無有食。無有倚處。不依十大故心 持諸法不實之者。彼等轉實於不實中轉。 作。無有是處,以此因緣。如來說一切諸法無 受者。何以故。誰爲作者還爲受者。如來如 @受緊受想行識聚造作卽言是色`何以故"誰 歉喜處。分別滿足、如是色聲香味觸乃至意. 人裝有二十一心。功德爲食。無明心爲煩惱 想故。故言爲食。有爲之中斋生等點各相食 諸善法。以受持故名之爲食。 色想 "乃至法 恐畏。故言食也阿難。雖然所言食者所欲得 聖●今所受取,於彼之中無生滅者, 何以故 有諸行。諸法生時自生諸法滅時自滅。若有 便名能作有爲諸行。故言作行•耶。 如是色 切諸法畢竟悉空。一切諸法皆畢竟虛。 。動求禪定者,以叛滅數喜爲食,空相者以 ,其閣羅世及諸地獄。以鐵丸爲食。諸9等 如是業果報以爲意食。其意食者爲 阿難。其屬德者是爲五陰聚義。 此是凡夫之所取著。 如是受想行識作者彼即 "阿雞"汝莫作是見 以獨心故成就滿足不 如來旣不得者彼若當 以意持義故於後無 如諸 是方 諸 Œ 若 行 **豈可能生不正念分別也。不也世尊。阿難。其** 無實 所有煩惱欲體"彼非事欲。是故正有一欲無煩惱欲。何以故。所有煩惱事不可得故,於中 寂滅 言。不也世尊。 以不,未安基。址。於上空中能著獲不,阿難 礙。阿難,於汝意云何,彼丈夫所言之處可信 丈夫作如是言。 我作屋宅 覆上虛梁出入無 不正念故生 欲無住處何有事也。譬如有 之所生。彼即分別,一切分別悉爲非善。 有二種。有事欲者彼即顚倒。 若有顯倒彼即 及諸煩惱爲欲體、於中所有若非事者。謂諸 何者是欲。若於欲稱著。何者欲體,事爲欲體。 取。有何緣故取說我取。以欲因緣故說我取。 取者,何者是取。有四種取。欲取見取戒取我 煩惱處爲煩惱所濁者,如來失念者。非不失 所愛以愛爲食。 界求覓有者。復次如是等食如來所說,以有 不正念。以不正念爲食,以有食故。生於三 以法渴愛爲食。所有無明。以無明爲食。所有 解脫爲食。復次乃至隨有彼想。若所隨想者 八辈道分。善逝明解脫,乃至略說。解脫想者 斷。四如意足,四禪定,五根。五力。七菩提分。 彼 分別者諸聖聲聞知其不實。 念者。普失念者。非不普失念者。有取者。非不 者邪見爲食於色渴愛,於聲香味觸法渴愛。 殺生者。不與取者。妄語者。乃至。略說。邪見 物者。所有彼食何者爲食。四正念處 四正 為食 。若無質者彼是意法,復次若有彼意意 無所念者以空爲食。若於是身無 如是如是、阿難。無分別住處: 有眼著處是爲煩惱。 彼則不爲分別

故一切諸法意爲前行。

生者若有滅者。

非無

是不得色受想行識。

有作者被還受者、

所承以是義故、諸聖聲聞無有分別 凡夫如是為諸煩惱 是故名

陰聚也

別有世間也。

可 之所牽攝。如是以食故當有諸食。如是等食。 何者三界。欲界色界無色界。食者於三界中 相想。何者爲相B相有五種。 滅、阿羅漢滅五種縛故、不樂食故。不爲諸食 故、誰盡雕欲彼亦欲盡。彼三界中是欲亦盡 故。故名凡夫也。無四種食非不雕欲者。何以 因緣故。故言凡夫也。彼等各受身體各拾身 各別有體。若駝面若牛面若驢面。世間種種 般那念薫出息入息因緣。 名凡夫爲凡夫也。 睽 說有我。說有衆生、說有譯命。說當伽羅、彼等 煩惱之法成就具足,復此以上更有煩惱。 **厭背不樂聖人大乘梵行。** 於彼生縛。未得解脫五種無閒。所有作處常 風吹兜羅毦。凡所得處即於中住。於彼生愛 未來所見之法。雖有皮養無利壽命。譬如日駛 無定處。面向將墜地獄畜生及闊羅世。宗重 多諸瞋恚心無定性。隨順憍慢為魔所使住 法。執持刀劍詐為壅相。具煩惱濁隨順煩惱 凡夫。具足屍法常有所作。安失正念業言諸 凡夫聲。以於生死迷惑流轉。住不正道故名 須陀洹道。於上不復更有修作。此等諸食爲 名須陀洹也。覺得復在須陀洹位。今已斷滅 食也。是故不作三昧分別。更不著體。豈得復 之所牽攝。是故言不可牽攝。謂樂聲聞無有 爲無有他法之所牽攝、 惡口罵詈猶如怨家可厭可離,如是凡 於中有何義說言凡失也 念我遊行我因緣 凡所作處多喜聞 ,何者爲五。 505 故 夫 @(受) **О** Ш: 二止動 四苯二炔 : 88

□ 相二左

湛足故當生邪見 因緣。我應當得涅槃。涅槃因緣。此等五相以 我行若干出入息。 數息因緣身不濁垢。是身

大威德陀羅尼經卷第十三

大威德陀羅尼經卷第十 Щ

隋"天竺三" 藏閣那幅"多譯

©雕那耶府云鹎夜伽牌云三大歷伊陀 利達羅婆那擊峨。蹲婆訖利沙吒牌云 阿薩那所云波波那擊峨。蹲婆訖利沙吒牌云 阿薩那所云波沙哨盡慕何解云 慰蹉婆婚亲 彌何囉府云 阿藍 尼彌多族陀羅尼彌多蘇利尼彌多。 提舍做成方盘波羅提舍達處●阿羅伽微等提轉治罰 阿闍爾波羅*鉢多牌云●山伊舍多多羅牌云●山閉爾波羅*鉢多牌云●山伊舍多多羅尼娑婆啉●韓音 胡盧多于陵伽略才尼伽利賀 修多羅蘇提舍修多羅涅提舍羅睺迦俱鷹迦 **迦伽囉阿迦含優波達那鞞耶佛陀達摩倩伽** 何啉*瞬阿濕婆娑波羅濕婆娑比器*鉢多伊 阿婆比阿那婆帝摩訶毘釋 羅居鷹薩開9婆 及他方閣羅世天世人世®鉢驪朋伽曠等婆闍 鳥居靡相。隋云不曲相。不受果報相。身相。色 等五相當有七十七息。何者七十七、瞋者相 來去他處非處淨處住身處我身體我所他所 岩初相行我遊行我相故若于出9出入息。此 具足當有狂順。其錯亂心。於三昧中而生 一香味觸法相 語言相。拾相。滅相。治罰攝取 如是一 切想當應宜說,乃至所有想中。比 乃至略

迷惑。彼八十想當得本心。

因善知識不離数。

解念。若於此等無有得處,是名精進三昧 言

食。言出息者名爲多食。 精進三昧者此是證道。

岩於是中平等平等 又言入息者名爲少

佛 틴 利弗。已於往昔五百生中。如是心想思惟學 問言,世尊。何因何緣上座舎利弗。 潍及三昧也"佛言不也"無有一聲聞能得最 問言 世尊。其上座目"健連登可不得最上精 使能動一千世界。亦不能令含利弗動。阿難 切衆生如目"揵連等不能令起"亦不能動一 神通智慧具足,者入精進最上三昧時,於 算數臂喻所不能及,其上座舍利弗。有如是 或神通中。百分中不及一、千分不及一。乃至 座大日8捷連、彼等於上座含利弗智慧之力。 門。天人等世界。得如是神通力具足。譬如上 **皮精迤三昧之者。唯上座含利弗成就具足。** 進三昧之力。餘聲聞無也。佛告阿難。上座含 上精進及三昧者。唯除上座舍利弗。阿難復 毛道等。若含利弗,乙最上精進三昧之時。假 阿難。假使若天世界。若魔若梵。若沙門婆羅 告阿難言。觀察食者破陀羅尼行阿難,何者 破陀羅尼行。過度精進及三昧行。阿難。其過 老阿難白佛言。世尊。何者食應當觀察。 如是等想勿令少一。不具足者。若復望之臥起 息具足除斷之業。 還 食令足。能作語言。若能觀察 作如是語已。長 彼諸鳥獸聲。 念出入息應當念作虛空之想 無語,柔軟手足應身無乏。於彼地方勿令有 即應當得成群支佛因 致病患。命看病者令得將息。或能自起與 聞彼地方處。何等四八十種當得本心。以食 能入四禪'阿難' 其上座含利弗。 應當向善知識所恭敬而立。 彼安住已作彼所作辭坐 阿難問言、世母。何 恐食不消 者不值 得上精 佛

言出入息也。言入息者謂怯弱。言出息者是 出入念想者。於諸行中無有盡想。言入息者 出者是意。若於中所有思念處是名邪見、著 隨眠也。言出息者諸有渴愛令墮三界中,故 相,彼所念處是名出入息念。言入者是意。言 等,是名出入息念。言入者是意。言出者名諸 取著故。故言出入息念。言出者無明。言入者 息念、言入者是常、言出者是斷、以何義故。以 昧時不作是念。我入三昧亦不作念。我 中無有名字不說名字。其上座須菩提、入三 座大雲有如是念念須菩提想, 座大雲得是三昧。如是三昧甚難可得,無有 是欲,其隨眠者彼三世方便,念者觸三世平 比丘有是果報 量度。上座須菩提亦不能思如是等想、得 於一切法中不縛不著。其上座舍利弗不能 者已入三昧。於三昧中無著無縛。其須菩提。 有上座大雲之想。其上座須菩提、於此想 三昧力,上座大雲不具足耶。佛告阿難,其上 足彼之三昧如上座須菩提不。 之三昧。阿難復問言。世傳,自餘聲聞頗有具 昧耶,佛告阿難。其上座含利弗。 亦不具足 復問言。世尊,其上座舍利弗,豈不具足彼三 具是三昧"以是故"如來說為第一顧田" 田 故 。佛告阿難。有三昧名無有上,尊者須菩提 如來所說。 上座 離一切思想如來所說出入 須菩提。 最上 其須菩提無 世尊會說上 第一具足驅 阿難 颹 彼

。國內爲食,以技藝醉故老死滿足。

。調罰爲

。復次有四種食。病思爲食,

所謂生死流轉

魔所縛 寢所縛不得解脫為魔所縛,何以故

爲欲也。見欲在近而不見遠。言近者是彼

轉住爲食。諸有順眠爲食,不動爲食,復次具

蹈。如是三蹈。諸衆生等之所縛著,以欲所縛 是諂曲。諂曲有三種。欲爲諂瞋恚爲諂癡爲 趣不善處故。地獄爲食。邪見諂曲縛故。何者 等名為邪見,彼等以邪見爲食。生諸有中故。 誤錯,彼等以語言錯,彼等名著末伽梨義,彼 錯。於中智者當知此是稱著。彼等不錯我等

不得解脫爲魔所縛、

瞋恚所縛不得解脱為

《懈怠敌滿足三種食。譬如優陀羅•阿羅摩

者有四種。

何等為四。遍行面門爲食。普遍

啼哭一切諸苦。是故●言說視愛爲食也。言食 已復信。一切煩惱愛為根本。能生一切憂愁 近愛情。以無根故即盡渴愛。信一切諸法信 作念者。彼即行想彼即爲念。彼以念故即親 諸法亦名篋藏。或名爲雙。於中若作親近。或

煮 食著世間語言失於正見。 彼等自知我已誤 應爲巧知。者於此等言辭中。不巧知者不信 住處。一切住處解脫皆悉覺知。十八言辭處 受持已。當知住處非住處,一切住處一切非 住道、此等言辭名字。若於中覺知者。言辭者, 知足食。不知苦方便。不知食相,不知護6寶 知出聲處。不知邁制同食。不知求索食者。不 **黄門最上語言。不知不生子者最上語言。不** 知婦女最上語言。不知丈夫最上語言,不知 語言。不知未來最上語言。不知現在最上語 所謂不住尊重。 處。不知不和合諸法。不知示現諸法。不知不 言。不知一最上語言。不知多最上語言。不 爲二。一切諸法中不知過患。不知過去最上 當生惡趣。是爲一食。阿難。復有二種食。何者 何者破和合。若厭他婦爲行欲故。身壞命終 合故,是爲四種食。復次有一種食,破和合女。 彼 食 力者。以是故補惡趣。 。謂所不喜法。何等所不喜法。 彼名無智者。若有我慢言有智者。 彼等如是修多羅文句莊嚴 因緣爲食。父母和 訊怨餐所與 彼等

♥(何)十求鲁 ♥伯叔二叔伯冉

難。以於見色數數觀見。多有所作聞衆音聲。 何求他過 復次阿難,復有諸大城中。以 自迷怒。況復有彼少報根者。以此義故。名為 或聞歌曲,多作惡法墮天地獄。 多有善報尚 云何名爲自相違反成何他過住地獄中。 地獄中住。是故名爲自相違反●求他過。而復 何求他過。當成求過。何故成求過也。 者。彼名畢竟伺求他過。此是第四自相違反 往背愁憂苦惱。凡所作已無不報者。如來爲 蘧行時。有相破壞諸衆生等。悉令和合住 母者不作父者。兄弟姊妹朋友知識共事者。 **鶯於一切衆生邊而作朋友。不應彼邊而作** 母,於彼彼處所有苦惱而生隨喜,是則名爲 兄弟 姊妹朋 友親舊宗 族知識朝 廷同 愛處自相違反伺求他過。 求他過,有二十種自相違反伺求他過。遠離 合法中。其佛如來。於佛智中無有不知 不作共居者。如來種種方便。以於往告行菩 於此長遠道路流轉之中。於彼前世。不會作 怨仇。如來會說。世間無有衆生易可得者。 自相違反伺求他過。如來何緣證敷朋友。 不作知足自相違反伺求他過,言不知足者 反伺求他過。親近欲樂自相違反伺求他過。 自相違反伺求他過。 故於三惡處不得解脫、言瞋患者。不相和合 現前算重之法。 、共居故。而共行欲,若共母。共姊妹。若共舅 切衆生而生朋友。 不見長遠造作業 畢竟朋友若有不隨順 何者名爲自相違反伺 事不喜處自相違 行 以 常取 角重 若於 侶父 造行 阿 若 膔 =C**\$*** ●想二相傳* ●言說二說言傳 ●阿二何傳

啩 或《伯叔母共、應不行處行。 行已還復共

●資≕資●

說

出息者無有住處。不覆虛空相及不住。e想 彼*想平等。是故言出入息念。其五種相此等

有生。若於是中不求生者。是則名爲如來所

一名曰我不生耶。言入息者是不覆虛空。言

捨離故旣無有根卽無有果。

除無生故先不

說出入息念。墮無明中遠離者是名清淨。□以

等諸相如是等諸色是爲不善。

何者是如來

界也。或令染著未來還去。故言邪見也,如是 即難度。以是義故上地難超。是故名爲無色 是為色界。有所得者彼悉是著、若悉著處彼

我今欲說。所言入息者是名欲界。言出息者 是世問應分語言。若有微細分中三界可說。 於三界。何者三界。所謂欲界色界無色界。此 生及與減此不可得。此是超越。超越誰耶。 者何故言此。無勝作處唯一思念生時卽生,

諸行。復言過去。若過去者是卽名此所言。

此

謂

是名去處。若於是中有所得處,思惟亂心得

一昧。言入息者無去處。

言出

息

者

是名精進三

平等故而得解脫。盡諸漏故。 言差別者隨順

 $\stackrel{\wedge}{=}$

鼙成大火業,是故諸城言諸城也。彼等於聖 建背之處。阿難。彼等諸城爲諸丈夫諸惡人 欲心共比丘尼語: 地 戒諸比丘尼令破戒者。彼違背七佛世尊。於 等人验當向地獄。 等污染比丘尼验。今比丘尼雖破壞諸戒。 **染著已** 歡笑光明。何況丈夫向彼語者。時彼俗人相 等以食豐足故。而得豐美端正可憙。他人憙 者多有煩惱。彼諸尼等向丈夫處。而作喜樂 少求欲故。當速拾雕半。婆羅分 emettu 彼 求。於善法中恆有欲少。彼諸尼等。於善法中 比丘尼寺中。 有諮比丘尼。然彼比丘尼耀在大城中。居住 城違背之處。諸佛世爲出世之時。於世間中 亦是城違背處伺求他過。復次阿難、復更有 乃至共已婦行婬欲事。彼非為善。阿難。如此 聲。彼人覺已愛念彼聲。因發欲心即行欲事。 之時。隨喜之時。 背之處。有人睡眠夢見他人。受歡欣樂踊躍 者猶○慊彼惡 況復餘者。及孝養父母邊者 煩惱。或被他捉即當斷命。若有如是流類等 者。或比婦母者。或比女者。然彼於彼。是具足 中失已復失。 獄中盡受諸苦。寧使自身投火聚中。不以 亦違背趣向地獄。復次阿難。彼諸大城違 多有肉血身體肥满。 何以故。如來說彼不生法中。 或有於彼他所攝者强壓伏之,或比母 共諸比丘尼行非梵行而作欲法"彼 然彼等尼衆於俗家事常作動 **彼等諸人不得勝處如所造** 阿難。此亦是彼大城之中 。雖欲出家。應當莫與令彼 。遊戲9時,作音聲時聞歌詠 所有動作者。 。若有持 動作 彼 彼

等如是違背人毀非是丈夫。 名爲咄也,於卑賤中被欲所劫。我如是說。彼 等如是非善丈夫墮於咄處。 卑腱中。 **發入**一彼雖下賤所住惡者。而與種種少物施 各離背,阿難。汝看如來功德之聚,如有一種 如是諸衆生輩。云何違背諸佛教法。阿難。彼 拾雕戒法住卑賤中: 彼等癡人名爲凶者。阿難。何因何緣彼名凶 等多取勸化信施。 戒中而生慢緩,以是因緣。多諸慢緩朋友。彼 相樂著。諸弟子等。知己師主於戒慢故。即於 即作是念。使諸弟子數數參承。常來見故因 當來向彼彼等數見暱故非法見故。 欲見彼等。諸比丘等而不得見。諸比丘尼等 想。即欲彼等行非梵行。行於欲法。諸比丘尼 恭敬。比丘比丘尼優婆蹇優婆夷。諸比丘尼 用多力。自然多得利養名聞。四部之衆皆悉 於勝業。彼等即住空閑阿蘭若處。然彼等不 亦如過去諸佛世尊。住彼空閑阿蘭若處作 彼等作如是念,我等當住阿蘭若空閑之處。 不動修身不動修心。不勤修戒不動修般若 食者。心有二十一煩惱,於當來世有諸比丘。 徳 種生趣之處逸背諸佛。是故言食也。阿難、言 復失。是故彼等言城也。 業 隨於誰邊平等一心受彼信施。即在彼前 愛念令住。以念佛故而作是言。 。乃至欲生天上而不得生。阿難。 以是義故名為卑賤 彼等為欲所稱為患所稱為慶所稱。 以利養多故、即便捨戒住 彼等當復多有損滅各 彼等人毀非善 一諦關違處。當取種 彼等非丈夫故 以五種欲取爲 ' 彼等失已 汝旣見 而生欲

常來世有諸比丘 訤 者是異義。何者非異義。異義非異義者。何者 唯有口言受持,然此等人不知其義。阿難。何 言論師者。於如是如來之所。宜說諸修多羅。 當知,阿難,何者名爲論師違背過患之者。 論師者。樂欲恐怖愛憙恐怖。信淨恐怖。阿難。 過. 著阿蘭若滿此世間。阿難。此是沙門違背求 阿蘭若空閑違背伺求過也。阿難。於未來世 已。後當生於彼諸地獄中。阿難、此則名爲住 欲求受諸苦惱不隨心故。彼等人雖捨是身 是彼住於屋室中。共彼大小諸眷屬等。憶念 丘身。 住在室中心作是念,不用功力求湯藥具。如 贱之中。 不能為王作使驅役。 彼等還憶先比 處。即復還念具足諸欲。如彼病兒爲治病故。 功德之處。還當欲住於彼樂中,彼等已住卑 處卑下賤中。彼等於先串受樂故。念於如來 **\$\mathbb{R} = \mathbb{R} =** 意樂處所而生苦惱。如是如是。阿難。彼等人 城。在厨舍處而受飲食。常念大山林數之中 龍象常在山林中,被堅牢皮繩所縛。將出向 當被刀殺,如是如是,彼非丈夫。於法王教中 從彼墮已。住在猪の法染著臭穢 阿難。 有諸天子。 彼名卑賤也。阿難。譬如三十三天宮殿 夫 法 崩 阿難 復有名為論師達背過患之者、汝應 縱•意放逸。 如來所說法於真如中不知 若無有明無有明見是名邪見阿難於 亦復憶念往昔所住空閑林野省事之 從彼墮已生猪•豚中。 被等言我自"以見明爲他 於彼五欲功德中 **被等妄語**。 醉 生已食養 ,是故言 如 泛中 大

當莫受持增法而說。阿難。

我般涅槃後此閣

為食

阿難。我語汝我勅汝。不得說法如彼酒俗

大威德陀羅尼經卷第十四 鹽田選耶"婆頭婆那故言為食也不可翻 羅備吳阿娑羅耶衛云令娑摩娑羅耶娑牟後 也"此為四種食阿毘娑羅也 簡行 婆娑薄迦 爲食。不生調戲爲食。不生可海爲食。何處名 等爲四種食。更復有四種食。無明爲食:無生 言食者、當地獄生故。名向阿鼻脂。故名向下 有住念者。於彼之中所有築著。此名爲食。此 如法得爲食。若能念者。過去住念者。 **踏行食,此等名為四種食也** 爲食。忘念爲食。是爲四種食。四忘失念食。若 有別四種食,力威爲食。著涅槃爲食。婦女相 種の株打阿難。此等違背臭穢沙門。應如是說。 當有如是等法師違背求過。 漏業口漏業意漏業。若有漏業。 彼等即有造 是食聚集。是故此食爲衆生雖住有聚集。復 向老處。乃至略說憂惱之處 阿難 當趣向彼不開之處。當向諸有。當向生處 自遠背已。復說達背語言不斷。是故言遠背 無涅槃:無有涅槃故即造漏業,彼即造作身 有忘念者。彼無有沙門處。若無有沙門處亦 阿難 彼違背其 三十三天名 達舍俱吒 復別有四種食 亦言遠背難降。 諸有聚集 未來 當 何

大威德陀羅尼經卷第十 五

一切諸法說不正者。一切皆墮於惡趣中。是阿難。此等名爲四洲世間中諸法師名字。若

急

>可言娑伽吒也の獨者復言の娑伽吒取所は羅:彼等非善丈夫。住不如法中作如是說。彼

復名似像法師也。

如來猶如牛王真實所說。

正使人復名毘求致也,廣云復名申陵那也職為惟云非復名瞿盧吒求波也際去復名阿那他也也所為復名阿那他也也所為復名阿那他也要也發生復名修羅丘婆也所去復名「明是茶婆也所去復名修羅丘婆也所去

復名婆梨師陀耶也 倫者

復名足娑婆羅也

浮雾復名 里梨虱 吒 车伽也 欧西復名 墨梨 耶伽

名伽伽遮婆也睛云復名伽羅摸頭多也時云被 ●何茶輸伽也所云為復名婆羅跋那也 商五復 也所云恒復名浮耶娑他也所去沒復名那盧奢

耶也 騎士 復名阿俱不多叉也縣者 復名

專一復名呵梨翅屬京 磨也原生復名何河牟哪不正復名呵梨翅屬京藤 也除云復名頭羅浮羅也 云亦名泥沙鋪沙也隋云 电复名頭羅浮羅也 暗

言阿遲瞿流伽摩。亦名調伏也。亦名白羊也。 像者。言不似像者。阿遲瞿洗伽摩 椭云树 地獄中。彼等如是似像者。何所似像。無似

故

不善丈夫犯拾墮者當墮惡趣。

故名流轉諸

彼等是此果報。若見色像已當爲他說法。 似像者不似像故。彼等癡丈夫報當墮惡趣 法師鞏似像法師,何以故。名爲似像法師。言

彼

犯彼捨堕故名爲妄語。

彼等癡丈夫聲破壞

中爲他說法。何者妄語。名妄語者。以

禁戒。以求果報故。唯以口言我是法師。然彼

復有別四種食。行住處爲食。穢相爲食。行步 行淨爲食。 於中何者行淨而爲食。若初 '天竺三'藏閣那幅*多譯

> 為食也 **染著處。 誰和合。** 惡道瞋是惡道愚癡是惡道。 行。願我得如是發處。願我得有如是時。 **党食求善根果**。 數喜心而不和合。以不和合故不得造作。 如是語。願我得如是辯才,願我得如是取 。願我得如是殘。願我得如是劫壽餘殘。 以染著故當有諸有。若得諸有處是 謂與惡道和合。何者是惡道。 願 我得是處所。 **此極惡道者謂** 願 (我得 欲 願 如 與 彼 Æ 載 是

處 得

言 所言亦不憾念。唯見在內 是時內中若食若 我走去即入宅內。然彼丈夫見其入已。默 順。彼人逼切呵責已。彼承事者作如是念言。 聞。彼等乃至共如來閱證。彼無別解脫。 及諸果報諸調度等,時彼丈夫有承事者。 宅而有七門。然彼丈夫於七門中。有種種食 是魔。何者爲魔、取我是魔。何者取我謂取他 速入滿阿鼻脂,如執我者言曰執者,是作怨鬱 法。何者取他謂執法也。於中更無餘法。能令 所謂爲圻。何者是圻。貪欲是垢瞋恚是垢。愚 馮愛· 若有愛處彼卽墜下。何者是下。言下者 無明生。凡有見處卽念於彼。若有念處卽有 切想。是爲四種食。於中所有一切想食者從 復有別四種食。何等爲四。少 將向外置 若客若使者。 等於無餘涅槃入般涅槃。 |遇如來而共和合。 若值遇如來共和合者。 "作怨驚者是共鬪諍" 若鬪諍者彼非 **鸦外置已**。 然彼惡口所欲使處而不隨 彼等衆門皆悉閉塞 譬如有人有屋 又復垢者所謂 愛離著取 我聲

酉

來。是說第二食處。以是故言**●食**也 處去故言幻也。以"雜來,雜去故名幻者。彼 有爭競。阿致迦羅業比丘具足者、遼速墮於 何所來彼何所去。謂非去處作去,非來處作 體故言幻也。至於幻處故言幻有。慢處來慢 具足故,是故言作迦致迦。何故言幻。無有身 惡念。言惡念者是枳致耶多。彼等以幻骼曲 阿鼻地獄。何故名阿致迦羅也,言阿致者是 諸衆生輩。速得出離除滅渴愛。以利智故無 如散住。阿難。如是發心得具足故。地獄之中 遺何也 摩致。言摩致者是諂言。 陷者是幻言。幻者是 唯願我等還鶯得值如來教法,於彼之中當 復作是言。彼沙門瞿曇善說惡行還得惡果。 等被火所逼受大苦惱。爲火所然。椎胸叫喚 難。如來所說藏處者。是阿鼻脂大地獄。 佛菩提法。彼等思念。我已走也當至藏處、阿 中。有變人戰作惡口者,背走恐怖。不受如來 爲賭衆生利益故安樂故而爲說法。 走,爾時丈夫亦不趁逐。阿難。如是如是,如來 走。復作是念。我要當走。然彼人於後即更逃 被言"我更當走。時彼丈夫語彼人言"汝當莫 彼丈夫從彼出已。與其飲食令得充飽。復語 在 至彼門下。觀視喚呼大叫揚聲。復作是言。我 已走也, 彼住或時五夜或時六夜。 飢渴逼切 作藏 於此我在於此也。然彼丈夫卽告彼言。汝 際。然彼癡人作如是念。我已走也我 被復答言。 我今飢渴我在於此。 於彼之 彼 跱 時

排著。 人中。 是學 如穢經迭相稱著。故名爲食,又何故名穢經 身已當生人中。言有頂食者是取著名字。亦 等觀看大地獄中見諸衆生作諸惡事。 之中令盡彼業。雖諸佛世尊不出世間。 **藐**三佛陀也。 當作如是之言。南無彼世尊如來阿羅訶三 菩薩於諸法中不得順忍。 或天或人。彼等皆生光音天中。所有地獻諸 衆生等業未盡者。 乃至有地獄諸衆生輩、 世界光明遍滿。彼等受是光明觸味。彼觀察 拿不出世間。亦非菩薩得順法忍。但劫初盡。 **大地獄魔捨身當生人中。雖復諸佛如來世** 者即生愛喜。彼等發心生喜愛已。即時從彼 忍者。時諸菩薩等當得順忍、於彼時中一千 諸佛如來世傳出於世間。 獄。即生人中。以七十七相中當應教示。雖無 觀察已生愛念心。 6於愛已從彼捨身出大地 爾時彼大地獄以光明照。彼光明所觸味。 身已。彼無有善根復無功德。何故從彼生天 人中。佛告阿難言。若有諸佛世尊出現世間。 佛言。世尊。有何因緣。彼阿鼻大地獄中捨是 根 阿鼻中。盡一切著根故 頂處捨是身已生天人中。 故 但有諸天子往昔曾見諸佛世尊者, 從此至彼從彼至此。 , 常鹭阿鼻中。作如是語已。長老阿難白 阿難。亦有此因此緣,所有彼此拾是 聞已心淨得如是心。即便命終當生 然彼地獄衆生念彼如來會聞 彼等鄉置於別世界地獄 若復畜生若閻羅世 彼處捨身已 具不籌 於流轉中不出不 亦復無有劫燒之 然醋菩薩有得順 多有叫喚已墮於 彼等 *水諸 彼 彼

> 言食也 者是業是煩惱是渴愛。然渴愛者牽取 處。雖常共住各相違背。所言住者是麼, 者也。亦復不成閑預生處。亦不能成減無明 值遇故,彼等不善丈夫言卒作事,是故不善 **警而無有譽。何者復無有善。若諸佛世尊不** 言見者何" 言見者苦。言苦者不善。 何者不 業。選爾所時爾所時受極苦惱。故言暫時食。 也。邁暫時過言暫時。暫時者隨幾時作不幸 極大苦惱。是故彼等言遠來食也。亦言遠來 口。卽取鐵丸內其口中。彼等於時卽便當受 者雖我飢渴也。 行也,彼言汝遠來者欲何所須。彼即答言。仁 先不信遠離沙門婆羅門。是故生惡處言遠 惡趣故言遠行也。復以何義故言遠行也。於 得自心牽取不實。 不知自理不知他理。亦復不知忘失本念。不 流轉已復轉,猶如莎草。猶如蘆根相轉相著。 世流轉來向彼世流轉,從彼世流轉向此世 分别故心散亂不得解脫。以不解脫故"從此 以迷惑故名迷惑爲食。言迷惑者謂分別,以 財是爲食。迷惑爲食。以何義故以迷惑爲食 復有四種別食。作限梵行爲食。得道爲食。得 週 是名藏經義 即撲仰臥於鐵地上令大張 故言食也 取不實已卽滿惡趣生彼 是故 喜座

食也 是色。於彼之中所染著處。是名爲食。 **染著。何者是無有處染著。言無有處染著者** 復有別四種食、酸。或作各別想濁病無有處 者是受想行識。於彼之處有所愛著,是名為 復有別四種食。 年·聊縛爲食。 言無有 別離為

頂是食。何以故,言有頂爲食。無有衆生從有 復別有四種食。濁是食。不濁是食、海是食、有 是故言食也

別有四種食。

無畏處恐怖相。

恐怖處無畏

是流轉流行不能越度。

攝取種種受生之處。

牢*即所縛。此等四食所順眠處取愛味處、彼言縛者謂相續不斷。故言被縛也。以是故言

恨。以有悔故無善命終不得好時。至彼惡時

;便滅沒隨順司命。以魔波旬隨意所作。復

者而於後作。作彼の彼已。

於後命終當有悔

者背面造業,彼等諸業不現面前。應先。應作繚癡縛。@後年*郭。驅者。 何者為。後。 言後言年*郭所縛。其牢*郭者謂三種縛。欲縛恚

當得成就。當作我所分別,我所分別已復起言為縛。受想行識所縛。故名為縛。當作有物。想。彼以為色所縛,受想行識以識色所縛。故造作受想行識。識亦造作。於造作處而生我

分別分別所牽。牽已復牽。以有牽故

唯因業煩惱果報故彼無有相。

不可以我所

*抑縛食。言牢*抑者謂極牢,業牢已復牢業!

食。世間思爲食。發起爲食。於彼中何者是生

合諸骨和合筋依肉血生。 凡有生者彼名為彼造作已當有和合。何者和合,謂自身體和

然彼色者不從東方來。不從南西北方來。

他體攝取住持。是故言取色也。若無取者彼別故即成他物。以是故言如是我體。 有如是作不惡處。於中所有執著未來所得。以生分我身體。以是故言我體也。何者是更造作者還至他身。當知此是凡夫所見。是爲邪見。言見。於彼之中無所取執言我體也。從他來者

是邪見,以無明行成就是色。以其色故有所

是彼人有不善根。具足成就有智我慢。彼捨是彼人有不善根。具足成就有智我慢。彼捨民族。如秦的詩法之罪此重過彼。若人作如是言。我殿然也。我毁佛也。我毁佛也。我以信他。若以自然。阿難。此名法財。何以故。安慰諸佛子已捨佛語。阿難。此名法財。何以故。安慰諸佛子已捨佛語。阿難。此名法財。何以故。安慰諸佛子已捨佛語。阿難。此名法財。何以故。安慰諸佛子已捨無所。乃至一句等捨已。或諸師所作。或自凝中自語言中意欲具滿。如是人數最為大財,名像法也。亦名壞法也。阿難、若有具足像」。如秦所養、彼於佛邊有清淨心。及法信中有清法則全職。

等不善事住。者以自意測量佛語。 二名毘婆羅迦。 安置建立。是故阿難,所有諸師具足受持諸 中復生二*虫。一名阿輸吒蒲。二名優處波斯 面門。譬如猪口上曆反出而獲鼻孔,有如是 吒。復於咽下邊生二*蛆*虫。一名波盧沙吒 行中復生二*蛆*虫。」名9婆婆茶。二名浮耶 下齒行中有一*蛆*虫。名曰阿嵬那摩。下齒 生。上齒行中生一*蛆*虫。名曰娑都遮耶。於 故。復於上下齒行之中。復有四種■虮*虫出 那迦。此等四*虫常爲彼作不淨面門。以膿血 二*虫。一名不知足、二名毘茶途呼。是舌根 四種鱼生舌根中。口利如針。於舌根中復生 彼以如是無善根故。誹謗修多羅具足故。有 無有醫師爲說藥法。得四涕唾病, 啞吃。當得失語。喉中咽塞。口中臭膿氣,口 鈍啞報語言®響吃。 重舌。或得齒痛。或復喉痛,口如滿鱧得白羊 有滑利語言之業。當復墮落無節度中。當得 有少舌。或有塊舌。當得"柳舌。當得缺舌。 身已命終之後。 。當得舌濁。當得惡色如被索縛、當得滅色 此等"蛆"虫被彼食已住於 當生諸地獄中。 或復無舌。或有兩舌。 難 。以自語義 或得乾病 生人間得 生

母後二次目 ●(神)十巻目 ●後二次割* ●(車)一号 ●次二乗号 ●は二指目 ●用二数例 ●是二非号 ●車二乗場 甲非二溴号 泉二島号* 四次二乗号 「四进二旗号* 「印美二次号 「四古二花号号

威

言四苦有第一

實諦。彼此言阿羅遲耶

尼阿

當善言群,復次阿難,諸修羅教證四諦義,此所說受持已。當應正念當應正行。當應生智

當淨道。佛言阿難,即此陀羅尼法本。若如來

難。汝等應如是學。阿難問言。世母。有何等法

莫雅英藏。

文句莊嚴教化衆人令他建立, 阿

修多羅。於彼之中欲求佛菩提者。莫缺莫少

슷

為二十。婦女怨讎,丈夫怨讎,生處所怨讎。起 都食。宿忌利波食,怨饑緊縛食。有何因何緣。 無有牢固。流轉之中以是之故名爲食也。復 中無有牢固。無明之中無有牢固,我慢之中 彼等法。贼、以彼缺少故。住於卑賤。缺少之 發怨讎。無羞愧發起怨讎。相欺誑怨讎。 而言怨讎縛食也。言怨讎者有二十種。何等 別四種食。 **毘囉梨人食敷の粉 彼等當受種種陰來,阿難。** 之者。彼等當如野干作鳴叫響。復作鳴聲如 為伊羅鉢多羅龍王。為難陀跋難陀龍王。如 能知此等名字語言。彼等當得疾智利智。若 此中言第三點論。彼覆鉢足夜叉中言毘毘 來已說。阿難。若有如是言辭所作印中墮落 龍王所說。爲孫陀龍王。爲阿那婆達多龍 種印行。阿難。此四種實諦。如來為彼娑伽羅 足夜叉中言波茶廬呵。阿難。若有諸衆生輩。 鉢足夜叉中言毘茶婆。阿難。若此中言第二 知此等語言者。是等當知彼未受胎。當知種 聖諦。彼獲鉢足夜叉中言阿慮茶尸。阿難。若 已。應爲他說。阿難。如此中定共樂歸者,彼覆 有一攝持一安置立、南西北方一相置立。是 言道也。此四種實諦。於九十世間中。於東方 四攝持當有實諦。如來爲諸阿修羅說。而復 諸 一彼云波梨尼師絺多毘伽闍呼者。 阿難 阿 修羅攝 於實誦中我說第二。汝應善受善思 阿難。若此中言第四聖諦。 阿婁哆侯婁多食。阿羅。呵謨"呵 。阿修羅復第三攝持當有實諦。阿 持有第二實諦。彼云毘●尼茶 彼覆鉢 。即爲第 兩破 Ę 復有諸風名曰上

此處。 名曰阿鳩羅迦羅 (惟) 其作亂風上虛空中。 四十由旬 象脚中擲置銅盤。而彼象龍如是速行。 如是 巧調象師取象縛勒。一日令行四十由旬。 二百由旬大。或三百由旬大。聚皆吹破 鐵團山彼諸風吹擲置彼處,從於彼處擲體 堕 彼大須彌山王峯聚破壞。或百由旬大,或 第來已少分觸地。 向此。如乾樹葉亦不墮落。爾時彼等諸風次 @等彼將大鐵園山如是擲之。 從此向彼從彼 方所。有第二四洲天下。上虚空中不可收風。 難。大鐵圍山在彼處者。雖不破散而鄉還諸 尼僧*阿羅諸風。 高二十百千俱致由旬。 阿者。彼等諸風能破壞之。如散土一掬。阿難,彼 魔空之中"復有諸風名曰尼僧®阿羅®隣京阿 由旬。阿難。如是由旬有六十八萬千俱致由 難。彼等諸風如是牢*和。若須彌山王在彼處 旬。其毘嵐婆風高如所也。阿難,於毘嵐婆上 大由旬。若人輩百千俱致由旬。是彼風家一 被等諸風是何由旬。是人間由旬復有幾許 彼毘嵐婆諸風等。 聚落爲怨讎。此等爲二十種怨讎,名爲怨讎 也。阿難。上虛空有諸風。名曰毘嵐婆。阿難。 饠 怨讎。遠離朋友怨讎。選擇利養數喜朋黨怨 阿 壞 、闍梨怨讎。爲和6上怨讎 。相欺為怨讎。望方怨讎。王被驅怨讎。遠離 怨讎。 阿難、彼諸風上於虛空中。復有諸風 在國 彼一銅盤不令隨地。如是如是、大 土 忽讎 而於大鐵園山上如少沙 高九十九百千俱致由旬。 魔落怨讎 破戒怨讎。 所聞怨 譬如 拾為 讎 彼 爲 開示於彼最上。

行。阿難。彼上行諸風

高七

復有風輸。名曰首楞伽摩斯

婆多。 彼非想非非想天上魔姿之中。 其中間中間所有風名字。乃至如來所知。於 知。此最後風輪上。有上非想非非想諸天。於 難。 有風,名曰阿嵐婆娑蘇都聯#阿難,此風名字 等上虛空中。復有諸風、名删尼覆四娑那 如來悉知。如彼名字。已上所有風輸名者。阿 夜說時亦不可盡。阿難。其波梨延多奢沙風 阿翰伽阿多羅。復有諸風。名波利延多施沙 帝曬那。復有諸風。名阿龜呵伽,復有諸風。名 康"復有諸風。名迦多婁惡。復有諸風。名娑那 有諸風。名避多博叉,復有諸風。名施利即 如奢毘奢毘迦多復有諸風。名阿住『祇職。復 知。復有諸風。名伽帝尼避奢伽伽那揭波。 有諸風。名曰富吒避陀那所或略 說 如 上 中。復有諸風。名曰閣婆那輸陀那程等 有諸風。名遇順多悉澳帝迦。復有諸風。名 毘盧邁那。其毘多毘盧邁那風上虛空中。 疾走淨諸風上虛空中。復有諸風。名曰毘 復有諸風。名曰避荼那。避荼那諸風上虛空 千俱致由旬。乃生略說,其善住風上虛空中。 空中。復有諸風。名曰須斯演羅隋#曹無量百 方面 無量百千俱致由旬。阿難。彼諸風上虛隋*寶無量 多那風上虛空中。復有諸風。名曰地奢目佉。 復有諸風。 十 俱致由旬以上。復有風輪。名曰毘毘梨襖。 百百 復有二十千種風輪 如來所知普四如數 阿難。我於波利延多施沙婆多風。 二千俱致 名曰婆吒三毘多那 由 旬 其上行諸風上 有六萬八百 其婆吒三毘 一虚空中。 復 呵 復 應 復 共

者當令證故 者,以劫濁時出現於世。汝等發勤精進。以未 衆。然彼世尊。爲於聲聞如是說法。 明如來。 皆遍滿。 得者應令得之。以未至者當令得至,以未證 百千俱致歲。彼處現有如來說法。名曰大燈 人民充滿於彼。是諸人聲。見在壽命九十九 千諸城。皆悉無畏安隱豐樂意蹇可樂。 樂廣大甚可愛樂。於彼閣浮提中。有七十百 千俱致由旬。 大小。如是作事中。大千世界中,如是水聚悉 高六十萬八百千俱致由 。高六十八百千俱致由旬。如是數。如是 彼世尊初會有四十百千俱致比丘 復於此上"復有地界。厚六十八百 、彼處復有閻浮提無畏之處。豐 旬 彼上虚空中有 。我於今 。多有

大威德陀羅尼經卷第十五

大威德陀羅尼經卷第十六

曰蕃生。譬如汝今爲我侍者。阿難。我今於 今上座目e健連。彼佛世尊有一侍者比丘。名 彼佛世尊有一神通比丘。名曰寂行。譬如我 最為第一。名曰降勝。猶如我今上座舍利弗。 阿難。彼佛世尊有一大智比丘。於聲聞衆中 彼佛世尊 優婆塞。一切婆優夷。亦能說其名字。及彼 拿如來阿羅訶三藐三佛陀所有法住。 切比丘衆能稱名字。一切比丘尼衆,一 隨所住世未般涅槃。九十五百 隋*天竺三:藏閣那崛*多譯 乃 競。皆今隨戒令隨三昧令墮智慧。阿難, 風謗教師法。彼等變人。縛在於彼色渴愛中。 涅槃之後當來之世。多有諸法師等。彼自欲 怨讎皆從競起、為諍競者無有盡邊。凡所諍 以世間語言故說般涅槃。

폐

莫共相競言。相辭競者皆是風也,

於實義中當勤方便。莫爲文字莊嚴

英共辭

凡有

如來

千俱致劫說復過於彼 阿難 汝等當取實義

爲名字。若如是者。大智當不成就。阿難。者

我如是說時過百

說此義。以是義故。當成就如是大智。此方便 風者。有諸比丘欲有風者。爲彼等故方便而 難、我今當說是義。為證知此故。阿難。所言風 無礙。於彼之處,如來入涅槃者。尙不可盡,阿 量無邊若9干諸佛。佛悉能知。佛眼無礙佛智 復過彼無量諸世界。一切世界之數。及以無 若百劫。若千劫若百千劫。若百千俱致劫、若 亦知彼。如我念彼如彼念我。阿難。我若一劫 汝今知我我亦知汝。彼亦如是。彼亦知我我 說我聖諦。譬如我與汝對面共坐各各相知。 實諦。阿難。此等四種聖實諦。我說彼聖諦。彼 道行聖實諦者。彼處即言阿訶囉佛地9垢聖 gc 專實諦。若此處言苦減專實諦者。 即言叉耶何利他那聖質諦。 《苦聖諦者。彼處即言鳥奢難迦聖實諦、若此 處言苦集樂諦者。 來阿羅訶三藐三佛陀般涅槃後。 俱致 如來有如是智,不可思議無有邊際。阿 成 正法住世 '即彼佛刹所說實諦'如此處言 彼處即言婆蘇妬毘耶若 Ħ 夜 如此處言苦滅 彼佛世尊如 六十一劫 彼處

羅者。是等癡人當名增上作 果報者當無有施。以此諍聞 合。何者是業報食。若未來處中欲求果報。 者。若不拾無明何者不拾 無明謂住處不和 者處處和合。言關食者所謂聲鳴。言災怪食 業果報爲食。是故衆生得住壽命。言和合食 復有別四種食。 名為維陀義。名怨讎本根也 作種種妄語。阿難。此食名破論師。名從風起 於聲香味觸法渴愛之中。 住渴愛中。以欲縛故當向地獄 和合為食間為食災怪為食 為欲風所縛。阿難 為食因緣多

羅。復次阿難。雖復比丘不住如是多聞慢中。 行梵行。我等未會聞此。彼從聞已還作是說。 但彼和9上阿闍梨等作如是言,我等今者外 先不聞是等。彼以多聞慢故。當誹謗此修多 言。此從誰來此非佛說。我是持法人,我本於 我是多聞。我未會聞如是等修多羅。彼作是 事故。如是修多羅属殷誹謗。何等為十自言 **伏故為自寂靜故。自般涅槃故比丘有十種** 如所聞法隨順受持、精細非不精細。爲自降 離非法。不欲非法逼切於他。言不駡辱者。 食中。 **鳳辱佛菩提。亦不誹謗云何不屬辱不誹謗** 言不貪性者。 不貪性者。是不屬辱。言不貪性者。是無所求。 食。爲不罵辱故法施爲食。何者爲不貪性 上。何故言法施爲食。爲不生貪性故法施爲 法是為食養來說 此等四種是名為食。彼四 復有別四種食。如法所得爲食。施物爲食。施 法施為最為勝為精為妙為無上為上 於甚深諸修多羅如實所說拾 不 種

當名執著富伽 求 9 見≕現⊜

與奴婢。今者彼等皆悉由我。我於今者應取 達背禁戒。於下賤中隨順而行。是等即於彼 如汝所言我不敢違隨爾心想。阿難。如是次 不。時彼婦人而作是言。如尊者意當作如是。 此已。隨我所用行非梵行。遂向彼邊作如是 今日檀主已與我等寺舍。供給供養衆僧已 時有諸廢人。穩濁污染沙門法者。當作是念 已造寺。我今已與世間果報。我今已與世間 * 處而作僧奴 施與女人及諸丈夫。供養價故 阿難。於彼之 負乘財物果報。今復應與守護之者。即於彼 舎。阿難。有是因緣。於彼時間受驢報者。邁滿 *上阿闍*梨尊重之者命終生驢胎者。 立已。被等當得供養飲食。阿難。彼中所有和 婆羅門長者居士。為彼沙門造立寺舍。彼造 彼之中,魔王波旬作動方便顯作助證。願諸 所說。於彼之中我等不信。 彼不信樂故不生 復次阿雞。 負重鞭杖捶打。 彼時間當所尊重者。彼命終日生建胎中。於 希有。作如是言。我等當作如是如傳者數。於 多人。讃彼名聞。然彼等作如是言。此非教師 製。亦復當有多聞。外行梵行多人所證亦有 隨和O上阿閣O梨意故住於我慢。 所共專者。 境界之中不遠之處。於一界中。於一寺內 舍。阿難。於彼時間諸俗人輩作如是念。我 彼等擬人於彼時中。當有隨順滑利而行 我已得汝。汝是我物。我所語者隨我意 彼有多聞。或彼朋友和*上阿闍 比丘不以多聞故住於我慢。 或有即住彼中作比丘身供養 背負世間種種財具造立寺 但彼朋友 令彼 亦 ネ

不誹謗,所言智者 間世間者。其智慧人。凡所求者皆悉得之。故 阿難。言世父世父者,此陀羅尼法本是。 本是。阿難。正法意者。所謂此陀羅尼法本是。 尼法本是。阿難。正法手者所謂此陀羅尼法 陀羅尼法本故、阿難。如來手者。所謂此陀羅 使於一切處有極苦惱。亦應當行。爲欲求此 若于由旬。若百千俱致由旬。何以故。阿難,假 諸修多羅故。或應當行者一由旬。若百由旬。 9汝我勅汝等。若有智慧正梵行者。爲求此等 離已求餘業行。彼等被魔作是住持。以住持 羅。阿難。誹謗法者最爲大惡。阿難。是故我告 動求作究竟業行。即於是處心生厭離。生厭 初發趣已後不發趣,旣安置已還不安置。我以念諸業故損失正念。 初正行已後不正行。 衆僧。 故而生瞋恚。 當欲信還復不信。 於後當行。欲向他國。或有病患。或多事業,彼 失不復動進。初安置已彼不安置,初動方便 光顯。若有於中勤求方便。雖初動求後還退 旬,於諸比丘作是住持。願此等修多羅不作 相承。當作增長滿地獄事復次阿難。是魔波 相。傅教來。各各相承。或從寺主知事。各各 大地獄中。阿難。此等誹謗。從和*上阿闍*梨 負重。橢以杖拷打。彼等捨職身已。當生阿鼻 重者。和上阿闍梨。還復爲彼而作驢身。 去他與作乘。阿難。汝可觀察。於彼時中當尊 事。彼等命終已生驢胎中爲他作乘。如彼過 如彼昔日奴婢供彼。亦不悔彼下賤等 生瞋恚已。復當誹謗如是修多 。若能求此陀羅尼法本。 於如此等修多羅處。當欲 言世 極

聞村落城邑 市肆飲食 衣服香蠶 婦人婬女。 其男子婦人之事。唯當愛樂頹種言談。亦當 彼等當作滑利。言話談說國事。論其利養。說 @方大小便。大小便已還詣床臥。 設當睡覺 而作雜話。防邏鎮戍話 不念如法談話。猶如劫賊群隊之話。當話戰 以被大小便逼切急故。 今時諸比丘聲。若畫若夜意樂經行。 即於彼 時飽飲食已。於床睡眠乃至日沒。彼等比丘。 彼時中諸比丘聲。多有愚癡少有意欲。如 足不信。不信滿故即不受持。何以故。阿難。 已。而生疑悔復生疑惑。彼等以墮疑惑中具 聞故。彼等勸求利養及與名聞、聞此修多羅 **諸比丘 多求利養及與名聞。以念利養及名** 者。我付囑此陀羅尼法本。阿難、於彼時間: 發是心已當得涅槃。阿難。 阿難。彼智者。於彼時中應作是念願種善根。 作佛。如來已知。彼等已成就具足種諸善根。 最後之時當有誹謗。阿難。若有諸比丘等此 彼於後時復不修習。阿難。爲此陀羅尼法本 名智者。 修多羅至彼手者。或復耳聞。彼等來世當得 意欲修智。自餘諸比丘。初欲修習此修多羅 本於彼北方出現於世。還復速滅。有一比丘 於後當來五百歲中正法滅時。此陀羅尼法 來世諸比丘等。當有誹謗如是修多羅 者。 魔事也。此是魔業所起。阿難。以魔業故。於未 發心求此修多羅法本故。 阿難。於彼時中決作是念, 今此障礙是 此陀羅尼法本為於智者 世間處及話自身。 從重睡眠於床起已 於彼智者正姓行 於彼時中有 阿 難 阿難。 隀 若 如 於 於 礙

欲來害我。阿難。於汝意云何。 彼癡丈夫得彼 顧向後觀察。觀已復觀作如是念。莫復有人

。而更背走得爲善不。阿難白言。不也

世

已生大恐怖,擒彼重。擔即背馳走。

、時復迥

物時。忽然遇值三種大藏諸實悉滿。彼旣見 至空閑阿蘭若處。為求食故負極重物。彼求 無子無婦無倚著處無有飲食。苦惱壽命。彼 難。譬如有入無力少力無護助者,亦無朋友 不意樂。誰是陀羅尼法本所爲。不知此義。阿

多羅文句如來所說當不受持。

亦不勸求亦

`彼諸癡丈夫懈怠懶惰故。如是等諸修

美飲食。床上臥眠大小便業等。此三業者。所 有眷屬彼共親近已。皆悉當墮地獄。阿難。汝

拾此三業皆已遠離。

於三業中作動方便求

者。說三種業所有讃歎。彼等癡人於彼時中。 復何用。如是等修多羅及正思處。若如來今 言。我是沙門釋種之子。 作如是知 彼等癡人

如是,於諸欲中而重貪求。彼癡人雖作如是 心而出去也。阿難。於彼時中俗人白衣尙不 村落城邑王家市肆等處。彼等入已。於彼多 將某物。彼等以求果報故。於日初分中。當入 當至某處。應從某處還至此處。從彼處所應 已依倚俗家,爲諸分別之所歡噉。應從此處 足。乃至第三更至於後夜。彼於爾時從睡覺

種不。精之處。

作犯戒已更復於彼。不生止

至寺內已。晝夜常作是非善事。彼等變人當

受。勿生惱悔 羅尼之所利益。阿難。於此品中無穢渦偈。 當印護守護此修多羅法本故。 將,若有比丘。於此法本中觀察者。動動者。彼 如是知。阿難。應莫生恐怖,如被杖捶當應忍 勝好衣服飲食湯藥等。及隨時o怛鉢那。愛蒙 茸 法本。乃至令不滅沒故。阿難。此法品名勝大 故。爲彼智者諸善丈夫。當付囑如此陀羅尼 是言。汝一去已願更莫來。阿難。如來見此義 離而去。見彼去已當生歡喜。默然而住復作 或復別與藥飲漿水。彼逼切已,當速拾背遠 復不作勤劬。不設最勝所須鋪具,亦不與彼 當不用心。彼等見已。當作惡意欲作害想。亦 恐怖。 **比丘等。** 便。動求如是修多羅者。於彼之處不生淨信。 佛復告言 當得隨落於大隨中,若諸比丘作是方 聞如是諸修多羅已。捨已背走生大 如是如是 阿難 當得千偈陀 。於彼時中諸 應

是等種

種所不應話而作

話也。

從初夜話意

專樂已方取睡眠 **樞**身。以長夜中。

於深夜中還復睡眠以展脚 。以身重故。或復展轉爛。墮

受持。若尊者不•惓我欲諮問。阿難。時彼比 丘為彼勝王說此陀羅尼法本。於彼會中,五 白彼言。尊者。我聞大德有陀羅尼法本具足 即向彼勝身分比丘之所。到已頂臘其足。而 增長般若。我於今者應當往求。爾時勝王遂 勝然。彼勝王從他人聞。有一比丘名勝身分。 持此陀羅尼法本。具足無缺。時有一王名曰 遍知涅槃之後。有一比丘名勝身分,彼人受 百衆生遠塵離垢。 有陀羅尼法本具足受持。聞如來所說。當能 三藐三佛陀。名曰寂行。然彼寂行如來應正 阿難。我念往昔。於彼時中有一如來阿羅呵 於諸法中得法眼淨。 爾時

> 十指掌却住一面 及膝。合十指掌頂體彼比丘足。圍機三 萬四千衆生之類亦復如是.從伏而起捫 比丘足。 圍繞三匝合十指掌在比丘前。 及 爾時勝王從伏而起捫面及膝。 亦當不拾此比丘身。恐畏與此陀羅尼法本。 彼勝王心所思念. 及四兵力。并彼八萬四千諸衆。及彼無量百 持此比丘身。零即住持彼比丘身、爾時勝王 **僬能與我此陀羅尼法本。** 念。如我今者。應當如是如是承事。今此比丘 比丘不許爲說。 千諸天。即於晝夜伏地不起、慇懃請之。 然彼 至彼多人之所。此即不善。我於今者應當住 名曰。怖畏、卽作是念。此陀羅尼法本。若當 八十百千豁天。復作是言,尊者大德。 彼等亦皆布身頂體。咸作是言善哉尊者。為 勝王說是陀羅尼法本。莫暫停住,時有一魔 王說陀羅尼法本。願莫停住。於上虛空復有 有八萬四千諸衆生等。見彼勝王布身頂禮 足布身頂體而作是言。善哉尊者。於彼時中 足 勝 |六萬具衣及四種兵力。 王卽發無上菩提之心。 爾時勝王過晝夜已卽作是 ' 知已還作如是之願。 爾時恐怖魔王知 於彼比丘兩手接 從彼聞已卽施比 歸命頂禮彼 一回合 顧為

彼 之日。奪者。今欲詣何方所。 彼比丘王三請已亦復不許。 四月日請。彼以魔王住持力故不許受請。 我於今日更白尊者。為攝受我故。受此夏中 爾時勝王合掌已。白彼比丘而作是言。拿者: 颩 。即報彼言。隨我所之當有樂處 我等階。算至於 時王向彼而問 時

阿難爾

復作是念。我於俗法已作供養。我今應當於 **今者不能與汝應汝所作隨汝意作。** 比丘言。尊者。豈不憐納我等、彼即答言。我於 今者應當與如是耶"彼王旣見過四月已,白 念。今日應說明日應說。今者應當作如是耶。 **偈等。雖復如此王心不異。唯於內心常作是** 丘雖得王供。猶不爲王說佛所說。乃至四。句 居。爾時彼王守護比丘。彼諸人雖見彼比丘 移徙而去。至二十由旬外。非勝王境而夏安 丘乃與羹食。時彼比丘卽從彼處。不諮彼王 時節。彼王四部兵馬勢力往至彼處,見彼比 去處必奏我知。乃至彼比丘。住於彼處若干 不見。彼旣去已。勅令安置二十丈夫。隨所 是語已。合十指掌背面而去、離於比丘眼所 彼言。尊者。隨意所須、我等皆爲給侍供奉。作 千衆生,頂禮彼足圍繞彼比丘三匝已。而白 至三、今者欲往何所坐夏。若逼切已或有是 今日不逼尊者。 9令決與我如是法施世間富 言。算者。有何意故而默然也。彼復白言,我於 樂受持讀誦,爾時彼比丘默然而住。 王位捨家出家。此陀羅尼世間希有 比丘所捨家出家。 為此陀羅尼法本故。即白 王白比丘言。隨尊者心安隱我住。爾時勝王 勢力湿至彼處 隨在何處我應詣彼 。儻不與我共相見也。我應今者私令訪察。 勝王卽作是念。我若於。彼比丘之所逼問 尊者。我今意欲爲此陀羅尼法本棄捐 速報王知。 、供養比丘經夏四月。然彼比 彼王聞巳。 爾時勝王共彼八萬四 共四部衆兵馬 爾時彼 、王復白 我念意 名曰勝持。 殿 彼 即魔王波旬是也

達多 聲傳 是也。於彼之時所有魔王名恐怖 我身是也。時彼比丘者。於今現在。名曰薩波 難。汝莫作異見,何以故。爾時彼王名曰勝者, 時佈魔哭泣悶絕背之而去。阿難汝莫疑惑。 種種供具。調伏彼魔、未證菩提。為菩提故出 故。拾愛妻子及其王位。供給承事彼之比丘 爾時彼王名曰勝者。 始為說陀羅尼法本,時彼勝王旣出家已。爾 如是承事彼之比丘。 行坐之中如是供養。 方 ·智善法、我於今者。此比丘邊捨家出家。 生精進。求佛滕法及菩提分。 豈異人乎。 時勝王及以八萬四千衆捨家出家。 竟作何事。我今當知。王之庫藏建立王事。爾 等今者隨王出家。 我等亦復隨父出家。諸臣百官亦作是言。我 家。所隨眷屬諸童子等。亦復皆作如是言曰。 悲哭。咸作是言。仁旣出家,我等今日亦隨出 是應當修習善法、說是語已。彼綵女衆卽大 諸天千數衆等即稱 善哉善哉。汝善丈夫,如 彼勝王作是語已。爾時彼處上虛空中。無量 **集器官內諸婇女等。作如是言。慎莫放逸。當** 勢力。園遠比丘置令在前。 勝王復作是念。我於今者。應自將此比丘而 受我食。彼答之曰。若爾之者隨汝意作 伽羅希有事也。 `至宮殿已恭敬尊重`以諸飲食供養彼已。 於白法中多障礙故。爾時彼王與四兵衆 **彼作是言。我不出家。** 算者、我意如是。順仁家內為 時彼勝王身有一息童子。 為此陀羅尼法本因緣 、而於彼時彼勝王息 漸漸次第至己宮 當用出家 出家已 爾時 阿 時

法 根。 陀羅尼法本已。受持讀誦。如來滅後藉彼善 如是次第有八萬四千諸王。從"秘藏中出此 若當有次第相承王位。 尼法本。置於衆實篋藏,是法本王。秘藏 以 者。彼等爾時一切為勝王子孫次第是也。何 年 往昔已曾供養諸佛。 得果者得信利者是也。如來世尊一 衆生。如來現在說法令得解脫。彼皆證法及 是。及上天時所有衆生彼等是也。 及伊羅 鉢龍王 幷諸眷 屬詣我所 時調伏者 如來於摩伽 陀國中所 有人輩調 伏者是也。 時所有自餘諸衆生輩、四部兵馬勢力者。今 尼者,當知彼時勝王宮內諸婇女輩是也。 千衆生之數。所有現在瞿多彌等五百比丘 諸比丘等。於彼之時此等是也。在彼八萬四 作其眷屬。阿難。我之所有此一千二百五十 時。彼所聞者。彼等皆悉發心作願。顯同菩薩 验。 為讀誦陀羅尼法本故。讀誦陀羅尼法本 縣多羅三藐三菩提時。 願我等輩。亦爲仁者 供奉所須。 **食衣服臥具種種等物。皆悉與之。請已皆悉** 是也。難陀比丘於彼時間恒請我等。施諧飲 4 切所有發菩提心者。彼等往昔因陀羅尼 ф 本 7勝持者。 故。阿難。彼時勝王於金葉上抄寫此陀羅 於後五百歲中。以無餘涅槃中當般涅槃。 生之處。我等亦願於彼中生。若仁當證阿 修諸善根因緣力故。 諸比丘號心意意樂如是甚深修多羅 而不出家受王位者。 我於爾時為彼八萬四千諸衆生 若有於未來世後五百 得聞此已當種善根 彼 於後時還復發 彼難陀比丘 自餘所有 一切皆知 彼

本

諂

初

不了知。後則分別憶追來果。是爲破戒。一

決定護陀·交磨。是爲破戒樂遊戲也一定烏羅羅耶。是爲破戒向念種種戲0樂

名一業。@是爲一生,又無節義者名爲非義。 佛告阿難,何者是無辭。義。言無辭義者。是

嗚呼信伽善住諸行中者

我今巳缺諸佛戒

我今已少諸三昧行。我今已缺佛之智慧。

言。嗚呼佛陀善教說者,嗚呼達摩厭離欲者。

又無諍義者。名破諸有胎。於上行趣復有

迦選哆毘考囉。是為破戎,讀心廣等擔作之一向波。廢彌囉伽。是為破戎求衣 一向決 定島 求覓種種雜物。是爲破戒。此等十種爲破戒。 向決定汚比丘尼。是爲破戒。一向決定有其 有。是爲破戒,其心一向決定缺少。是爲犯戒, 薩業爲食。於彼中何者爲破戒。有十種破戒。 復有四種食,於其實中違行爲食。離師宿住 何等為十。殺生是爲破戒。凡所作業念護諸 無所依止爲食。毀謗和"上爲食。破戒者作布 說法者,名爲食也。阿難,誰有如是法者。彼則 是爲欲也。欲爲一切諸法根本。是故如來所 **堕懈怠放逸之中。阿難。如來所說食之事者。** 白、我已往昔行極苦行證佛菩提。唯爲汝等。 不得虛誑。阿難。無有彼法可虛誑者。若黑若 法故。阿難。如是學者當有是食。欲求白法 從久遠來已攝我等。阿難。應當精動莫捨重 應廣受持莫令後悔。如是名爲眞實食者。莫 擔。阿難。 應當學我往昔之行。爲欲受持佛正 向起誹謗諍鬭。是爲破戒,一向於戒廳觸 曲。是爲破戒。一向決定偸奪物利及與根 於彼之時如來世尊亦會念我,彼慈行者。 一向舞戲及造賊行。是爲破戒。一向決 ~] 向 一向決定 和上非正朋友。是惡知識。嗚呼法王之教旣 嗚呼我身嗚呼我身失於善行,非正師非正 知自身狀如斬首。 何方。有能散壞憂愁箭處。 是我壞。我於此處當無救護。我於今者當趣 值遇已"當復斷絕" 夫達背破壞"此是我破此 我如斬首。忽復值遇多聞之人巧知律者。 自念言。我住沙門法也。如是思已亦不知念 攝骨。謂若有犯處若不犯處。而不能知故。彼 論處不攝是數。故非價也。彼等破戒何者不 破價也。以評論故名爲價也,彼等人聲,於評 言破僧者。謂破戒已毀謗佛所敎戒。彼名爲 不動而住。其阿羅漢自身已作歸依之處。其來。所以者何。失僧者不可破壞。衆僧牢固 如此等名爲重法。於彼之所應作奪重。 如來者。爲一切世間之所親友。復次阿難。但 何者。所謂父母非諸羅漢。亦非衆價。亦非如 不付囑供養如來。此五種付囑中。如來付囑 皆無間者。如來則不付囑教®招令尊重父母。 間。彼不得名也。佛言。阿難。如來者說十五種 等異有何勝劣有何差別。 言,世傳。若爾此五破戒十種破戒,世傳,有何 亦不付囑令使恭敬諸阿羅漢及諸衆骨。 向破戒。爾時世拿作是語已。長老阿難白佛 破和合價於如來所惡心出血 向 五 所以者何。夫借者不可破壞。 **並種破戒。** 何等為五。殺 彼等在空閑處毀書自身, 在容閑時作如是 何緣是等名爲無 母殺父利阿羅漢 、此等爲五。一 復次 方 亦

無有具足違背之事。彼當欲斷違背事故

Ą,

四行

問 恐被騙逐畏人言道 業各各議論。無俗人故。彼破戒者生大怖 鸺猴。 若在沙門衆僧之中共布薩業。 若沙門 恐怖已瞻烏群隊。如是如是。破戒比丘 趁逐飛走。彼恐怖已還求關處。復觀諸處。大 **鸺猴還未至巢中。然彼復有若鳥若鷹若鶴** 唯見大山往詣彼威。如是去來遂便夜盡。時 也。彼時夜出從夜出已。所應見者彼不能見。 **鵂猴於日出時從黛張口觀察四方。此無鳥** 時傳鷬在彼聲前。我不娛樂背面而迴。譬如 我當彼時被他瞻視。我時惭愧卑下羞恥。我 也。此是誰許。此是誰也。或時持戒或時破戒 比丘當見我已。當觀察我。當瞻視我。 此從何 被惛厭當被分別,若我彼處住宿之者。潘義 富伽羅戰。我若親近入持戒衆。於彼之魔當 佛出家應當欲樂沙門信法。今值破戒丈夫 如我今者。共諸俗人受用產業隨宜活命。爲 息。亦無身病。我等今者無一吉辭。我今少騙 丽 恐怖。見蘭若者當作如是言。嗚呼此爲快樂。 鐵路院口若執鉗者。我所走處隨其方面唯見 當求及誰。當瞻仰誰。若復獄卒若即狗若鳥若 信者邊受取飲食。彼等在我前手執杖棒。 我時叫喚當馳何方、誰當與我無恐無畏。誰 聞不甜美聲。墮地獄已我身當然,被獄卒逼 巳現前惡處遊行。善四行中今巳閉塞。我當必 我今已缺佛身解脱。我已缺少解脱知見。 夏曜鷹不道多少。 在空閑阿蘭若處。無所帰望而住。其無心 我當無有。我當不渡諸有流轉。 。是人在彼比丘衆中 亦不問他不觀他面 我今當 如彼 艮 彼 低 我 我 ●珠二柴母急 ○ 4=減負 0(是)-●無十(老)帰 ◎ 招二百多金

彼阿鼻地獄 難。是故我語汝我告汝,此所作業具足成就 後得人間住處。此處捨身當麼阿鼻地獄。阿 食。亦於後開佛之音聲。後聞法聲。後聞僧學 丘而信處受食而食。如是如是。 飲。最後戴蠶。最後鼓聲。如是如是。破戒比 飲。何以故。譬如將殺者。最後與食。最後與 是。阿難。此是破戒比丘名如虱也。如飲殺毒 者。彼恐諸比丘逼切於己。向非道去。而彼之 丘衆。於此之中•是誰我例。誰與我等有如是 宿 已觀察四方。 言語。如是破戒比丘於彼時中。從說欲中出 所作也。比丘散已彼隨後行。恐我出時有所 蹈 向行處。阿難。如彼之食攝出家者。必應至 。我當依住,彼當住於此。若復不得如是之 (視地而在彼 無有言道者無有說者。汝常如是彼當如 彼中諸長老輩不得信彼。是人知已觀比 ,其若見濡弱比丘。彼如是說。今此比丘如 譬如殊迦薄迦多囉在稠鬧處 坐 若彼應說我報何言。 如最後受 當何

大威德陀羅尼經卷第十六

大威德陀羅尼經卷第十七

爲食。於中所有作摩訶羅業者。是名爲毒,何 者名毒。所謂不自在@自在。 阿難。復有四種食。承事尊重者是爲食。摩訶 一所作業者是爲食。調戲是爲食,覆藏者是 隋*天竺三*藏閣那峒*多譯 何者名不自 在

佛刹寬曠。 不爾我更至他處。登當無有如是不隨順数: 我於今者不用汝教、若自作終無休悔。若其 足自活命。何用汝邊衣食。汝衣食而更縛我。 受。復語和上阿闍*梨。作如是言。我家所有 *梨。於彼邊作如法敎示語者。 爾時彼卽不 訶羅力具足故向摩訶羅地。 語法不隨王業。此第一摩訶羅力。以如是摩 隨順事,乃至獼猴威儀之中依倚佛已。說俗 沙門法中虛無所得。空食他食。亦當不取他 疖 ●如是語故名不自在。又不自在者。是諧破戒 亦名羸弱。言羸弱者。謂摩訶羅雖持袈裟。於 復調伏訶責,我等應作如是。應不作如是。作 **拎妻子已來入佛教,云何和上及阿闍*梨。更** 我今前後外已厭棄、所謂多有語言相似故。 即作是念。今者善哉今の者快哉、今者快賢。 彼等當皆悉示現。 不悔。是故和上及阿闍"梨欲棄捨彼。彼等 言。汝今已得出家,莫作如是。作是語已彼猶 言幻惑者。謂在俗家時住放逸地。別犯諸法 種種語言中入在家色。何者名爲幻惑の之法。 而為示現不隨順法。以幻惑法中令他歡喜。 已。見有慚愧悔作惡者。年少比丘訶責彼等 摩訶羅者。 随不数 諸業等。復欲滿®足沙門之業。彼等拾家出家 捨被棄故名不自在。 謂地獄閻羅世是也。 旣不自在即便破戒者。彼名無所。帰望。 示上氣不安隱不吉祥。 我已受持袈裟衣服。隨我意欲當 者有如是等果報滿足已。及俗家 然·和上阿爾·桑告彼等 、是爲摩訶羅毒也。 若有和上及阿關 何者為靡訶羅 被抑怖畏被 文言

作靡訶羅法故名靡訶羅也。 惰B懈怠被他訶責。摩訶羅惡戾眼視瞬。摩訶 法。摩訶羅法有五種 何等為五。於苦行處懶 之中,阿難。又何因緣言摩訶羅也。以彼具足 羅橫有語言不作正說。 摩訶羅也。 有當作。如此等五種法具足。故名不受順法 摩訶羅也。 如來說彼處年少之時不修學故。 受正教棄捨正教、故得最後法意順彼,是故 苦也。彼等以自作業生是智相。我等先世不 生惡處。在地獄中口自唱言。我我也苦也極 故名攀緣也的我者有何義。以自作惡業故當 故名攀緣也。以是因緣受地獄身意持彼處, 海"是故言因"此是整緣"以樂緣故多失諸法。 信施。是故言因。 名擊緣。爲擊緣也。以其先世不能隨順食他 得橫臥。身壞命終已生於彼處一生彼處已故 言生於彼處。 譬如餘諸地獄雖有立住者不 不缺少不可拔濟 於地獄聚中住大地獄 財。何者無財。所謂黃色衆生色非正色金色。 爲惱。所言惱者所謂無色。何者無色所謂無 羅世。故名因緣,何者爲緣所謂爲惱, 彼等故。何者彼因。何者彼緣、謂地獄畜生閻 爲何緣故作如是說。爲彼等故,因彼等故 摩訶羅如是力具足。 至摩訶羅行。我之所 還復承事妻子眷屬。此是第二靡訶羅力。 王 於諸梵行持戒行中。 彼處阿難 彼無此法故。故當生大熱惱地獄 得他教已。若彼若此若輕若重當 **其摩訶羅有是難受隨順** 和上及阿闍*梨所不重教 摩訶羅姆坐低頭。 拾遠戒已行卑下 何者作摩訶羅 故名年少 何者 敎 故 縧 說 其 中 如 ● 0 是推二维是②● ● (自在)-8 €2

弗利莫句也島*折帝 前所配後復聞 所言俗。這伽呵拏薩島。折底 等而說 斐制婆耶制婆 去者不去。薩洋瀾薩奴薩多羅拳"隋云言夜婆 ●寺及祭神處。是爲五種摩訶羅圻。復有五種 明也。爲於三界業煩惱所牽。是故言牽取也 造食處不知護淨。先已淨處而觸彼淨處。愛摩訶羅垢。何等爲五。所食殘餘不立淨施。所 中不能正行,此等五種廉訶羅垢也。復有五 造屋宅處。至彼處已還被苦厄,阿難於汝意 **當發如是心。我於某處當作屋宅·爲捍風雨** 應當說。是故名爲初。未曾有故。譬如丈夫 可得令彼坐布薩案。所言初者未曾依倚。彼 人。無有修作相續威儀、若有具足成就威儀。 復有四種食。烏蘇哆吒伊陀阿伽帝伽彌比 至如是處。而爲彼等幻僞所牽。言牽者謂無 等以如是染著故。名染欲垢瞋恚垢愚癡垢。 世等。故言食也。當生種種陰聚決定成就,彼 當至食行中。言食行者。當趣地獄畜生閻羅 若取三寶之物。復至村落慈心與他是食。彼 名羸弱。彼以穢濁而取塔物及衆僧物。若得 體獲會憔悴被他棄拾。言羸弱者。作諸惡法故 羅指。此等具足五慶訶羅圻法。當得羸弱形 本生地。隨自心行不可遮止。是爲五種摩訶 種摩訶羅圻。何等為五。 非時入村落。好毀費 處斷絕。不問自語。非正方行、於波羅提木叉 羅。復有五種摩訶羅。何等爲五。住處不正。行 "彼發心已然不造作"時遇天雨。 走向於彼 恒信欲往他方之處。好噉多食。動向天 此等為五種摩訶 三種破。 心當欲入於涅槃等五法具足。 隨順也。言破者佉那地也明云 毘娑牟吒阿提 是行。彼即還作如是順事。彼廉訶羅當言取 如是如是。摩訶羅被他教示言。 人作如是言。汝於今者欲何處走。彼時卽住。 少年時應置教故、譬如有丈夫走時。復有一 敬之心。後得脫已。心念動求讀誦修習。正 彼作稱天。於和上及阿闍"梨所。當生貴重恭 向惡處。向惡處者名爲破壞。爲破壞者名向 鵬鶩在蠶,不細精行至於亂行。有穢濁行名 滿野。干地處。阿難。此等比丘名不住戒。如 家出家。應所作者而不作耶。阿難,此食大重 拾家出家已於後還悔,我何所作也。若我捨 穀聚。如先在俗後亦復還作前業。先發信心 中。捨家出家當養育身。彼等如大函滿復寫 惡業。彼於後時無明還滿。今復入此佛教之 前後亦復爾。阿難。以是義故。先行無明作諸 益。若食他食已。當至阿鼻大地獄中。當知如 莫作是語。阿難。莫作是語。當知是彼名無利 乏少。世傳、今有如是作利益處、佛言。阿難。 出家已。當作利益也,非利益也。阿難白言,世 等出家已。還在俗家造作俗法。阿難,彼拾家 云何 行處滿足。當滿鹽趣,滿自遠背處。滿惡趣處。 難答言。於他人處得食而食。而於其身無所 尊,彼作利益非無益也,佛問言。作何益也,阿 被俗家逼切已,彼等作如是念。我當出家, 奪。無利益也。佛言。如是如是。阿難。若有人 彼人爲有利益爲無利也 及有穩濁故名向惡破壞當作叫喚 如是作應如 是摩訶羅在 。阿難白言

> 兄弟 B級機等。彼天等世應好藏學尊重供養。 難 住 應當無有別異之人可捨施與。唯除於汝。何 終,定當墮落諸地獄中。阿難。我今與汝骨肉 種種調戲。即非正威儀或跳或擲。至村落中觀 者如來所說正攝威儀應入俗家。彼於後 塔廟莊嚴之具。取已莊嚴城邑村落。 若於今 所作法。阿難,於未來世有諸比丘。彼等以 村落中向非沙門。 娑仙浮陀者。當麼於阿陀浮陀地獄中。是故 夜伽閣師哆降云高作 阿難。 以 尊。佛復告言,阿難。我之所有衣鉢應拾施者, 不捨與亦不許與。汝能用不。阿難言,不也世 愛喜。樂於彼中當作勤劬。彼等比丘身壞 看諸鳥及蚊虻等。或觀流星。 於彼之處而生 言娑他浮陀也。言貢高者、颱向不善處。 拾家出家已。而起貢高,當入娑他洋陀中。 彼等非善丈夫。不正活命。 若於此數中信心 法。於未來世中 當有年少摩訶羅雖法。阿難。 迎回選舉去原務云 故。汝爲如來恃者亦是兄弟。共佛世尊居 一處故。阿難,若爲如來凡有所施,乃至 若爲如來諸塔廟等施諸衣物而盗取者。 所有如來B凡所用者及架B袋衣。 波度陀神默那 要機式 **所作諸法中何者非沙門** 如來已知如是諸 **里**復 11) 我 命 取 謂 营

訶羅樂不正道行。

摩訶羅。

彼

₩.

0寺=司邸 ●(増)-●隋云二此云傳下南 ●道二遍自 ●折二折台* **9**干: ⁶僧=指⊜ 西去十 -二千(6) 被目 46

等所有諸戲笑事。必定當墮於苦逼中 阿難

者苦逼。言苦逼者。於鐵地獄中當被四城

何

壓

爾時世尊作如是神通令大地劈裂

彼

阿

洗者染若熏若香。自餘諸事。何以故。彼等尊 彼當滿足非沙門法,除作是心欲為藏舉。若

重物所布施者。云何戲笑而受用也。阿難。彼

果生 其如來禁戒三昧智慧解脫解脫知見無有邊 妙果報 沉復有為如來支提縣婚幢蓋。阿難 十指爪等合掌供養。 勝處合掌體拜。所得利益所有果報,彼 有堪受用者。阿難。如來所有欲供養者。 住 他著。彼等衆生身壞命終。當生惡趣諸地 諸蓋或幢或幡"於我塔中用作莊嚴。彼等沙 際。阿難,是故如來支提之中所施物者。汝等 塔廟之物嚴飾幢故。如是如是。身在鐵幢而 此教中。捨是身已當生地獄。彼等以取如來 及阿鼻大地獄中。阿難。有百千俱致幢頭從 頭。或於村落城。邑而作端嚴。當爲糞穢之所 門凡出家者。 難 於未來世。我涅槃後。有如是時如是三摩 破戒之者。若取如來塔上諸物、今生此中。阿 嚴種種具已。莊嚴村落城邑含宅。彼時所有 言。如是世尊,佛言。阿難。此等衆生,於迦葉 頭極大猛火熾然一向如焰盛以不。 爾時世尊告長老阿難言。 熾然身體懸住。彼等懸時有大鐵釧。燒彼身。 鼻脂極大地 衣若鉢. "阿難以此因緣如來故說。阿難。如來所有 《來阿羅訶三藐三佛陀世尊塔處。 有諸俗人信敬佛者。爲供養如來故一若施 如來不許 彼中所有或餘殘者。或時自著。或與 於千劫中受不可盡。阿難。如來憧幡 一切所有地獄衆生。並皆集聚。幢頭 一彼為無等世界為作支提。世間無 獄 從彼塔中取物造作蓋裝飾幢 如是之事。 忽來顯現眼前。 所說善根尚有解許勝 如來所有支提物 汝見此等五百幢 此地獄處 取諸莊 阿難白 應著 一切 獄 建 此

俗人所而作諂曲作出家坊。 後時有出家者。 足故。身壞命終次第當生於諸地獄中。阿難 無所。簡擇自取受用。阿難。如是如是、 器或復6酥器或有脂器。彼等觸已復還洗淨。 具度如在家人。譬如侍者若奴若僕。或有水 阿難。彼三摩耶時。出家之人所作生活。種種 時出家之人多饒煩惱。 非同出家剃除鬟髮著袈裟者。阿難,於彼之 守護不得侵犯。阿難。當彼時白衣有是勝異。 重我者、如來支提幢等諸物莊嚴之具。應當 我於彼時而爲彼等不作愛重。 佛出家已。欲供"佛故" 等裝飾之具自供養者。如來說彼當墮地獄, 福事莊嚴之具`修供養者將來獲福、有如是 獄陰聚。阿難。誰所愛者豈不尊重而供養耶。 阿難。其釋子沙門等當有是食。當復結集地 於彼還自取用,阿難。彼等比丘於後世時依 何以故。阿難。誰有莊嚴供養訖已。阿難,彼等 食、當作怨仇非爲窓處、阿難。如來宜說所作 反盗支提供養之具而自受用。阿難。有如是 耶所有俗人。當施衣服及諸供具。而出家者。 非是俗人所作事業。所以者何。 阿難。彼三摩 裝飾之具而用莊嚴城邑村落。 著。應當莊嚴如來支提。不得以彼如來支提 者。於當來世有如是業。有如是等非法之事。 首羅天主之天。 者 食當破皮。破皮已破肉。破肉已破筋 。彼應頂戴荷負供養。阿難。 一切非善法中具足當行, 如來殘花一切衆生不得取員供養。阿難。我非是彼摩薩 非諸俗人在家之者。 或衣服等而自著用。 彼等以意垢具 阿難、出家之 考於彼時愛 破筋 被於

> 此等為四種食也 三界中隨順流轉。故名爲流。隨眠住處爲食。 順眠者。彼等貪欲順眠增長,以順眠增長。於 此是諸食斷處,若有此等四種聖諦, 謂不正行。復言欲者,謂苦聖諦是也。所有聖 辭彼少染著。若少染著彼處無貪、若無貪者。 者是名爲食。言尊重者謂欲是也 語 威儀故名爲食也。所有語言彼還訓答。 動精進。此由法寶不攝取故棄拾遠離。 時令隨非法行者彼名食也,復有四種食。 已破骨。破骨已破髓,阿難所言食者 中不正言說於中有疑。此名爲食事。 所言欲者 以坐諦 一者於彼 0 重 如 不正 來 拾

色界為食效本中少一是為四種食 復有四種食、依欲界為食。依色界為食。 他利益,由他缺少。是故此食名爲食也 言眷屬,又言眷屬者。由被他食。由他活命。為 以為眷屬。言眷屬者。若令勇猛或復發起,故 故摩囉波羅余伽多夜隋云承 彼有八十戶。蛆 製學麼多夜 附云雖行市施 @佛婆若多夜 蟲暖食故。所以生飢。此等四種食。如此諸法 可除滅而有眷屬。而諸衆生不能覺知: 如 此四種患具足滿者當生三界。此四種患有 是名爲食。何難。如來所說患者。謂不滿法想。 **名爲食。修正梵行是名爲食。住於障礙患中** 復有四種食。觀察般若是名爲食、呼喚法是 來也。五法具足能生食愛。阿耶吒陀耶 依無 於隋

復有四種食

種食

處爲食、及棄拾鉤釣爲食。染著爲食。是爲四 尼祗多含羅爲食簡為食物好職 会符二並の ❷鏡十(幾)患,(烙)憂暈 ❸邑十(合宅)⊜ ●果=未免® ●佛二養鲁 ●第二番● ♥施二抹島 ♥佛二弗島 **●**₩=## 信諸天龍夜叉

彼等見已戲の笑毀辱

貪

非自威儀不正威儀。行道路中如是思惟。我

。當應隨時觀看親近。彼過夜巳行狗道中。

友

痛

足處

害輪。汝於彼時極須閉目。若閉眼已或有眼

。汝於彼時當應如是憶念思惟,此是廢業。

釋種子等,不生信心亦不親近,亦不供養

後至空閑處。作如是思惟。我於今者已生朋 如是說。如是沙門譽種子商道方便。彼去已

我應不久當得果證。吾若來已。隨其所有還

今應當作如是語。

我應此語我應語彼。不住

彼人行時所有正

一念不住諸根行狗行中。

於此十年勤求。猶尙不能得是諸法。如汝今 和@上。亦復如是示我道路,今汝具足。我住 尊者說實如是耶。 時比丘報言,我阿闍*梨 者多者少而行布施得福無量。彼即報言。如 告彼言。我長夜中以果報故。 阿難。時彼俗人以信敬心請彼。以意重故即 何瞪也。雖然,汝等俗人多有事業。隨汝所有, 人所呵。而問我言。汝作何也。汝得何也。汝今 彼俗人言。尊者。今日為何所食。我今作 已便起恭敬。請令彼坐示現忍相。比丘坐已。 彼舍。到彼邊已。隨身所須即從彼索。俗人見 善丈夫。乃至所見皆悉諮覓。 日來如己家無異, 得是言已便即出去, 與我如來付。嘅汝病者所須。彼即報言。汝明 現身瘡。於俗人所種種誑惑種種教示:彼應 令作已事。於彼含中共語言已。即便停住示 時悉利伽羅隨欲所作。 者。即便逼切悉利伽羅。羊因得活。 斛領垂●胡。以牙利故羊不能行。 即便倒地 羊即便舉頭怖走。至一千步猶懸彼項。譬如 來或去。其悉利伽羅。忽得羊便即捉羊項。彼 行圍繞。見是相已。直以舒舌斷舐而已。 求覓飲食。遙見群羊心生恐怖。即便反擲遍 利伽羅野干之行。譬如悉利伽羅。以飢渴逼 種子所。即往彼家入彼舍時。除其狗行。作悉 故生療出血。 於 心惑異觀 一彼等比丘所至家處攝前語言。後以方便 夜中巳 加 行 彼至村落。 |得是法。善哉丈夫。 彼 人去時但或自身 時驅護羊人或覺知 若見信家諸沙門釋 。恒被人誑惑為 彼後次第還到 汝今應當 如是如 Ų 何也 彼非 慢看 成 行他處。 沙門釋種子等 是諸惡行。阿難 教。阿難。其四誰聖者當住六月。於後知已移 地獄畜生閻羅世。是故阿難。莫爲食故作 般若皆悉損滅。損滅已當墮於惡趣。所謂 共語言。因是事故損滅信心。戒行多聞施 亦不承事。此亦如彼惡比丘者。何假親 苦惡果報。是惡比丘之所作者。若更見餘沙

是不淨行業。減損上天及解脫果。當滿地獄 語言。如前9後亦爾,作如是業,常來俗家攝 下業。阿難。此是沙門釋子諸弟子等。當有如 受白衣®道相染愛捨離戒行。在彼俗家作卑 如次第漸漸親近數數來往。 信邊應受非不信也。 彼比丘旣被請已作如是言。如來會說言 比丘多與衣服飲食臥具湯藥種種諸物。 供養師。時俗人等於彼沙門即生歡喜。便壽 俗人即作是念。我實是須陀洹。我於今者應 亦應當作如是。彼爲諸俗人令歡喜故。 數自身及說師法。復爲他人作如是說。 難,是於彼時,爲世間果報故。爲糞除澄瘡。證 放逸。汝於今者與是須陀洹。真是斯陀含。阿 語汝言。此不應也。非佛所說。汝勿信彼 善男子等。非是沙門而似沙門,彼等來已而 者能為我作最勝福田。況復餘者。若更有餘 汝當亦應堪受一切衆生之所頂禮。 生數喜心。 汝今已得須陀洹果 也。若如是者我今應受。彼作如是言,如來會說言,從以具湯藥種種諮物。 時 以數見故作漏 汝眞是佛子。 丽 時 汝等 汝英 汝今 彼

●経二珪章 ®茶=茶⊜ ○表二字® ○失二弄⊜ ●後二没会 ●前二級多金 の第二基金 ●上=齿®®* ®後≔被鲁 **企业二进**企 ●指二作員

被惡比丘唯有如是所作方便

諸

惡 加

如是次第如是因緣滅此法

如 於

所在住處具惡方便

汚染

無也 運中無有大◎像名和合之者。◎唯有空名。 是人入一朋黨。作如是言。我前聞說。 在三年。過三年已彼皆破壞。旣破壞已。時有 叫喚滅已當惡運起。於惡運時。和合價者唯 於彼時皆悉棄捨所有僧實。於彼時中彼當 唯有二實。佛及法實。一切所有佛法語言。當 知如來即入僧數。阿難如是,彼時於世間中 不爲一人說波羅提木叉。如來旣坐彼衆、當 **布薩中。如來曾爲衆僧。說波羅提木叉。如來** 汝莫作二此義是一。若供養僧即供養佛,何 所謂施僧成波羅蜜故。若作異者此是顚倒。 佛於惡僧中非為外也。 彼時無智衆生受不 是聞者信者如是知者。彼等即住天勝之處。 僧。以供養故即成波羅蜜。如來會說 若有如 在中。汝可布施於整僧中,其瞿曇彌即施衆 彌汝施僧。施僧已有大果報。而施僧者我亦 正語故。如來骨說。爲瞿曇彌施衣具時。瞿曇 佛不如也。當供養僧。當供養僧已即供養佛。 作如是言。此為非善非為正受。此當知僧勝 者故。在彼前毀辱如來却住 ●謗毀。是惡比丘知此俗人於如來所有信心 呵責毀謗。阿難。云何以食故。屬辱如來呵責 行之者。阿難。於彼時中以食故。罵尾如來 作不善事。況餘凡夫練行之者。具足精進信 不喜法教。當棄拾價教。阿難。彼於如來法教 比丘多聞持力"年已老邁生來百歲。當令 如此 唯有極大叫喚之聲。阿難。其彼最大 何處有多。若如來於僧外者。不應坐 法教。 閉甘露門捨佛菩提、毀辱佛教 一邊。行詣彼所 於惡 如 名 和

王捉得皆悉奪命,阿難, 9誰有金錢彼得度 河。阿難如是。於彼三摩耶時有五百比丘。 避處。阿難當知,彼時所有比丘摩訶羅者。彼 種子。於彼時間。此閻浮提內甚大『迮陿無走 不知阿闍"梨處"亦不守護。阿難。其沙門釋 知和上去住之處。亦不守護、依止侍者亦復 山林靜處。諸阿蘭若皆悉空曠。其諸弟子不 林曠野之處。皆悉詣彼處處求覓。當時諸寺 所在。諸有沙門釋種子處。或阿蘭若。或復山 於是時有貪衆生處處走趁。 誰為城王捉得沙門,將來之者賜與金鬘,彼 捉彼所有三千比丘一時斷命。復作是聲號。 命。至夜晚已 梵行。阿難。彼等五百比丘。 一夜之中皆悉斷 取籌之者。彼惡比丘卽不共彼同布薩業。阿 我有梵行者。彼可取籌。若有自言我有梵行 等。於彼布薩之中。當共行籌誰有梵行。若言 **捣罰。阿難。如是次第於八聖道當被誹謗。彼** 有焚行。若復言我行梵行者。彼即斬首或時 諸寺舍。執持器o杖捶打比丘。阿難。如是惡 行梵行者。彼布薩中各立制約。汝等不得言 當空有大僧之名。阿難。彼三摩耶無一比丘 運世中。所有僧衆諸沙門等。自無力故。 及惡比丘。共結朋黨互相佐助。於惡運時入 錢故。為大水聚之所漂沒。 合行。時有如是諸惡比丘。彼等多有俗人 **空名應善受持** 彼三摩耶有五百許比丘作如是言。 `阿難。汝當觀察彼三摩耶。*唯有空名無 一時城中王既聞此事即大瞋忿。 阿難 無得度河 此大僧者最後得 沙門釋子隨其 呵 我是 難 無 唯

> 40 石階 城首 沙門等。諸比丘等當還向彼6持叉尸羅 大城 阿難如是"彼三摩耶於北道中。當最後見諸 向彼布沙波四低城 我位、令我堕落及失四部兵。時邊地王即來 彼三摩耶為彼沙門釋種子輩。 於半月中之 諸沙門之所逼切。即便逃走。爲諸沙門之所 諸沙門衆。皆悉爲彼刀杖所害。當時彼王。被 釋子雖斫殺燈王,斯有是處,若彼等來必. 所受用。阿難。彼三摩耶於茶蘇地 隨本當有 奪命。阿難如是。 居城中極爲戰鬥。阿難,彼戰鬪處有三千許 **阿**。如是阿難。彼三摩耶。布沙波祗 隋云 鐵甲還向北方相隨而去。 作大戰鬪。彼三摩耶處處普方各各來者。諸 等各各議論作如是念。我等今者可共彼王 彼三摩 比丘衆。爾時當有九十百千諸比丘等。悉著 作和合住面向北·觀看和*上及阿闍 Ę 名曰婆睺羅舒婆豫時彼王 聞 耶時諸比 彼王所有采女及諸軍@衆。 丘等至北道 **共釋種子輩因雕彼** 共彼城王極相戰 多刹 梨 羅 沙門 $\mathbf{\Xi}$ 歽 彼 娸

大威德陀羅尼羅卷第十七

大威德陀羅尼經卷第十八

於佛教中信行之者。有淨心者。作如是言。 者不聽沙門釋種弟子入城。 時彼城中所有人民,皆悉聚集學而作誓言。今 隋*天竺三*藏闍那崛*多譯 爾時彼中,復有

●像二僧号 ●唯二指團* 母杖二仗号 ●核漿二漿紡● ❷於十(被傳於)劉 ○定限=卒株会 · 积十(积)自 @衆士(被) 作曲 四任二氏(4) 甲拧二种(4) **四阵言二**此云像

如來*教。

如來教於此破壞。

其地居諸

即於彼是。

地居諸天當作是聲。嗚呼

還復來歸住此處故。

於彼時中放火

窩經行之處。及阿蘭那一切所有。彼三摩耶

切諸塔精合。皆悉收入龍宮殿中。所有禪

有淨信諸龍正等。

於一夜中遍閻浮提所有

子皆悉逃走。

時多馬王旣知走已。

所有伽

何以故。

長其沙門釋種諸弟

圣逋沙波婆帝王所居城。時沙門釋種諸弟 皆悉空曠無復人居。其多馬王將其部伍。來 之處。幷諸塔廟及僧伽藍。作如是言。嗚呼

鴠

去。阿難。卽於彼中淨居天等。見阿蘭若空閑 所有支提之中。有含利者。皆悉收取攀持而 四大天王。幷八萬諸天子。速下閻浮提。如來 尸羅大城。阿難。如是彼三摩耶。帝釋天王及 怕逃走不能在彼於前而住。

亦不能入特叉

其諸沙門釋種弟子。聞如是聲及見是相。怖 等當令墮落。汝等令破諸沙門釋種弟子輩, 是聲。汝等好打沙門釋種弟子。汝等急捉。汝 舉已。出特叉尸羅大城北門次第巡行。復作

呼。此釋迦牟尼法。教三說阿難。於法教中當

主。阿難。於彼時中。魔王波旬化作大軍。莊嚴

叉尸羅大城者。於三年中。

諸沙門等應作城

出世

難

但

令沙門釋種弟子入城。

還共

此

沙

門釋子等。打邊城王。令我等勝

。以其逼切沙

方便

胴

《彼沙門釋種弟子。莫令得入彼特叉

言論不定。爾時魔波旬。

動求

於彼城中諸人衆等。或作如

阿難。若沙門釋種弟子。得入特

是或作如是。 門釋種弟子輩。

尸羅大城。

有一比丘侍者名曰 波婆遮吒磨 羅漢。阿難。彼三摩耶 佛陀。實學中學而我今者無有憍慢。我是阿 如是言。我即是彼如來世傳阿羅。呵三藐三 魚 戒 中頗有一比丘。當依世尊學戒者不。若有學 比 修羅多阿羅漢。即告彼比丘僧言。我學世尊 戒學之者"彼卽應說,第二第三亦復如是。 皆悉默然。如是再三復作是言。若有依世傳 者彼向我說。作是語已。時彼一切諸比丘衆 比丘大衆之前。從坐而起作如是言。此大衆 頭者多學三藏"時尸利沙迦•彼布薩內。在彼隋青多學三藏"時尸利沙迦•彼布薩內。在彼 漢。彼三摩耶。復有第二比丘名曰尸梨沙迦 丘。名曰陀那婆羅羅賭力復有第三比丘。名 `爾時修多羅比丘卽從座起、合掌而住作 、我於今者是阿羅漢、善得心解脫善得證 "彼尸梨沙迦比丘之所" 復有第二 其 為食迷惑為食。讃歎生趣爲食。

靴 阿 已於前所說因緣。此等因緣我已說訖 食 外道所來。阿難。如是之食。沙門釋種諸弟子 中當生大惡。阿難、此食還從沙門所來。非從 還至酒肆爲酒椀故。阿難。復有如是如來敎 者、無恭敬者。無承事者、無差無恥。從於酒肆 阿難。於此之時所有比丘。無供養者。無貴重 比丘命。 時彼比丘。 斷彼命。其拘骸彌王。 彌王卽向北方。欲逼切婆睺奢波迦王。 晚作大憂惱。其尸梨沙迦惡比丘等。 共拘睽 彼。三惡比丘。遂令斷命。阿難。如是之時。 宮殿。其難提牟佉、共摩羅毘闍夜叉。同 面隋 夜 夜 数 百千一切諸天。於彼時中呻號啼哭。大叫 切世間大地震動,可怖可畏身毛皆堅。 而去" 将波吒羅弗多羅城中大支提塔。 已。然後擲放憂悲啼哭。向波吒羅弗多羅 子。取彼波婆遮吒惡比丘身。 摩訶毘盧進那瞬睛、來彼處。 爾時海龍王長 耶嘛常當來彼處。其海龍王。時有長子, 摩耶金剛手夜叉。時有一弟。 틴 丘。遂斷修羅多比丘命根。斫作三段。 佛陀。依数6誠中而修學也。爾時彼等三 日 "難"復有四種食。不和合爲食。 高下不平 ·極爲大@苦極爲大惡,阿難。何者是取。 具足成就增長身聚。阿難、當知此等四 何羅奴殊迦席章 其修羅多比丘 又作是言。我是世尊如來阿羅 雪山王中復有一夜叉,名曰雕羅毘闍 即墮阿鼻。遮大地獄中 亦復斷彼尸梨沙迦惡 名日難提牟法 攀高三十由 訶 作 如 向己 因 名曰 一惡比 共 藐三 (是語 我 殺 娀 旬

●数十(於此破壞)合* =此云多下同 6期業二乘调用的 6位二於會 6何二阿鲁 6故二戒鲁 9===**a** O注二股例 二岩⑨

於中若有證

念。又復何者爲非正道。謂住非正道,言不正 當復作此彼中取滅以悉減废請思樂也彼長夜當 彼如是等不見事中。 邪見。或墮不正威儀中,此等名爲取不正道: 詐降伏發覺說惡令彼懷念。 或破戒中或墮 名爲非正道處不正觀察。第二 無我法無衆生法。如實不知說有我者。如是 調御。阿難。如是如是。彼不善丈夫。當不隨順 矡 足。復言多欲者。饒諸煩惱,被諸思念之所纒 善根中。瞋不善。根中。癡不善根中。當得具 多寬歡欣。於惡不善根中當得具足。以貪不 地獄之處。復言多欲者。多諸住宿多有貪性 者令其墮落。何者墮落。謂墮戒聚及阿鼻脂 夜中多生貪欲。言多欲者所謂惡欲。言惡欲 得具足順入愚癡取卑賤身。 爲出家受具足戒。阿難。若有比丘、爲第二比 發動精進具足法者。彼等一切如來攝受。聽 不得言我爲教師。所以者何。阿難。於世間中 數生趣食者,彼則毀佛毀法毀價。所以者何、 多不觀察住不正道。阿難。言不正道者。若於 丘讃歎取生。 行大乘。作如是念。 教勸,阿難。除此一衆生已。阿難。若有比丘不 佛所讚教不受不行。譬如惡馬不受鎧甲 謂遠離和@上及阿闍@梨. 於諸罪中不 卑賤諸趣。彼長夜中當得多食。 如來應正遍知。而不讃歎說有生 '得瞋恚箭。得愚癡箭。得憍慢箭'當 者。『誰動方便勝菩提中者" 彼應動 。彼中勸化我等當作如是,我等 我今復欲取後。復生。彼 於特法比丘所發覺令 增長卑賤朋友 |特法比丘。 彼長 趣 妝 等

阿難 與瀰 知得失。 爲善欲者欲涅槃者。 故我告汝。我今語汝 問他諸智比丘。此等諸法能行知者。阿難。是 比丘此食不巧知者。當令滿向阿。毘脂地獄。 法諸事。若承事者。彼等亦知此等諸法。阿難。 當知者。阿難、*唯優波離比丘。能知此等諸 善住處。持非道已名爲比丘。不在正道不順 有五過患。不知十種住於經行。如是等分非 失諸想。彼等不知十種心行。不知與他戒法 有十種救護。不能了知二十五種入村落事。 親近如是尊重巧知比丘歎教示者。 第二禪中有三種障礙。 **信施。阿難。少有比丘,見知此等所有事者。或** 教師。 所有教法。但常犯罪。 食他國中所有 不知十種受乞食法。 知比丘向飲食時當有十種失沙門法。 禪中五種隨眠行處。不知為彼作懈怠處。不 知失沙門事。不知初禪中十種智方便。不知 第一罪中第二罪中。六十九中,第三罪中四 聚不知所起。 亦復不知堅牢之因。不知不和合處。七犯罪 五種作數喜處。不知起調戲,不能了知第四 合行。諸法出處別雕之行。彼悉不知。 亦不能 十一中。第四罪中九十九中。不住諸法不和 文句 莊嚴知出入者, 。第三罪中不知一處。第四罪中不知罪處。 汝應觀察。彼等自言、我是持戒、亦當不 。第一罪中不知十處。第二罪中不知言 不知有殘及非殘者。 如來會說五十七種犯罪之處 若有比丘。如是修多羅 不知受食有二十五過 欲求解脫於地獄中求 彼則名為智慧比丘 不知第三彈中二十 亦不巧知罪之 不知心 不知

Simpot者比丘戏中清淨。若庶大罪中。此 沙羯磨。彼別因緣不可作尼迦沙、何者。爲離 因緣。若一千比丘衆,有一比丘。 教示。亦不可作尼迦沙法。佛告言。阿難。有 **羯磨。作是語已。長老阿難白佛言。世尊。頗** 嚴熾義利五口。不知四濟。不知輩忍。亦有離 惱清淨故 乃至身命因緣不得妄語。比丘有 隨順忍者。 有如是因緣。若是等五法具足者。比丘不可 結界比丘。具足此五種法。當不得作尼迦沙 種。不知淨業此是第一事。不知善。不知五種 如是者。應作尼迦沙羯磨。何者爲事。事有五 不可得義別說有比丘從罪起出及爲經營煩 悔。一者欲沙門法。亦不見他人雜種諸罪。亦 二種應作尼迦沙法。言尼迦沙者。隨惡變 丘尼尼 迦沙者。 比丘尼尼迦沙。此等為十尼迦沙。於中此 沙。及詐樂尼迦沙。歌詠者尼迦沙。多尼迦沙。 尼 沙。姓尼迦沙佛陀尼迦沙。達摩尼迦沙。僧伽 迦沙。爲他尼迦沙。爲自他尼迦沙。邊境尼迦 說因緣。有十種尼迦沙。何等爲十。爲自許尼 阿難。如是言語有幾尼迦沙縣透廣我如 自樂者。 如是諸勝妙法。不用當受向惡道處,阿難, 所以者何。阿難 寧住於人問雖羸無力。 食當損沙門之行。是食分別品中令已說訖 分生處尼迦沙。調柔尼迦沙、比丘尼迦沙 切衆事故。不可得作尼迦沙、若有比丘具 (迦沙。持戒足迦沙、三摩提尼迦沙。斷尼迦 假令身盡肉血難羸無力。應背 彼 亦不能作尼迦沙 彼二種因 緣應作 尼迦 所以者何 、欲發作尼迦 是言 當求 彼 沙 處 比

彼比丘有朋友者。彼來已應告彼言。汝捨支 曲 中 罪法中。若比丘尼被舉者。亦應入結界中。然 是時。其比丘譽雖已將比丘來。教羯磨處隨 緣不得著羯磨處。攝住支提耶莊嚴中。即於 作非義說無問自語。建立惡義愚癡人故。如 得見尼迦沙、比丘不分別者。作尼迦沙羯磨 因緣成就具足。一"檢閣那中間。不令罪比丘 是我等今日。爲彼作尼迦沙。應如是作,次第 德等聽。某甲比丘。今在擬邊住犯某甲罪。如 或蹈或0砰。然彼等各各應當作如是言。 大 彼處。然彼稱頭者以脚大指。若手指者脚掌。 彼等比丘。分諸比丘作尼迦沙。若一*撤闍那 然彼河道用繩。褒量以爲結界。 爲諸比丘所聞。某甲比丘犯某甲罪,或有比 於彼處亦應作尼迦沙。何等為五。若有比丘。 阿難。有五種尼迦沙處。如來所說。 來所說。愚癡之人應當捨雕,愚癡人者不可 比丘五法具足。當作尼迦沙羯磨稱和"上名。 摩耶中。彼呼律多中。 令彼比丘佳彼縄境界 彼縄界門。 那或半*檢閣那。彼朋友比丘。 丘。為彼比丘欲作尼迦沙羯磨。彼比丘先還 朋友比丘往至彼處。彼比丘遣衆出河道。 然彼各各別異契約,令罪比丘至彼界處。 若半*檢闍那中。所有繩頭安置者。面向 一由旬,或有比丘,在此住處應作尼迦沙。 應當遺住結界之中。彼罪過人。一因 **彼等作量議已。彼迦羅中。彼三 令出已住於** 或一•掀閣 . 假合比 丘

者 安立名字也。而過去世。作燈如來安立名字 若作是言我不能在"彼師復語言。佛法難遇。言汝莫求伴不得更冤。 第二之人而住彼處。 *上若阿闍*梨。 故 菩提時。安置名字。 號日釋迦牟尼也,以是義 嚴。大莊殿。也是為菩薩。在宮殿中諸天神等 威德光明具足。我於彼時,有是名字號大莊 有何名也。阿難、菩薩在家無有人能作名字 但以慈悲教誨令不入僧中。阿難,菩薩在家 人世間教師。 不得語言汝應還俗。所以者何。我是一切天 住阿蘭那也。彼若答言。我能住彼師主。應 法雖念佛教。如是非法行中心不毀壞。若和 佛教及與僧法而不背彼。若有比丘,具足是 丘。 •凡有事者受佛法已。念教師法念欲學 如是言。此童子者。極大端正觀者無厭,有大 者。阿難。而虛空中首陀婆娑訶諸天來已作 隨汝去處使善法增長。 **娌女家。 行焚行衆應當遮斷。 以彼比丘不取** 亦不被賊捉。亦復不爲諸國王之所逼切。入 知。而彼比丘。既不顧狂亦不散亂。亦不瞋恚 足者。當應堪作尼迦沙也。復次阿難。若有比 *梨名。於法教說而不順行。此第二法比丘具 說和*上名字。非義緣故。而說和*上作阿闍 說中不巧知恐怖法者。彼應告言。若舉者若 提迦莊嚴。 未學者應生軟膏。復次阿難。復有比丘。雖不 、彼是如來捨家出家。成阿耨多羅三藐三 天人世間知我如此婆伽婆。名曰釋迦牟 汝欲去者隨汝意欲。 如來尙不作如是說令人還俗。 欲益彼故應須数示。汝當獨 於白法中當令滿足。 若比丘彼 教

> 復不等俱獲罪耶。佛言。善哉善哉。阿難。 當得幾所罪來,世傳。而彼實語及不實者,專 實若不實毀爲若求誹謗或復求過。世傳。此 是時隨意辯問。阿難言。世尊。若有於如來若 世尊,於是義中我少辯問,佛告言。阿難應 身正見比丘。彼爲命因緣。終亦不喚如來名 婆伽婆也,阿難復白言。世傳,豈可人少智慧 **邀若實毀罵如來。意欲求過。阿難復白佛言。** 二十日。乃至百千日喚如來名。於如來所。 彼須臾時。 字。況復瞋罵而彼不信:諸比丘聲求活命道。 少智慧非爲天也。而非一切,何以故。所有於 而非天也。而人喚如來名字也,佛告阿難。人 難。如來已滅諸有、度衆和合破煩惱聚。故名 佛告言,阿難,是爲讚歎如來。非如來名也 如是言,世尊名婆伽婆者。何故名婆伽婆也。 是言是教師婆伽婆。天人世間爲見佛故。 若復別有諸天子等。若喚如來名字者。*唯作 **梵摩娑婆世界主。若帝釋天主及四大天王** 復有如是名字出生。我亦不曾念知如是。 尼 名也。成阿耨多羅三藐三菩提。 或二或三乃至第四日五日十日 既成佛 汝爲 知 我 若

作

難。於汝意云何,其布沙他羯磨 精云或爲誰

汝。此義如汝所忍`還當如是爲我解®說。

41

面 手捧按世尊足而禮世尊。 於是長老阿難。從地而起以土场身。而以兩 作是語已。佛告長老阿難言。汝阿難起就坐: o唯願世拿受我懺悔,"唯願修伽多受我懺 而作是已復爲毀謗。爾時長老阿難。頂禮佛 重稱言南無婆伽婆。而成毀屬。南無婆伽婆。 悔。我或於如來所說名字行所作業者。雖尊 大德。嗚呼諸衆生輩。隨極罪處。爾時長老阿 時長老阿難。悲泣流淚而作是言。嗚呼如來 如是等百千歲於阿鼻脂大地獄中受●苦。爾 佛。彼乃至其身正分及非分中。所有毛孔還 有可說。阿難、若破戒妄語罵毀如來及誹謗 世尊。其破戒果報可無言乎。佛言。阿難。於中 如此之義。所以者何。若有妄語和合具者我 不爲說。而實語者我爲說之。阿難復白佛言 長老阿難。坐 。佛復告言。阿難 時上空中無量千數諸天子等稱最善哉。 即從坐起四支布地頂禮佛足以口嗚足。 一面已而自c捫淚 。今者何因何緣 復問如來 **拭面及膝却坐**

爾時。彼天衆中。有首陀婆娑身天。名曰摩醯以何義故住於虛空。為長老阿難稱最善哉。我自思忖不曾知見。 若實若虛罵婦聖已。爾來世尊。爾時世尊的親虛空。仰觀虛空已。爾來世尊。爾時世尊的親處空。如觀虛空已。爾來世尊。爾時世尊的親處空已。爾來世尊。爾時世尊,對於一人百法中。以是故。我實不敢毀謗如來世尊。我不見汝若實若虛若與罵佛若誹謗佛,難。我不見汝若實若虛若與罵佛若誹謗佛,

善哉 不會為妄語故而作妄語。於爾時衆中。有五 昔九十一劫已來。 摩醯奢婆囉汝少見也。摩醯奢婆囉。我念往 善哉。作是語已。佛告摩醯奢婆購天子言。汝 是故我見如是熾盛衆生已。今故稱●譽最上 百比丘集坐彼會。彼等復爲長老阿難。稱最 口業者。彼閉如是名字已。即作是悔, 護。世尊如是衆生善獲藏口業者。如是菩護 唯然世尊。 妄語。世尊。我爲長老阿難。持如是未曾有法, 處。世尊。我不會見亦不會聞。長老阿難而作 尊。我念往昔長老阿難,前宿命中於五百生 囉汝當辯說。佛作是語已。糜醯首●邏言,世 說。修伽陀,我有所辯說。佛告彼言。康醯奢婆 **袒右臂合掌向佛而作是言。世尊。** 須我雖,爾時摩醯奢婆囉天子。整理衣服偏 彼 言。如來世傳所問之義。爲汝等釋爲我解乎。 奢婆囉。集在彼會。彼却住 、等報言,汝應解說如來所問。汝旣現前何 我作如是念。如是善濺如是善 而長老阿難於彼處生中。 面。告彼諸天衆 、我も有辯 世會。

佛如來威儀來在其前。被人因即承事。於彼。 儒得須陀洹果。者得斯陀含果。者向證阿那 實悔作惡後更不作。 彼勤方便時動精進時。 震符須陀洹果。者得斯陀含果。者向證阿那 震欲誹謗爲辱如來世尊。 彼得幾所無關德 處欲誹謗爲辱如來世尊。 彼得幾所無關德 處欲誹謗爲辱如來世尊。 彼得幾所無關德 處欲誹謗爲辱如來世尊。 彼得幾所無關德

大地獄中受極燒煮。作是語已。長老阿難復 節分中隨所有毛。彼等還復若干百千歲。於 當墮阿鼻脂大地獄中。彼等身體。肢節及非 當言此非然也非如是也。彼等身壞命終已。 多輕笑如來。彼等自住下賤之業。自知瘡已。 聞已而生輕笑作名字說。所以者何。彼等已 根 被等聞是甚深所出修多羅已。 當作大不善 當念諸善作大利益。阿難。當來世有諸比丘。 煮。佛言。阿難。一一比丘當二萬歲中當受燒 煮。阿難。是故我語汝等。阿難。汝等捨於非毒 阿難問言。世尊。彼等當於幾所時間而受燒 是處被等身壞命終。即隨阿鼻脂大地獄中 **鳳誹謗 墮地獄者無有是處。彼等悔過亦無** 如是念。若如來世傳作如是言。於如來邊毀 故向於如來。 十諸比丘輩。 笑。作是語已。佛告長老阿難言。阿難。 作微笑非無因緣。世拿。 而白佛言,世尊。如來阿羅呵三藐三佛陀。 中所出家者。以得邪故吐大熱血。彼因命終 時長老阿難。整理衣服偏袒右肩右膝著地。 **堕阿鼻脂大地獄中。** 丘衆來集會坐。時六十許諸比丘衆。從外道 身壞已,當墮阿鼻脂大地獄中。隨說幾所語 復於彼者實若不實意欲誹謗如來世尊 彼 煮。如來說此語已。彼時衆中。有六十許諸比 言。還若《干歲、於阿鼻脂大地獄中。當受燒 人當得二種果報。以業報故。 彼於後時。 若實者非實毀謗罵辱,彼等作 從外道中而出家者。以得虛妄 如是修多羅當來彼前。 爾時世食。 有何因緣而現此 。若發舉 即便微笑。 心此等六 時 舻 彼更

惱故。正節及節分生諸毛處而不增長。所以

者何以有欲火燒然其身。阿難復言。世母。豈

人。多諸煩惱非丈夫也

言。如是如是。阿難。其婦女人。多饒煩惱欲所華果。世尊。彼亦心解而種彼樹根在空虛。佛長根耶。云何當得增長莖也。況復生葉及與下有火界。多饒乾燥半被燒燼。云何當得增

白佛言。世傳。此樹種已、火坑熱故熏令盡波。

者葉者花何故不生。何故不增長莖也。阿難

也。阿難言。種也世尊。佛言。何故不與果實。難白言。不也世尊。佛告阿難言。豈不種彼樹

長果不。頗有如是諸樹影不。能斷熱惱不。阿

增長根不。增長莖不,增長葉不。增長華不。增草覆上於上種樹。阿難。於汝意云何。彼樹館被燒滅諸毛孔處。譬如有人以炭火滿坑。持

難言。阿難。婦人饒欲。彼以欲火燒毛孔故。以身中亦不逼滿諸毛等耶。作是●語已。佛告阿

言。世尊。何因緣故。諸婦女人無有髭羲。於彼今已說若干毛孔。作是語已。長老阿難白佛

依倚毛孔者,二十百千俱致。阿難,此等已為除項中及兩足下不生毛處。 其間節及非節及眉間。除是以外。有八萬四千毛孔。阿難。又世傳,是何處所,佛言。謂脚足手掌之內。口中毛孔之中。而不生毛亦不出毛。阿難復問言,

一衆生,若童男若童女。若婦人若丈夫。我

大威德陀羅尼經卷第十八

大威德陀羅尼經卷第十九

有九十九百千俱致毛孔。

於彼九十九百千

彼於頭上

還有如許無毛者。阿難。若有饒毛。

佛告長老阿難言。善哉善哉。阿難。人所有毛白佛言,世傳,一一衆生有幾許毛。作是語已,

之大地爲渴以不。阿難言。渴也世傳。渴也修 子。於三月中極大學熟。阿難。於汝意云何。此 **令知足者。阿難、譬如苗稼邁滿大地下諸種** 莫分別。 若一婦人以干數丈夫。 受欲果報。 別此一*帝水。獨此沙聚可令徹過。阿難。汝 阿難白言。不也世尊。佛復告言。阿難。汝意分 被一*需水能潤彼沙大聚。●已不可徹過不。 中有一水*滞墮此沙聚。阿難。 於汝意云何。 不。一切藥草諸樹木等。若大地中一切水滿 尿*滯能令大地得潤澤不,又令生長大苗稼 伽陀。佛告言。阿難。者上趙空蚊子飛行所放 欲故令數喜者。阿難。譬如有大沙聚,針孔之 分別。未見實歸諸婦人等者@干數人。以受 以少水*烯此大火聚。當可應減。阿難、莫復 是火熱尋時卽盡。佛告言。阿難、汝意分別。臨 意觀察彼之水*滯。未至鐵上*滯在虛空。 世尊。日之熱惱猶能盡滅。況大火聚。世奪。我 作聲喻。爲明此義令汝知故。阿難,於汝意云 上。阿難。彼之水*滯當。盡可已不,阿難報言。 鄉中。柝一毛道以爲百分.取「●游水置彼螺 何。若於春末月中正熱惱時。大火坑內鐵錢 佛告阿難。此非正問。雖然阿難。我今爲汝而 始從此岸至彼岸不。阿難言。 隋*天竺三]*燕闍那峒*多譯 不也世食。佛告 如

> 聞是已身毛皆竪。 是婆伽婆。如是修伽陀。佛告言。如是如是。阿 惡不喜,觀察之者亦不喜見。阿難白言。 意云何。彼之丈夫厭汚身不。以膿血臭穢厭 以蟲取味。指甲頭搔瘡痒不止。阿難。 樂。爾時瘡間以手搔刮,如是如是。蟲更開張。 食職。以四手搔自身體時。無有厭足然無有 非節處耶。佛言阿難。彼丈夫爲彼諸蟲之所 之丈夫爲諸蟲所食噉不。阿難白言,世母。我 走。走已復走播放復播。阿難、於汝意云何。彼來前。爾時踏蟲更得火熱。以熱惱故復動馳 鋒兩頭有口。彼等*蛆蟲食不知足。無須臾時 四千瘡。一一瘡門有八萬四千。蛆蟲悉如針 爛病諸根純熟。而彼支節及非節處。有八萬 樂。哀美言辭。此為三種,阿難。譬如丈夫身有 已復食麼已復麼。 而得停住。常於彼人所有瘡處鐵刺唼食, 終也。何者為三。自身莊嚴。於丈夫邊所受欲 故。阿難。其婦女人三法具足。不知厭足而命 由旬地眼道之所及方處。追逐丈夫爲多欲 喜者,阿難。婦人無有二法怖及慚者。 乃至牛 婦人以手丈夫。 **苗稼及諸藥草諸樹木等。** 。始從此岸復至彼岸。阿難,汝莫分別。若 阿難。汝意分別。事以蚊尿潤治大地增 者百千丈夫受欲果報令歡 況彼丈夫蟲在其支節及 而彼丈夫設有四手在火 幷諸園林置 如 食 切

=

厭足。阿難

| 其婦女五*蛆蟲戶, 而丈夫無此。

欲欲不止常求常覚無知

復欲得更復欲得.

不惠覩見。婦人多欲常不知足。以愛欲故得難。然其婦人多有煩惱。可厭可●惡不惠觀察

應不須見。何況有人而讃歎者。所以者何。世 應得他人歡喜供養體事以不。或得恭敬或 臭酪漿,若取若持若抱若擎持已。豈彼丈夫 者。世尊應當覆也。 狗屍更復濕潤。時彼諸蟲被雨潰已。轉更增 蟲所滿如臭酪漿。而狗屍上復天注雨。然彼 如爛狗屍不淨爛臭。其靑惡色身體薄皮。諸 大臭穢最為可惡。於世間中如爛狗屍。阿難。 者何。阿難。無有如是不淨之坑如女人者。極 惡。阿難。勿須親近。如是女人亦莫承事,所以 阿難。其白精道最爲穢汚。內空不淨臭穢可 報求欲方便發起欲行。貪著丈夫不知厭足。 令動是故名惱。其婦女人此不共法。以業果 惱彼女。而食噉之令其動作。動已復行。以彼 有八十蟲。兩頭有口悉如針蜂。彼之*蛆蟲常 如 不惠見。應不親近應不讃歎。世尊。如是丈夫 得尊重或得親近。爲得多人所讃歎不。阿難 膿血臭穢青惡之色。 意云何。若復有人。於如是等爛臭狗屍不淨 何。世尊。如是彼爛狗屍最爲臭穢。阿難。於汝 云何。彼等丈夫。取彼味不聞彼氣不。阿難言。 於彼方處。有諸住人聞彼臭氣。阿難。於汝意 來如是許彼丈夫。 **「蟲遍滿。狀如殘酪懷裏攀舉。佛告言。阿難。** .尊。我已聞彼即欲嘔吐。況復在彼地方住 。動已遍動處處普行。行已復行其雨復雨。 | 夾婦人五*蛆蟲戶在陰道中。 ,如爛狗屍不淨臭穢靑惡之色。身體薄皮 不也婆伽婆。不也修伽陀。 修伽陀應當覆也。所以者 身體薄皮諸蟲所滿殘 若爛狗屍不淨礦血奧 英一 應當遠離應 蟲戶 亦能殺。

根亦能殺。若莖有毒莖亦能殺。若枝有毒枝 *拇指觸彼婦人。阿難。 被枷鎖。若生貫穿。或 种上种開終以木用鋸 阿難、諸衆生輩、於世間中所出生者、所謂扭 抱爛狗屍。地獄畜生及閻®魔羅世之所出生。 女人最劇臭穢最可棄捨。何以故。阿難。不爲 彼丈夫。抱爛狗屍不淨膿血青臭惡色。身體 莊嚴婦人。栴檀塗體猶如香篋。細滑柔軟養 若抱者置懷裏攀舉。勿欲丈夫乃至以脚大 色身體薄皮衆蟲遍滿如是之體。 是說。寧使丈夫奧爛狗屍不淨膿血靑臭惡 欲持欲之所出生。阿難。 如來為此因緣作如 割手截脚。刖耳斷頭。一切皆為諸欲所生。因 世間中所有損害。或苦或惱種種災怪。所謂 抱持臭爛狗屍之所出生。阿難。爲衆生輩。於 足推黑鬧井。或推擲坑掐。然此等所作。不爲 支解。若以釿斷或以針穿。爭鬪相競截其脚 至置於懷裏以手擎學。所以者何。阿難。其婦 薄皮諸蟲逼滿似殘酪漿。若取若持若抱,乃 不讃彼之丈夫以脚*拇指觸彼婦人。而不毀 巧莊飾年盛色美無病無痛耳目端嚴。 說彼之丈夫甚可惡厭。 丈夫以脚®拇指觸彼婦人。何以故。阿難。 盛色美無病無痛耳目端正。 旃檀塗體猶如香篋。細滑柔軟善巧●裝嚴。年 歎。彼之丈夫。或以財寶諸瓔珞具莊嚴婦人。 若持若抱擎持。 青惡色身體薄皮諸 阿難。如來亦不許彼亦不讚 蟲遍滿如殘 皆如毒樹, 若根有毒 或以財實諸瓔珞具 乃至不讃彼之 酪漿 應取應持 乃至 若 我 取

若枝有毒枝亦能殺。若葉有毒葉亦

女人。若見丈夫即作美言瞻視熱視。視已

言 氣。阿難。如是如是。諸婦女人。他不搖動未發 欲令彼以脚大"拇指觸婦女人"所以者何。阿 瓔珞具之所莊嚴。栴檀塗體猶如香箧。 若抱若置懷o中。不得以諸財寶莊飾婦人衆 色形體薄皮諸蟲遏滿似殘酪漿。 作如是說。 臭爛狗屍有衆生抱。當向地獄若向畜生及閻 是正言說是《真言說。所以者何。阿難。不以 難。若實言時若正言時。言毒樹者喻彼婦人。 命終。彼如是說。旣聞是已心生別異。是故阿 地方處有婦女人,端正可惡觀者無厭壽盡 行在路。於中一人告第二人母謂言。丈夫。此 取心。所以者何。阿難。我念往昔。時有二人共 時過者開示若燒。為不除欲。諸丈夫等皆能 爲不除欲。一切丈夫皆能取心。若命終若依 爲不除欲。一切丈夫皆能取心。若莊嚴者不 若坐。爲不除欲。諸丈夫輩皆能取心。 者。當知歸人如匠"精囊。應如是持。阿 柔軟盛年色美、除諸病苦眼目端正。乃至 及畜生中或閻魔羅世。阿難。如來見此過故。 魔羅世。阿難以有衆生抱彼婦人。當向地獄 莊嚴。若著好衣若不著好衣。若裸形不裸形。 覺若欣 若笑若歌 若無若復音樂 若行若步。 切婦人爲不除欲。 能 殺 時。而自呻吟動氣出風。是故阿難。若有智 殺 者影有毒影亦能殺。阿雞,如是如 譬如工吃要以o輔囊 者花有毒花亦能殼。 寧以臭爛狗屍不淨膿血靑臭惡 諸丈夫輩若來若去若住 以風滿故吹出風 者果有 若取若持 毒果亦能 " 若睡若 不 滑

應數數來,我當得子及與財物,

阿難此等五

種藏諸根隱密諸事。不令他人有所疑念。

此等沙門釋種諸弟子等

普遍端版具足威

心最生欲心。非餘丈夫之所等比。何等爲五。 之人。向沙門釋種諸弟子。極生築著生極欲 丈夫之所比類。阿難。復有五種相具足。婦女 最為染著沙門釋種諸弟子. 極生欲心。非餘 多聞巧知諸論。阿難。此等爲五相婦女之人 根具有顧業。有多氣力。多有勢望。多有情進, 比類,何等爲五。此沙門釋種弟子聲,多有善 沙門釋種弟子。生最欲心,非餘諸丈夫之所

學衣右手拍鞞。又以指爪而刮齒牙,草枝剔 急視諸方。阿難。如是等相。智者當知。婦女之 齒手攝腦後。宣露脚脛鳴他兒口。平行而既 枝會數格弄兩手,或行三步至第四步,左右 若安坐時即不欲起。若復立時復不欲坐。木 面。齒衡下唇面色青紫。以欲心故額上汗流。 面看邪視欲取他 左手 見。見已我等將大數喜 之身在母右脇,菩薩所受處母胎中示現令 其菩薩在右脇中所受胎藏。阿難言。世年。今 告言阿難。汝今欲見菩薩所受胎處*已不如 正是時。修伽陀。此是三摩耶。如來於先菩薩 從兜率天降神下生。入母右脇在胎而住。佛 其右脇。世尊。我不能作如是宜說。如其菩薩 心有疑,云何一切世間最上世尊。未得成就 行菩提前菩薩之身。從兜率天降神母胎住 時阿難白佛言。世尊。於中所有希有之事。我 世尊。乃至穢污婦人所有欲行。如來所說。爾 之所等比。作是語已,長老阿難白佛言。希有 相 。婦女之人。最爲築著最生欲心。非餘丈夫

瞻看。或在門照。哪呻出息。逶迤屈曲

復視瞻仰觀察意念欲事。

梵宫殿。 言。汝梵者來,從此巳下乃至三十三天。 告語 爾時梵王娑婆世界主頂禮佛足已。 界主。告於彼等諸梵衆言。汝等且住。乃至我 當知云何莊嚴之所住也。 若爾汝º梵今者。可以顧現樓閣實臺。 王今在何處、梵王言。世尊。在梵世間、佛言。 身時。所用樓閣實臺*已不。梵天白言。 如是婆伽婆。如是如是修伽陀。佛言。 汝梵天 王娑婆世界主言。汝梵天王。受我往昔菩薩 戰。指向佛所。到已頂禮佛足、圍繞三匝却住 娑婆世界主。與六萬八●于百千等數諸梵天 爾時世尊作是神通。作神通已于時梵天王 知 面、合十指掌向佛恭敬。爾時佛告梵天大 將彼菩薩先所受用實莊嚴具樓閣來也 **今者欲將菩薩先所受用樓閣臺等示** 爾時梵王娑婆世界主告善梵天子 時梵天王娑婆世 乃至住 我等 如是

諸夫皆悉聚會。 發聲言。菩薩樓閣先所受用。 今將詣向如來 **善梵天子從梵天宮以下乃至三十三天。** 現如來。若欲見者。應動方便作行向彼。 爾時

卽

嚴具菩薩先受用者。可愛端正甚可瞻觀 面瞻仰如來。 爾時梵天王娑婆世界主。 將彼 先共語論。 等且待須臾。乃至令彼勝威力天。慰喻如來 王言。 實莊嚴具菩薩昔所受用。詣向佛所。彼寶莊 往見,釋王報言。若可速見即應得見。而今我 見,雖然我等今者且觀如來四王報言,應速 不能得見菩薩先所受用實豪閣等。 浮提人所得聞也。所以者何。 恐閻浮提人聞 天樂已悉迷悶心亂" 奪作是神通已。而彼音樂翳滅不現。不令閻 天。彼等諸天尙不能見。況釋王也。 **諸天妙花**,諸天受用諸天國繞,而帝釋天王 等。作天音樂散譜天堂。及諸天香諸天末香 三天於彼天處甚極卑下。 不能觀所以者何。諸楚天等有大威德。 在大海中。遠處觀瞻以手遮面。 眼或開合而 來詣下閻浮提中,又於彼時。欲界色界一切 安置已。與無量諧天百千俱致諧天圍繞。 俱。致等數。將彼菩薩先所受用寶臺樓關置 大梵宮。是梵宮殿三千由旬中央安置。中 行。爾時梵王娑婆世界主。與八萬四千百 之所欲有示現,若欲見者。應動方便作精進 我。等今者亦何所作。我以今者亦不能 帝釋天王。我等今者欲作何 彼時帝釋王等却住一方以手映 為彼菩薩先所受用樓閣臺 爾時四大天王白帝 夜摩諸天兜率諸 也 爾時世 有 央 千

業。阿難。此等五相,婦女之人。最爲染著沙門

欲事。如是丈夫甚難可得。手脚柔軟少作事

夾阿難。復有五相成就具足。婦人最極染著 釋種弟子。生極欲心。非餘丈夫之所比類。復 門釋種弟子恒常梵行。

未會經共婦人為其

·具五種相,於彼沙門釋種弟子而作築著。於

(之所欲心最生非餘丈夫。何等爲五。此沙

勤觀行中。阿難當如是學 阿難。

婦女之人

我流轉生死大暗中住。是故阿難。應當住彼 人欲事。以發。厭離棄捨。所以者何。勿令於

四寶柱上有樓閣。如是大小。譬如六月所 4

第二樓觀臺中。 閣臺中,不著不縛自然而住。復更有楊。在彼 普遍間錯。其內更有第二重閣。在彼第一樓 直千世界。以彼如是牛頭栴檀園繞臺閣。彼 然彼の發與。牛頭栴檀之所成就。以末一捻價 彼榻前無有光色。 除 菩 薩@頂羅其架婆 彼 姑身等所著衣服。在 而天等世中無有如是比類色者。 耶菩薩鰲與明曜顯赫。於彼菩薩所受用榻, 金、巧師磨餐無諸垢穢。如是如是。彼於三摩 e用受已生希有心。彼等眼轉不能正e觀e® 昔所受用者。 月所生童子所臥之板。彼寶莊嚴具菩薩往 童子。如是高大。彼臺閣中有一床榻。 譬如六 無有如此比類色者。然諸天輩。見彼菩薩所 ·然彼牛頭栴檀有如是色 樓閣在世尊前。 有如是色有如是形而天等世 衆香所獲重更獲彼牛頭梅 譬如風雨久濱羧羊毛茈 鬢如新融閻浮檀 **岩金岩寶**

大威德陀羅尼經卷第二十

大威德陀羅尼經卷第十九

以菩亞薩往昔業果報故。彼臺閣中有十千數 繞周匝四邊。 出生被臺閣中。復有最騰最上妙鬘。間錯園 最勝天花彼等不種。以菩薩業報力故。自然 ®如青®琉璃最勝最妙。彼香臺閣周匝。所有 彼等一切於彼處所皆現出生。 隋天竺三藏閣那崛多譯

在彼妙香樓閣之上結9加趺坐。如淨琉璃

如是成就具足,可母意端正甚可膽觀。彼之菩 至四由旬內。如是如是,菩薩在母胎中,身相 有大火聚。彼能照見一由旬內,亦能照見乃 薩在母胎內。其身譬如大山頂處。夜關之時 勢力,皆悉將與彼菩薩身安置而住。復次菩 隨順親近守護。及四天王常逐菩薩隨順守 剛。執手夜叉所生。彼知菩薩在母右脇。恒常 八部大夜叉主,有一夜叉種姓。名曰密主金 中結為加趺坐,其母夢見大白象龍入普處念。 彼菩薩從兜率天降神下已。在臺閣實床楊 婆世界主。乃至三千大千中所有神天威德 在母胎中。常隨後住親近守護。其梵天王娑 守護"而彼帝釋天王共五百天王。亦知菩薩 頗婆帝,是等四神,知彼菩薩在母胎內常來 郁丘梨。二名目丘梨。三名陀婆闍。 四名頗羅 彼如是坐已。帝釋天王及四大天王。二®十 於彼之處。先須有此實莊嚴關母右脇中。又 菩薩決定當生人間。生已出家。決定當成阿 **耨多羅三藐三菩提,若生家中若在右脇中。** 有。爾時菩薩。以往昔業報力故。 住。價直三千大千世界,及諸天人等一切所 異隣提衣。此是非分說喻,彼寶臺閣菩薩所 如是成就具足、內外善成如是柔軟、譬如迦 者。 生生是食力。四唯除菩薩。世間無有如是喜 妙 。復有四守菩提道場歸女神天。所謂一名 >淨食名具足威力。 以彼菩薩往昔業報力故。然彼臺中。自然 世間無有如是樂者。若彼臺閣中先無有 天等世中。無有如是衆 作如是念

> 墨右手周匝轉已正念安置 已放拾我等。我等應去。此第一因此第一 若菩薩日初分時。共四大天王言詞慰喻。 申 動右手。爾時四大天王。作如是念。 本處。菩薩及菩薩母圍繞三匝。菩薩放拾劉揮 轉時、徐舉手時、安置手時。而四大天王欲選 菩薩母。亦見菩薩在右脇內如異金形,申手 奢也。以功德威力及以色力皆悉遍照, 照一切諸宮殿已。從下出光照于東方。南西 是時菩薩在母胎中。先舉右手而非四議論。其 周匝圍繞。日初分時欲見菩薩。故來詣彼所。 天王及二十八部大鬼神等。 北方皆悉遍照,菩薩在母胎中。周匝一拘盧 復照母座照彼座已。復照一切諸實宮殿。 彼香樓閣已。復照第二大寶樓閣。照彼第二 寶雪量與已。普照母身。普照一切母身體已。 是。菩薩在母胎中。以大威勢以功德色力。 如從大雲聚出於5閃電曬5大光明。 藏眞金色。彼菩薩 一母。亦見菩薩在母 時共五百夜叉 * 菩薩今 胎中。 如是 時 緣 凼

帝 王及三十三天已。即舉右手其金色臂。慰喻 喻菩薩之者。但以菩薩於先慰喻。彼諸人等。 天子。欲來見菩薩者。爾時菩薩遙見帝釋天 日初分過已至中分時。 龍若夜叉,若人若非人。無有能作。於先慰 **菩薩在母胎中。於先回以能慰喩他人。若天若** 復慰險。彼等即生希有之心。此是誰也。彼 男者童女,菩薩是時先語慰喻。後菩薩母亦 復次若菩薩見有人來, 若歸女若丈夫若童 釋天王及三十三天。 即以一指指示座處 爾時帝釋天王及大 時

月已。

、從母右脇正念而出無有汚染,不如餘

人為胎所汚。

是時帝釋天王及梵天王娑婆

及四大天王及諸天龍夜叉等。

示現衆實莊

슬

惱。阿難。菩薩具足有是神通住母右脇。

滿十

見寶莊嚴臺閣。已不。此是菩薩母之右脇。菩

藤出現於世。一切衆生皆得安樂。阿難,汝今

薩處母右脇經行之處。世尊。爲彼天帝釋王

草葉與諸病人。

彼等來生皆得安樂無諸病

等衆生皆得安樂無復病苦。

乃至從地取

者復童女被諸病苦。其菩薩母即授彼藥。彼

母生欲心者。

若有婦女若復丈夫若復童子

火及以癡火所燒。其菩薩母。於彼之時受持

在母胎時。其母不爲欲火所燒。亦復不爲恚

薩

然後乃去,復有四大天王。還來親近守護菩 界主梵身諸天。三匝圍繞菩薩及菩薩母已

勿令惡心向彼菩薩而得便者。爾時菩薩

現發遣相貌而舉右手。

彼時梵天王娑婆世

王娑婆世界主欲有所去、菩薩知已。還復示

世界主及諸梵天幷諸天子。

是時菩薩梵天

來已。爾時菩薩還舉右手慰喻梵天王娑婆 向菩薩邊。其菩薩正念梵天王娑婆世界主 **諸梵天王共相圍繞在菩薩前**。

以天最勝味

然後而去。是時菩薩。思惟正念安手本處。日 西分時。 其梵天王娑婆世界主。 與無量無數

時帝釋天王知發遣已。

関饒菩薩及菩薩母

欲還者。菩薩即知。爲動右手示發遣相。 好清淨。菩薩受用在母胎中。而帝釋天王者

爾

帝釋天王及三十三天影。

無別餘影如是善

預知。童子共誰言語慰喻誰耶。彼之樓閣。見

"隨其菩薩欲向何處"揮動手,時其菩薩母

王受教而坐敬念菩薩。

時菩薩母卽面向彼

帝 釋天

五戒。不於丈夫而生欲心。亦無丈夫向菩薩

難略說"彼時有不可思議希有之事。以是菩 有大音樂歌舞等聲。普雨無量種種諸花。 之時。一切衆生身毛皆堅、大地震動甚可怖 界其聲逼滿。 長身皆戰掉。一切世界光明遍滿。爾時虛空: **观三菩提"以是故"彼有如是等諸神通** 於世間最為第一。我於世間最為殊特。我當 間 是為菩薩最後補處。 作盡生老死邊際。菩薩作如是語時。大千世 至第七步猶如師子。觀察諸方作如是言。我 無怯心正思惟。正思惟已,稱量選擇一切世 況有勝。爾時菩薩。猶如師子無有恐怖。無畏 薩。即見大千世界中。無有衆生與我等者。 何 者。若特戒若三摩提。若般若行善根。爾時菩 思惟一切衆生心。於中或有衆生。若當似我 衆等。 鹰。即知一切衆生心之所行。爾時菩薩。 觀察 業報力故卽生天眼。而彼菩薩具天眼已。菩 薩觀視大千世界及城邑聚落村港國土一切 世界主。 已觀視四方。猶如師子如大丈夫。彼時菩薩。 無人堪受"唯有諸天、爾時菩薩。降下地中 天,將向梵宮以爲支提。爲供養故。爾時菩薩。 在母胎時。 一切衆生。知心行已,無人扶持。即行七步 地及天人地獄畜生•閻羅世。是時菩 在菩薩前起正念已敬受菩薩 所居臺閣於中住者。即時楚身諸 此是菩薩業行果報真所生法。 生已當成阿耨多羅三 於彼 菩薩 阿

> 最勝臺閣菩薩先受用處 即從坐起整衣服 偏袒

賢直修多羅也佛告言。 佛言。世母於未來世諸比丘等。要誹謗如是 **蛮穢名聞利養。當作幾多無福德聚。阿難問** 用沙門法也,阿難復白。世傳。彼等非善丈夫。 要常誹謗亦不隨順。復當更作無量惡業。 入戰。 量。我得菩提時。猶不觀察我之菩提及與神 即生懈怠之心。彼癡人輩爲偸法者。 通、況復菩薩諸神通也、阿難。汝當觀察彼癡 是念。而彼衆生不可思議。我等不可作彼稱 能具足成就彼等諸法。如彼成就諸法。是故 懈怠。彼作是念。世尊是天我等是人。我等不 以天身。當轉法輪。所以者何。勿令衆生當墮 胎住。爲諸衆生起憐愍故。菩薩生於人間不 衆生輩。不住養穢身無垢染,如是衆生善入 彼即非丈夫戰和合。當如是知。成就善業諸 母右脇生。時胎垢不污染。以胎垢不污染故。 汝等觀菩薩在母胎中。彼有養穢垢濁。 有如是清淨入胎。 正威儀。疑惑不信沙門垢賦。彼等不信菩薩 猶如小兒愚癡無智言我是智。 丘。不熏修身不熏修戒不熏修心不熏修驚 已。佛告長老阿難言。阿難,於未來世有諸比 四第五乃至無量百千歸依佛陀。 成阿耨多羅三藐三菩提。世母。我於今者。第 右膝著地合掌向佛。而白佛言。世尊。菩薩於 爾時長老阿難。 切衆生,具足希有未曾有法。況復今者已 若當誹謗諸佛功德。卑賤生官。 彼等各各聚集作如是言。 彼如是等相修多羅。 我慢貢高無 作如是語 當不作 築著 彼從 右

有人壞滅佛菩提所生處。 常生何處 亦復如是 在諸佛世尊而誹謗者。 "於未來世受何果報。佛告言。 彼癡人輩所得生處 若於過去未來現 隨所

婆塞優婆夷。於如是修多羅。不信而生誹謗 等毀非善丈夫如是行故。佛告阿難。彼非善 者。彼等拾身已。當墮阿鼻脂大地獄。阿難,汝 阿鼻脂大地獄中。阿難。若有比丘比丘尼優 行*唯有惡行。阿難。彼等以不9善行故。當墮 已復白佛言。世尊。我今身心迷悶熱惱。聞彼 爾時長老阿難。逼身毛竪鳴呼佛陀。作 世間中難可出現。最爲福田者。所以者何。彼 得度脫長路曠野拾離憂悲毒箭。 已於最勝衆生之所。已得淨信斷諸魔網。 等福利信不疏也。彼等善食國中所有@團食。 **諸惡趣門。彼等當作佛子已得一切善業。** 踏惡趣。彼等不但 容得壽命。已自關閉 多羅已歡喜踊躍。彼等衆生善得利益。彼等 邊際不可限量。阿難。若復有人。得聞如是修 等於如來所莫作限量。阿難。如來深廣無有 及客 有愛而生歡喜。不以見故。阿難,有人以見故 等衆生非一生。得我朋友者。阿難。有人聞已 阿難。彼等衆生善根具足無有缺少。阿難。彼 等於佛難法 一切世間不可信處 而生正信。 之事。已到善受歸依之處,已是應供養者。於 不但容得人身及以善行。 有愛而生歌喜。不以開故。有人見聞已有愛 。復有人,雖復見聞不生愛喜。阿難。若有 彼等已得至真脫 已得數喜 如是 彼 E 砌 大威德陀羅尼經卷第二十

人見我聞我

生愛喜者。

阿難、汝等應作是念

告汝我今語汝。汝等但生信心。我當付囑未 彼愛喜。亦還愛喜彼等衆生,阿難。是故我今 藐三佛陀。當知彼等衆生先爲如來朋友。 聞朋友處應到一由句。見朋友已當得安樂。 若汝等所應作業,當欲乾竭我慢網者。阿難。 者。成阿耨多羅三藐三菩提。阿難。汝等於信 我邊求乞無畏。我於爾時施彼無畏。況復今 往昔行菩薩行時。 分者。彼等已到我歸依處。如來已攝彼衆生。 彼等衆生非 夫多有朋友。彼命終之後。彼之一子當應不 夫、*唯有一子。隨順語言隨順受教。 知我朋友已。當滿所欲願。阿難,譬如有一丈 等如來亦爲我朋友。以朋友故更相愛恩。 況復因我當種善根耶。阿難。如來阿羅●呵三 法中應勤劬方便。如來唯告如是事耳。阿難。 而彼等衆生應爲如來之所擴受。阿難。我於 來親近當令解脫。 衆生當信我者。彼等我當攝受付團。 困。以父朋友多攝受故。如是如是。阿難,若有 來諸佛如來阿羅*呵三藐三佛陀。彼等如來 彼等諸比丘開佛所說歡喜奉行 陀也。阿難。 彼質語者。 來彼諸朋友皆實語有,不妄語者。我當付屬 子*以歸依我。阿難。如來多有朋友。阿難。 汝等邊我有如是敎勅。 汝等但於信心中勤勞方便。於 所謂如來諸朋友未來三藐三佛 生魔為我朋友。 一切衆生有怖惱者。來至 彼等衆生於如來所等共 爾時世拿說此經時 彼等衆生如 。彼是我 。而彼丈 隨 彼 如

●書二正員 ●周二排象,排免總 ●阿二訶⊜* ○心二分員

無機際維持法門觀

No. 1342

。佛說無崖際總持法門

時佛在含衞園祇樹給孤獨園 西条沙門 《聖堅藝

如是我聞。

兜術天王與八十億諸天來其會坐。 名稱菩薩。其萬二千菩薩、告如是上首者也」 爾時炎天 王奥 六十億諸炎天子來共會坐 生菩薩。常憂稱菩薩。成就最上菩薩。 王與九十二鄉獨百千諸天來共會坐 缺失菩薩。 **普德菩薩。見無缺失菩薩。雕缺失菩薩。已離** 名稱菩薩。集名稱菩薩、集勝菩薩、普眼菩薩 菩薩。樹王菩薩。知一切音聲菩薩。名稱幢菩 終鼓菩薩。無終憶菩薩。無終稱菩薩。無終號 念盡諸禪定、坐起行住不失威儀、其名曰無 總攝一切法性。敬奉諸佛如應行法。其所思 伏語欲壞裂魔網、已度魔界拾諸欲智。悉能 諸佛世界神足無礙。能了一切衆生之根。消 切方便誘化。能使衆生親近敬愛。邁遊十方 妙法通達無礙。能爲衆生而作朋友。哀愍一 貴恭順不放逸法。慚愧慈忍以爲上服。諸佛 與大比丘衆千二百五十人俱。菩薩萬二千 悉得總持辯才無礙。執意堅固所言其辭。 切背名稱菩薩,普光菩薩。普號菩薩。普幢 一生補處應尊位者。皆從十方世界來會。 一切普幢菩薩。從無終幢菩薩。普意菩薩。 一切普至菩薩。普德幢自在王菩薩。唱 、具一切衆生願菩薩。不捨一切衆 化樂天 他化 切德 珍 之苦。 畜生慈心不相食噉。餓鬼安隱無飢渴想。 切人民貪瞋癡患皆悉休息。

色界無數諸天來共會坐 在天王奥五萬五千那術踏 天水 共 會 坐

爾時三千大千世界。 利徹應之數。稱揚證獻能仁世食 之數。一一菩薩復以微妙未曾有偈。 ●馬瑙寶蓋,如一佛刹徼廛之數。 一一菩薩 寶蓋 菩薩復雨珊瑚寶蓋。如一佛刹微塵之數。 復雨赤眞珠蓋。如一佛刹微塵之數。一一菩 薩復雨9細琉璃蓋。如一佛刹微塵之數。一 蓋。如一佛刹微塵之數。一一菩薩復雨妙綵 如一佛刹微塵之數,一一菩薩復雨衆妙寶 佛利微塵之數。一一菩薩復雨天栴檀香。如 利微塵之數。一一菩薩復雨七寶拂飾。如一 微塵之數。一一菩薩復雨天沈水香。如一佛 塵之數。一一菩薩復雨若干天香。如一佛刹 數。一一菩薩復雨天文陀羅華。如一佛刹微 **菩薩復雨七寶衆妙瓔珞 覆世界。雨閻浮檀金色之花、遍忍世界。一一** 在於三千大千界上處空中。 億百千菩薩。於彼佛刹忽然不現。來諸忍界 至真等正覺。有尊菩薩名日勝怨。與無央數 世界。有國名大力。其國有佛號集大力如來 爾時東方去此忍界,度九十二諸佛刹 菩薩復兩雜色衆實之情。 佛刹微塵之數。一一菩薩復雨若干色衣。 如一佛刹微塵之數。 諸地獄苦痛皆悉休息。 如一佛刹彼廛之 如一佛剎微塵 一一一菩薩復雨 **立與琉璃雲普** 如一 土廛數 佛

> 想 迷惑亂意悉皆休息 亦無色聲香味細滑心意煩惱。 欲界諸天

愍衆生之輪如髷雨充滿之辯 欲之辯,分別一切衆生心意欲D趣最上之辯! 做之辯、極深妙之辯。雜種之辯。極遠之辯。諸 切法性皆悉如是,不生不起不滅之辯。極 時炎。如水中月。如呼聲響。如鏡中像。演說 律之辯。如是誠辭實語之辯。如幻如化如熱 解辯才。演說禪智不高下之辯。善能分別法 之辯。於勸精進速拾言說之辯、成就神通坐 乃莫能伏言說辯才。 起行步之辯。於一切表識上中下可說辯才。 切解脫分別一切諧耀之辯。分別意旨議說 **经無相願分別演說泥洹之辯。諸思所粵熏 1** 辯,具足之辯。一切法性自然巧說言辭之辯 之辯、無礙之辯。極近之辯。無窮之辯。易解之 取一切之辯。所謂無斷之辯、合偶之辯。辯達 ◎義。普觀三世一切諸佛所入法處。諾佛法中 貢上佛已" 足繞百千匝、以摩尼珠金剛妙實雜厠之衣。 爾時勝怨菩薩。從上來下。前詣佛所稽首佛 迦樓羅緊那 羅摩睺羅 伽諸餘◎天龍及四天 下。普至三千大千世界。珍琦妙實皆悉問遍 千世界。復雨諸天龍神夜又『雄闔婆阿修羅 雜色妙衣諸蓋幢幡衆寶瓔珞。 能仁如來。以若干染妙雜花敷飾濤香。澤香 爾時勝怨菩薩立住阿迦膩吒天上。 於一面坐 於七覺分及八尊道求 勝怨菩薩於一一法 逼雨三千 遙供

坐 爾時勝怨菩薩解諸佛世尊所說辯力。 起更整衣服 右膝著地長跪叉手。 而 白佛 卽 從

亦無害夜風塵之患。其心寂然無迷亂

亦無飢渴寒熱

仰。明於有所起明於無所起。在在處處一切 吾我明於無吾我。 明解入無表識。明入於願。明入於無願。明於 明解入空性。明解入不空性。明解入於表識。 法。明入無性。明解見有我想。明解入無我想。 明入緣起諸法。明解衆生所習。明解無明諸 達微妙法性。明解諸人。明入五道。明於四諦。 崖際總持之門。普持法界悉知入處。究竟了 無崖際微妙之辯。普持一切諸佛所說。得無 見难望。亦化衆生得如是法。一切辯才無不 成就。得總持者。所謂得無崖際。因斯總持得 世尊。一切諸法豈有終始根●原名字相貌可 世奪告曰。恋汝所問。吾當爲汝具分別說。 怨菩薩蒙佛聽許。歡喜踊躍而白佛言。云何 言 解自在所問能答。 唯 丽 "然世尊。欲有所問。如來若聽乃敢問 言說不。於諸菩薩諸禪定法在所入處。 明於所依仰明於無所依 有所准望辭無謬誤不 Ż 勝

以無顚倒爲翼從,無驚惕法門。以無驚惕爲 軟性樂法門。以軟性樂爲類從:無顯倒法門。 雕極巢窟爲翼從,快美法門。以快美爲翼從。 **窟法門。以絕巢窟爲翼從。離極巢窟法門,以** 無崖際苦法門。以除無崖際苦爲翼從。絕巢 以輕學爲翼從。無疑法門,以無疑爲翼從。除 爲翼從。雕生法門。以離生爲翼從。輕舉法門。 長法門。以遊極長爲翼從。意足法門。以意足 無脳爲翼從、珍重法門。以珍重爲翼從。遊極 翼從,堅固法門。以堅固為翼從,無諂法門。以 門。以生氣爲翼從。遊無垢法門。以遊無垢爲 遊無崖際法門以遊無崖際爲翼從。 門。以無惡爲翼從。普明法門。以普明爲翼從 步爲翼從。捨離法門。以捨離爲翼從。無惡法 從。知足法門。以知足爲翼從,善步法門。以善 法門。以無隱爲翼從。入隱法門。以入隱爲翼 為類從,無所遊法門。以無所遊爲翼從。無隱 喻花法門。以喻花爲翼從,善從法門。以善從 審諦自成爲翼從。無品法門。以無品爲翼從。成就法門。以成就爲翼從。審諦自成法門。以 《就法門。 以成就爲翼從。審諦自成法門 生氣法

法門。 却爲翼從。離美法門,以離美爲翼從。 **竄法門。以雕樂巢窟爲翼從。無却法門。** 翼從。審諦偶法門。以審諦偶爲翼從、離樂巢 門。以雕壞羅網為翼從,快來法門。以快來為 翼從、離愛法門。以離愛爲翼從。雕壞羅網法 翼從、將意法門。以將意爲翼從。善稱法門。 門。以星意爲聚從。庭空意法門。以虛空意爲 憂法門,以離憂爲翼從,長益法門。 以善稱爲翼從。實意法門。以實意爲翼從。雕 法門。以離"疑為翼從,疑隨法門。以疑隨為 **翼從。意無礙法門。以意無礙爲翼從。** 意為翼從,日意法門。以日意為翼從。星意法 大龍意爲翼從。人意法門。以人意爲翼從。非 伽法門。以摩睺羅伽爲繁從,大龍意法門。以 翼從 緊那羅法門,以緊那羅爲翼從。摩睺羅 阿修羅意爲翼從。迦樓羅法門。以迦樓羅爲 人意法門。以非人意爲翼從。月意法門。以月 法門。以乾闥婆意爲翼從。阿修羅意法門。以 從。夜叉意法門。以夜叉意爲翼從。乾闥婆意 門,以如來意爲翼從。唱令意法門,以唱令意 法門。以天意爲繁從,龍意法門。以龍意爲翼 為翼從。無睡眠法門。以無睡眠為翼從,天意 從。法性意法門,以法性意爲翼從。如來意法 所*芸鋤爲翼從。無恐畏法門。以無恐畏爲翼 法門。以法意爲翼從。無所e芸鋤法門以,無 為翼從。無意步法門。以無意步為翼從。法意 **净意法門。以淨意爲翼從。善來法門。以善來** 門 以威神為翼從。所持法門。以所持為翼從。 以好名德爲製從法自善法門 以長益為 好名德 以法自

離獨爲翼從。拾疑法門。以拾疑爲翼從。喜像

[門。以喜像爲翼從。好像法門。 以好像爲翼

影為繁從。已度法門,以已度為繁從。入離垢 法門。以入離垢爲絜從。淨行法門。以淨行爲 藏隱法門。以遊藏經爲翼從遊影法門。以遊 翼從,都遊法門。以都遊爲翼從。無煩惱法門。 知數爲緊從。入無缺減法門。以入無缺減爲 為劉從、遊趣知足法門。以遊趣知足爲翼從 離時法門。以離時為翼從,如劍法門。以如劍 界壓為繁從。知時宜法門。以知時宜為繁從 翼從。行及雕後法門。以行及雕後爲翼從。 以無煩惱爲繁從。遊自調法門。以遊自調爲 香惠遊法門。以香惠遊爲翼從,知數法門。以 法門以大青爲翼從。離大界塵法門。以離大 **廣意爲翼從。寬廣法門。以寬廣爲翼從。大音** 威神稱法門。以威神稱爲翼從。废意法門。以 為翼從。廣無崖際法門。以廣無崖際為翼從 衆寶法門。以衆寶爲絜從,離害法門,以離害 想法門。以"輕想爲翼從。自然合偶法門。以 法門,以大雄相爲翼從。雕數法門。以雕數爲 翼從。調伏意法門。以調伏意爲翼從。 大雄相 花無污爲翼從,無º竟樂法門。以無*竟樂爲 法門。以無虛僞爲翼從。離惡道法門 自然合偶為絜從。金行法門。以金行為翼從。 道爲翼從。大威法門。以大威爲翼從。 善爲翼從。輕馳法門,以輕馳爲翼從, 。以離癩爲翼從。如遠花無汚法門。 。哀步法門。以哀步爲翼從。雕濁法門。以 。離*芸鋤法門。以離*芸鋤爲翼從。『輕 以如蓮 。離願法 ...以離惡 無遊偽 游 從

所著為翼從、入資光法門。以入資光為翼從, 法門。以破散睡眠爲翼從。無所著法門。以無 梁恐法門。以離梁恐爲翼從。散疑法門。 以散 以報恩爲繁從、拾疑法門。以拾疑爲繁從。離 雕言性法門。以雕言性爲翼從。弘廣法門 爲翼從。入明法門。以入明爲翼從。破散睡眠 以離度爲翼從。定意具足法門。以定意具足 趣出家法門。以面趣出家爲翼從。雕度法門 疑為翼從。離重撥法門。以離重撥為翼從。面 從。遊無數法門。以遊無數為繁從,報恩法門。 門。以初始喚爲翼從。趣數法門。以趣數爲翼 從。處閑靜法門。以處閑靜爲翼從。初始獎法 變為翼從。意無斷絕法門,以意無斷絕為翼 以離合來親友爲絜從。意無變法門,以意無 離憂法門。以離憂爲翼從。離合聚親友法門。 以不輕舉爲翼從。無眴法門、以無眴爲翼從。 無親愛法門,以無親愛爲翼從。不輕專法門。 相伏爲翼從。無求望法門。以無求望爲翼從。 辭爲翼從。不以言辭相伏法門。。以不以言辭 藏*隈爲翼從、無調鹳言鮮法門。以無調識言 趣法門"以等趣為翼從。不藏·限法門。以不 衆疑見法門。以如是捨雕衆疑見爲翼從,等 爲翼從。拾求法門,以捨求爲翼從。如是捨離 境界法門。以境界為翼從。如步法門。以如步 以趣朋友爲翼從。王步法門。以王步爲翼從。 翼從。高遊法門。以高遊爲翼從。趣朋友法門。 **空淨爲翼從。入步最勝法門。以入步最勝爲** 。以多樓泥蝎晇爲翼從,遊空淨法門。以遊 。伏步法門。以伏步爲翼從。 多樓泥鴣停头 以

將步。 堅固。步心。意步執意步佛覺步。如是無能填 離强伏弱離缺失離非時離不堅固。 步。法性極傲無能壞步。成就入堅固無能破 步動搖步無足步無意 步拾擔 步安 摩步無 菩薩得總持之門"最解正隱。而於正隱如是 怨步無惠步泥洹步如如步不倒步知行步善 執意龍步意無呵意。 知意極堅意堅慧意無散意如性意不二意堅 德意所將意極高意言語意解散意規行意無 隱。無隱難隱牢固極牢固, 弘廣爲翼從。將趣最法門。 入堅固法門。以入堅固爲蠶從。如是勝 離濁穢離迷惑難憍慢離言辭離憂想 妙善步極遠步無欲意 。以將趣 一趣上意名稱意功 最為翼從 如法步 怨 若

翼從。

終 無能覺知而生恐怖,一念之頃,能知三世 切 **献**諦不失威儀。 所歸趣。將接成就皆使應法。 持心攝念所言 量深法極精微®議無所不達。◎悉知一回切諸 知。愁了三世而無黑礙。悉能總持一切言辭。 總持道俗經典。俗智道智。諸禪智。業一切悉 佛世尊。亦能總持聲聞緣覺所說之法。亦能 カ 悉能了知一切衆生心之所念。能入一切無 已得此陀隣尼門。悉能總持一切諸佛之法。 如是勝怨。當知諸法廣大無有崖際。若菩薩 如覺三世等解諸佛極微妙德 能以神足飛到十方一切世界。 無餘行亦無異意。終不日跪拜於餘天神。極 《諸法無所罣礙,皆悉平等無不通達》 能以足指振動十方諸佛世界。其中衆生 皆悉能得一切菩薩方便之 供養無量諸 其人

坡。堅如金剛。深入諸三昧門。悉入諸佛法門。

於諸佛一切世界。 **猾如虚空**。 憶持不忘得總持門。解達法性獨如虛空。而 爾大地蓋燒爲灰。欲知灰廛之數。悉知其數 *帝。盡知其數悉持不忘得總持門。通達法性 界諸大海水。以一毛端欲の帝知其數。爲得幾 持門。通達法性猶如虛空。而於一切諸佛世 佛世界一切微塵。盡知其數悉持不忘得總 解了通達一切法性猶如嚴空。 之"音"其"議不懿"得無極才智慧之實。名稱 法悉持不忘。得陀憐尼皆悉逮得無所恐畏。 普至周聞十方無量世界。 巧無比。所說無窮辯才無礙。一語能報萬億 道異學裸形尼 e雄悉使入正。答難言辭e功 悉得其志。隨意入化各得其所。亦能降伏外 寶而無窮盡。能淨佛國成就衆生。 如應化度 生於無佛世界。其人兩手如摩尼珠。常出七 受身體終無諸。蟲,在所生歲常見諸佛。終不 若有諷誦此總持者。世世生處天人所敬。 **諸佛刹遠華之中。永維三釜八難之處** 所生之處常職宿命常得化生不由胞胎。 深微意所思不馨。 而於無量諸佛世界草木叢林須 以足一指普令振動無不 能得無數億千諸三昧 一切諸佛所說之 而於無量諸 菛 4:

如是勝怨。其持是陀隣尼者。 得百千諸總持 無數百千諸三昧門、當知勝怨。其有諷誦

擁護一切衆生。當來諸佛亦用是"異言擁護

總念懷持悉無所忘。得總特門

遠得如是無量無邊。一切諸佛悉在目前。

亦以一毛之端周逼普覆不拾所

性猶如虛字,而於諸佛一切世界。能以一手

能使還住不忘所持得總持門。解深法

加持之無不得愈。當知勝怨。若有得聞是總 無不除愈。所以者何。過去諸佛皆用是四異言 持經一百九十二遍者。此諸人等重病恐怖 Ħ 病合爲一病。若一日熱。若二日若三日若四 菩薩。 常當至心懷念一切諸佛世尊及諸菩 淨衣服已用好香華供養十方一切諸佛及諸 俗人常當淨潔身體香汁澡洗著淨衣服。 總持者。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若餘 餘軍馬一切恐怖水火之中悉得解脫。 此總持名所至到處。若在郡縣村落國邑塔 而作大護。不爲國王大臣君主所見恐怖。及 寺房含之中。若經行處。所至之處。皆於其中 持此總持者。一切惡鬼無能得便。如是勝怨。 **鼎鬼。 若起死人鬼。 若塚間鬼。 若空閑鬼。 共** 家中若在空閑處。悉於其中而作大護。外道 惡鬼之所執持者。悉得解脫。此總持門。若在 得解脫。若人爲諸鬼魅所病。夜叉羅刹一切 @逕由輸路殼遇賊難。衣毛不竪無恐怖想。如 是勝怨。其有觀誦是總持者。於一切恐怖悉 鬼魍魎夜叉等戰,無能恐怖得其便者。 等。亦復不能恐怖其人,其人若行遠涉長途 諸魅及曠野 鬼師 子虎狼食噉人獸諸惡*蟲 此 若復常熱、若得眼痛。若牙齒痛。若腹內 著人頭痛者壯熱者風者冷者熟。如此三 **若背脊痛。若復黑難一切惡瘡。** 若有重病之人。當行此。與言用加持病 |總持門。常令通利執《覽在心而不忘者。 者從日月昼宿隨所得病。用此總持90而 若彼癡 持是 一者。切象 著

成 筝 是。能不自說當來色現在色。所以者何。性名 去色無所言說。如過去色無所言說。當來色 不自說我是過去色。當來色現在色。亦復如 是水火風種。亦復如是無所成就。過去色亦 求其性字都不可得。以無性故無所成就。 風 **愛樂。地種名為地。水種名爲水。火種名爲火。** 門。五陰種者。是名無所成就。於斯色陰無所 悉共守護持總持者。其人當入五陰種總持 **天化樂天他化自在天求佛道者。** 天子求佛道者。將諸眷屬往到彼所。守護宿 不值遇諸惡之難。佛復告勝怨,四王天上諸 持總持者永無衆病。令其數樂無復憂惱。 王之精日日持來。密著誦總持人身中。令誦 恩而得增長無不成就。我當往雪山中取藥 雪山中,以其藥王恩力所致故。普使閻浮提 白佛言。世尊。有大藥樹王,名日威神德,今在 彼所。擁護讀誦此總持者。時齊臘夜叉王重 **跪叉手而白佛言。世尊。我當將諸眷屬往詣** 奢臘夜叉王與六萬夜叉衆俱。 當擁護誦總持人。一切伺求不得其便。 誦此總持經執持不忘者。 八十億夜叉衆皆 如是。多所利益無量衆生。如是勝怨,其有諷 切衆生、當知勝怨。此寡總持威神功德所取 《就。如是地性水火風性,其性無所言說。過 種名爲風。所以者何。無成就故地名之中 一無念知故。歸一空故。若其無性則無所 [持總持者,忉利諸天求佛道者,炎天兜術 切藥草樹木竹蘆叢林諸樹花果。皆蒙其 切衆生。今現在諸佛亦用是"眞言權 來詣佛所長 往到彼所 爾時 褷 終

無雙起亦無雙滅。

無起無滅故。

則

於三世無

難即從座起長跪叉手而白佛言。

此名何經。

有

。若無所有則無所成就。若無所成就,亦

言**猶**語都不可得,

一切諸法若無本性則無

得法眼淨。其一千人俱發無上正異道意。九 中作。唱伎樂雨衆天花而以供養、八萬人民 三千大千世界六種振動。 一切諸天於虚空

十那術譜天衆。悉遠得是總持法門。爾時阿

|世中求三世亦不可得。

調言醫語中求調

道。亦不於聲聞中住。亦不於緣覺中住。亦不 來。亦無無所至。亦無無所自稱。亦不往來得 無數言發。亦無調の語亦無衆事。亦無無所從 言說。則無有名字亦無無。想。亦無無願亦無 言說。 無過去當來現在之言說。 * 若無三 世

如所

其性自然不可得故。從何所起。從無所起。

亦無所言說現在色亦無所言說。

所以者

何 無

言曰。過去當來今現在,其色陰聚求其本性 所起者則無所滅。已無所滅則無言教。

求索其城都不可得。如是勝怨。若干衆事而 **逡**。是名爲城。此等諸事一一分散皆悉令盡。 故名曰五陰。譬若勝怨。若于衆事集會。乃至 亦無能作四大之性故。不能得其集。無所集 尼性。何以故。此事亦無有作者。但字爲色耳。 字耳。瀾言但字耳。所言但字耳,五陰亦字耳。 陀髅尼求亦不可得。是故但假名字耳。數但 故色陰痛想行識陰。但有名字耳。亦無堅固、 共集會。名曰色種。求其本性亦不可得。所以 亦不入色種。亦不入陀隣尼。亦不能得陀隣 入於五陰。觀五陰種性空。則得陀隣尼。所名 如是入五陰種。亦入於總持、若入於總持則 都不可得。云何當有過去當來現在色。耶。是 **樓櫓埤堄欄楯窓牖前後圍** 有 色性亦無眼色意。入十八種性亦如是。當作 集。觀其本性苦集不可得。若其無性則無所 眼情名曰入衆苦情。 法性極微已解法性。則入陀羅尼門。設著於 辭始說法名。用何言醉入後法性。如是勝怨。 同。雖名字殊異不離本性。如是賭怨。用何言 若地種在所異類方國人民辭章名字各異不 如是解。何以故。但假號名字耳。如是勝怨。譬 故。亦無有法名曰最如,如是無有眼性。亦無 無其相亦不瑞應。是故名字但假號耳。何以 不在住中。法性如是非不如是。法性寂滅,而 於菩薩中住。亦不於佛中住。亦不在住中。非 若無所有則無所成就。若無所成就則無 若著眼色集故名曰苦

成起宫殿城郭。

作體而去 諸法總持門。 及諸異利菩薩摩訶薩。 云何奉持。 佛告阿難。 當奉持之。佛說經已。勝怨菩薩 此經名日 諸來衆會皆大數喜 切 無崖 際

@量寸(法)⊜

。佛說無崖際總持法門經

Ņ, 1343

●8股本

•量門陀羅尼•經 。尊勝菩薩所問

訶薩。 摩訶薩。 摩訶薩。 摩訶薩。甘露稱菩薩摩訶薩。甘露光菩薩摩 味。又能隨意自在入出。其名曰甘露鼓菩薩 供養一切諧佛。善能安住一切諧耀解脫三 除一切煩惱怨賊。善能普入一切法界。善 以衆善法而教化之。離於一切魔業境界。 化成就善法。於諸佛刹往來無礙。隨衆生心 佛法無有障礙。爲諸衆生不請之友、親近教 陀羅尼具無盡辯 成就念慧具足慚愧。於諸 如是我聞。 訶藏。 甘露名菩薩摩訶薩。 甘紫礬菩薩摩訶 于人。悉是一生補處。從餘世界而來集會。 與大比丘千二百五十四人。菩薩摩訶薩萬1 **普稱菩薩摩訶薩。** 娑羅樹王菩薩摩訶薩。一切9妙音菩薩 普增上菩薩康訶薩。 甘露入菩薩摩訶薩。 一切智相菩薩摩訶薩。 時佛在含衞國祇樹給孤獨園 四北齊居士萬天懿譯 普光菩薩摩訶 **普慧菩薩摩** 稱相菩薩 滅

●北斉二高青天竺剛,高青河南風側 ●人十(俱)會 ● 夢三智會

滅、已無起滅則無過去當。來現在之言說。已 成就。則無所起亦無所滅。已無所起則無有 性故不可得。若無所得則無所成就。已無所 求之不可得何以故。由本無性故。諸法本無 然者。本性極微故不可得。何以故。眼性眼中

是不久當得總持法門。佛說是總持經時。此過亦無關戲,若善男子善女人。解達諸法。如

有願則無遊步。已無遊步則無遊戲。亦無戲 性空者則無有相。已無有相則無有願。已無 字耳。言數但號字耳。諸法如是本性自空。本

起滅,已無起滅則無過去當*來現在。但有名

不可得。數中求數不可得。言中求言不可得。 無言說但假號耳。數但字耳。如是字中求字

普相菩薩摩訶薩。 切諸法入無 ◎來十(今)⊜* ◎想二相念圖 ●語二書号 ●非二中⊜ 9場仗=傷仗動,傷杖動動 ●(佛教)---

萬五千那由他。 量踏天皆來集會 樂天子九千二百那由他。 **薩。如是等上首菩薩摩訶薩萬二千人。 焰**摩 天子等八萬天子俱。兜率陀天子八十億。化 上乘菩薩摩訶薩。 薩摩訶薩。常樂集一切功德菩薩摩訶薩。 善 生不請之友菩薩摩訶薩。不捨一切衆生菩 過菩薩摩訶薩。無過惡菩薩摩訶薩。一切衆 德哲薩摩訶薩。 王菩薩摩訶薩。 妙聲菩薩摩訶薩。 普德相自在王菩薩廉訶 從他化自在天乃至色界無 現無過惡菩薩摩訶薩。 第一功德名稱菩薩摩訶 普眼菩薩摩訶薩。 勝相菩薩摩訶 他化自在天子一 普見 雞 蔯 無

沈水雲雨雜香。 世界。住虛字中。彼一一菩薩放琉璃雲。演覆 塵數栴檀香。一一菩薩各雨一佛世界微塵 塵數七寶雜賞。 三千大千世界。可閣浮權金華。一一菩薩各 前後圍遠。於一念頃於彼界沒。忽現此娑婆 來。彼有菩薩摩訶薩名曰尊勝。與菩薩大衆 有世界名曰無勝。 爾時東方過此九十二佛世 **菩薩各雨一佛世界微塵數栴檀沈水黑堅** 菩薩各兩一佛世界微塵數微妙雜香。 世界微塵數一切水陸所生無量雜華。 佛世界微塵數供具、一一菩薩各雨 彼中有佛名曰善勝力如 一菩薩各兩一佛世界微 一菩薩各兩一佛世界徼 一界微 塵數佛刹 是事。即從坐起整衣服。右膝著地合掌向佛。

世界微塵數種頹莊嚴雜實憧幡。一一菩薩

佛世界微塵數偈讃。

皆未曾有讃歎

空開。

恋汝所

訚

如來正覺當斷汝疑悅可

汝

數種種上妙天人之衣。

一一菩薩各雨一佛

白佛言世尊。顧賜少空閑。聽我問於如來正

爾時世尊告奪勝菩薩。我常於衆生施於

切衆中以一音辯。一切法辯。爾時尊勝見如 響一切法如實辯。無生無滅如實辯。微細辯。 別法界辯,見如實辯,幻化泡烙水中月の吼聲 說辯。根力智辯。力無勝辯。菩提覺如實辯。分 別念處明了說辯。正勤起滅說辯。神足往來 解脫門辯。一切諸禪解脫三昧如實方便分 脫辯,無礙辯。無著辯。無盡辯。一切處辩。普世諸佛所說法門。能知諸佛無量相應辯。解 佛世尊入一眞諦法。入是法時。能入一切三 金剛珠網覆如來上。坐於一面。爾時尊勝見 到已頂禮世尊足遠無量匝。以天清淨琉璃 爾時尊勝菩薩摩訶薩從上來下詣世尊前。 及四天王宮乃至三千大千世界悉皆遍滿 阿修羅迦樓 羅緊 那羅摩睺 羅伽一切宮上。 妙莊嚴具。雨於一切天宮龍宮夜叉乾闥婆 吒天。住於空中而雨諸供具。供養如來。雨一 寂静。 爾時尊勝菩薩摩訶薩即上至阿迦●賦 切華蠶雜香途香o末香衣蓋 懷幡種種衆寶 生於色聲香味觸無不適意放逸。諸天悉得 想欲不飢不渴,時日濟和無有塵霧。時諸衆 皆飽滿"一切衆生離貧瞋癡。不寒不熱無有 皆得安樂。一切"衆生慈心相向。一切餓鬼悉 如來。爾時此娑婆世界。所有地獄苦惱衆生 種辯。美妙辯。知衆生心善不善如實辯。

> 告尊勝。何者一切諸法入無益門陀羅尼經。 **普**思念之。當爲汝說。 爾時尊勝受教諦聽 爾時世尊即便說之 勝。汝能以此事問如來正覺。算勝,汝今諦 陀羅尼門。爾時世尊讚奪勝言。善哉善哉。 有依智。入無依智。入有爲智。入無爲智。入於 有。想智。入無。想智。入有願智。入無願智。入 入一切衆生智、入非衆生智、入有智。 入非有 能入陀羅尼聚智、能入界智根智。入真諦智。 智。入著智。入無著智。人空智。入非空智。入 **絅鄉。能持一切諸佛所說。能知無量所說。** 愚辯。一切法作無作辯。知陀羅尼無礙辯。 陀羅尼相應法門者。彼菩薩能得無斷辯。 一處得無礙辯智。唯願世食。憐愍一切 意 切法無量如實所說法門。 **爾時拿勝菩薩白佛言。世尊。有陀 岩有菩薩**得 羅 說此 尼 佛 奪 微無 聴 復 是

6他目 法利赖梨 摩*吟迦摩*羅目呿波利簸梨 泯 "扇泯目呿波利簸梨 波利簸梨 B施日味波利籤梨 B啼冺師那移 B啼冺沙 簸梨 唱扇黑 "扇多目贴波利簸梨 蛇目呿波利簸梨 目呿波利簸梨 移修那耶目 呿 日呿波利簸梨 **法波利簸º嚛** 寫。状派曼 喻尼施喻8尼奢目法波利簸梨 閣"吟閣四羅目吐波利簸梨 阿難多 耶施 波利簸梨 阿難多仇祭 阿摩哥哈阿摩羅目 修檀 "泯修檀多目法 修月四企修月法 阿姆克阿姆多目驻波 **愛肥那多利肥那蛇** 修耶 四倉修 阿難多耶舍目 阿難多仇B拏 修那移 波利 修那 日法 修那 到鼠 迦 那 肌

四利底阿娑呿利多目呿波利簸梨

利簸梨

波利簸梨

摩目呿波利簸梨 支 *泯阿僧仇支多目呿波 利簸梨 阿羅蛇邏摩毘鳩多目呿波利簸梨

類梨 波利簸梨

尼多夜施尼多夜奢目呿波利簸梨

汦闍伐@汦汦閤伐多目胠波

多濘修摩坻羅多囊目呿波利簸梨

施阿難多蛇奢目呿波利簸梨

修羅斯修羅娑目呿波利簸梨

里强阿*糟摩毘多目呿波利簸梨

陀

豆呿肥竭多目呿波利簸梨

法波利簸梨

唐波利簸梨

仇留摩移仇留摩蛇目呿波利簸梨

伽多目呿波利簸梨 竭多目法波利簸梨 摩"呤阿摩 *羅目呿波利簸梨

*摩多目呿波利簸梨

*摩多目法波利簸梨 多目呿波利簸梨 日呿波利簸梨 多目阹波利簸梨

坻伽伽那囊*摩多目 呿波利簸梨

•修場。漁修竭多目呿波利簸製

梨

竭多目法波利簸梨

法没利簸梨

波利簸梨

摩拏究含6聚阿加6羅拏究含羅目呿波利簸 阿肥羅肥竭 *泯阿肥羅肥竭多目呿波利簸 呿波利叛梨 肥濕波脾肥濕波脾目呿波利 .伽 "泯阿摩羅娑"貧陀伽 [泯目贴波利簸 阿三婆羅男法阿三婆羅男法多目咗波利 阿奢@地三鉢濘阿奢*地三鉢那目法波 阿舍癡三鉢濘阿舍癡三鉢囊目呿波利 羅蛇肥竭。泯尼羅蛇肥竭多目 呿波利 阿摩婆闍那肥竭 *泯阿摩婆闍那肥 僧都沙蝎®泯僧都沙蝎多目呿波利 阿蠹羅移阿蠹羅蛇目呿波利簸製 阿摩羅肥竭8張阿摩羅肥竭多目 迦久。泯迦久*泯目**呿波利簸** 阿難多豆B味肥竭B浜阿難多 阿難多*地施阿難多*地奢目 羅仇尼仇*泯羅仇尼仇多目 9予彌*吟*予彌*吟目 阿能伽廖阿能伽囊目 阿摩羅伽o泯阿摩羅 阿摩羅瓷質 肥竭 "泯肥 修雕坻羅 阿爾循摩 阿難多 阿迦羅 阿娑呿 Şij 末多目贴波利簸梨 目 末多目呿波利簸梨 坻那伽末多目陆波利簸梨 夜叉末坻夜叉 婆摩坻 *題婆摩多目呿波利簸梨 *莎婆阿*娑婆摩多目店@多波利簸梨 四題 目呿波利簸梨 多目呿波利簸梨 @企阿目*企目呿波利簸梨 目贴波利簸梨 波利簸梨 婆蝎多摩多目阹波利簸梨 *卿多目呿波利簸梨 阿摩羅爾呱茲阿摩羅 簸梨 簸梨 摩末多目法波利簸梨 阿伽摩多末多目呿波利簸梨 *卿多型坻目呿波利簸梨 開*麻 ®坻目呿波 利簸梨 簸梨 簸型 靡坻靲阿伽摩坻輢 目 胠波 利 簸梨 目呿波利簸梨 莎目@企莎目@企目呿波利 浮娑目呿波利簸梨 修肥質 *泯修肥 知阿波羅彌律知目呿波利簸梨 修闍移修闍蛇目呿波利簸梨 目以波利簸梨 阿囊移阿囊蛇目法波利簸梨 阿罗婆彌律坻阿*婆彌律多目呿波利 阿吃呿律*泯阿吃呿律多目呿波利 阿*貧量吟阿*貧羅目呿波利簸製 悬摩的他兜摩坻叠摩他兜末多 阿婆蛇摩坻阿婆蛇摩多目呿 阿鲁莎婆阿鲁娑婆摩坻阿 多咃伽多糜坻多咃伽多糜 摩睺羅伽末坻摩睺羅伽末 緊那羅末坻緊那羅末多 你留日茶末坻你留*茶末 肥仇吒摩坻肥仇吒摩多 乾四沓婆末坻乾*沓婆 阿修羅末坻阿修羅末 阿@瞪吟阿瞪羅目 莎婆姆多摩班莎 那蛇 聊坻 那蛇 阿伽摩多末坻 祇閣 鄭坻祇 暴靡末坻墨 阿波羅彌律 阿浮斯阿 那伽末 質多 阿伽 阿目

> **埵三摩蛇目呿波利簸梨** 轍伽毘伽靡目 法波利競梨

坻羅多囊伐多目呿波利簸梨 坻修蛇奢 *摩多目呿波利簸梨 坻那蛇*蠢摩多目呿波利簸梨 坻價含蛇*摩多目呿波利簸梨 坻羅仇 *摩多目呿波 利簸梨 *摩坻阿僧伽*摩多目呿波利簸梨

阿波竭多5潭呵目呿波利簸梨

育多目法波利簸梨 阿羅蛇選 摩昆竭 "泯婚兄孩婆竭多目法波利簸梨 修育" 泯修 *泯阿囊莎多目 呿波利簸梨 修仇濘修仇 **姆B泯閥B利尼昆蜗 多目法波利簸梨 莎婆** * 室律沙*摩多目呿波利簸梨 伽伽那囊*摩 豆伽坻毘伽咩豆伽多毘伽摩月呿 阿含吒摩移阿含吒摩夜目呿波 阿摩缆沙末坻阿摩缆沙 羅仇夜施羅仇夜奢目呿 6戰陀羅 6寧 坻*戦陀 莎城多曼 咩沙 城多曼 摩绳沙末坻摩绳沙末多 修利蛇*摩坻修利 殊 6 隆律沙 * 糜坻殊 阿波城8多海8阿 薩埵三摩移薩 輸伽毘伽彌 閣の利尼毘 僧 合蛇®摩 修蛇奢*魔 那蛇囊"糜 羅多囊伐 羅仇事摩 阿僧仇 阿囊莎 阿僧伽 末 மை

迦摩羅末坻迦摩羅末多目呿波利簸梨

利簸梨 多目氓波利簸製 **呿波利簸梨 肥濕波斯竭"汦肥濕波型斯竭** 留沙邏閣斯肥伽摩拏富留沙邏閣娑肥伽摩 波利簸梨 波利簸梨 **呿波利簸梨** 拏目哄波利簸梨 利簸梨 拾利摩坻拾利摩多目贴波利簸梨 目呿波利簸梨 汦闠夜施汦闍夜奢目呿波 羅伏*題目胠波利簸梨 多肥。呼欣斯阿波伽多肥 *呼欣。斯目呿波 那摩移 *勒那摩蛇目呿波利簸梨 迦那迦摩移迦那迦摩蛇目呿波利簸梨 《勒 阿波竭多 9 哈哈阿波竭多嗤器目法波利簸 他婆摩坻蛇他婆摩多目呿波利簸梨 禪多宿 "企阿禪多 囊摩坻•喧伽囊摩多•目呿波利簸梨 波利簸梨 阿囊四恒叉拏竭*汦阿囊 *恒叉拏竭多目 具沙B爾汦具沙*卿多目贴波利簸梨 《尾伽汦 伽拏囊昆伽多目呿波利簽梨 僧騎多竭汦僧騎多竭多目呿波利簸梨 媚豆因利提蛇媚豆因利提蛇目呿波利 奢羅拏竭汦奢羅拏竭多目呿波利簸 價育迦汦僧育迦多目呿波利簸梨 羅蛇囊竭派羅蛇囊竭多目呿波利 乾陀竭 * 浜乾陀蝎多目呿波利簸 阿難多肥福羅伏 *題阿難多肥福 僧兜吒伽汦僧兜吒伽多目呿波 呿陀伽目 *企呿陀伽目呿目呿 亞婆遙邁梨*婆遙遙耀目呿波 迦羅博伽派迦羅博伽多目呿 阿賽摩蛇竭派阿賽摩蛇 宿呿目呿波利簸梨 迦羅姆 田派迦羅姆多目 舍蟹湖汦舍塹竭多目 修目@企修目 @佉 阿波伽 伽拏 恒伽 窜 蛇 竭多目呿波利簸梨 **呿波利簸梨 医遗利簸梨** 婆迦摩目法波利簸梨 尼比沙迦目贴波利簸梨 阿羅婆拏目呿波利簸梨

皴梨 仇呵濘阿仇呵囊目呿波利簸梨 三摩蛇竭濘三摩蛇竭囊目胠波利簸梨 阿 肥波利多僧含蛇肥伐耆多目呿波利簸梨 **咃婆阿肥波利多僧含蛇肥伐耆浜蛇咃婆阿** 羅婆肥竭汦羅婆肥竭多目呿波利簸梨 **呿波利簸梨** ■泥鴣汦多留拏蝎多目 贴波利簸梨 日呿波利簸梨 多目呿波利簸梨 質多竭多目法波利簸梨 蛇蝎派肥 閣蛇蝎多目 呿波利簸梨 拏目 *企羅婆拏目怯目怯波 利簸梨 波竭坻僧奢蛇波竭多目贴波利簸梨 梨 梨 場派迦留沙波竭多目法波利簸梨 **霓蝎汦素霓蝎多目呿波利簸梨** 囊目 *企多波囊目呿目呿波 多雕竭汦多雕竭多目呿波利簸梨 **首脂竭派首脂竭多目呿波利簸聚** 波羅蛇拏竭汦波羅蛇拏竭多目呿波 阿摩羅姆浜阿摩羅城多目法波利簽 羅吒場浜羅吒場多目怯波利 羅闍尼鳩派羅闍尼鳩多目 **垟雕瓮場汦垟雕瓮場**多 多羅姆派多羅姆 肥質多竭汦肥 一利簸梨 阿羅婆爾 迦留沙波 羅拏場 僧奢蛇 多 留 多波 肥闍 羅婆 蛇 利 利簸梨 簸梨 利簸梨 波利簸梨 多目呿波利簸梨 多目呿波利簸梨 羅沙拏目呿波利簸梨 竭多目呿波利簸梨 **以波利簸梨** 目呿波利簸梨 那目呿波利簸梨

比梨蛇僧含蛇肥蝎泜比梨蛇僧含蛇肥 輸迦肥竭浜輸迦肥竭多目呿波利簸 阿尼彌薩阿尼彌沙目法波利 阿路羅迦咩阿路羅迦摩目 阿難臺摩爾阿難臺摩 難提目 *企難提目 阿羅婆迦咩阿羅 阿尼 電影沙騎阿 迦 仇拏末坻那蛇末坻 脾蛇咃*和尼羅移阿尼羅移尼羅蛇波鴣8祇 伽汦薩智薩多尼羅移浮汦浮多尼羅移蛇咃 汦娑羅*和羅伽多目■怯波利簸梨 含多波利簸梨 那蛇那蒙坻竭汦那蛇那蒙 坻竭多目呿舍多波利簸梨 波利簸梨 旨竭 *汦羅多那邊旨竭多 目呿波利簸梨 **瞿梨迦陀兜肥迦咩瞿利迦陀兜肥迦摩目峵** @沙瓣娑羅*和坻 呿 肥不羅竭 *汦肥不羅竭多目呿 伽摩邁末坻 多羅末坻 因偷末坻耶奢末坻

m 那

蠹嵐脾阿蠹嵐婆目呿波利簸梨 羅多那遇 竭汦飑那彌 *他肥竭多目贴波利簸梨 婆們迦摩拏目呿波利簸梨 施那彌 9他肥 三波那目呿波利簸梨 "題婆僧迦摩拏"題 坻肥8机拏竭汦肥糜坻肥*机拏竭多目 婆蛇蝎汦阿婆蛇蝎多目呿波利簸梨 僧奢蛇三牟陀伽多竭多目呿波利簸梨 波婆闍肥目 *企波婆闍肥目呿目呿 婆羅肥竭汦婆羅肥竭多目呿波利 阿奢蛇竭 * 汦三波那阿奢蛇竭多 多留肥竭汦多留肥竭多目呿波 @波咃摩毘羅沙濘*波咃摩毘 肥肥伽竭派肥肥伽竭多目 **僧考蛇三牟陀伽多竭汦** 阿兜利移蝎浜阿兜利 阿囊婆竭派阿 吃多若場派吃多若蝎 里*茶處派里*茶處 娑羅 の和羅伽 伽坻末坻 西放狭末 [囊婆娲 目法博 |法波 阿 **[n]** O唯二祖母 ○日字元本白妹 ○星字元本白龄 ○世吟二企吟谢,企命②谢 ○(乙)十勒母》 ○呼二鸣母》 ○新二义母 第^{本 ○}供二昧母 ②明二明母》 ③ 洪二氏帝》 ⑤ 使一数母》 ②斯二沙母 ⑤ 癸二义母》 ⑥ 泥二凡母 ⑥ 泥二比母 十波母 ⑤ 波二类母》 ⑤ 机二九合* ⑥ 丝二陀母》 ⑤ 和二明母》 ⑥ 使十(令多)母 ⑥ 美二氏母 ⑥ 少二义者 ⑥ 》

9企≕栓 ● (百唑) **40** 沙二学台 ● 放映末均二 摩蛇 學術會

使彼衆生無驚畏想。

。能以

念知於三

中若僧房。若經行處,終無

一切方道起屍等

世 艫 斷 切衆生疑悔、能使衆生修決定行

那末坻

癡羅末坻

那伽末坻

竭坻修竭

坻

娑羅末坻9妊*

茶末坻

阿脾波路

波末

坻

蛇雕。婆末坻

那蛇那末坻阿斤

涟

那蛇蝎坻 波梨多o場坻 阿遮羅姆坻 阿波蝎坻 滿那肥*罰者汦 涅槃拏뿳迅 差芒姆坻 阿肥羅肥。罰者派 竭坻 阿墮多蝎坻 阿留拏場G坻 蛇咃*和蝎坻 阿婆蛇蝎趾 阿波伽多蝎坻 阿多肥*翻耆汦 婆羅肥伽廉 摩陀肥*副 **邁羅處**近 6尸婆 阿肥 修

坻竭汦 肥伐耆汦 阿那移肥*罰耆汦 那蛇蝎汦 多咃伽多竭汦 阿娑羅肥伐耆汦 姪坻蝎汦 伽那肥伐耆汦 ◎迦羅 多雕婆阿那脾陀 摩坻站 "汦 摩坻路 派 波

瓮蝎汦 四耶三摩提目法姆派 坻 那耶蛇 脾,射 但摩陀坻 **她回娑翁菩陀** 蛇竭汦娑羅脾 吸水聊香 羅摩 阿四射脾陀雀竭泜竭 薩婆多咃 帝堕三曼多 竭多目

仇那幾扇 *娑多咃竭多

浮彌阿瓮菩陀蚃

如是一切道中。能知實不實法得念堅固,一 之心。善知一切語言辭音。如其言音能即至 切菩薩所應供養。 之。一切衆生言語能出能入。能知一切衆生 **若得此陀羅尼菩薩**。 ぬ汦 如是尊勝。 切世間經書 醫方咒術 園陀 經典 悉能持 切諸佛世界。 此是一切諸法入無量門陀羅尼 能持一切聲聞綠覺所說: 能以一指動一切諸佛世 能持一切諸佛所說, 艙

> 薩 恒沙數及微塵等不忘陀羅尼。 復次得法界虛空界。盡未來際一切佛利,以 得如是法界虛字界,盡未來際一切佛利及 界水界四流數。得如是等不忘陀羅尼。得法界 羅尼。得四波修四蜜陀羅尼。得無四量稱陀羅 得如實方便教化衆生、能知衆生一切所行。 心念陀羅尼如是等。貧勝。得如是陀羅尼菩 大地草木。碎為微塵。得如是數不忘陀羅尼。 火焰生滅等數,得如是等不忘陀羅尼。復次 **趙空界。盡未來際一切佛利。滿中大火。一切** 界微塵數不忘陀羅尼。得法界虛空界一切世 尼。得一切聞持陀羅尼。得無畏陀羅尼,復次 法。得樂說方便得無盡藏陀羅尼。得養喜陀 能知衆生善不善心。能知一切外道所修行 尊勝。舉要言之。 是入館得一切佛刹虛空法 生於無佛國土。常得無盡實手。得莊嚴佛國。 無諸蟲戶。於一切生處常得是陀羅尼。永不 坐蓮花終不生於惡趣。受身若受身處。身中 諸三昧門。得宿命智。常得化生不受胎生常 更無疑滯。常得善念終不依事諸天四得無量 能得如是等不可思議百千陀羅尼。乃至 得諸佛現在

處以無惡夢 **誦此陀羅尼人永不病苦。身®心安隱無有痛** 世尊。我曾常以此妙藥灑散此人益其氣力,使 力。能令一切閻浮四提所有藥草增四長勢力。 世尊。大雪山中。有好藥草名益精氣、此藥德 世 中。有夜叉王名奢騰等。有千眷屬。白佛言。 持在心者。有八十億夜叉擁護是人。爾時會 爲衆生作大利益。若有衆生。善誦此陀羅尼 生。尊勝。此陀羅尼。有大功德有大勢力。多 擁護衆生。現在諸佛。亦以此陀羅尼擁護衆 陀羅尼擁護衆生。未來諸佛。亦以此陀羅尼 不除滅者無有是處。何以故。過去諸佛 病。是人為誦此陀羅尼。手糜8捫之。尊勝。若 痛若背痛。若惡風若失念若鬼所著。如是等 三日若四日。 病者熱電病冷病者衆國生苦動一日若二日者 誦此陀羅尼。若有病人。若頭痛若瘧病苦風 服。以好香華供養諸佛菩薩。心念諸佛菩薩。 塞優婆夷。若在家若出家。修行淨行著淨 毒龍等畏。復次拿滕。 鬼 誦此陀羅尼一百九十八遍。若諸病諸怖長。 尊。我等幷眷屬。當當擁護師此陀羅尼人。 又無王難盗賊水火刀毒惡鬼人非人等 若常病若眼痛若齒牙痛若腹 、岩有比丘比丘尼優婆 以此

¥ 此陀羅尼者。不得陰界諸人。若不得陰界諸 三十三天。炎摩兜率化樂他化自在諸天子 頃。常當擁護誦此陀羅尼者。終不放拾。乃至 爾時世尊。復告尊勝。 則不得一切諸法'若不得一切諸法是人 乃至未成佛頃。常當擁護是人。奪勝。持 彼四m大天王未成佛

此陀羅尼者。一切惡毒。若身內若身外不能

者。若為一切諸惡鬼神所捉疾得解脫。若誦

毒蟲賊盗惡人及毛堅等畏。

若誦此陀羅尼

在阿練若處。

無卑利多長及師子虎狼惡獸

誦在心。是人無非人畏羅刹畏比會邁畏,若 不可思議無量百千三昧門。奪騰、若有人善

為患。若有誦此陀羅尼處。若村落城邑。若衆

● 近十(阿那車陀末塔) 局 ● 返十(特報) 局 ● 婆-」 近台* 「四射=那台* 「四次=秋園 「四耶=蛇島 「砂溶=演員 「四病十(若) 員 「四生音動=音新若島 二重島 「四大天=天大会 | ● ●经十(特集) (● ● 後二次) ● ○哲二技®の ● P 二尼目 ● 44二加昌 ● 計二枚 ●* ● 34 十(次) ● ●統二 ● 35 二枚 ● 15 三枚 ● 16 2 三枚 ● 16 2 三枚 ● 16 2 三枚 ● 16 2 三枚 ● 16 2 三枚 ● 16 2 三枚 ● 16 2 三枚 ● 17 三枚 ● 18 2 三

若不可得何有聚集。 即名。人陀羅尼門。 色。痛想行識亦復如是。復次奪勝。若入此陰 為假合衆緣。名為色陰。求此實相實不可得。 有地墻壁梁柱椽梠門。戶總牖名之爲舍。因 **尊勝。猶多集諸法。名之爲含。名之爲城。如因** 可聚集假名為陰。若不聚集云何名陰。復次 以言語法故。有名字音聲假合。實無所得假 此持何所持。持無所得。名之為持。所言得者。 名。爲作。質無陰無入。實無法可持。何以故。 是陰卽名得陀羅尼。此陀羅尼者。名之爲持。 陀羅尼。入此陀羅尼者即名入此陰。若。入 色痛想行識亦復如是,是故能入者即可是入 實不可得。當知則無過去未來現在。是故此 故則有過去未來現在。是色質不可得。若色 則無有滅。若無生滅則無作為。復次言有色 故。一切諸法。無形無色無生無滅、法者不生 過去無作者。未來無作者。現在無作者。何以 有處所。云何名色如色。地水火風亦復如是。 自性成就。無增無減無有聚合。實不可得無 **就火火自性成就風風自性成就。** 性不可得故。 放名為聚集。 即疾成就此陀羅尼 復次俘勝 《多舍卷陌樓閣》埤堄却敵園林池野。名之 (無作法假名為色。此無作法云何聚集。 但以言語法故名爲陰界諸人。陰界諸人 如眼眼不可得界界不可得。耳鼻 如地地自性成就水水自性成 一切諸法質無聚集。何以故。色 **尊勝。 此陀羅尼亦不可 岩無聚集何處有色如** 諸法實不可 如是諸大 若 羅尼者。

性如是:無有欺誑。尊勝。於後世中若有善男 名字。實空無相法。若無相即是無願。若是無 子善女人,若有書寫讀誦。若爲人演說此陀 願即無去來。動轉戲論。善男子,一切諸法實 是無生。若無有生則是無滅。若無生滅則無 實無有物。若實無物則無成就。 三世。但爲諸法假立名字。然此諸法及言說 名入。所言入者入無所入。何以故。一切諸法 入此法界者名入此陀羅尼。 種名。如是如是、尊勝。此言語法名爲法界。若 爲之作名。如地界。爲衆生言語法故。爲作種 非非如。寂滅無相。又假言語。法。名爲如來。 眼界色界眼識界乃至十八界。為言語法故。 不可得。此不可得者名爲如來。復次實勝。如 何以故。以第一義故。此第一義是無所有。實 地非非地。 聲聞地。非緣覺地。非菩薩地。 亦非佛⊗地。 非無有染著。 無去無來無證無得。非凡夫地。非 字。則無相貌,若無相貌則無言說。無有聚集 有減。若無生滅則無三世。若無三世則無名 無成就。若無成就亦無有生。若無有生則無 言。此諸法實不可得。實無有物。若實無物亦 有言。世法者亦無有著。無著者即是無所有 字言語。此名字言語實無所有。衆生者亦無 **若無成就則無有生、若無有生則無有滅。若** 若實不可得是名無物。 **否身意亦復如是。** 生滅則無過去未來現在。但爲世法有名 若非地非非地。名之為如。亦非如 所 以者何 若無有物則無成就 彼中言入何者 。此中實不可 岩無成就則 得

> 修羅等。聞佛所說。數喜奉行 夜叉王。幷一切大衆諸天世人。及乾闥婆阿 勝及一切他方來會菩薩摩訶薩。 上道心。九千三百諸天同發菩提心。爾時尊 天華、八萬四千人得法眼淨。有一千人發無 世界六種震動。 此 人功德者。 爾時 世傳說此經已。 切諸天作e諸伎樂" 及闍婆遮 三千大子 雨譜

整 尊勝菩薩所問 一切諸法人無質量陀羅尼門

致作佛B爾特巴下五 **劉明**時三千日月諸天王。 諸大鬼將軍。皆共敬護承事之。學是咒者自 皆不得便。持是児所在處。諸天王諸須倫王 此咒者。我日日往供養。便不橫死。一切諸 樹神王諸神王。即於佛前叉手作禮。奉行 王。主天地大鬼神及天魔王。 諸龍王 火神王山神王 諸 阿須 噩 誦

波提 闍梨 摩訶沙波提 摩訶闍梨 羅尼 優佉目佉 沙

持句咒 重罪。復有菩薩彌勒等八十人。我亦當說是 敢發,毒藥自然除。刀亦不能傷。王亦不敢害。 **焚亦不嘆之。七十億佛所說。犯是呪者當犯** 受持是句咒諷讀誦。識七世生宿命。受持 切浮陀鬼神若入非人不得繞近。 毒蛇不 者

善梨 阿知和知 提梨 吒佉吒羅 羅理彌 随留淵

咒八十四億佛所說。犯是児當獲重罪 受是持句咒諷誦讀 阿 匆 識十四世宿命。 是持 句

是人所得功德

除佛世尊無有能說

和

知

那

知場那

知提梨

沙羅

波提

●是人二人是⊜ ●入是二不見⊜ ●為作二作爲⊜ ●月 ●務二天⊜ ● ★(門)®,(法門)®® ●(門)—⊜ ● 養所問經濟解傳 d. P. 849 ● ● (爾時…無)十字—❸ ●戸暦=馬戸⊜ ●埤垸=俾倪● ●入十(此)台 ♥地十(亦)⊜ ●法十(故)⊜ ❷經十(→卷)⑥ ❷ 爾時以下至後末元 明曆本 無之而有所載於卷末尊勝善

三四三

阿智

帝婆帝 諸佛所說 能自憶念七世生事。此陀羅尼句,七十七億 命。不可稱計億佛所說 受是陀隣尼針。持飄蕭讀。證無。央數世生宿 命。是陀隣尼鉢。八萬四千億佛所說 聞如是。一時佛在含衞祇恆給飯孤獨精舍」 呪者當獲重罪 是陀隣尼鉢、奉持諷誦讚、識十四世 受持觀誦讀。識七世生宿命。是陀隣尼鉢。七 願。佛說陀隣尼鉢 然安隱: 辟除凶害 是持句咒。呪於枯樹令生華華。百病消除自 **梵亦不瞋之。是持句咒無數億佛所說。犯是** 敢螫。毒藥自然除。刀亦不能傷。王亦不敢害。 受是持句咒諷誦讚。 阿那波提 七億佛所說 切浮陀鬼神若人非人不敢媳近! **極嵐彌** 安那波提 拔簕 婆智 摩訶娑婆帝 拔鞮涅軧 摩訶闊離 摩訶三波提 摩訶騏難 迦賜 離離 波 滅吒吱 那智 那 那那波提 提 ◎彌雕◎鞮雕 一河迦賜 脂利泥 鳩涅鞮 閣職尼 南無佛令我所咒皆得從 娑慢帝 **兜那智** 職無數世宿命。受持者。 迦和 扠雕勒吱 尼 鐵雕 迦偸呢 赴陀摩訶赴陀 阿蹄摩蹄 惰粹目低 阿塞婆帝婆 摩訶娑慢帝 麏 **海迦和** 莎羅波 光死宿 毒蛇不 羅嵐彌 魺 $\equiv$ 尼 人 樓彌 阿智 阿騎 億諸佛所說 能 自《億念十 赴 七於 社陀

開離

波提

能自憾念十四世事。阿難。此児是九十九億 諸佛所說。是陀羅尼句者。我等常當守護是 九億諸佛所說 能自懷念十三世事,阿難。此陀羅尼句。 帝羅婆帝 娑羅尼雕 爾時世尊便說偈 不父不天不不能無 其 人 能 若 我 摩騎 那智 逢 母 能 爲 有所 Æ 皮 爲 爲 有 人 今 憶 Ŧ 及作王他刀作 信 人 念聞 住 亦 衰兄留 波所所惱 非 來 樂前此 尼 演 毘離 仇那智 闍醯離闍醠羅婆帝禪帝離禪 那跨 稿 弟 離 旬殺傷 患 X 魔 心世咒暢 鱁 疋離 那新尼 踊持 欲界 酺 鳰 不 閗 踔跷 至 廣饒 諸 屬持 持 亦 持 槃 遭 持 生 于 益 佛 中此不此當 此 此 諸尼 及 如十信 先 踔茶踦 呪 親 那 此 **の伽尖雕** 故業故友故尊故害故那難咒生心故 九十 橰

> 如 來 如來 安隱囑累滿具足王如 來 算擇合會具足王如來 恭大拘四 動助衆善具足王如 七書 持八佛名 藥師具足王如來 大 敬 臣 毘 日 薩 常 諸 羅天 能 於 守眷提 王 令 熼 護屬頭等 勝劫 來 解散一切縛具足王 來 黼 數博護 誦積 **邁華**具足王如來 紺琉璃具足王如 持 喜叉世 持 集 無憂德具足王 此 而毘閒 此 赭 児 稱 樓 四 児 褔 故讃茶方故德

●動持二持節® ●康二唐® ●明二前® ■糖風陀二

赴奢婆帝

一世生事

。阿難。此呪是八十二

提 阿闍幹匊究匊匊翅 可梨師 摩訶遮利呼摩利呼應勒翅 滿馱跋閹 南無佛陀 飛行 摩俱梨摩詣 行 疾得無上 行到諸 **毘闍羅闍** 南無達 邏翅陀建崛茶督茶 利除道 呼解呼彌呼摩呼摩娑嗣 **●摩南無信伽** 薩婆陀羅尼翅 四萬屈陀 灰 速 億 得 得 勃 悉耽碑闍鞞 眀 泥 阿 洹 解 建陀 傦 遮利遮利 南 道教派 阿扇 無摩 裳

=波響 ●伽二海鳴 ●厄二危側

當宜說。善治四大增損。亦治心內四百四病。 過去無量諸佛所說。 亦治業障犯戒諸惡永盡尊勝菩薩陀羅尼經 未來彌勒賢劫菩薩亦

駉

@拿勝菩薩所問經譯師傅

爲萬者水俟者其氏、世居洛陽。 拓普托跋氏"北岱霎中人也。魏分十姓。因 元錄云。高齊之代。有居士萬天懿。 故復為河南 本姓

行於世矣。換無難原年中,於鄰都自譯傳勝菩薩所問經一部。廣年中,於鄰都自譯傳勝菩薩所問經一部。廣祖是應召得預翻傳之數。 以武成帝湛河清祖門。而聰慧有志力。善梵書梵語。兼工咒術。 人。 麗玄天後單稱萬氏焉。 懿少會出家。師婆人。 麗玄天

No. 1344 (No. 1345)

玉剛上味陀羅尼經

來前默然而住 淨居天釋提桓因三十三天梵天王等。 作是念已。即見世尊在金旗中入寂滅定。時 落金窟中住。與大比丘衆萬二千人俱 四十二淨居天來至佛所。 **今者善逝爲何所在。爾時如來以威神力。今** 不見世尊。《迭相謂言。今者世尊爲何所在。 坐、入一切法現起三昧。入三昧已。諸比丘衆 爾時婆伽婆。乞食食已。於金窟中結6加趺 王。不見世尊。皆作是念。今者世尊爲何所在。 十三天大梵天王。承佛神力下閻浮提。至世 如是我聞。 時淨居天釋提桓因三十三天大梵天 一時婆伽婆。依小雪山左莊嚴聚 元e魏天竺三e藏佛陀扇多譯 爾時釋提桓因三 在如

力住虛空中。去地一多羅樹。爾時文殊師利。到莊嚴聚落。集金窟中至如來所。以佛神心者不退轉者。乃至得受一生記者。皆悉來一世界所有一切諸菩薩等。乃至最初始發爾時世貫從三昧起現神通力,令此三千大

利華蓋自然蓋之。不藉日月自有光明 **空中即有優鋒羅花鉢頭摩花拘物頭華** 時實篋菩薩入大莊嚴三昧。入三昧已。於虛 衆生三昧。卽時能滅一切衆生貪瞋癡等。爾 中。坐蓮華已。得滅一切諸煩惱障清淨一切 **薅入一切法寂滅三昧。入三昧已。彼諸大衆** 已不能下地。●唯在虛念。幷諸菩薩坐蓮華 千菩薩圍遶,向莊嚴聚落至金窟中。既會至彼 其身在虛空中。爾時觀世自在菩薩。九萬9二 邊。向莊嚴聚落至金窟中。 旣到彼已。 e自見 諸根寂靜。爾時寶光菩薩。六十二億菩薩圍 彼諸衆生得未9首有快樂之心。爾時彌勒菩 生諧心三昧。於是文殊師利童子入三昧時 **童子知諸衆生各心念已。** 即時入悅 **分陀** 切衆

羅尼中。 至亦無菩提分法。無諸根力。無四念處。無四 乃至亦無證智差別。亦無世間亦無涅槃。乃 破戒。無忍無與。無進無念無定無亂 慈無悲無喜無捨。無施無怪。亦無持戒亦無 智。而金剛上味陀羅尼中。無上不上智分別, 無法非法。者即送若深。無智非智種種差別: 廢:無犯不犯亦無聲問。亦無緣覺。亦無如來 此諸菩薩欲除煩惱。 **惱分別。此諸菩薩欲滅除關。** 等煩惱、而金剛上味陀羅尼中。無貪鬼膜等煩 金剛上味陀羅尼中。無聲聞緣覺分別, 名字分別。此諸菩薩欲過聲聞緣覺境界。 **惱魔死處。而金剛上味陀羅尼中。無陰界入** 魔無魔怨能障分別。 無煩惱垢亦無有淨。 無衆生無衆生分別。 菩薩欲度一切衆生。而金剛上味陀羅 菩薩欲降伏魔怨。而金剛上味陀羅尼中。 而金剛上味陀羅尼中,無淨世界分別 彼岸及到彼岸者分別。 一動。無四如意足 無明無關分別。此諸菩薩欲學上上 無調不調無此無彼 而金剛上味陀羅 此諸菩薩欲除貪瞋癡 此諸菩薩欲滅陰魔煩 此諸菩薩欲 。而金剛上味陀 **※無悪無** 淨 だ中, 尼 。此諸 进界。 此 無 卓 而 諸

金剛上味陀羅尼中。無證不證。此金剛上味陀羅尼中。於凡夫法而有佛法及證佛法。而應過不9念起。不修不捨不求樂而9往無證。不應於凡夫法生於染相。不起施相。能離佛不應於凡夫法生於染相。不起施相。能離佛不應於凡夫法。不應證不應捨不

生

尼句。

佛言。文殊師利。

癡是無明。從無明

文殊師利白佛言。世尊。何者陀羅尼。何者陀

非陀羅尼句

生者。不能令淨陀羅尼句。文殊師利。寢心亦 是過去現在未來。文殊師利。若過去法而可 文殊師利。瞋是內心忿怒而生。而彼忿瞋非 來不在內外,以是義故。我言貪是陀羅尼句。 別故生而見有染淨。

、若有除染淨者。則無有

(證不證法。文殊師利,若法不@生。從本以

而染衆生。

文殊師利。貪欲瞋癡皆是內心分

來而染衆生。不從內生而染衆生,不從外來

不從東方而來而染衆生。 陀羅尼句'佛言。女殊師利

非南西北上下方 言貪欲者。彼貪 界分。彼悉隨順入虛空界。文殊師利,此金剛

一味陀羅尼句順一切法

有東方虛字界分。

南西北方上下所有歷空

剛上味陀羅尼中。順一切諸法,文殊師利,所 眼順耳順鼻順舌順身順意。文殊師利。此金 順諸地獄餓鬼畜生。

爾時文殊師利童子。白佛言。世尊。云何貪是

諸法。不從地界。不著地界。不著水界

膏

諸佛'順向諸法。順向諸僧。順諸聲聞緣覺, ●伽樓羅。順諸緊那羅。順諸摩睺羅伽。順向 剛上味陀羅尼法門。順向貪欲瞋恚愚癡。順 復不在佛法中。此金剛上味陀羅尼。 順水順風順火順地順 順諸阿修羅。順諸 順諸 此金 不起 行世間諸煩惱事 見。無轉無解無染無著。以得無量諸神通故。 ◎関故。復不可見不可捉持。以非色故不可覩 諸法者。復令過者彼無滅相。以空與作無障 亦無諸法而與作障。文殊師利,所謂無明雜 法有染。者處空亦應有染。何以故。以處空界 而非不著。然此諸法無染無淨。文殊師利。若 不著火界。 不著風界。 不著容界。 不著識界

向諸女順諸丈夫。順向諸天。順向諸龍

夜叉羅刹。順諸乾闥婆。

諸願復不捨諸願。何以故。

女殊師利

不捨凡夫不護凡夫法。不動諸佛世界。

陀羅尼。

若一切法畢竟解脫。 嬢"一切諸法畢竟解脫。故說為癡"文殊師利" 間。然文殊師利。所說癡者。以何義故。名之爲 癡火。然貪等火。亦不在內亦不在外不在中 殊師利。無彼愚癡。而諸衆生:生於我想貪瞋 燧中鑽中。非草手中。衆緣和合而生於火。文 力衆緣具故,先有煙出然後火生。而火不在 膏 相 如是善逝,世尊。云何彼中無明而說令染。佛 於中際中亦無無明。於後際中亦無無明。文 不染亦復不忘。 殊師利。若諸法中無無明者。云何言見,不著 明。於本際中無有無明。以是故。言無明句也。 佛言。文殊師利。無明是明。而佛如來說爲無 文殊師利白佛言,世傳。 文殊師利。譬如鑽火有燧®鑽草。入手功 文殊師利白佛言。無有。如是世尊。無有。 一切法而有淨染復作障 是則名爲金剛上味陀 無明無減無不減事

羅尼句 而此法門成就菩薩。令得一切順向三昧。 爾時女殊師利童子白佛言。世傳。頗有法門。 女殊師利 有 法門 ,菩薩成就彼 法門 佛 故

> 句。一切法門句中。令入一法門句 無盡辯才。於一法門句中。令入一切諸法門 盡無礙辯才。以得無盡樂說辯才,是故能現 如是現諸法門。雖現如是無量法門。 於彼字不可盡也。隨彼法門而說諸法。 則能通達一切諸事。 喻如 一字詮百 子字。 而不能 如 是

羅尼句。文殊師利。 羅尼句。文殊師利言。世傳。云何此陀羅尼句 故,無字而說於字。此是菩薩入龍相法門陀 言。文殊師利。一切法以一字門故。從字所聞 殊師利言。世傳。云何此陀羅尼句是龍門。 師利。一 文殊師利。一切法是龍門,此是陀羅尼句。文 法門陀羅尼句 殊師利。一切法住寂滅定。此是菩薩入天相 利言。世尊。云何此陀羅尼句是天門。佛言。文 文殊師利白佛言。世尊。此法何色,佛言。文殊 切法是天門。此是陀羅尼句。女殊師 一切法是夜叉門。此是陀 佛

法門陀羅尼句 尼句 闥婆門。佛言。文殊師利。一切法過諸算數。以 是夜叉門。佛言。文殊師利。 無量無邊過於虛空。 文殊師利。 畢竟不生故。 "文殊師利言。世尊。云何此陀羅尼句是乾 一切法是乾闥婆門。此是陀羅尼 此是菩薩入夜叉相法門陀羅 此是菩薩入乾闥婆相 一切法入夜叉相

句。文殊師利言。世尊。云何此陀羅尼句是阿 修羅門。佛言。女殊師利。一切法順逼一切 不以名可 文殊師利。一切法是阿修羅門。此是陀羅尼 到。非色可到 非聲可 到 非 香可到 鸭

已可以不起故。此是菩薩入阿修羅相法門陀羅以不起故。此是菩薩入阿修羅相法門陀羅,非凡夫可到。文殊師利。一切法過諸到不到。法可到。非僧可到。非聲聞可到。非緣覺可到。非妹可到。非佛可到,非法可到。非佛可到,非

吃羅尼句 吃羅尼句 一切法是迦樓羅門。此是陀羅尼句是迦 一切法不住。在

法門陀羅尼句 此是菩薩入摩睺羅伽相 章寂滅性不生故。此是菩薩入摩睺羅伽門。佛言"女殊師利"一切法。 以 法垢永得光明。一切杂生不能染不能淨。以 摩睺羅伽門。佛言"女殊師利"一切法。離一切 摩睺羅伽門。此是摩睺羅伽門。此是陀羅 文殊師利。一切法是摩睺羅伽門。此是陀羅

女相法門陀羅尼句女門。以離女門故。謂非事故。此是菩薩入婦門,佛言。女殊師利。一切法皆虛妄。是男門是門,佛言。女殊師利。一切法皆虛妄。是男門是文殊師利。一切法是婦女門,此是陀羅尼句。

言

世年

。彼法門以《何相。佛言。

文殊師

利。善

從何所起,女殊師利言。世尊。一切法是自念 利。地獄以何順相。文殊師利言。世尊。一切法 虛空等相。佛言。文殊師利。於意云何。彼地獄 法是地獄門。此是陀羅尼句。文殊師利言。世 薩入丈夫相法門陀羅尼句。文殊師利, 名彼處寂靜。而彼說染。然彼色依四大。依四 界。然於彼處無女無男。假®立名字。然彼假 後際不見丈夫。文殊師利。 傳。云何此陀羅尼句是地獄門、佛言。 女殊師 大故不見生滅。一切諸法畢竟永滅。此是善 文殊師利言。 文殊師利 佛言。女殊師利。 切法是丈夫門。 "世傳" 云何此陀羅尼句是丈夫 一切法。若於前際中際 '雕於三界不著三 此是陀羅尼 山切 句。

凡夫人。 言有。而自說言我墮地獄。 世尊。如是一切諸 幻。如是知見身心得安。世傳。如彼非有而說 生念。我是睡夢。此是虛妄非是異實。虛假如 •受大苦惱。 云何諸人而問我言。有何苦耶 身著鑊湯中。彼如是語。瞋諸親言。我受地獄 此至彼。亦不從彼而至於此。彼人聞已。方自 諸親語言。汝今勿怖汝以睡眠。汝今實不從 答言,我受地獄極大苦惱,大火燒我。復擲我 苦極苦。彼人諸親來問其言。汝何所痛。彼人 見有大火之所燒逼而生怖怕。而口出言。極 自身墮於地獄。墮地獄已。而見百千萬火所 文殊師利言。世傳。譬如有人於睡夢中而見 燒。見捉其身擲錢湯中。彼人見身大受苦惱。 顛倒虛妄實不緊縛而生女想。 生女

哉善哉。 菩薩得此正法門已。 法不二。而不執著。爾時佛告文殊師利童子 諸佛法。及得辯才善能說法。 文殊師利白佛 二法門。菩薩得入不二法門故。則得一 子白佛言。世尊。《唯願世尊、說諸菩薩入不 生故。是故如來說一切法雕我我所。遠雕 法中。忽然而得一切佛法。爾時文殊師利童 獄法門之時。九萬二千諸菩薩等。一切皆得 地獄無地獄門。彼人6則得無生法忍。說此地 汝所見如是分別。文殊師利。若如是見。無有 善哉善哉。文殊師利。一切地獄應如是見。如 切地獄門故。爾時世尊讃文殊師利童子言。 染無不可染。世尊。一切諸法皆是虛妄。虛妄 無生法忍。得是忍已。一時同聲作如 如夢如幻如水中月。世傳。一切法中無有可 生而不可見。不可分別亦不可著。一切諸法 諸法皆是不質虛®妄故。見一切法空本性不 有丈夫亦無女人。無有衆生及無命等。 亦復如是。有四顯倒妄見而說。而實於中無 來言。『是汝睡眠不去不來。世尊。一切凡夫 中。於無量劫受諸苦惱,世傳。又如彼人。諸親 嫌恨。彼以如是顚倒想故。命終之後墮地獄 諸煩惱故。自心生於有所作想。以此因故。有 鬩辭等諸非法事。彼人如是起閱辭已。生大 想已。見身共行。作如是言。 女 文殊師利"是入一切諸法平等隨順法門 彼是我婚我是彼夫。彼人以起貪瞋癡等 此是諸佛如來境界。而於一切無 而於 一切諸煩惱中見 我是丈夫彼 **戏是言。 眷** 切諸 一切 是婚

文殊師利。

此是菩薩入受相法門陀羅尼

文殊師利 脱故。文殊師利、我不得無明是故我說無明。 故。文殊師利。我見此事故說無明。是以不二 無染。文殊師利。菩提無染,以性清淨體鮮潔 ●說無明。若無無明則亦無生.若無生者彼則 無明是菩提。 提。此是陀羅尼句門。文殊師利言"世尊"云何 為我說,我頂戴受。佛言。女殊師利。無明是菩 思念之我為汝說 我說此陀羅尼門。 此是菩薩入無明相法門陀羅尼 佛言。女殊師利。 以無無明故 、文殊師利言。善哉世傳。願 是法門名雕 切 煩惱 故

羅尼句 秦尼句 是茶師利, 在是菩薩、子相法則陀 是不見邊際,順善不善。令入地獄餓鬼畜生。 而不從此而至於彼, 亦不從彼而至於此。而 在彼此, 女殊師利, 一切法不過不來, 無所至 生彼此, 女殊師利, 一切法不過不來, 無所至 生彼此, 女殊師利, 一切法不過不來, 無所至 生彼此, 女殊師利, 一切法不過不來, 無所至 無所到, 女殊師利, 此是菩薩入行相法門院 一切為數相, 無量無 文殊師利, 以一會切法離一切算數相, 無量無 大學、一切法不過,

而以聲說。而無所說。色無作者故。若無作者。 提。 女殊師利。如來說識而是虛妄。虛妄所作虛 文字現故。女殊師利。如是一切虛妄法中若求 文字現故。致善和。如來說識而是虛妄。虛妄所作虛 文字及於師利。如來說識而是虛妄。虛妄所作虛 文字來師利。如來說識而是虛妄。虛妄所作虛 文字來師利。如來說識而是虛妄。虛妄所作虛 文字來師利。如來說識而是虛妄。虛妄所作虛 文字來師利。如來說識而是虛妄。虛妄所作虛 文字來師利。報是菩提。此是腎臟之門,何以故。 學不文殊師利。觀是菩提。此是腎臟之門,何以故。 學不文殊師利。觀是菩提。此是腎臟之門,何以故。 學不文殊師利。觀是菩提。此是腎臟之門,何以故。 學不文殊師利。觀是菩提。此是腎臟之,

是菩薩入名色相法門陀羅尼句菩提。而彼於十方不可見故。文殊師利。此者即無前無中無後。文殊師利。如來說我是

。 不滅。 中生樂受苦受。世母,一切法如幻。一切受性 不生不滅。佛言。文殊師利。是故我說受是菩 利言。世尊。一切凡夫與倒聚縛。而於不實法 中間者。彼中有衆生生苦受樂受。想,女殊師 間。文殊師利。彼受若不在內若不在外不在 樂受。文殊師利。受不在內亦不在外不在中 文殊師利。受者是三受。謂苦受樂受不苦不 文殊師利,受是菩提。此是陀羅尼門。何以故: ·若以緣成者。彼名緣成。若以緣成者彼是虛 文殊師利。此是菩薩入觸相法門陀羅尼句, 妄。若虛妄者彼畢竟無。若畢竟無彼則不生 殊師利。 文殊師利。所言觸者。是色聲香味觸法相。 文殊師利。觸是菩提。此是陀羅尼門。何以故。 文殊師利。一切法無生滅相是菩提 若法有觸彼緣故生。若以緣故生。 文

> 羅尼句 是菩提,文殊師利,此是菩薩入愛相法門陀 亦不從內亦不從外。不樂不淨。文殊師利。 言。文殊師利。諸法若有。諸方性相而不可見。 法云何有染有淨。文殊師利言。不也世尊。佛 無。文殊師利言。世年,若是諸法畢竟無者。 佛言。文殊師利。於意云何。君法有者爲有爲 尊,以四顚倒繫縛。一切凡夫衆生即思虛妄。 覺,文殊師利。又復是愛誰造誰作。 文殊師利 踏方差別。佛言。文殊師利。此法誰說爲方所 師利言。世傳。愛不在內亦不在外。乃至無有 言。世年。愛離所作而無作者。文殊師利言,世 後際,爲內生耶爲外生耶。和合生耶。 生於子。文殊師利,愛從何生。爲從前際中際 文殊師利"於後彼入成大丈夫。而和合故方 利言。世傳。彼人本無子。云何起子想。佛言。 人子為內生耶為外生耶。彼人有不。文殊師 意云何。譬如有人實未得子作生子想。然彼 文殊師利,愛是能生煩惱因故。 文殊師利 文殊師利。愛是菩提。此是陀羅尼門。何以 此

佛言。文殊師利,一切諸法畢竟不生無有障能令法住能作障耶・文殊師利。一切衆生繫著夫何所取耶。佛言。文殊師利言、不也世尊、佛言。文殊師利。於於意云何。色能生聲不。文殊師利言、不也世尊、佛之解香味觸等。及取五欲、文殊師利。於汝意共何所取耶。佛言。 文殊師利。一切衆生繫著共何所取耶。佛言。 文殊師利。 人法能令與法於所利。 取是菩提、此是陀羅尼門、文殊師文殊師利。 取是菩提、此是陀羅尼門、文殊師

句

諸菩薩速得辯才利疾辯才無障辯才 是故我說生是菩提陀羅尼句。 致殊師利。 此 是故我說生是菩提陀羅尼句。 女殊師利。 此 言。女殊師利。所言生者、 菩薩摩訶薩求此生 言。女殊師利。所言生者、 菩薩摩訶薩求此生 言。 女殊師利。 生是菩提、此是陀羅尼門。 女殊師利

薩於此金剛上味陀羅尼法門。 若受若持若確於此金剛上味陀羅尼法門。老讀者誦廣爲他說。 不清淨佛世界。不動貪瞋癡。若心不欲過法。不清淨佛世界。不動貪瞋癡。若心不欲過於世間。亦不起心度諸衆生。不降伏魔。不欲於世間。亦不起心度諸衆生。不降伏魔。不欲於世間。亦不起心度諸衆生。不降伏魔。不欲於世間。亦不起心度諸亲唯等說此法門。 电角性如是地諸菩薩等說此法門。 如是之人得越許屬。佛言。女殊師利。若諸菩爾時文殊師利童子白佛言。世尊。世尊為他說。

金剛上味陀羅尼法門。不可窮盡羅尼法門。具足成就無量功德。文殊師利。此会剛上味陀以供養而供養之。文殊師利。此金剛上味陀切佛常以拾故。一切天龍夜叉乾闥婆等。常讀若誦爲他說者。如是之人如一切佛。以一讀

金剛上味陀羅尼經人非人等。聞佛所說皆大歡喜作禮而去人非人等。聞佛所說皆大歡喜作禮而去文殊師利童子及彼菩薩。 天龍夜叉乾闥婆尼法門。三萬二千初發心菩薩得無生法忍:說此法門時。 十千菩薩得此金剛上味陀羅

No. 1345 (No. 1344)

·金剛場陀羅尼經

首陀會及三十三天子。承佛神力來至佛所 世尊於三昧中現諸神通。佛神通力故。 然而坐。及首陀會諸天衆等。亦默然坐。爾時 住在金窟入於三昧。時諸釋天,來至佛所歇 何處修伽陀今在何處,作身念已。觀見佛身 時釋天王及梵天王。作如是念。婆伽婆今在 各自相問。今婆伽婆修伽陀何處去耶。爾時 已。諸比丘等頂體佛足,忽然不見如來所在。 爾時世算入名一切法平等。相三昧。入三昧 食。還至本處飯食訖。 倶。 如是我聞。 金莊嚴寫。 爾時世傳著衣持鉢。入妙色聚落普遍乞 奥摩訶比丘僧其數滿足一千人 時婆伽婆。住在雪山妙色聚落 o隋三藏法師閣那崛多◎譯 結0加趺坐正念不動 所有

褩

陀羅尼中。無有煩惱亦無涅槃,彼等欲入涅

金剛場陀羅尼中。無菩薩法及諸佛法。彼

蔽日光。 羅尼法門。 B優鉢羅華波頭廉華俱物陀華分陀利華。映 爾時佛止文殊師利言。不須復說。此金剛場 十千諸佛。 然微笑。佛告文殊師利。我念往昔。此虛空中 掌長跪整衣服。 微笑。乃至放於青黃赤白金色面類梨等光明。 即入大莊嚴三昧。入三昧已。即於避空普雨 **貪欲癡等一切煩惱,爾時實相菩薩靡訶薩** 到於佛所。佛神力故。去地一〇刃加趺而住。 補處者。以得如來神通教故。來至妙色聚落 如來,爲諸菩薩重分別說金剛場陀羅尼法。 亦復如是。爾時文殊節利童子。住在隨空合 切衆生煩惱三昧。入三昧已。彼諸大衆即滅 共諸菩薩於虛空中加趺而住, 向妙色聚落金莊嚴窟。 時觀。自在菩薩。共九萬二千菩薩。從虛空中 身及諸菩薩住在虛空。於虛空中結加趺坐。 薅。向妙色聚落金莊嚴窟。到於佛所。 即見自 寂定。 爾時體相菩薩摩訶薩。 共六萬二千菩 心安隱。得心希有。爾時彌勒菩薩摩訶薩。入 或復久發菩提心者。或阿毘跂致者。或 三千大千世界學菩薩乘者。 一切法寂定三昧。入三昧已。令諸大衆諸根 入三昧已。今諸大衆得心歡喜,得心悅樂。得 爾時文殊師利童子。入一切衆生歡喜三 爾時世尊正坐三昧飛騰虛空欣然 文殊師利。復白佛言。 同於此處為諸菩薩說金剛場陀 而白佛言。世尊。以何因緣欣 來到佛所不能下地。 初發菩提心者。 即入破散 世尊母性願 眛 生

不出。無有懈怠。不憚不護不悔不觸。凡夫法 淨·亦無有教及無教·無慈無悲無喜無捨。無 離凡夫法。凡夫法不職諸佛法。亦不建立聲 亦不捨離諸佛法,亦不觸凡夫法。諸佛法不 中不起煩惱。所有布施亦不作相不作與相。 不建立,不須超過。不證不捨。不思惟捨。不勝 修得者。不捨凡失法。不取不執亦不遠離。亦 **成**。無四如意足。文殊師利。金剛場陀羅尼。若 支佛。無諸佛無如來。無法無非法。無深無淺 禪定無亂心。無智無無智。無堕。無聲聞無路 施無慳。無戒無犯。無諍無忍。無進無•迨。無 陀羅尼中。無有煩惱及無煩惱。無有淨及不 尼中。無有智及無智。彼等欲證智。金剛揚 無有癡及癡名字。彼等欲捨癡。金剛場陀羅 惱及惱名字。彼等欲離惱。金剛場陀羅尼中, 非利。彼等欲求利,金剛場陀羅尼中。無有欲 等欲化諸衆生。金剛揚陀羅尼中。無有利無 降来魔。金剛場陀羅尼中。無有聲聞及聲聞 無諸力。無菩提分。無諸根。無正念處。無正定 無識無非識。無名字無證處。無煩慘無涅槃。 及欲名字。彼等欲離欲。金剛場陀羅尼中。無 位。金剛場陀羅尼中。無衆生及衆生名字。彼 名字。彼等欲超過聲聞法。金剛場陀羅尼中。 金剛場陀羅尼中。無有魔及魔名字、彼等欲 中,無有成就諸佛剎者。彼等欲成就諸佛剎。 無彼岸此岸。彼等欲達彼岸。金剛場陀羅尼 不善法。彼等欲拾不。善。金剛場陀羅尼中。 等欲得成佛。金剛場陀羅尼中。 彼等欲超過辟支佛 無有善法及 羅尼句。女殊師利:癡是陀羅尼句。女殊師利 本來不生。亦無未來及現在生。是三世淨陀 諸緣。無所住故滅壞故。文殊師利,所有諸法 不去不來非內非外無有住處。 方來惱諸衆生。亦不從南西北方四維上下 等同故。 支佛。 同故。 白佛言。世尊。云何寢是陀羅尼句。佛告文殊: 是常法。女殊師利。未來諸緣無惱可生。現有 現在。文殊師利。過去諸法。若生不可壞者應 惱者從諍競起。彼辭競者。非過去非未來非 白佛言。世傳,云何惱是陀羅尼句。佛告文殊。 羅尼句。文殊師利。惱是陀羅尼句。文殊師利 爭。亦不得證諸法實相。文殊師利。所有諸法 文殊師利。欲若內起惱衆生者。衆生永無有 來惱諸衆生。亦非內出。亦非外來惱諸衆生。 虛空。 南西北方所有虛空。 及上下方所有虛 同故。水大風大火大地大虛空大。一切法平 欲是陀羅尼句。佛告文殊師利。欲者非從東 故。作是語已。文殊師利復白佛言。世尊。云何 文殊。是金剛場陀羅尼法。一切衆生平等同 **李。皆悉平等同故。所謂膽卒一體平等。如是** 故。文殊師利。金剛場陀羅尼。譬如東方所有 羅。一切法平等差別相同故。佛法僧聲聞辟 分別。所以者何。欲瞋癡法一切平等。男女相 諸大願。文殊師利。此金剛場陀羅尼中。無有 得護諸凡夫法。不得無動住諸佛刹。不得捨 **聞辟支佛法。亦不在諸佛法。不捨凡夫法。不** 一切法平等同故。地獄餓鬼畜生平等 天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那 眼耳鼻舌身意乃至一切法平等同

無辟支佛及辟支佛法。

是故名癡是陀羅尼法門 能生惱故名爲癡。諸法本來解脫。無有轉處。 惱者。云何得生云何名癡。諸法本來解脫。以 內不在外不在兩中間。如是文殊師利。所言 故而生欲惱●煩惱●癡●煩惱。彼諸惱等不在 生。而能得生。如是如是。文殊師利。無正定 耶,佛言文殊師利。譬如二木及人功等相揩 也修伽陀。若如是義。云何世尊。無明見生惱 可得。文殊師利。所有諸法無有有者。不可得 火得出生。彼火熱焰不從二木生。亦非人功 不。亦能作障不。文殊師利言。不也婆伽婆。不 明句。前際不可得。後際不可得。現在際亦不 耶。文殊師利言。不也世尊。佛告文殊師 處。無壞處。無現處。無礙不可見,無縛無解無 法所依。文殊師利"所有無明。無著處。無移 **遼空亦應得惱得淨。所以者何。 虛空不爲諸** 者。不可見者。無有知者。彼等頗得能解能練 無明者。如來所說。本來無有故名無明。此無 邊無自性故。如是虛空。可得說言彼惱彼淨 得慘亦不得淨。若無著體諸法得慘得淨者。 依著。不可得惱不可得淨。何以故:無著體。不 界不依風界及虛空界。 瘊者從無明起。 不依 地界不依水界不依 乃至識界諸法無所 利

諸法相。無有邊際。得此諸法明時。自然得無 障礙辯說。一 法門。而此一字法門亦不可盡。 在在處處說 師利有一字法明門。 行已能入一切陀羅尼諸法門不。 爾時文殊師利白佛言。世傳。頗有一法。菩薩 切法不可窮盡。說諸法己。還復 菩薩得已能說千萬字 佛告文殊

숥

是故欲名陀

全

利。一切諸法住修行地故。名天相入陀羅尼 世尊。何故名天是陀羅尼法門。佛言。文殊師 名爲入調伏陀羅尼法門。文殊師利。天法門 門。佛言。文殊師利,一切諸法住調伏地,是故 法門 殊師利白佛言。世尊。云何名爲陀羅尼句法 利。無有一切諧法。是名一字陀羅尼法門,文 殊白佛言。世尊。何者一字法門。佛告文殊師 攝入一字法門。 一切諸法。名陀羅尼法門。文殊師利白佛言。 增益增益說已。還復攝入一法門中。文 ,得無礙辯故。轉能多說 句

佛相可行。非法不異法相可行。非偕不異價 異觸相可行。非意不異意相可行。非佛不異 不異香相可行。非蛛不異味相可行。非觸不 色不異色相可行。非聲不異聲相可行。非香 殊師利。無定住一切諸法。不可以名字說。非 取虛空邊故。名乾闥婆相是入陀羅尼法門」 法門。何故名阿修羅是陀羅尼法門。佛言。文 文殊師利。阿修羅法門一切諸法。是陀羅尼 羅尼法門。以數過故。一切諸法無有邊際。但 切諸法。是陀羅尼法門。何故名乾闥婆是陀 叉是陀羅尼法門。文殊師利。乾闥婆法門 1 利言。 盡相故。 門。何故名夜叉是陀羅尼法門。佛告文殊師 字道。無字假說字故。名龍入陀羅尼字法門。 文殊師利。夜叉法門一切諸法。是陀羅尼法 佛告文殊師利言。無有名字。一切諸法斷名 文殊師利言。世尊。何故名龍是陀羅尼法門。 文殊師利。龍法門一切諸法。是陀羅尼法門。 一切諸法本來不生故。名夜

> 者無所有故。是名繁那羅相是入陀羅尼法 尼法門。佛言:雕作道故。文殊師利。不可作作 殊師利。緊那羅一切諸法。是陀羅尼法門。文 建立本來無建立故。文殊師利。一切諸法, 殊師利白佛言。世尊。何故名緊那羅是陀羅 漏不著不縛不解。不染不妄無染著處。住無 門。文殊師利白佛言。世尊。云何迦樓羅是陀 相可行。 虚空無有依故。名迦樓羅入陀羅尼法門。 去故。無來非不來。無去非不去。不生不減不 羅尼法門。佛告文殊師利,一切諸法。無來無 殊師利。 迦樓羅法門一切諸法。 是陀羅尼法 ħį 不異辟支佛相可行。 行 無起發故。是名阿修羅入陀羅尼法門。文 文殊師利。一切諸法。無行相無可行相可 。非聲聞不異聲聞相可行。非時支佛 非凡夫不異凡夫相可 女 如

伽陀羅尼法門 滅故。本來不生故。文殊師利。是名入康睺羅 法門。所以者何。文殊師利。一切諸法。本來寂 切衆生。所不能濁亦不能淨。此清淨陀羅尼 佛告文殊師利。一切諸法離垢本來明淨。一 尼法門。文殊師利言。世尊。云何陀羅尼法門。 文殊師利。摩睺羅伽法門一切諧法。是陀羅

所謂非實物故。名婦女相入陀羅尼法門 女殊師利。男兒法門一切諸法。是陀羅尼法 妄故。文殊師利。一切諸法女根男根無定故。 門。文殊師利言。云何是陀羅尼法門。佛言虛 文殊師利。婦女法門一切諸法。是陀羅尼法 。女殊師利言。云何是陀羅尼法門。佛言。文

> 諸法無有生處故。本來寂滅故。文殊師利。一 殊師利。 切諸法是名男相入陀羅尼法門 說。所言名者寬廣得名。彼色者四大合成。 利 乃至後際亦不可得。現在亦不可得。 。三際處無得故。是處無男無女e唯假名 一切處相無有故。本際已來不可得。 文殊師

門。文殊師利言。世尊。何故地獄名陀羅尼法文殊師利。地獄法門一切諧法。是陀羅尼法

女也。已生欲心即求五欲。爲五欲故。共相關 是"世尊"一切凡夫本無有欲。生女想分別。共 世母。如彼夢人無有實事見墮地獄。如是如 相娛樂自生樂著,彼即念言。 我是男也彼是 耳。所自內心作如是見。悉皆非實還得歡喜。 此事耳。汝向睡眠不出家外。何故忽言受地 **激苦。彼人即還得醒。悟心。我所見事乃是夢** 及諸眷屬。藉彼人言。汝莫怖畏。汝於睡眠見 **獄**令我痛苦。云何方問。汝有何苦。時彼父母 及諸眷屬問言,汝有何苦。彼人答言。我墮地 喚。忽自唱言。大苦大苦悲哭失聲。彼人父母 量人受諸苦痛。熱慘逼身生大恐怖。即大驚 尊。如我所見。無地獄見。無有苦見。世傳。如 畜生餓鬼。無興實事。而諸凡夫受於苦惱。世 師利言。世尊。是凡夫等起分別故。是有地獄 云何。地獄者。爲從自分別生。爲自然生。文殊 佛告文殊師利。地獄入何相。文殊師利言。世 人眠睡夢墮地獄。而見自身在大沸鑊,及無 傳,地獄者入虛空相。佛言。文殊師利。於汝意

辭結諸怨讎。 散失財物更相殺害。

以起顚倒

脫是平等名字無二法門。得法門已。諸菩薩

切煩惱中一切諸佛法中。能作平等。

或名辟支佛。

或名

切無二相法。世傳。云何是《入無二法門。佛

言,文殊師利,汝諦聽諦受善思念之。 吾爲汝

門已。令諸菩薩摩訶薩於「切煩惱中。說

言。世母。願為我說入無二法門。得入無二法

切諸佛法。亦不作二相念。復得無礙辯說。

於地獄法中得顯諸佛法。 利。如汝所見,地獄應如是見。亦應如是分別。 無生9忍法。同聲唱言。 希有諸佛行處,所謂 文殊師利所得。說此語已。一萬二千菩薩得 如汝所說。知見如是地獄已。得無生法忍。如 爾時世尊。讃文殊師利言。善哉善哉文殊師 **賭法無有障礙。見一切諸法寂滅。 世傳。彼 朔如來法已,即厭於欲,見諸法性,遠離諸煩** 黎中而般涅槃、世律。 我見地獄苦。相如是。 **諸人等。已得虛空想定:捨身已後。於無餘涅 惱。遠離諸疾。見一切諸法本來解脫。見一切** 無惱者無忘失者,汝等莫妄分別,是諸衆生 水中月。是諸法無有著處。是諸法無有染者。 不相著。是諸法如夢,是諸法如幻。是諸法如 是諸の法。無有生處。是諸法無有物。是諸法 有故生是諸法。和合故生是諸法。分別故生 者,及無富伽羅亦無我。是諸法皆願倒。本無 是處無男無女亦無衆生。無有受者。無養育 本未會出。云何而見受地獄苦。如是如是。世 生怨情想。 尊。諸佛如來。爲四顯倒諸衆生等。說於正法。 夢。所有父母及諸眷屬語彼人言。汝向睡眠 · 死入地獄經多千劫。世尊。如彼人 時文殊師 利白佛 文殊師利言。

利。是名無明陀羅尼法門 已來不得無明。以是義故。我說無明。文殊師 中。廣說無明菩提無二法門,文殊師利。我昔 生處。以是義故。文殊當知。如來常於處處經 煩惱者是名菩提。本性清淨。無有著處無有 故是故不生。以無生故無煩惱。文殊師利。無 告文殊師利。以無有明故名為無明。以無明 殊師利言。世尊。云何無明是陀羅尼法門。佛 聞。文殊師利。無明是菩提是陀羅尼法門。 是 文殊師利言。 一切煩惱分別。名陀羅尼法門、我今說之。 善哉世尊。 願為我說 6 令我樂 文

陀羅尼法門 無邊辯。得不住辯,文殊師利。諸行是菩提是 菩薩得是智法門已,得捷•念辯。得利辯。 得

坐 **已毀呰於他** 得世間最勝。 來世當作佛。 和合生。顯示諸佛法執著諸法相。 故。起是諸凡夫幻化相。菩提從分別生。 幻化者。從分別起。從和合起。 依無實分別 如來常說識如幻化,類倒故生。文殊師利言。 利言。世常。云何識是菩提。佛言。文殊師利 文殊師利。識是菩提是陀羅尼法門。文殊師 利。是名菩提入名行。明陀羅尼法門 魔去。亦非他邊來。無來無去故。是故文殊師 思惟不善處。無有邊際。是故得有生。亦非此 殊師利言。諸行者過於數。算數不可得。是故 已所得法 而菩提相猶如虚空。 我等當教化諸衆生。 文殊師利 世拿云何諸行是菩提佛告文 或名佛。 我初不曾菩提樹 生分別 我等當 我等未 從

> 羅尼法門 聲聞。 或名凡夫。 文殊師利。 是故名藏是陀

利言。世傳,云何受是菩提。佛告文殊師利,受 即是菩提。文殊師利。是名觸入陀羅尼法門」 文殊師利。受是菩提是陀羅尼法門。文殊師 **考無有卽不生。若不生卽無滅無滅無生故** 難緣者猶如幻化。彼卽顚倒。 若顚倒卽無有。 緣。若有緣。分別故生發緣故住。文殊師利言。 味觸觸觸法觸。文殊師利。所有色觸。彼則有 羅尼法門。文殊師利言。世章、云何觸是菩提。 佛告。文殊師利,所言觸者,是色觸聲觸香觸 相是陀羅尼法門。文殊師利,觸是菩提是陀 殊師利"其法相者實空。文殊師利。是名六入 行。法不知意行。文殊師利、六入各各相違背。 知舌行。身不知觸行。觸不知身行。意不知法 色行。色不知眼行,耳不知聲行。聲不知耳行。 一切諸入無有識。各各無覺。各各自體空。文 鼻不知香行。香不知鼻行。舌不知味行。 身不作念我覺觸,意不作念我知法。眼不知 閉聲。 鼻不 *作念我嗅香。 舌不作念我甞味。 求不可得"眼不作是念我見色。耳不即作念我 8門。 文殊師利。如是等一切踏入。各各行中 尼法門。文殊師利,六入是菩提是陀羅尼法 有我所即是菩提文殊師利是名色相入陀羅 利。名者。但假聲言無有異實。文殊師利。 師利言。世尊、云何名色是菩提。佛言。文殊師 者。無有作者無造者。是中不可說言有我。 文殊師利。名色是菩提。是陀羅尼法門。 文殊 有三種 樂受苦受不苦不樂受。文殊師利 味不 無 色

●法十(是路法)● ●相三想● ●耐三諸● ●忍法二法忍● ●無二疾色 9期= ●如= -相角 四(作)

●如幻化本來不生。 故。知受相者。入陀羅尼法門 別知非樂非苦亦如是。 想類倒故。諸凡夫妄取諸緣若樂若苦。 融分 樂非內非外非中間者。即是無有,文殊師利 言。受者非內非外亦非中間。文殊師利。 云何知諸衆生而得受樂。文殊師利言。世尊。 佛告文殊師利。 世傳。我見諸受性。 以是義 所 有

利言"不也世尊 是愛。佛言文殊若無實者可名有耶。文殊師 誰。文殊師利言。世尊。如是愛者。無有人作亦 外來。佛言文殊。如是愛者。誰之所作造者是 無造者。但諸凡夫顕倒因緣。强生分別故有 文殊師利言。世傳。彼愛子心。不從十方及內 方來。南西北方四維上下來。為在內為在外。 **燹子心。於汝意云何。如是愛子之心。 爲從東** 是人後時,若因婦女和合生子。然後彼人生 未有子。云何得有愛子心耶。佛言。文殊師利 爲在外爲在他方。文殊師利言。世尊。彼人尙 汝意云何。如人未有子時。愛子之心。爲在內 利言。世尊、愛者非是一切煩惱根耶。佛言。於 文殊師利、愛是菩提是陀羅尼法門。 文殊師

佛言文殊。若法無有。可得說言有垢有淨耶

師利言。世尊。有取。取色取聲取香取味取觸 言取是菩提。佛言文殊。諸凡夫有取不。文殊 利言。世母。云何取是菩提。如來經中未會說 文殊師利。取是菩提是陀羅尼法門,文殊師 不從十方內外來者。是法非垢非淨。文殊師 文殊師利言。不也世尊。佛言。文殊師利。若法 是名愛相入陀羅尼法門

> 二相。文殊師利。是諸菩薩住如是地,文殊師 瘊。不超越煩惱。 不教化衆生。亦於諸法不作 諸佛法。不成就諸佛利。不遠離貪欲瞋恚愚

利言。世尊。若人能受持是金剛場陀羅尼。讀

取相入陀羅尼法門 是義故。汝應當知取是菩提。女殊師利。是名 亦不能說。《亦諸法本來鈍故。文殊師利、以 故。彼諸法各各不能取。彼諸法各各不能染。 不也世尊。佛言文殊。一切法不生故。無障礙 佛言文殊。頗有一法入諸法不。文殊師利言。 色 取 取擊不。擊取色不。女殊師利言。不也世尊。法。如是取諸五欲。佛言。於汝意云何。可得 法。如是取賭五欲。佛言。於汝意云何。

此相者。 辯無住辯無●盡辯。時文殊師利白佛言。 師利。若菩薩不住菩提,不發菩提心。不攀緣 **拿。何地菩薩能行如是甚深等法。** 義故。女殊師利。汝應當知生是菩提 生處,須觀無生無滅處。不見生滅等相。以是 何而言生是菩提。佛言。文殊師利。菩薩欲求 言。世母。如來經中爲諸衆生說遠離生法,云 菩提"文殊師利"是名有相入陀羅尼法門。 文凡夫法。 文殊師利。以是義故"汝應當知有是 殊師利。生是菩提是陀羅尼法門。文殊師利 體如虛空。如是見者。不攀緣諸佛法。亦不捨 若復有人。見諸法無有。不見生滅。彼見諸有 來云何今說有是菩提。佛言。文殊師利、有有 利言。世尊。如來爲諸聲聞說法除滅諸有。如 者。然我曾說遠雕諸有故名有也。文殊師利。 文殊師利。有是菩提是陀羅尼法門, 文殊師 得捷疾辯利辯深辯無等辯無等等 `佛言"女殊 ,若能入

> 聞衆。 数喜奉行6 羅摩睺羅伽人非人等。明佛所說。頂體佛足。 法時。文殊師利童子。及諸大菩薩衆。及諸聲 心菩薩三萬人。得順諸法忍。佛說是陀羅 時。一萬菩薩得是金剛場陀羅尼。復有初發 廣說。於千萬劫說不可盡。 說是陀羅尼法 殊師利。略說是陀羅尼無量無邊功德。 佛法中無有疑心。一切諸法中得分別智。 夜叉乾闥婆等常來守護是人。常於一切諸 說。心常思惟不令忘失。彼人生生世世於正 誦解說。 法中心無誹謗得無所畏。於現世中。諸天龍 利 者有人能受持是金剛場陀羅尼。 天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那 是人現在得幾種功德。 佛告文殊師 "讀誦解 我 尨 本 文 欲

金剛場陀羅尼羅

Ş. 1346[No. 1347]

*諸佛集會陀羅尼·經· 穄

施其命故 **拿我等今者獲大善利** 爾時四天王即從座起。 怖一種最難除遣。我今爲汝說除遣法 爲四種大怖所聽。謂生老病死。然於其中死 之所圍繞。 汝等當知一切衆生。若男若女若長若幼、皆 如是我聞。一時佛在恒伽河邊。護世四天王 唐三藏法師提雲般若等奉 爾時世奪告毘沙門等四天王言 合掌恭敬白佛言。 得值如來攝受世間 制

世

◎亦二示● ◎章二概● ●如二相● ^自此下海本有光明皇后顧女 5●慶本 ◆經十(與趙宋施護所出息除中天經問本)十四字奏註 860毫,但男本無本字 ♀〔一卷〕———

處諸佛世尊亦皆遍滿分明顯現。 此會而爲等侶。然見十方一切世界。一一方 生共以威神除其横苦。 **衆生。而成阿耨多羅三藐三菩提。諸佛當知** 皆亦如是。是時如來以佛眼觀十方世界。一 無有非時母天橫。唯願諸佛來此會中。為護衆 我个為欲哀愍救護諸衆生故。 世界皆有諸佛。側塞充滿猶如稻麻。悉來 /所有諸佛如來應正等覺。 世會從座而 當令衆生色力壽命皆悉增長。永復 起 。 面于東· 南西北方四維上下 方彈指唱言。 莫不皆爲一切 轉先未轉第 如是一 朷 彼

Ξ

諸佛如來。俱時發聲而說咒曰

婆向二阿折禮毘折禮句二摩毘*上驚婆*句二末底向十毘奢嬰*反 泥向二戍暑*反 毘*上 呼*去牟呼*去牟*句二 六體引擎俱職*上學*句十俱職*上的學*句十俱 **随摩室®尼***匈十吉囉®上陛*句十吉囉*上幹句 **隆**呼射*反摩具啜*句十 **陵摩倜產四去地*句十** 那*上麟*句九摩訶捺麟*句十折學折學**句十邊作《學羅廣告版此 伽*句七阿那母上鹹本旬八 俱普而轉舌呼之共下口伽*句七阿那母上鹹卓講*反俱 迦爛褐時*句五鉢羅舍漫都*句六薩婆瞻 安魯 做此一一徵*句三一艺*反 悉底下同一一雜*句四价上0字皆数珍里0反专案括悉底都以*反雜*句四价 折體。句「折羅折禮*句二毘那 母去借季即此字之 作饒益。則爲供養一切佛故。若有專欲擁護 為承事供養一切諸佛。何以故。若於衆生能 諸佛常所讓念。若入自書若敎入書。其人則

圍繞。此無量金剛王衆。復共同聲而說咒曰 爾時十方路佛。 **财** 學*句一 期*句二室勢*句三颯婆*去訶 一一皆有金剛密跡王親近

疾應如法受持此咒。持咒法著。先當問擇清

其人應從月初八日。香湯洗浴著新

取黑沈

、成一方壇縱廣

信法善男子善女人等。

或遇災難欲令除滅。

其身。當書此呪佩著身上。若所在之處有深

護衆生說陀羅尼。令其無有非時"天橫"唯願 爾時毘沙門天王白佛言世傳。 我今亦為權 衣受八戒齋。唯食粳米石蜜牛乳、 七肘 帶之處。以栴檀末而塗其地。

摩蹬者 四戰里 尼爾奇*区 暑輪短*反 摩暑母*句 **諸衆生說陀羅尼。**即說呪曰 爾時毘盧勒叉天王亦作是言。 犁*句二履梨*句!! 如 來 不 理 哀 與 力。 ĒР 說児日 秖 摩隆者 医维米贝 低 我今為欲護 *旬一

說児日 爾時提頭賴吒天王。 亦為擁護諸衆生故而

爾時毘樓博叉天王亦說咒曰 折曬折曬頻婆*去訶

■皆得消除。無諸惡相及衆■疾苦。水不能漂 有能讀誦此陀羅尼。當知此處則為十方一切 火不能燒。刀不能傷毒不能害。若在在處處 呪。 能令衆生壽命增長。 亦令其人災機怖畏 有人為欲利益一切衆生。 是人終不墮於惡趣。當於是人起大師想。若 男子善女人。乃至有能一日之中讀一遍者。 跋凌*去婆*上婆 於一切諸佛所生。一切諸佛共所知見。若善 爾時世拿告四天王言諸天等此陀羅 於日日中讀誦斯 尼 從

稅 怚 及龍 日中皆七七遍滿于七日。 腦香。 共滿一 兩置於壞上。 至十五日 一日

並燒盡已。然後收彼四天王食散於淨處 生得聞此香。非時天橫靡不除滅。先所咒香 填香。復應各別誦此神咒而以咒之。若有衆 餘壇上然自餘香。 之內。取龍腦及沈水。於如來壞而燒供養。其 又以香油然十支燈置如來壞。 修羅乾闥婆等。數喜奉行 佛說此經已。 方佛故。自餘諸壞各然一支。於前所咒諸香 水著於瓶內。採十二種果樹之花而置其中。 新瓶四口。各別盛之置四天王嵬上。又以淨 **填岩散岩塗而爲供養。** 而供養之。又取乳酪鱼酥及沙糖。如其次第以 **麝香龍腦白檀鬱金之香及紫檀末**。 王壇。又於壇外作四小壇。名四天王嬻復取 小壇。其一處中名如來壇。餘二十壞名金剛 食其日中時。以鬱金香於其壞上作二十 置於壇。其人誦此陀羅尼咒。咒此諸香。於日 或品流水香。或龍腦香或復丁香迦矩羅香。 四大天王及一切世間天人阿 將然香時其如來填及餘 自餘諸壇隨取一香 為欲供養十 叉取臼檀 於如來 TIT 不

諸佛集會陀羅尼經

* 9 (4) 二氢(5) 9 (4) 1—(6) * 9 (5) 去十(草) (6) * (5) 尼二 戸(8 (5) 2006 (本)十型® ●上 「四疾=病色 四衡=

No. 1347 [No. 1346]

●息除中夭陀羅尼經

於護世四大天王多聞天王最爲上首 如是我聞。一時佛在殑伽河邊。與大衆俱及 ◎西天 北印度 烏塡 髮阈 ◎帝釋 臣施護奉 宫寺三藏傳法大師賜紫®沙門 詔譯

財奉於如來。願佛哀愍爲我演說 日於世傳前。聞此。說已。踴躍歡喜。以身命 即時會中四大天王。而白佛言世傳。我等今 死甚大怖畏。而無窮盡。吾今爲汝說救護法。 中天生大怖畏。恒時擾惱。各不相救。乃至老 等應知若男若女童男童女若人若天。 爾時世尊告四王言。有大怖畏深可厭患。汝 我觀 Ť

等正覺。不捨慈悲而爲衆生。證得阿耨多羅 除中天敷演解說。如是東西南北乃至上下。 敷演解說 惟願慈悲同共觀察。著我有情與力加護。息 憐愍有情,彼皆證得阿耨多羅三藐三菩提。 無十方。一切如來無上正等正覺。廣大慈悲 三藐三菩提。 爾時世尊一彈指聞。 切如來唱如是言。南無一切如來無上正 惟願慈悲同共觀察著我有情 面東而住說如是言南

除難法。如是乃至第二法輪演說之時。此會 **梁中皆獲壽命色相具足。** 爾時諸佛同共證明。 長而無中天。乃至老病亦復如是 我今宜說救護怖畏息 悉得離於生死怖

尾鹭輔十八 母護母轉音護十九姿騎二合 賀二 變爾設也二合爾四慶詩悉十一橋常曼天曜尾曳 **®反 娑嚩二合悉底二合計三作訖囑引合** 十二 羽矩雕噪十三 矩變底十四 尾鷹麼引 抳麼 提十五 尸數醛醇十六 阿左禮尾左禮十七餐引 同共發聲乃說咒日 矩 是 田 注版上 左 縣 左 縣 八 計學 類 設 烙 二 合 爾 爾曼四鉢雕二合捨滿觀五藤嚩泉識六 阿曼 世價也二合他一引 左體左編引左體二尾類註 爾時十方一切諸佛。照見一一世界◎如來形 如胡麻量遍滿 切。又彼十方一一如來。 羅引

三里里里里四 但備也一合他去引濕吹二合帝二 濕吹四二合 息除怖畏國面於佛前而說咒曰 是言。一切如來無上正等正覺皆同此說 彼十方如來威神之力加持擁護。 爾時十方一切如來。 爾時北方多聞天王而白佛言世尊。 說此秘密神咒已作如 而無中夭 我今開 帝

爾時南方增長天王。在於佛前即說咒曰 **陳去引梨 解解解 挖哩圾哩娑嚩二音賀8**引 爾時東方持國天王。即於佛前乃說咒曰

證明觀察。若有族姓男女等聲。查夜受持四志 慶去引擎擬佩蘇慶引蘇母蘇母 誠憶念。必獲長命而無中天。命終之後不宜 爾時世傳告四天王言。 爾時西方廣目天王。侍立佛前亦說児日 **今此神咒是一切佛**

> 佛刹有一佛土。名曰解脫主世界。彼世界內 有一佛。名曰虛空功德清淨微塵等目端正

德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香

刹有十不可說賭佛刹億百千微塵等。

是經已。四大天王龍神八部阿蘇囉等。 諸佛精心雕慢。獲吉祥福息除災難。若有受 人天一切大衆。明法數喜信受奉行 持書寫此經恒離懈怠,所獲功德亦復如是。 於此經典。書寫莊嚴護淨轉讀。如造佛像種 惡趣。 種嚴飾。所獲功德而無有異。若復有人供養 薩悉皆來集。擁護是經令無障難、若復有人 遠離。若是經典所在之處。十方諸佛及衆善 兵疾疫日蟲藥等毒。乃至雷雹一切諸難皆悉 誦。臨命終時無諸怖畏。亦無變怪及諸惡相。 於現在世又無白癲顯狂諸病。 切聖賢常恒擁護離諸災患。爾時世傳說 若復有人利益有情。發誠諦心受持讀 及離水火刀

No. 1348 (No. 1349

障滅罪經 **6**佛說十二佛名神呪校量功德除

@如是我聞。一時婆伽婆。住王舍城耆闍崛山 爾時世傳告彌勒菩薩言。彌勒東方去此佛 大衆一萬二千人俱。阿逸多菩薩爲首 中。與大比丘衆千二百五十人俱。復有菩薩 隋 9天竺三 藏法師聞那幅多9譯

息除中天陀羅尼經

⊕(朱)十西**●** =探鲁 ®反= [●][帝釋官寺]= ●(沙門園)-**(B)** ●各二名®② ●配二語● ●樹 =:两鲁 切够* 10 注二性鲁 ●天二夫● 三而卿 (中二合去二去二合) (中[引]) 四●原本。(佛教) ● 如是前行朱元丽三本组有我屬家網 **於**供見置遊游佛図句

姓之家。身相具足亦得善和眷屬圍遼。 可惠果報。亦得財實充足。常生大姓豪族種 煩惱中行阿耨多羅三藐三菩提。

而得端正

復得具足如意佛刹莊嚴。亦得具足無量 復得具足無量陀羅尼。復得具足無量三

復得具足菩薩眷屬園

成就具足無

畏

。速得成就如上所說不增不減。

來阿羅訶三藐三佛陀善逝世間解無上士調 無障礙眼圓滿十方放光照一切佛刹相王如 日月光明 •華寶蓮華堅如 金剛身毘盧遮那 障礙王如來授彼菩薩記。當得成佛。號會棄相 不可思議而彼佛世界中有菩薩名無比。 況復聲夜受持讀誦憶念不忘者。 干劫罪。稱是一佛名號體一拜者。悉得滅除。 地變爲微塵。一一微塵成於一動。是人有若 說法。若善男子善女人。犯四重五逆誹謗三 羅訶三藐三佛陀 6現在隨心欲 行 力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙 供養訖種種莊峻頂髻無量無邊日 。及犯四波羅夷。是人罪重假使如閻浮履 是人功德 王如來阿 逍遙在嵐 月光明節 無 號

須稱其名號。亦須心念彼佛名號 南方有佛。名曰辯才瓔珞思念如來阿羅訶 恭敬。亦須稱其名號。亦須心念彼佛名號 阿羅訶三藐三佛陀。 彼東方復有佛。 三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬。 名曰一切莊嚴無垢光如來 亦應當稱彼佛名亦修 亦

御丈夫天人師佛世尊

三藐三佛陀。 北方有佛。 亦須稱其名號。亦須心念彼佛名號 訶三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬。 西方有佛。 名曰華莊嚴作光明如來阿羅訶 名曰無垢月相王名稱如來阿羅 亦應當稱彼佛名亦修恭敬,亦 昧 遼 復得具足莊嚴身相。

東南方有佛。 須稱其名號。 亦須心念彼佛名號 亦應當稱彼佛名亦修恭敬、亦須稱 亦須心念彼佛名號 名曰作燈明如來阿羅訶三藐

> 西 一藐三佛陀。 南方有 佛 亦應當稱彼佛名亦修恭敬 名日 資上相名稱如來阿羅 亦 訶

其名號。亦須心念彼佛名號 三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬。亦須稱 西北方有佛。 須稱其名號。亦須心念彼佛名號 名曰無畏觀如來阿羅訶三藏

亦修恭敬。亦須稱其名號。亦須心念彼佛名 東北方有佛。 如來阿羅訶三藐三佛陀。 名日無畏無怯毛孔不竪名稱 亦應當稱彼佛名

稱其名號。亦須心念彼佛名號 **藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬。亦須** 下方有佛。 名曰金光威王相似如來阿羅訶 名日師子奮迅根如來阿羅訶三

三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名亦修恭敬。亦

上方有佛。

得具足成就莊嚴一切佛土。 界。是時即得滅一切諸罪。得淨一切業障。 懺悔一切諸罪。 勸請。一切賭佛久住於世。以諸善根迴向法 人。稱此十二諸佛名號之時。經於十日當修 須稱其名號。亦須心念彼佛名號 爾時佛告彌勒。 一切衆生所有功德皆隨喜 若有正信善男子正信善女 ٤Ď

世 拿 重

此佛名者。亦須爾此陀羅尼咒 佛復告彌勒。 生處為人尊得他人愛敬 若有善男子善女人 男 光生者 於 後

帝十三三漫多求編十四薩底耶羅彌十五青學古 帝十六年育。吉帝十七陸利彌利摩私隸十八阿 ■喃迷十九遙迷ニ十類質智二十末質智二 質多毘跋帝九阿企十慶企| 慶陀輔十二毘拔 青羯帝五尼陸帝六尼陸帝針脾七三摩余祇八 多粧他!阿企!摩企!!!! 曼多目企同 若當受持 燥帝

提瑟帝多兰士 薩多牌毘耶五十 悉田如漫帶波。陀二十

爾時世傳說是咒已 重說偈言

瑰 受 在一方 持此 兜 億 値 念 六 +

總 持 意 增化常 駲 長 生生 不错受佛 不 智 忘 慧 佛

徴 髍 心 宣此義 厄 說 言

有 善 子 · 善女人物 大 中

周多朋供三十可至54mm Az 51十一 達摩奧帝九十 | 大陸慶婆帝七十 殊帝慶帝二十 達摩奧帝二十 | 支二十 阿羅薩二十 選休 | B五十 | 進 8 逾 伽羅薩二 | 支二十 阿羅薩二十 選休 | B五十 | 進 8 逾 伽羅薩二 二奖捷陀毘拔帝三十那摩薩婆三十佛陀菩提 周多朋枳三十阿毘差脾三十 阿羅陀婆叉彌-得成 佛

妙建華上 松所B顧者 Æ 悉 行 -- 常 切 遇 皆 書 吉知是 等胎前群體人质

●東≍老鲁 ●準: •(吉) ●美≕接鲁 ●書二王⊜ ●的=池鲁 **=k**

숮

夗

如

是

修天若智若無千名不若是能得若捨受持心常得常遠行受若皆受得遠誦 羅龍人慧人有萬聞被人人持於人雕持妙生即於生離於持人由持陀離 逃諸持無持毀億悉他持所此清能生佛供大供信有諸菩此施諸不羅諸佛 樓夜佛諂佛之劫流毀佛生佛淨室死名養數養行佛衆提佛七佛忘尼惡名 羅叉名曲名者中布辱名處名眼心罪者具喜佛心刹難行名寶名失定道者

及乾彼常不速天君一千天即能七速千供得值得值即恒福滿及乃最速彼麼聞入在生得人人切萬人得見日成萬養見佛是佛得常報千以至妙得人談緊所諸怯成常持世億常無無誦於諸於諸聞信聞自識過萬陀於最生所羅那生佛赐佛供佛界劫恭量量佛佛億諸佛。法心正在宿於億羅菩勝處生伽羅萬前心道養名中中敬福佛名道劫佛已已法處命彼利尼提戲處處

得為彼面身若行若水若轉得捨若和若其若持亦世千天口身無常若人問說等視通人住人火人無男離有顏人華人法如世萬亦中體有生持髮授無於遊持坐持不持上子女證無持千持王迦所億梅諧諸怪富持非記妙量諸虛佛臥佛焚佛法身人女評佛億佛名陵生劫檀齒毛如貴佛人已法佛佛空名處名漂名輪已形入歐名萊名者頻處中香間孔心家名等

心投卽能能世不衆縣刀隨即轉受永父威七其命其常及復常猛丈世常生彼知問至世能魔官杖意成生持不母光寶福命聲香諸出出健夫世供大善其甚無所得及不不入於智此生諸相華亦等如無餘氣諸好相所養數提心深邊生其波能能涅善男經別眷具中如諸梵斷香氳妙布具生是喜記意義利處便旬殺害緊提身者離屬足生是鳥天絕氣香香施足處人

*佛說十二 秦 聚那羅摩 大比丘衆。

| 佛名

神児校量功

德

除

障

滅罪

伽人非人等 夜叉乾闥婆 薩 摩後 恆 巧 彌 於 亦 彼 一 常 常 我 常 若 謹 如 及 隨 速 任 衆 六 受 所 決 趣近解勒世是是劫住住勅須滿愼上善意能意相度持設定 開 阿 菩 善 方 當 大 人 最 滅 於 功 有 勤 於 莫 說 女 入 成 隨 及 及 永 甚 無 修羅 佛 所說 提知便聽名中健一彼德如讀一放功人涅正所諸諸不深有 迦 道識者我聞最人劫處嚴是誦劫逸德等黎覺取好地失法疑 菩 樓羅 數喜

●巳二國像 ●至二志像 ●同二版会

No. 1349 (No. 1348)

佛 說稱讚如來功德神呪經。一

女人。於此如來名號。懷念受持一心恭敬。所 方諸佛如來勝妙吉祥名號。 若有善男子善 於此衆中。告慈氏菩薩摩訶薩曰。今現在十 萬二千人俱。皆是賢劫大菩薩衆。爾時世倉 與大苾芻衆千二百五十人俱。菩薩摩訶薩 如是我聞。 一時薄伽梵在王舍城驚峯山頂。 e 唐三藏法師義淨率 王正遍知如來 **礙莊嚴圓光十方普照一切無不明了幢相**

南無東方無垢光如來 不退轉菩提之心。我今欲說汝應諦聽 有業障報障破戒重罪悉皆除滅。 興質功德。勘請隨喜迴向發願一切功德。 膀妙善根 永

南無東南方衆。辯莊嚴如來

南無西南方光焰莊嚴如來 南無南方無垢月幢旗王如來

南無西方實勝如來 南無西北方俱摩羅光如來

南無北方無畏無垢稱如來 南無東北方雕怖畏悚懼有大名稱如來

南無下方金華光如來 南無上方師子奪迅意如來

可說百千億數後塵佛土。 爾時世尊復告慈氏菩薩。東方の去此過十不 國有佛 號曰虛空功德目淨無垢光德 有佛世界名妙真

> 生諸佛國。 陀羅尼。 愛敬端正無比。常值善友不遇惡人。諸有顧 姓奪實。遠離貧窮邊地下賤。六根圓滿衆人 有業障報障破戒重罪悉皆消滅。 罪咎。復以勸請隨喜迴向發顯勝妙善根。 **諸佛名受持禮拜專心恭敬。** 佛言慈氏。當知若有善男子善女人。 求悉皆隨意。 財實榮位無不遂心。 命終之後 未免流轉。而不退失求菩提心。所生之處族 即說咒曰 先作如是禮懺事已。至心讀誦此 於十日中自 雖處生死的 能 於

呾姪他 提易囉 翩皱軍 薩麗 薩多曷羅謎目帝鉢唎目底 契 陀泥 **随摩伐底 蘸多陀泥** 阿三謎談謎 三摩瑜祇 惡契莫契 賦薄呼捌 **吳縣敵。** 樹底伐底 毘吠帝 阿至麗 質多鞞跋多 三曼多目契騷鞞欲帝 靡愈揭喇呬 塞建陀 達摩展帝 三曼多實呢等 呬囑密麗 末至麗 毘薄帝 惡契目 辛底謗 杏 珂

莎訶

爾時世尊復說頌 大 仙 뱜 受 持 此 唲

六

+

億

力莊嚴變化莊嚴廣大莊嚴法界高騰無染寶 常 瑰 聞定 前 肵 持 有 能 皆 此 見 悕 在念 受安 咒 諸 鋆 生 不 中散

王正遍知如來。授一無比菩薩記。

彼佛波

次當成佛。

號曰毫相殊勝猶如初日燈光月

焰波頭摩花身色如金滿虛空界光明廣大無

彩而為嚴飾頂上肉醫妙相無邊日月光明顯

蓮花焰瑠璃色實

體香上妙

供養以衆

一恒斯者佛乃此不若所念 人人土至人篮持 赭 佛 名持隱

是諸 具而 世 句慧 相 在 歸 嶜 義 H 丽 蓮 善 依 不 增 化 蕃

已。慈氏菩薩等及諸茲獨人天大衆。 皆大數喜頂受奉行 舍 臕 功 於 常 常 百踏 寓 合 持 多 證由於 為慈氏菩薩拜諸 安宅億番 供佛 千菩佛 德善籬 貴 惡 聚友持隱中劫氣家養名億提力趣 長無寫常天勇隨福黃妙常 常 現在 金行得 毒 諸 佛 從赤健其 聚 生 大衆。 難 不 幷 惱 名其旃施 所 多 滿 常 殊 崣 + 思亂無亂 放 供口櫃 在於持修勝道 隨知方 無 。開佛所 踨 逸議心病事養生香恪生彼施智處中處忘明生座意識住 是經

佛說稱讃如來功德@神咒輕*一 卷 說

爾時薄伽

智如 恒若 眷若 經

入 屬 入 3 切 生

來 逢

Z O 1350

·佛說一切如來名號陀羅! 尼 經

俱。復有八萬四千大梵天子亦在道場。悉皆 道場。初成正覺。與諸菩薩摩訶薩衆八萬人 是我聞。 ●西天●譯經三藏朝散大夫武光祿卿 明教大師。臣法賢素 一時佛在摩伽陀國法野大菩提 貂澤

围繞瞳仰世貨

安樂諸衆生故樂欲宜說。 佛如來已說當說。我今承佛威力。亦爲利益 世尊。有一切如來名號陀羅尼。彼一切如來 名號陀羅尼。乃是莊嚴劫賢劫星宿劫中。諸 起偏袒右肩。右膝著地合掌向佛。而白佛言 爾時會中有菩薩摩訶薩名觀自在。 唯願世拿加哀覆 從座而

生 生如來遜那臘如來。持花如來持寶如來。法 來須彌如來。師子吼如來師子利如來。梵音 言世傳。若人欲誦彼陀羅尼。先當至誠誦諸 如意宜說。時觀自在菩薩蒙佛許已。復白佛 來。實莊嚴豫如來師子大雲如來。雲師子如 佛如來名號。所謂實師子自在如來實雲如 哉觀自在。 爾時世傳讚觀自在菩薩摩訶薩言。 「如來日光如來。日照如來月光如來,無量 如來。天妙音如來拘枳羅。音如來。如是等 如來無量莊嚴臟如來。 無量光如來蓮華 來善愛如來。蓮華上如來燃燈如來。蓮華 汝能爲利益一切衆生發大悲心。 善哉善

陀羅尼曰 **諸佛如來名號** 時觀自在菩薩。 十千劫不聞惡趣之名。 、說是諸佛如來名號已。即說 若 人得聞為他宜說。 何況墮於阿鼻地獄。 "是人六

莎引 賀加十 鉢訥靡二合質悉多二合 野莎引 賀鉢訥靡二合設備哥引 野俚他引戴多默引耀尼 四一 鉢訥廉二 6 阿婆佩哥野莎明 賀珂十阿瑟 明識多那明朦默明朧尼莎明體明于阿尸引帝 多轉蘭等二合野莎司賀河十薩哩轉二合但他 多婆引始多十三 颯鉢多二合歌引 雕尼莎引 賀 吃二合 雕賀引 跋野默引 職尼莎引賀引士 稅引 尼司莎可賀引六阿麟路吉帝引說縣引野莎引 恒難切身 他引 駅引羅尼引莎引賀引十 薩座勝三年 怛他引 識 **識多婆引始多十達哩摩ニ合塞建ニ合 駅ナー** 沙司八歌司囉尼莎司賀引为薩哩聯二合 怛他引 賀引七薩哩騎二年 低他引 誐都引 鳥蹇 赋二仓 理解二合 但他引 說多母 運底二合多五 馱引驅 那設多薩賀薩羅川會尼二基略引婆引羅末點 **拶視赚引尸引帝跑引惹下**同

王。壽八十四百千俱胝劫數。然後得轉輪王 所有五無間業悉得消除。命終之後生天爲 善女人。受持讀誦思惟記念。為他人說。是人 世傳。此一切如來名號陀羅尼。若有善男子 位壽六十中劫。過是劫已當得成佛。 爾時觀自在菩薩。說是陀羅尼已。復白佛言 "名日蓮

提 聞威神9得力。如是 開梨摩訶 摩訶沙*波提 闍梨羅尼

句咒。

華藏如來應供正等正覺

受奉行 八萬四千大梵天子。 爾時世尊說是經已。八萬菩薩摩訶薩衆。 開佛所說皆大歎喜信 及

●佛說一切如來名號陀羅尼●**經**

ö 1351 (Not 1852-1865)

·佛說持句神呪•經

四佛遣是持句咒來。 哀念衆生四令安。 吉善名 若人非人虎狼毒團獸。得無魏亂人民。用是故 其衆安隱無他耶。天龍鬼神餓鬼事女鬼鳩桓。 佛號鄧拿王如來。遣我等來。四世拿如黑常不 佛土過億*百千佛國。有世界名*無量華。其 大比丘衆千二百五十人菩薩萬人。 爾時從即如是。一時佛在含衞國祇樹給孤獨園。與 佛足却住一面。即前白佛言。唯然世傳從是 名大光明。時二菩薩來至釋迦文佛所。稽首 現在說法。日彼佛造二菩薩。一名無量光明二 其佛號的野拿王如來無所著至其等正覺。今 是佛土過億四百千佛國。有世界四名無量華 吳月支優婆塞支歐聯譯

佛告阿難。受是持句咒執持誦說、佛世難值 持句咒亦為難@遇。善男子善女人。受要是持 觀篩讀識七世宿命。受持者一切浮陀 優供目供 沙田波 **9(**宋)十西**等** ****** ●(佛說) 四名十(日)⊜* 四年二级会* 四(時)十枚書

●握十(亦公陀羅 **₩**是按二符是值

숧

自然安隱辟除凶害。南無佛令咒骂者從顧,華實。何況為人結棲也。 當使會吉百病消除:

●安·吉善名聞威神得力,如是 ●安·吉善名聞威神得力,如是 ●安·吉善名聞威神得力,如是 ●安·吉善名聞威神得力,如是 ●安·吉善名聞威神得力,如是 ●安·吉善名聞威神得力,如是 ●安·吉善名聞威神得力,如是

億佛所說。謗是咒者當獲重罪 王亦不敢害。梵亦不順之。是持句咒八十四一章,受持者一切浮陀鬼神。若人非人不得貌,就。佛世難值。持句咒諷誦讀識。十四世宿屋。留願勒 佛告阿難。受是持句咒執。持国知和知 吒佉羅羅 里彌喜利 彌利提阿知和知 吒佉羅羅 里彌喜利 彌利提

吉善名聞威神得力。如是 佛告阿難。我亦當說持句咒。哀念衆生令安·

人非人中當念之。是持句咒於枯樹令生意葉 人非人中當念之。是持句咒無數億佛所說。犯是咒者當獲 自然除。刀亦不敢傷。王亦不敢害。楚亦不瞋自然除。刀亦不敢傷。王亦不敢害。楚亦不瞋自然除。刀亦不敢傷。王亦不敢害。楚亦不瞋鬼神。若人非人不敢嬈。近,毒蛇不敢螫。毒藥 化 是持句咒無數億佛所說。 犯是咒者當獲之。是持句咒無數億佛所說。 犯是咒者以为作人,受是持句咒執持誦說。佛世難值。

佛說無已皆大數喜

No. 1352 [No. 1351, 1353—1355]

佛說陀隣尼鉢經

如是 今遭我持陀群尼鉢來。 今爲一切故欲令安 神。若薜荔若鳩洹鬼神。若羅刹鬼神若虎若 際。得名聲遠明色貌端。政。有氣力有筋力强 際受者增進皆無他不。 異等正覺。今現在遺我來問訊世傳。說法安 刹,世界名曰華積。彼佛號最上天王如來至 麓。一名阿彌陀法景音無二名康訶法光明 爾 叉手白佛言世傳。 時二菩薩來到佛所。前以頭面禮佛足。長晚 利世界名阿難陀拘駕等前彼佛號伊迦波提 羅耶青青最如來至與等正覺。今現在這個兩菩 大比丘衆千二百五十人菩薩萬人俱。 爾時 去是佛刹百千億拘利佛刹。過爾所佛土。其 **随**如是。 者人非人所貌害。彼世如來。至異等正覺。 時佛在含衡國祇樹給孤獨園。與 東晋西城沙門竺曇無關譯 從是間遇百千億拘利佛 得不為天龍夜叉鬼

三波提序学阿三波提图 蘭尼 都里奇目企图

別。者善男子善女人,受持誦讀識七世生宿留誦,有佛世拿甚難得值,陀羼尼鉢亦難得是時佛告阿賴陀言。 汝受是陀膦尼鉢持顯

命、若善男子善女人,受持諷誦讀。一切鬼神人非人蛇蚖蝮蠍。皆不能害、毒不能中、盡道发不行。不爲刀兵所傷害。帝王不能得其便、嫌諸佛所說。若有中害者。是諮佛語爲無有異。阿逸多菩薩宇彌勒。語賢者阿難陀言。我亦當復說陀隣尼鉢。所以者何。亦欲令一切來當後說陀隣尼鉢。所以者何。亦欲令一切來當後。有名聲德遠閉。色貌端政曉豐益力。其

類軧 遠聞。色貌端正饒氣力。其筋力强如是 ■欲復說陀隣尼鉢。欲令一切安隱。有名聲德 鉢 中。臺道爲不行。刀兵不能傷。帝王不能得其 便。梵釋四天王所共擁護。阿難陀是陀隣尼 娘。蛇蚖蝮母整諸含毒之蟲所不能害。毒不能 **鉢諷誦讀說。終不爲一切鬼神人非人所觸 十四生宿命。若善男子善女人。奉持陀隣尼** 男子善女人。受是陀鱗尼鉢牽持諷誦讀。 頞軧 世拿甚難得值。是陀髒尼鉢亦難得聞。若養 阿難陀言。汝受是陀隣尼鉢持諷誦讀。 八萬四千億佛所說。佛告阿難陀言。我亦 漏嵐潮 跋蚳 90改羝 酸離 涅靰 減支叉離 彌雕 鳩涅뙔 提雕 勒支 鐵雕 爾時佛告 謐

隣尼鉢。阿難陀不可稱計億佛所說。如是阿陀隣尼鉢持飆誦讀。 證無央數生宿命。是陀飆誦讀為一切廣說:若善男子善女人,受是是時佛告賢者阿難陀言。受望是陀隣尼鉢。持

病人咒。佛說經已。賢者阿難陀及諸會者。皆 便生葉華實。何況為人說病不愈。當爲一切 數喜受行 觀誦讀持。是陀隣尼鉢。阿難陀緊著枯樹即 者水中若犯帝王縣官事。當念是陀隣尼鉢 難陀是陀隣尼鉢。 若行道若為賊若為虎狼。

●佛說陀隣尼鉢鰈

ö 1353 (Nos. 1851 ,1852, 1354, 1865)

東方最勝燈王陀羅尼經

子及眷屬悉來會坐 大將軍。如是等諸天八萬四千。呵利多將其 留博叉天王毘沙門天王。 將二十八部鬼神 如是我聞。 四大天王提頭賴吒天王昆留勒叉天王。 衆四萬人俱,娑婆世界主梵天王釋提桓因. 精舍。與大比丘價千二百五十人俱。大菩薩 一時佛在含衞國派陀林中孤獨 大隋北印度三藤閣那崛多譯 毘

隱。獲大善利色力名譽。即說呪曰 迦牟尼佛" 此咒多所饒益" 能令衆生長夜安 善男子汝持此陀羅尼句。 至娑婆世界與釋 這二菩薩。
一名大光二名無量光。
而告之日。 華。佛號最勝燈王如來等正覺。本現在說法: 爾時去此佛世界過十萬億佛土有世界名衆

奖曼派 阿咪辣 摩訶娑曼派 **赊羅尼** 薩移莎攬蘇 阿溪摩溪用表 娑波

> 界名樂華。佛號最勝燈王如來正等覺。 非人。而來惱害。 怖長之者無有是處 若日月星宿師子虎豹。 **者起死屍鬼。 若一日二日三日四日發病鬼。** 乾陀鬼。若狂人鬼若使人心亂鬼,若方道鬼 陀若富單那若毘舍耶。若餓鬼若干人鬼若 子衆不爲若魔者鬼。若天若龍若夜叉。若浮 佛言世傳。去此佛世界過十萬億佛土。有世 孤獨精舍。時二菩薩前禮佛足。却住一面白 屈申臂頃。從衆華國沒。到含衞國祇陀林中 時二菩薩從佛受持此陀羅尼句, 在說法。遣我等來問訊世拿無病無惱。諸弟 毒蛇狼狗蝙蝠人类 猶如壯夫 今 現

者奪其精氣。即爲侵毀遠逆是諸佛已 七十七億諸佛所說。 不嫌恨之。能自憾念十世生事,阿難此咒是 死。刀不能傷毒不能害。王亦不殺梵等諸天 說 阿難若有善男子善女人。受持讀誦書寫解 廣令流布此陀羅尼句。火不能燒不溺水 若有違犯此咒及持咒

名譽。即說呪曰 爾時彌勒菩薩。即從坐趙整衣服。偏袒右肩 欲說陀羅尼句用饒益衆生。 右膝著地。合掌叉手前白佛言世尊。我合亦 令獲善利色力

娑波呵

那迦賜 提战致 詞呼縣 毟多 植底晞利 爾時佛復告阿難 阿強婆嗷 却翅 呼呼寐 兜樓寐 迦賜 縣利 赊敷拘赊曒 摩訶却翅 摩訶迦賜 樓漏寐 汝當受持讀誦書寫解說 知利 呼赊婆帝 尸利 阿维跋帝 斯陀連嚅利 阿笺多 阿那迦賜 娑波呵 俘寐 波羅 婆羅 波

奪

亦欲令此娑婆世界衆生長夜安隱。獲大

精氣。即爲侵毀遠逆是諸佛已 能自憶念十三世生事。 廣令流布此陀羅尼句。所以者何。 **億諸佛所說。** 若有違犯此咒及特咒者奪其 阿難此児是八十四 阿難此呪

阿叉企 娑企 益衆生。 今獲著利色力名譽,即說明日 前白佛言。世尊我今亦欲說陀羅尼句欲饒 爾時文殊師利法王子菩薩摩訶薩。 起齊整衣服。偏袒右肩右膝著地、合掌叉手 婆那尼利 电可疑 **禪提羅跋致** 那祇 娑波呵 那祇膩 雙阿羅跋致 那膩娑隷 即從坐 神弟

咒者奪其精氣。即爲侵毀是踏佛已 爾時釋迦牟尼佛告諸大衆。 我今亦欲說陀 十九億諸佛之所共說。 能自憶念十三世生事。 廣令流布此陀羅尼句。 所以者何,阿難此咒 爾時佛復告阿難。汝當受持讚師書寫解說 **岩有違犯此咒及持** 阿難此児是過去九

祇 阿哦 說兜日 羅尼句用饒益衆生。令蹇善利色力名誉。即 羅測隸 婆哦 **赊哦** 樓漏隸 拘赊哦 蹊隷 單膩 過單 押隷

除結病者心腹脊痛。眼耳身痛及以頭痛,如 廣令流布此陀羅尼句。所以者何。阿難此咒 爾時佛復告阿難。 擁護某甲令得安隱。若有毒病若風冷病。若 是三世諸佛所說、普除一切思難魔事繫縛。 是等患。最勝燈王如來。遺陀羅尼句來與世 汝當受持讀誦書寫解說。

者蝙蝠。若人若非人而來惱害。作畏之者無 鬼。若狂人鬼若使人心亂鬼。若方道鬼若起 日發病鬼,若日月星宿師子虎豹。毒蛇狼狗 死屍鬼若吸人精氣鬼。 若一日二日三日四 **若浮陀若富單那若毘舍闍。** 當憶念此咒。若有王賊水火。若天龍若夜叉 當念此咒。若有種種關證疾病怖畏之處。 若入賊中當念此咒。若入水火欲詣王宮。 爾時四天王以佛神力命不中天。 |利色力名譽。 。說呪如 若餓鬼若乾陀 佛 告阿 亦 亦

應被杖者呵賣便當即止。 令使有廢捨·重罪為輕·若有死罪得杖即止 阿難考於清旦日中及以日暮。三時誦行不 護遠生華果。何況人耶、惟除宿業已定果報 不中方道。若以此咒結樓緊枯樹上。求哀教 有受持贖誦書寫解說。 阿雞若有比丘比丘尼善男子及善女人。 以此神咒力故。諸佛聖人之所護念故 火不能燒不溺水死。刀不能傷毒不能害 廣令流布此陀羅 **若有所求即得勝**

泥 多嘅他 惡人者非人。不能得其便。即說咒曰 讀誦書寫解說。廣合流布此陀羅尼句。 名譽若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 欲說陀羅尼句用饒益衆生。令獲善利色力 右膝著地。合掌叉手前白佛言世傳。我今亦 爾時四大天王。即從座起整衣服。 偏袒右肩 夏互睫 補摩隸娑波呵 多檀多檀睫 過羯泥 毘檀健 **猕枫泥噘枫泥** 多陀耶 嫯 鉖

時 世 拿 節說偈

尼 郲

不能 諸 信 於 經 親 經 特 兜 兜 單 厄 辯 樂 演 故 厚 故 尊 故 故 那 難 才 心 暢 其 有 所 往 非 來 是

舖 鳩 持 槃 此 富 盆 能 他 作 所 惱 旬殺害人處

欲 誦 界 持 此 中 不天不不無 能 魔 作 王 波 留 難

奪 舖 屬 持此 及 不父 逢 毌 諸 及 兄 衰 鵩 弟

七造麵 作 持 不 此 善 十於 焣 百 及 千 五 億

Ħ 薩 Ħ 能 能 億 令 仕 滅業 恭大毘誦積簫 持 集 此 誻 夗 故德故逆劫

讚留王令 1 勝 頭 持 此

姧 茶 臣 護屬頭

博

毘

叉大

天

四七書

佛說此 作體而去 人阿修羅等。 (輕已。舍利弗及諸比丘。 聞佛所說皆大歡喜。 切世間天 頂戴奉行

鿨

持 喜

乞夢即知吉凶陀羅尼

訶怛茶 梨伽梨喊 南無三寶 尼跋陀林 陀羅尼 多氷伽梨 南無摩尼跋陀 尼律師 詞乾豆波乾陀 阿跋多蛇 那氷伽梨 大鬼神將 페 跋多 妸

> 結受天色究竟天。淨光天普等天。是爲三十 極妙天,驅愛勝天近際天。普觀天快見天。無 水應林天約淨天。遍淨明天守妙天。徼妙天 摩訶梵天水行梵天。水徼梵天水無量梵天。 天。他應聲天化自在天。梵衆妙天梵輔祿天。 沙門天。忉利天鹽摩羅天。兜率陀天不憍樂 天王提 頭賴吒天毘樓勒 癸 惟 **睒門天毘**

訶尼訶尼 訶 尼供 訶尼佉 頭供尼佉

知佉 知佉

兜水與人飲之

羅延帝 阿蝎帝 牟句頭帝 三波羅闍羅帝 伊波呵大要縛鬼二番雌婆利摩 訶婆 波羅波羅 波羅姆帝 檀那蜗帝 **昆提提希希尼尼** 波羅佾 摩牟闍摩牟闍羅帝 檀那羅帝 檀那僧 憂句隷 婆羅里

阿伽闍 婆帝 那婆樓尼 疕 利闍梨摩訶闍梨 毘婆舍那 阿波吒僧金吒 尼婆毘薩婆達摩尼婆毘 文夜多 摩隷遮隷睺樓睺樓 毘摩羅 **堪**牟訶沙 陀羅尼 修鉢雕達雕尼佉 婆帝摩訶沙 多陀呵 伊舍摩

帝那鉢畫 朔神帝 帝帝那鉢畫 波畫浮樓波畫 支波畫支波畫 蜜祇呼那波畫 都呼那鉢畫 曼多羅曼多羅 **贅**族臭帝那**波**畫 婆若帝那鉢畫 呼奴波畫呼奴波登 支波囊支波囊 含摩奴波畫 伊呼希那鉢畫 娑呵 娑啊上天 密若奴 胡修帝鉢畫 阿若波畫 尼犁祇 呼

薩氈 陀薩氈 他利伽陀利 僧伽毘咩 庅 無摩才伽伽利伽他利 波羶底 無摩等者那 阿吒尼婆吒尼 阿羅漢薩氈 達摩薩氈 摩毘婆羅婆叉咩 阿悉多多梨央求瑟吒波難底 他利伽他利伽那地牌那 伽那 南無摩等阿 婆曼陀阿樓休 地牌那 提婆薩氈 骨伽薩氈 伽那怛衫那摩悉吉 桑毘闍桑毘闍 羅闍羅 祈酱娑 律師薩氈 辟支佛陀 祈酱 篼吒 佛 南

呪鏡須童男子

若見道人形容醜陋。及見人啼哭著敗衣裳。 若見道人威儀齊整及外國人者。此事皆言:

東方最勝燈王陀羅尼羅

水之殊。唐哈質文之異耶。今雙存之則四譯謂其吳 爲峭多所譯燈玉經耳。不然何一人之譯。 固有名與始 而得東景失本陀顯尼語。 見越中有最勝燈王之首。戀 羅尼句。即恐此經是失本陀羅尼句經。 宋藏失編多課 热是。患者宋本古質。似非概多之職。又於文中數云陀 本也。今此順多譯。宋丹兩本文義大別名亦小異。未知 **腾。名爲陀羅厄掌句經。或無章字者是第三譯而一詞** 而有餘°按開元餘云。前後四聯三存一失。即東晋失 此顏丹藏即云東方最勝燈王如來越。文句大多陪宋本

> Ş 1354 (No. 1351—1353, 1355)

8我围那崛多 東方最勝燈王如。來經。一。卷 歸命大智海 毘盧遮那佛

所意行故受安樂故。 故安樂故、功德故增益故。名聞故生力故。隨 三佛陀。為彼釋迦牟尼多*他阿伽度阿羅呵 光菩薩言。汝等二菩薩往向娑婆世界。彼有 陀。現在逍遙說法。彼如來於彼世界遺二菩 最勝四燈如來多四他阿伽度阿羅呵三藐三佛 與大比丘衆千二百五十人俱。 復有無量百 三藐三佛陀。將此陀羅尼章句說。爲諸衆生 一佛名釋 迦牟尼多*他阿伽度 阿羅呵三藐 繞。爾時去此佛刹百千億佛剎過已。東方有 耶大將爲首。八部鬼神大將。復有五百鬼子 功德大天爲首等。有八萬四千諸天衆。那即耶 毘婁勒四叉天王。毘婁博叉天王毘沙門天王。 如是我聞。一時佛在含衞@城祇樹給孤獨園· 母及諸眷屬。如是等無量天人世衆左右圍 王帝釋天王。四大天王,所謂提頭賴吒天王 千菩薩衆。復有無量天人衆等。所謂大梵天 佛刹名無邊華世界。彼世界中有一佛。名 來此娑婆世界。一名大光菩薩二名甘露 @隋·天竺三·藏開那崛多@等譯 不擾凱故不發衆生故

便波燈泥 **视慌泥羅叉缆**

程波多*上曳波雕開婆隷

图*上婆*上隸图

絕鬼或病鬼。或蠱道或死屍。或一日熱病:

神將或富單那。或毘含闍或餓鬼或虛妄鬼。 或夜叉羅刹。或大鬼將或鳩仍然茶。或為"盤 * 上網 羅羅睺8羅伽。或娑乾陀鬼或雙指馮鬼。或閟 或蜈蚣或毒蛇。或蝮蝎或雞毒蟲等。或阿脩 婆塞衆優婆夷衆。或有人或非人。或天或龍 世尊無有擾亂徒衆。或比丘衆比丘尼衆。優 *燈如來多 *他阿伽度 阿羅呵三藐 三佛陀 三寧帝 尊。少病少惱起居輕利氣力安不。復作是言! **遺我等至此姿婆世界。彼最勝@爱佛問訊世** 三佛陀。現在逍遙爲他說法。彼婆伽婆最勝 佛刹。東方有一世界名無邊華。彼世界中有 已彼菩薩白佛言世傳。去此佛刹過八千億 陀邊。到已頂禮佛足。圍繞三匝即住一面。 世界。至含衞城祇樹給孤獨園中。現時菩薩 屈伸臂頃。如是四如是菩薩沒身從彼無邊華 婆隷 至釋迦牟尼多 *他阿迦度阿羅呵三藐 三佛 爾時彼二菩薩受持此陀羅尼已。譬如壯士 避 帝 彌摩訶奢彌 佛。名最勝四燈多 *他阿伽度阿羅呵三藐 摩訶娑婆隷 三婆離 摩訶閣婆隸娑曳 **毘日避阿爾羅細** 摩那柳 娑利 閣婆梨尼 阿*上企*意摩*上企那*上企奖*上奖 摩*上訶關婆隷 摩訶三摩帝帝三摩帝 三摩弟 摩兜奖 摩那細 摩訶闍婆梨尼 娑羅彌 利阿迦*上隸 摩訶阿羅細 摩訶三摩图第三目 **啼**卑底 開婆楞 郁句 目句奢 摩訶三座 莎婆呵 目句 翢婆囉 伽帝 摩迦 圄

中児)⑩,(造二春 一字**──③** ●〔天 **⑮上十(草)⑩***

故。增力故隨意所受樂故。隨所受安樂故,不 爲增長功德故增長威德故。 **擾亂故爲擁護故。**而說前呪 不為擾亂也。而最勝*燈如來遣我等。將此陀 日三日四日熱病 尼呪來。爲諸衆生利益故爲養育衆生故, 或自餘種種所擾亂鬼病 增色故出名聞

彼鬼神頭破作七分 者。或與我奪某甲威力者,或已呪奪不還者, 即9時毀謗彼等諸佛。若有鬼神不敬重此咒 去七十七億諸佛所說。若有人毀謗此咒者 被人七世恒知宿命。阿難此**。陀羅尼章句**。過 能傷。 諧舞不能害。縣官不能殺。 梵天不志。 或爾或為他說顧揚。彼人火不能燒刀仗不 有善男子善女人。能受持此陀羅尼者。或讀 出世難聞難值。此陀羅尼章句復甚難聞。若 羅尼章句。受已爲他解說宜通流布。阿難佛 爾時世拿告長老阿難言。阿難汝受持此陀

而說咒曰 所行受助樂故不擾亂故。不殺害故擁護故。 章句。爲衆生受利故。得增益故增功德故。增 威力增色增名閱故。增力故隨行受樂故。隨 **肩右膝著地。而白佛言世章:我亦說陀羅尼** 爾時阿逸多•菩薩。從座而起整衣服:偏袒右

離*上 佉膩 9*上 帝阿迦跂帝 侯留留迷 多*上轻他 迦*上細摩訶細迦阿嵬多 摩訶佉祇 羽雕"上底雕"上 尸雕"上覆施摩訶 安那迦糊 斯茶比 波雕里政帝 兜妻迷 跛帝 波*上那*上迦●上細 波0上曜0細毘 那号上帝俱*上那 多四茶比 奚

> 已不還。是人亦得如是罪過 爲背拾諸佛。若有衆類奪我某甲精氣,或奪 不信行者,彼人則爲毀謗過去賭佛,是人則 萬四千億諸佛所說。若有人毀謗此陀羅尼 未來十四世事。阿難此陀羅尼章句。過去八 已能持讀誦。能爲他人宜通解說。被人能知 者有警男子警女人。亦能受持此陀羅尼。受 佛出於世難可值遇。即此陀羅尼學復倍甚難。 覆施 爾時佛告長老阿難言。汝受此陀羅尼章句。 恒四常受持護師,爲他解說宣通流布。 程程施 覆奢跋帝 莎婆呵 阿難

故。隨意受樂故隨行受安樂故。不擾亂故不 增長威德故增長色故。增長名聞故增長力 尼章句。爲衆生利益故。安樂故增長功德故。 殺害故守護故。而說兕日 右肩右膝著地而白佛言世傳。我亦說陀羅 爾時文殊師利童子,即從座趙整衣服。偏袒

莎婆呵 B 政帝 隷闍嗘囉*跋帝 那伽薩隸 婆囉尼隸 多图上短他阿*上噗摩*上噗那佉囉和那祁尼 游茶蒜的茶四上雕"跋帝 **禪地**続 越溪隸 解地靈羅政帝 建原色雕 間*上獎

此陀羅尼,復倍爲難。阿難若有善男子善女 世難。聞此陀羅尼復倍甚難。若有人能受持 陀羅尼章句。過去九十億賭佛所說。若有人 宜通解說。彼人能知未來七世之事。阿難此 常受持護師。爲他解說宜通流布,阿難佛出 人。能受此陀羅尼,受已能持讀誦能爲他人 爾時佛告長老8阿難。阿難汝受此陀羅尼,宜

> 殺害故守護故,而說児曰 故。隨意受樂故隨行受安樂故。不擾亂故不 增長威德放增長色故。增長名聞故增長力 尼章句。為利益衆生故。安樂故增長功德故, 三佛陀。告諸比丘言。諸比丘我今亦說陀羅 過。爾時釋迦牟尼多*他阿伽度阿羅阿三藏 我某甲精氣、奪四日不還,是人亦得如是罪 過去諸佛。是人則為捨彼諸佛,若有衆類奪 **毀謗此陀羅尼不信行者** 彼人則為聚謗彼

90反 隸 無隷 多铬波多铬多粱多铬 迦細迦細 利尸羅跋知上阿上滯 裏迷 多羅 摩訶差迷 多型鞋他 知上迦上那上知上吒羅跋泥 摩訶頗奖上頗和 呼盧迷 類那上政帝9波那上政帝 曳上阿羅上婆枳吒上枳吒 上*茶枳羅 桑辣 迦娑上迦細顔細 伊上隷 阿知上跋知上那上知上俱上那上 奖上家 **婁**粱 蒜 喚 蒜 伊上泥綠泥 莎婆訶 婆上滯 尸隷 摩訶奖隸差迷 侈羅跋泥 尸隸 **願娑上頗細** 脂隷 那上滯俱上 阿迦細摩 尸尸 麌 覩

難此陀羅尼章句。過去九十九億諸佛所說: 若有人毀謗此陀羅尼不信行者。 彼人則為 宜通解說。彼人能知決來二十一世之事。阿 人,能受此陀羅尼。受已能持讀誦。能爲他人 此陀羅尼。復倍為難。阿難若有善男子善女 世難。聞此陀羅尼復倍甚難。若有人能受持 毀謗彼過去諸佛。是人則爲捨彼諸佛。 若有 爾時佛告長老阿難。阿難汝受此陀羅尼。 常受持讀誦。爲他解說宣通流布。阿難佛出

9上十(草)參 ●無=無● 四茶二茶

FF ● FF = 是 ② ● 有情 = 亦後 ● · ○ 善三英(6) · ●(上 · □ 上十(率) · ●* の数二部の **●陀≕阿卿** ●上十(草)●* 三乗●● ● BE= 0 ●[上]--**@*** 味多*,头**多**像* の単二耳の ●反=切●*

一切諸佛·願我成就此咒莎·波o呵 翻衆生受持此咒。而不差者無是處耶。歸命 羅尼章句。假使取·乾枯樹、結·界守護作法 是罪過。阿難若有善男子善女人。受持此院 《教育》、阿難若有善男子善女人。受持此院 《

婆隷 兜目 稽 多上紅他 隷 婆晒吧 吒曥末底 娑上隷 ●阿噴*体育婆膏 婆哂利 観囐末底 觀隷度隷 溪利 度度隸 兜隷視羅兜隷 畢利 吒 稽吒曪 底利 棄上

莎婆呵 善女人。受持此陀羅尼章句,受持已讀誦爲 出世難。聞此陀羅尼復倍爲難。若有誦此陀 **被人所有咒咀言說皆不能傷害**。 捨彼諸佛。若有衆類奪我某甲精氣。奪已不 此陀羅尼章句。過去恆河沙諸佛所說。若有 他解說宣通。彼人得知二十八世之事。阿難 羅尼及以受持。復倍爲難。阿難若有善男子 章句。持已讀誦爲他解說宣通流布。阿難佛 守護他、彼人一切諸天不能傷害。一切諸龍 還。是人亦得如是罪過。若有呪師呪他人者。 人毀謗此咒。則是毀謗彼等諸佛、是人則爲 爾時世拿告阿難言。 不能傷害、一切夜叉乾闥婆阿脩羅迦。集羅 阿難汝受持此陀羅尼 將此呪欲

爲害。 e 傷害 毒蟲不能為害。一切蝮蠍不能為害,一切丁 翔更發。或有赤頭B創不能爲害,一切聽道咒 或以枷鎖禁緊逼切。或有疥病或癫病者。或 四日一切諸縣不能爲害。 比丘言:我今復說陀羅尼章句 唯除宿殃耳所造業受報。爾時世傳復告諸 患幽患舌。阿難我今略說一切所有苦逼者。 作諸病不能爲害。若患眼若患耳。 作者。或渴病四佯病作者或*佯瀕作者。或宿 諸天作者或諸龍作者。或夜叉作者或羅刹 阻言說不能爲害。一切起死屍不能爲害。或 有惡瘡出身或有反華瘡。或有濕。癩或有舊 瘴黃所作瘧亦不能害。 若有上官區切來者。 二切冷熱瘧等亦不能害.一日二日三0日 一切人一切非人不能爲害。 一切縣官不能爲害。 若風作癰陰所作 切劫賊不能 一切毒蛇 岩田口層

陀羅尼章句。 為利益安樂增長功德,威勢色

力名開隨意安樂。不生惱害常守護故。而說

爾時世尊復告諸比丘言。

踏比丘我今更說

惡。若噉毒藥變成美食器。若噉毒藥變成美食器。若噉毒藥變成美食過去諸佛阿羅阿三藐三佛陀。 已說此陀羅的過去諸佛阿羅阿三藐三佛陀。 已說此陀羅的一個解說宣通不忘。彼人刀雷杖不傷,蠱毒一切起去諸佛阿羅阿三藐三佛陀。 已說此陀羅斯上國嘖俱上那上 賣那上咩賣班波上職上那上那

兜兜結線帶行。一切寒熱病不能傷。一切毒人刀"杖不能傷害"一切厄難中不縛不沒。此阿難若有人。讀誦此章句受持為他解說。彼阿嘯心上明寐底 囉寐 莎婆阿 塞米 莎婆阿

緊那羅摩睺羅伽不能傷害,

切羅刹不能

*上毘隸 說咒曰 阿群第 祇多 陀梨施 多上絰他 **馱地師致帝** 薜 爾媒多羅婆上帝 波利四翰陀爾四音 順阿婆邪陀 馱爾音 偏尼 婁波 波上雕群 闍祇毘首陀曳阿那滯迦摩尼曳 輸婆帝提帝閣婆上帝 毘迦羅溪音鹽阿毘婆弟阿俱臂 迦羅迷阿那鳩隷阿俱羅毘輸陀上欄阿上 摩"波囉輸祇 輸群 鳥婆婆婆上帝 四婆上隷 羅剃阿羅他僧祇帝 婆闍羅那 薩帝@稚陀梨施 阿毘羅毘輸網 阿上婆上易婆上邪毘伽帝 尸羅毘叔*弟質多毘叔*弟 娑羅婆上帝 娑摩質帝 度沙奢摩上備 地惡迦叉地 摩訶帝智 婆娑婆囉薜 阿毘 阿那俱隸 阿奴避隷 悉弟 阿彌多婆多囉 阿朱帝 **魔**響弟僧 阿闍祇 類羅他 優波奢 輸*弟 那 佛 塾 阿

以破一切衆魔力降一切諸外道。然法烜攝| 阿僧阿梨曳

某甲。養育某甲用作禳災。除一切病破一切章句。守護某甲結會尽某甲。 擁護某甲護持章句者。即得除滅一切魔章句。我某甲以此處。三世諸佛所說。顯示諸法文句。若能誦此阿難此呪名清淨除一切障礙陀羅尼章句之受一切行施莎婆呵

切譲

彼及彼

毘

進

守

毒蟲人非人等。

不能為恐怖

此陀羅尼章句

3

上

豹等。毒蠱惡狗蟒蛇即蝮蛇蚰蜒蠍等。所有諸

天所作日天所作星宿所作。

師子虎狼豺熊

熱之病或一日作者二日三日四日作者。

即 無餘消滅盡。若有餘者皆得散盡。若未熟者 我今皆悉除滅平復如本, @耳等痛,做舌唇口咽喉頸項。兩脇膊二手一 日三四日所作者。風病黄病痰。陰病等分病。 切 酸節、呪皆止定。 腹。痛若有背痛。若下部痛若腰痛若有諸節 毒除去風病,若有**。臍下病。瘡**有心痛, **令熱散差。若腫欲發願即消散, 若脛膝髋髀一切諸痛,或復上分頭痛眼** 諸 佛力 一切寒熱病。或一日兩 願永斷絕願散滅 切羅漢 而說偈言 力

> 迦牟尼佛言。 爾時彼二菩薩。從東方最勝。燈佛使者。白釋 彼 頭 筝 護 波 婆 世傳我等今者亦欲說陀羅尼 命 願 汝壽 百 秋 神

沙

佛

無

量

書

佛

首。雕那梨牢嘆富 多上紅他 優避 盛婁避 莎婆*呵 **嵠雕上寐離上**

此咒功能如上所說 當心念。若在縣官內應當心念。一切鬬諍 難應豐當心念。若在怨讎之內應當心念。 佛告阿難@阿難此陀羅尼章句。 **卧之難應當心念** 大火中應當心念。 彼人如是等諸厄難中至 若在河海大水難等中 若在劫賊之 在 言 爏

毘含蓮、餓鬼阿脩羅B伽婁羅乾闥婆緊陀羅。 @在縣官或在劫賊內。或被火燒或水漂沒溺。 諸龍夜叉羅刹。有大鬼將鳩四盤 *茶富單那 爲他解說。彼人若有處恐怖者。無是處也。或 汝要言。若有人誦此陀羅尼章句。受持讀誦 尼章句。彼人一切厄難即得解脫。阿難我爲 離念此陀羅尼章句。 一切時能誦念此陀羅 句。至日中時踊念此陀羅尼章句。至日沒時 能爲害。若有人日初出時。誦念此陀羅尼章 能爲害。若得他毒藥至其身中。即變成食不 心念者。即得度此一切諸難。如是等諸難不

憐 毘 憐 毘 此

護切佛

彼拘彼尸守

車 神

孫 守 佛 於 威

馱 護

迦 敃 那 愍 4 愍 噻 處 其

牟尼

盘 衆 神

庌

有

誱

砌

守

頀

汝神

切

彼迦

汝神

佛

神 葉 渖

宇

善

所彼

守

汝謹

燋渴之病迷悶病。

*佯獨四疊道起死屍鬼寒

有

神

切

杂 薩 衆

午

切

及 毘 24

屬 頭 天

作 眷

吉

尸

繭 澥

棄 謹

神

病

沙 方

提 四

轁

及 世

最 毘

勝 婁 持

亷 博 間

汝力人力叉者吉

--- 令

時

皆 **华**

家眷屬

Ŧ 吉 其夜

其 児籬

畫日

古吉

病

威

神

非人等一切恐怖不能壓伏。 切鬼將諸鳩"盤"茶。一切餓鬼不能 者人受持。 切鬼神 切夜叉。 切羅利 為害

復如本。況復人之有識而不差者。無是處耶 或爲結界。爾時彼樹還生枝柯葉華菓等, 若有人誦此陀羅尼,有樹欲乾枯。爲咒彼樹 佛受持此陀羅尼故。即得過一切厄難。阿難 陀羅尼章句作守護者。若作結界若作盟襲災。 難我爲汝略說。天人世間內我不見。或 能傷。水不能溺毒藥不能殺。疊道不能害阿 喜或畫夜分別念之。彼人火不能燒刀四杖不 心成擾亂或有恐怖。無有是處。所以者何。 世或沙門婆羅門等世。或魔脩羅等世。以 讀誦此陀羅尼章句受持爲他解說。 阿責得脫。應合訶資令即得脫。阿難若有人 杖輸少財物。應合輸財毀辱得脫。應合屬辱 陀羅尼章句者。能學合死者鞭杖得脫。應合鞭 阿難有人誦此 或心隨 李

可 色力辯等無畏增長。世尊若許我等當說 此法本護持故。願此法本久住於世。降伏一 爾時世尊默然而許。 切諸魔閉塞一切外道。 故。憐愍慈念爲彼法師說陀羅尼章句。亦爲 **憾念。爲他解說宜揚®顯我等爲彼人守護持** 偏袒右肩右膝著地。 **哪**除宿殃受業果報 尊。我今亦說陀羅尼章句。世尊若有人受持 爾時四天王。末後而復從座而起整理衣服 即說陀羅尼章句 天王見佛默然心內許 合掌向佛而白佛言世 彼等法師欲令長壽

経他多上多上滯陀 古陀上 滯避陀滯斫

●着一若多。 ● 第二病母 ● 耳二目 ● ● 胶一支母 ● ● ● 無傷 ● ● 任 + (王) ⑧ 第二常 ⑤ ① 在二有 ⑥ ② 整二聚母 * ⑤ 佩其二海拔母, 海真 ⑤ ⑥ 血血点 ⑤ ⑥ 贝 [⊕]離十(上)®愛, (上秦)働 9 (F) 49 技二後事 四合二合⊜ 四枚二件 ∰二模② ● 駅十(現)⊜● ● た上海=滞陀●

숓

知上吒吒呢 摩訶俱吒泥瞻*皮 康隸嘴摩隸摩憷隸莎婆 表陀滯裘檀池摩訶檀池檀茶淵婆泥 摩訶吒吒泥俱吒泥 俱吒 浝 旺

肇大作利益。擁護安樂增長正念,增長智慧 天人。世內汝等護持正法。 彼人不能為障礙。攝護諸法故。爾時世尊默 大利益。能爲多人作於安樂。能爲多人守護 四天王言。汝等。人聲書哉善哉。能爲多人作 解說者。悉無恐怖無處加害,一切來類隨從 世拿若有人受持此陀羅尼、踊の以復踊或爲 世傳我等此陀羅尼。 爲護持此本心內辯說 亦為彼等諸法師

增長辯才。汝等發心 爾時世傳說此偈言

有在若二若我 於 有現 此陀羅尼 亦 ф 設 拚 盆 昔 此 賭 諸 章 衆

泛 **十** 八 有 在 非 庭 E 人處中 信 世信 者 不父不恶水大刀不夜得聞常 叉脱 此得 知 E 盤切 羅 宿 別弟發鬼溺燒害礙茶怖 命句生 尼

●東方最勝燈王如●來羅

經

惡 若 富

不能。殺 盘道

火

不 不

等

潤

不

障魔能能能障

此 那

兜者

杖 能

單

鬼

等

爲

鳩

ö

1355

(Nos. 1351-1354)

。佛說聖最上燈明如來陀羅尼 三藏傳法大師賜紫沙門『臣施謙 西天 北印度烏塡囊國 帝釋宮寺

十四娑嚩二会賀引十

認譯

欲

界

天神 此章

等 尼

> 爲 沯

兄

陁

誦 切 囊 誦

句

切

與大茲芻衆千二百五十人俱, 如是我聞。 一時佛在含衞國祇樹給孤獨園 及百千無央

聞佛所說數喜奉行 丼及大衆 天人阿脩羅乾 方來二菩薩。帝釋天王大梵天王四天大王。 老阿難。及彼一千二百五十比丘米,及彼他 有功能大有威力。阿難白佛言世尊。我*以受 持章句永不忘失,佛說此陀羅尼章句。時長 羅尼法本章句。阿難此法本當作大利益。大 爾時世傳告長老阿難言。 以并 毘四於 百 七 百 此 諧 沙 大 £ ~~T~~ Ħ Ŧ 誦 唲 提天日頭王內 奪 億 懚 此 威 周 劫 此 劫 潼 力 等賴者 中 中 呪 中 劉婆 摩睺羅伽等。 妙 毘 從 等 諸 · 謹彼法二 全大威二 全大威二 阿難汝受持此陀 分 菩 館 造 初 無 薩 消 奪 有 造 滅 罪 吉 師德叉此異福 除

薩禮九麼賀引入騎二合禮十 場計蘇計十一多 帝六慶賀引入騎門合體七入騎門合獨銘八歲四 要帝三呼迦穆迦四三去慶帝慶賀明五三去慶 但何也三合他引 天陵二合禮三 天陵三合 功德力故権護有情。即說陀羅尼日

生。顏貌怡悅色相具足身意泰然。以此祕密 句。名聞十方故遣來此。爲利益安樂一切衆 怖願*蟲。如是等類擾亂煩惱故。彼世傳最上 四盤茶軍主。王法盗賊。蛇蝎惡瘡四蟲蟻羯拏 燈明如來應供正遍知。 有人非人。部多毘舍佐藥叉羅刹。供電盤茶供 云何氣力輕利安住快樂。彼如是說。又此所 故。遺我等詣娑訶世界。問訊世奪少病少慘。 **何說妙法。** 佛。名最上燈明如來應供正遍知。現住其中 行百千俱胝佛刹。有世界名無邊花。彼土有 而坐一面。 佛遣二菩薩。往娑訶世界祇樹給孤獨園。 釋迦如來正遍知覺所。 有二菩薩。一名大光明二名無量光。爾時彼 燈明如來應正等覺。現身住止經行說法。 百千俱會抵佛刹皆往詣。彼無邊花世界。最上 數人天菩薩之衆。 '彼二菩薩白世傳言。去此佛土經 彼世尊最上登明如來正遍知覺 恭敬闻遠而為說法。 說此陀羅尼眞言章 到已頭面禮世傳足 詣 彼

牟尼陀羅尼、佛出世時亦難得遇。若有族姓 尼章句甚爲難得。受持讀誦爲他解說。此阿 爾時世傳告尊者阿爾難言。汝今歸聽。此陀羅 銘三 慶帝十二慶賀引 三慶帝十三慶賀引三銘 族姓女。聽聞受持爲他解說。 得宿命遜見 ®人二仁母 ®殺二害® © (佛說)十束® ®來十(助護持世間)®、(助護持世間神咒)® ●●麗本,[佛說]-

● 量=虫®®* ® 量+(陀)®

煩惱皆悉消除. 即說陀羅尼

切宿業而皆不受

事

切

以此祕密擁護有情。增長殊勝編力色相怡設院羅尼真言章句。為利益安樂諸衆生故。有句不信毀謗者。即同毀謗七十七俱胝佛。其佛同共宜說。若一切有情。聞此陀羅尼復去行。如明難陀,此陀羅尼與言章句。七十七俱

宿命之事,一切宿業而不復受他解說。佛出于世亦甚希有,汝當受持讀誦爲此院羅尼章句。若《受於與族姓女。如是聞此陀羅尼章句。若《受族姓男族姓女。如是聞此陀羅尼章句。若《受持讀誦爲的人事,一切宿業而不復受

八十俱胝佛而無有異同共宣說。若有毀謗此陀羅尼者。即爲毀謗し復次阿難陀。此陀羅尼章句。八十俱胝諸佛

殊勝大力擁護有情。增長色相身心怡悅故。羅尼章句爲利益安樂一切衆生。 以此秘密膝著地。合掌恭敬白佛言。世尊我亦說此陀爾時文殊師利童子, 即從坐起偏袒右肩右

B難受持此陀羅尼章句。讀誦觀念爲他解說:

爾時世傳告章者 阿難陀言。汝今學帝聽阿

阿難陀此陀羅尼章句甚爲希有。

阿難陀此

明蛇葉娑麟 二合賀明十

悉消除,一切宿業而皆不受 然消除,一切宿業而皆不受 悉消除,一切宿業而皆不受,汝當受持讀誦 不復希有。阿難陀此陀羅尼章句、佛出世時 亦復希有。阿難陀此陀羅尼章句、佛出世時 亦復希有。阿難陀此陀羅尼章句、佛出世時 不復希有。阿難陀此陀羅尼章句、佛出世時 不復希有。阿難陀此陀羅尼章句、君有族姓 不復為,一切宿業而皆不受

誇八十二俱胝菩薩而無有異 薩同共宜說。若有毀謗此陀羅尼者。即爲毀

> 院此陀羅尼章句。八十四俱胝佛同共宣說。 得宿命通見彼十四生中宿命之事。 一切煩 傷皆悉消除。一切宿業而皆不受。復來阿難 際吃若族姓男族姓女。聽聞受持爲他解說。

*蟲羯擊婆*蟲亦不能爲害、又復無彼一切 十一生宿命之事。一切煩惱皆悉消除。一切 章句。受持讀誦爲他解說。得宿命通見彼二 **港病風黃痰濫,如是等病須臾發動。** 切天龍棄叉犍閩騎阿歡囉礊瞻茶緊那羅舉 宿業而皆不受。又復擁護所有一切部多、一 護曬誐人非人不能侵害。乃至一切惡痞蛇 希有。阿難陀若族姓男族姓女。 聞此陀羅尼 羅尼章句甚爲希有。汝等受持讀踊爲他解 爾時世拿告拿者阿難陀言,汝今諦聽,此陀 日三日四 阿難陀此阿牟尼陀羅尼佛出于世亦甚 Ħ 乃至七日半月 月 至 年長 Ħ

明 佛所說

大天王。發勇猛憨而謹"正法" 我亦加護。遺除一切魔羅,世拿讃言。善哉四 無有異。 天王白世尊言。此正法滅時。我等與彼正法 尼'加持護念一切煩惱悉皆消除。 此陀羅尼者。何以故,阿難陀此阿牟尼陀羅 言章句。擁護救濟結界守護。息除災難無越 天沙門天人阿蘇囉衆中,若以此陀羅尼真 解脫,阿難陀我意觀見人間天上,及魔羅楚 怒遍趁欲來傷害"彼持刀*棒自然碎折而得 有受持此陀羅尼者。若遇惡人執持刀。棒:順 切怖長時憶念。皆不能。爲害。復次阿難陀 念。為水火難時憶念。為毒藥所中時懷念。一 憶念。入曠野中時憶念。入暴惡河中時憶 時憶念,入羅刹中時憶念。《入師子虎狼中時 **誇此陀羅尼者** 羅尼章句。九十九俱胝佛同共宜說。若有毀 疥癞瘡雞 知其佛意。 《威神力。廣宣流布令法久住。彼受持法師 切吠琴茶皆不能侵害。 不能侵害 復次阿難陀此陀羅尼章句。入王宮 一切病惱一切業障一切厭薦。 亦從坐起說陀羅尼日 又復無彼一切衝腫癰疽疼 即為毀謗九十九俱胝佛而 復次阿難陀此陀 爾時四大天 爾特四 大 及鍵 雷

難去腻川娑。格二合婆去類四染引 婆去 頓五吒 吒顿吒吒顿六麽賀引吒吒顿七短註讀 矩註 |俯也二合他||当吠難去賦吹難去賦二變賀引 與八 變賀引 矩氏九達轉音 變體接變啊上

此

羅

四

章句。解說彼明句義受持讀誦。 世尊言。若有族姓男族姓女。得聞此陀羅尼 切煩惱悉

> 皆消除。 燱 普聞 阿難陀言 唯然世尊 若有聽聞我專記 持讀誦為他解說。 令法久住。復告阿難陀言。汝今諦聽。正法受 是時世尊告四天王言。 爾時世拿以與實之義,方便開示而說偈 切 世間得無障礙如持 令彼有情得大福德名**稱** 善哉善哉如汝所願 切 が決

讀 師受知說魔宜羅無見 令 我 此 =+ 子持 識 彼 羅 示 刹 彼 彼 郵 虎陀 及陀 罪 它 布 人 鸛 阸 狼羅眷 羅業 非 羅 怛 說 屬尼等尼藝人生持此尼 等 尼 ●曠野道 **父** 毋 不能 惡 欲皆自 事 難 作 叉 雷 種 為道不能 供*盤茶 與兒 自滑 諸 宿 諸 障 衆句 命 畏中害弟除在難 車

令 菩 解 宿 薩 說 作 誦 Ż 阳 毦 諸 鬸 羅 羅 罪 尼德尼業尼 七日 七 Ħ 日 千 胝 俱 得 劫 盡 消胝 王 蠢 切除劫

聲聞來。 爾時世拿說此陀羅尼章句已。 領 持 自 囡 **熟氏菩薩文殊師利菩** 切 多 衆間 及色 相 長 其 及废 具 阿難陀及大 目 四

復夾師子威

於千萬歲親近世尊備修供養。

老復有

佛說聖最上燈明如來陀羅尼經 大天王及天人阿蘇聯乾闥婆等 心受持。數事踴躍作體而退

ö

1356

說華積陀羅尼神呪經

向佛而白佛言。世尊若善男子善女人。於如 悉得一 來所而修供養功德多不。 爾時師子威菩薩、從座而起右膝著地。 作佛。如王太子。俱於十方皆成佛道。具大莊 嚴不疑如來一切功德。天龍八部一時 大比丘五百人俱。及菩薩摩訶薩具足一千。 如是我聞。 一切陀羅尼,餘一生在住十住地, 時佛在阿梅達池龍王宮中、 俱會

提心。以一金錢供養如來。復次師子威若復 子威。若復有人見佛世母。心生數喜奪重讚 後,若見舍利心生歡喜。是二功德等無有異。 數。以諸供養施於如來。又復有人於如來波 必於三乘中。隨其因緣而得解脫。 所者存者亡而修供養。師子威當知是人終 脫知見之所成就,若善男子善女人。於如來 功德8多不。何以故。如來無量戒定慧解脫解 是語。若善男子善女人。於如來所而修供養 供養聲聞及辟支佛。不如出家菩薩簽菩 若在家菩薩以諸珍寶積如須 [Not 1857, 1859] 吳月支•國居士支謙| 佛告師子威勿作 復次師

●人二八® ®[⊈]——● ◆林二排®* ®正二王® **@排二指**● ◆養二諸® ♥●麗本,●知恩院蔵古寫本,〔佛說〕・ 舞]九字一章 @國居士二優終黨會 @D多不二故多@

積陀羅尼咒。

於現世中常得强配。智慧深信。

養聲聞緣覺乘人。

復有出家修道之人。

因菩

如來。相好具足坐蓮華座爲衆說法。亦得華 修供養。幷誦華積陀羅尼咒。其人是夜夢見 亦三。至月圓時。當以8香華燈燭於形像前而 是人當於三月四月九月。從八日至十五日。 當知。若善男子能於此華積神咒。若讀若爾,

一心憶念如來相好。夜中三誦華積神咒。日中

等現在供養。 若復有人於佛滅後供養舍利

如芥子許。是二人腐正等無異。復次師子奮

者有在家菩薩。以如須彌山等七寶聚。供

學佛段 *持9地區耶佛地區瑣河區引二 Bac 知 二十四 a蜀伽羅婆底五

師子威 陟沙

二十

卑隷人家。常得不雕菩薩弘心。常得種種無 量懸辯。爲無量十方路佛如來之所知見。乃 難,常見妙寶常見諸佛諸根常具。不生下賤 世世得一聞持。不隨諸惡學險棘道中離諸觀 羅尼咒。受持讀誦親近依行。功德勝彼。是人 爲諸天人多所饒益。若善男子。能於華積陀 師子威諦聽。有陀羅尼名曰華積。我今當說 疑惑 未得解脫中間,若千萬億劫不腫惡道 重信心,供養如來含利實塔。不以求報不以 學足下足作如是言。南無世傳。以此深解殷 人如來滅後發菩提心。 以一香 5華入僧: 伽藍。

四耶葛傳二十葛波毘伽知[1]十一 But 8 萬波 医十七 毘捨羅佛地十八 達廠婆 9後十九 惡叉 休多大多篇二十周波底三十四哆姬四度邓沙康 羅知。中五羅堅波伽知。時五月四日 社婆魯伽婆底十二佛陀婆底十三 医咽宫腹炎 医利 ®諸八®栴@蓆九那件紙十®煙河®引動 裡®塞*反 @但@施·ohm他一杜羅爾二··施羅爾三··拖羅 尼四*拖羅尼五体尼六波羅婆6反有姿調七悉

> **季積陀羅尼神児經** 巳。師子威等天龍八部。 從今身乃至涅槃。 一昧深得清淨。解四聖諦無上法輪。說是經 一数一切學解。一切學技藝通達無礙。於一切 常 閉 一切大衆數喜奉行。 持 切聞見。 切

ä 1367 (Nos.1856, 1358, 1359)

9佛說師子奮迅菩薩所問經

所安衣服飲食臥具醫藥安身所須,以如是 脱身解脱知見身故。師子奮迅若有衆生見 邊。何以故。如來成說無量戒身定身慧身解 是言。所以者何。若供養佛論其屬聚無量無 一切智•清淨信心供養恭敬拿重讚歎,施諸 **幾許鬴。佛告師子奮迅菩薩言。善男子莫作** 佛言,世尊若有衆生。以敬信心供養佛者得 起整衣服。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛白 時有一菩薩。名師子奮迅。來在會坐。即從座 以大莊嚴而自莊嚴。於佛智德心無疑滯。爾 阿耨多羅三藐三菩提。於諸法界通達無礙。 皆得陀羅尼。住於十地應紹奪位。一生當得 與大比丘僧五百入俱。大菩薩來滿足千人。 如是我聞。一時佛在阿耨大池邊龍王宮中。 失譯@人名今附東晋錄

提心持 有一人於佛滅後。若以一華供養如來。若 分。百千萬億分阿僧祇分不可稱計。 一小 錢以用布施。 此 輻勝前

佛提 旦摩郭婆嘶 迦吒*羅殊波竭B派 *派殊波喂 娑散濘 慮伽波回吸 多四陸地 方阿倩祇佛、爾時世傳即說此陀羅尼 不失菩提之心。生得種種甚深辯才。常見十 贱之家不離念佛。所往受生諸根不缺。生生 三惡道中。生無難處不離三實、終不生於下 聚陀羅尼者。是人常得宿命智通。後終不墮 天人故、今當說之。師子奮迅若有受持此花 欲利益安樂饒益多衆生故。憐愍世間利安 復次師子奮迅。有陀羅尼名曰花聚。我今為 人於後若一劫若百劫若千萬劫。不墮惡道。 劫備修苦行。集睹功德成等正覺。利益成就 供養佛。作如是言。南無佛陀。於無量阿僧祇 無量衆生。若能如是起異實心供養佛者。是 歲中。以一切樂具現在供養於佛世尊。若復 灑佛塔若筮治塔地。 喻所不能及。復次師子裔迅,若有衆生百千 阿滅律多兮 悉題の戦題棒 屠邏海 佛蝦波提 波休多題*汎殊伐 陀羅尼 阿叉蛇兮 燒香然燈幡蓋伎樂以 嵷矲 那牟支 牟湾 迦 羅 咖 郁 波罗伽*汦 肥舍 涅阿檬 . 算數體 百分千 嘰呢 波邏 邏

Ø (赤說)十

(知用上)十點分割, (知於蓮)十二十二 ●那二邪兽 40 第二步号 四 引二黑荷反動物,而上野鄉

佛提一因提利蛇佛提一莎訶 一般蛇 三摩 類 "紙 " " 紙 殊 你 遇 伐 喂 喂 零

非人。聞佛所說數喜奉行 那子奮迅。若有聞是花聚陀羅尼名。以淨信 心憶念誦持。欲修行者。應用二月三月八月 心憶念誦持。欲修行者。應用二月三月八月 時夜三時一心念佛。以香花燈明供養三賣。 時夜三時一心念佛。以香花燈明供養三賣。 時夜三時一心念佛。以香花燈明供養三賣。 時夜三時一心念佛。以香花燈明供養三賣。 時夜三時,心得清淨除見四歸。何以故。此 禁無漏所攝故。說是法時。師子奮迅菩薩。及 群菩薩比丘。 天龍夜叉乾闥婆阿修羅世人 那子奮迅。若有聞是花聚陀羅尼名。以淨信

*佛說師子奮迅菩薩所問經

No. 1358 (Nos. 1356, 1357, 1359)

。佛說花聚陀羅尼呪經

著地。合掌向佛而白佛言、世尊若有善男子一样會。於諸佛所心無疑滯、時會衆中有一菩及一生補戚。皆得陀羅尼位階十地。猶如王是一生補戚。皆得陀羅尼位階十地。猶如王是一生補戚。皆得陀羅尼位階十地。猶如王是一生補戚。皆得陀羅尼位階十地。猶如王是一生補戚。皆得陀羅尼位階十地。猶如王是一生補戚。皆得陀羅尼位階十地。猶如王是一生補戚。皆得陀羅尼位階十地。猶如王是一生補戚。皆得陀羅尼位階十地。猶如王是一生補戚。皆得陀羅尼位階十世。猶如王

是處 南無佛。欲使此人墮三惡道。百千萬劫終無 儘。若燒香供養、專足一步指於塔寺。若一稱 若以一掬水用澀佛塔地。除去不淨乾花燭 男子善女人。持一銅錢施於佛像。爲補治故: 燈燭。若一團泥用遂像前以用供養、若有善 見於如來塔廟。若《善男女。能》於一華若一 所說。若復有人。於如來滅度之後行於曠路。 瀰德比前功德" 之人。能持一錢以用布施初發菩提心人。得 佛。得福多不。不也世尊。佛言若有出家在家 養體拜。比前功德其福正等。若復有人持以 人、於如來滅度之後。取佛含利如芥子許供 樂具。皆悉供養令無所乏。若有善男子善女 以衣服房舍臥具病瘦湯藥。 所說心生信解。倍加恭敬供養拿重讚數 竊甚多不可限量。爾時師子奮迅菩薩。開佛 知見。幷諸聲聞緣覺辟支佛。及一切實建其 養如來得關甚多。何以故。如來有無量戒德 七實如須彌山等。 於一劫中布薩聲聞辟支 無量禪定三昧無量智慧無量解脫無量解脫 佛告師子奮迅菩薩。莫作是說心生疑惑 一"乃至算數聲喻所不能及。如是如是如佛 百分千分百千萬分不及其 如是種種一切 医養厚重讃歎 即

聲聞縣覺辟支佛菩薩。百千萬倍不及其一。修行、所得顧德倍過於上,復有善男子,供養所饒益諸天世人。 有能受持讀誦通利如法佛告師子奮迅菩薩。有陀羅尼名曰花來。多

拿即說呪曰 十方諸佛世界。豁受妙法教化衆生。爾時世 提之心,能得甚深無量辯才。乘六神通遊至 自識宿命。常值三寶見佛聞法。終不忘失菩 自識宿命。常值三寶見佛聞法。終不忘失菩 於八難之處卑賤之家。 在所生處六情完具。 於八難之處卑賤之家。 在所生處六情完具。

二月三月若八月中。從白月八日至十五日。 呵梨 多狄他 佛言有善男子尝女人。欲行此陀羅尼者。 波和帝 阿彌多羯卑 『雞蜘佉伽羅咖 帝 因題夜佛題 咥拏佛 毘舍羅佛題 步婆散尼 泥。何婆摩一帰。帝 慮伽鉢帝 度羅尼 悬摩波嘶 悉題 旃題 解殊波伽帝 陀羅尼 佛陀鉢帝 休多舍尼 帝開伽阿亞和帝 陀羅尼 阿叉夜羯卑羯 落詞 帝梨 涅目脂 帝閣和帝 帝開卵 鳥迦 浬

花黄樓閣陀羅尼羅

[No. 1356—1358]

。佛說花積樓閣陀羅尼經

·西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿 傳·法大師·瓦施護案

菩薩摩訶薩。悉從他方而來集會 甲胄趣諸佛德。心不退轉名稱普聞。如是等 遊戲菩薩等大菩薩衆具足千人。 陀羅尼十地圓滿。得灌頂已位居補處。被大 王宮。與大比丘衆四百五十人俱。 如是我聞。 一時世拿在阿耨達池無熱惱龍 一切皆得 復有師子

示。作是說已凝心而住 養者,云何因果無量無邊。唯願如來慈悲開 言。世母如佛驅鸛當云何得。又於如來作供 右肩。詣世傳前右膝著地、合掌恭肅而白佛 爾時師子遊戲菩薩摩訶薩。 從座而起偏袒

諦聽今爲汝說 於如來作供養者。云何因果無量無邊。汝當 哉善男子。汝今問我如來隔蘊云何而得。又 爾時佛告師子遊戲菩薩摩訶薩言。 善哉善

淨心歸信歸命拿重稱讃。 而得涅槃,善男子若見如來應正等覺。以清 男子如來具足如是五法無量功德。 佛言善男子。如來有五法具足功德無量無 **邊**,云何五法,所謂戒定慧解脫解脫知見。善 當得涅槃若彼三乘隨其發心。各各所見 切所須而供養者。所獲果報無量 善男子若於如來作供養 又以衣服臥具病 是故獲 人天殊勝之處。諸根圓滿獲宿命通。 人永不隨一切惡趣。亦不生卑下種族。常生 憶念覆護。得菩提心永不退繭 種甚深辯才。恒得值遇佛法僧實。 讀誦供養。又復演彼真實義趣廣爲人說。是 復有人得此花積樓閣陀羅尼經。*志心受持 利益安樂天上人間一切衆生故。

善男子若

善男子我今說此花積樓閣陀羅尼經。 輕慢。是人當來於百劫千劫乃至百千劫中。 復有人。發一念心歸命於佛。又不中退復不 常威勝福生於人天不復墮落一切惡趣 所作供養故。先世罪報皆悉除滅。善男子若 是人先世所有罪業當隨阿鼻地獄。 水用爲灑淨。如是之人以《志心故獲屬無量。 燈以爲供養。或持帶拂除去歷全。或以一掬 人於此塔所。以香泥塗地作曼拏羅。施設花 堂強香燒香然燈志心供養、 畢已。般涅槃後以佛舍利而起妙塔。若復有 又復如來住世百年千年。乃至百千年應化 譬喻轉分。乃至算數譬喻所不能及。善男子 及一。百千分不及一。乃至算分數分譬喻分 心。以一金錢布施供養。如來應正覺。以前方 便善根。於後方便善根。百分不及一。千分不 如妙高山等。 布施供養聲聞及辟支佛。 所獲 者。其屬最上,師子遊戲。若復有人持於實聚 中最。又復作種種寫。若於如來含利作供養 含利如芥子等而供養者. 邊 善男子若復如來般涅槃後. 不如在家及出家菩薩發無上正等覺 所獲果報於 乃至持一花一 有得 以於塔 為欲 如來 切切

> 程引他唧角哩賀二合哩引五阿可嗪引戳也三合聚二合婆引娑騎二合哩引三悉地引着接哩 二合聚二合奖引奖 斯二合里引三悉地引着接哩 二合 引 啊帝到一帝引祖麟底底乞叉被 €三合捺哩 『騎婆可細引十阿乞叉二合野羯臘閉二合引羯 二合野沒地娑麟二合質引十 護哆引 含何四十帝引 祖轉底何但也三合三摩 帝引入帝引祖解底九尾拾引羅沒地達哩麼 瞬底六沒馱●縛底七尾哩引 烏迦致囉祖波誠 **怛儞也二合他引®! 馱囉尼馱囉尼** 爾時世傳即說陀羅尼日

爾時世拿說是陀羅尼經已。師子遊戲菩薩 乃至或聞如來為說四事請等無漏 世傳,坐蓮華藏座說陀羅尼法,持9誦之人應 **圣臨命終時耳根不壞。悉能了別一切勝事。** 禪定住四聖諦。解諸法義論及工巧事業,乃 時獲得意願圓滿。心垢悉除證宿命通、 燈 諸佛如來。心不散亂。復以盜香妙花燒香然 誠心於一畫夜中六時。 於二月三月或八月。取白月八日起首。發至 無邊功德。又復若人持此陀羅尼成先行已。 字。發至誠心恭信供養,是人當來獲得無量 善男子此陀羅尼。 如來同共宜說。 種種供養心不間斷至十五日決定得見 若復有人聞此陀羅尼經名 乃是十方無量無邊諸佛 念此陀羅尼及懷念

佛說花積樓關陀羅尼經 乾闥婆等。開佛所說。皆大數喜禮佛而退 摩訶薩。及諸大菩薩大比丘衆。天人阿修羅

义得如來

。具足種

全

三六〇

ķ 1360 (d. No. 1361)

·六門陀羅尼經

脫亦願衆生皆得解脫。勿令住著生死涅槃 書根。 願諸衆生皆當速證無上智果。我證解 諸所有波羅蜜多所攝。一切世及出世廣大 陀羅尼日 **杂魔之業若未先覺,終不舉心緣無上法。我** 生死中諸所受苦。勿令衆生同受斯苦。諸有 兼生。汝當受此六門陀羅尼法。謂我流轉於 住來妙七寶莊嚴道場。 惡者未先悔終不發言稱無上法。 我諸所有 所受富貴世樂。願諸衆生同受斯樂、我所作 爾時世傳告諸菩薩。 是我聞。 一時薄伽梵。在淨居天上依空面 大唐三藏法師玄奘奉 善男子者欲利益安樂 與無央數菩薩衆俱。

底麗 **懺謎懺謎英雨 羼諦羼諦** 穌跋迭麗穌跋迭麗 9莎達佩 末諾僧輸達佩莎訶 戰迭邏伐底€反 低殊伐底 薩縛結隷鑠 毘糠達儞 **諦智諦智戰法麗**戰迭 跋迭麗跋迭麗 薩縛阿•刺 達多磨伐

ゆ六門陀羅尼羅 聞佛所說皆大數喜信受奉行 伽梵說是經已。一切菩薩摩訶薩及諸四天衆, 皆悉消滅。疾悟阿耨多羅三藐三菩提。時薄 師如是六門陀羅尼者。此人8所有一切業障 若有"清信善男子善女人。能於日夜六時、讀

因龜重之果能生之力而不隨順。

四而能斷

多相應善根而起加行。

淨心果者無上之智。

行清淨者卽是解脫。所謂轉依,無上之智

除彼增長因

加行清淨者當知。卽於波羅蜜

時而不起於有情之見迷等雜染。三與不清淨 故。顚倒有情及流轉苦而不傾動。二四於富盛

復有異門。以四淨心而當開示。

一了法無我

六門陀羅尼經論一卷

六門陀羅尼經論廣釋

敬禮圓滿六度乘 幷能具足六神通

ä 1361 (cf. No. . 1860

5六門陀羅尼經論 附廣釋

滿及顯利他滿也 糧障。 五積集一切資糧。 六所集資糧為自利 攝取有情界。三於自斷資糧障。四於他斷資 復有異門。一於苦時攝取有情界。二於樂時 攝一切菩提資糧。六彼果正智及眞如也 慈力清淨。三自性清淨,四令知他所作障 當知此陀羅尼經以六義故。 世親菩薩造 說一慧圓滿。二 式

不共之果清淨法身無超過故。 故。即能成學就自彼之二。第六顯示聲聞獨覺 有情。第五卽能成熟佛法。第三第四斷除障 第一第二而則顯其 等方位不捨 有情成熟 五不集資糧、六而於諸有圓滿等法、有習近 執著心。三而積諸障。四隨順惡友之所傾動。 復有異門。從正遍知而退還者。有其六因。一 生行故。是名住於盡生死際 心及未著心。對治彼故。隨其次第而說六門」 樂背有情於生死苦不能安受。二於世富樂有 而能行於利

五速成資糧及能證得成種智定。 四於諸菩薩而不見有微細忘誤。 以無障礙速攝善根。於善數喜及有勝四得解 富貴世樂。及能成熟無量無邊有情之果。三 徽薄受苦。彼不能壞。二而常唯受無盡廣大 若有菩薩具足如是善根之者。 一流轉生死 向,如是所修六行之者。得六功德。如其次第 而迴向之。 是故此則名為所有善根廣大迴 是大功德故。菩薩所有一切善根應當如是 智慧大悲所攝。謂即彼法之所成故。 為取如 復名為而不住於流轉涅槃。又彼二因平等 若不如是。所修淨心而空其果,又即彼二亦 竟故。 類同故。無上之智當知即是淨心果也。又彼 向即得正智。及於如來諸餘功德是彼因故, 說。波羅蜜多若多有風滿。唯清淨心不能生長 根。顧諸有情皆當速證無上智果等。作如是 諸所有波羅蜜多所攝一切世及出世廣 二之果二俱所攝。 無上智果。是故說彼名為波羅蜜多之果。種 於解脫而非加行淸淨果耶。 謂由所有一切養糧無所得心修習迴 淨心加行更互相待爲究 是故經言 善觀斷除 **%**大善

不如是不相連故。即便輕賤不生恭敬。又涅 為欲顯示如來所說諸餘經等相連故也。 經日。如是我聞一時者,此即是其集經者群 界及有情界現利生事成就彼故 然後廣開六門義 及以善巧六處者 **尊者智威** ©反二切● ©〔丁 ©(佛武)十六鲁

●[丁履反]一〇 ●反十 六〇 ● 唐代寫巴里 言三自性淸淨者。

謂自心清淨

故經

乃可名爲慈力清淨。非唯願樂、離苦解脫。是

日。我有所受富貴世樂、願諸有情同受

者。慈即力故。故言慈力,彼清淨者,謂對治

不屈伏故。爾時於自所有諸樂。願樂施他。

o淨居天上依空而住者。謂於何處與十地自 法。非是異生同共有故。 (何故而偏告於菩 在色究竟上容界住故。言衆妙七寶莊嚴者。 法時言薄伽梵者。而能降伏貪等故也。言在 期者。耳識持故。言一•切者、謂於一時聞此 集法。應置如是我聞等髒結集一切。今欲隨 在及大自在諸天子等所住處也。爲彼宫殿 言如是者。《是答解也。言我者。非轉聞故。言 順先言教故。爲結集時。勸B請菩薩而有請 汝等善男子當結 上正等菩里提图乃能成故 波羅蜜多相依故也。所謂有波羅蜜多迴向無 等菩提一切資糧。即是因也。攝彼一切者。謂 也 懺悔者。 證無上智果,言波羅蜜多所攝一切者。謂與 修習也。是故經曰。我四諸所有波羅蜜多所攝 知也,衆魔業者。當知即是而能障於善法者 有梁魔之業若未先覺。 所作障者。謂他所思作近所作也。 令知所作 悟"言無上覺的知者。即如諸佛及諸菩薩如理 障者。知彼於我作如是障。是故經曰。我諸所 惡若先未悔。以無上懺悔。頗懺悔之。言無上 盘 切世及出世廣大善根,顯諸有情皆當速 於 言五攝一切菩提資糧者。 惡趣染污及盡於業。 當知即是無所得心 以無上覺知願令覺 言六彼果者。 是故經曰: 謂是無上正 言四令知他 '我所作 讇

言。汝何所聞當如是說。菩薩答言。如是我聞

槃時世尊告曰:我滅度後。

是說。願勿無知。明了證悟 切有情真如之性,彼所受苦無知之相。作如 諸有情願證平等。言一切有情平等者。謂一 是故經曰。謂我流轉於生死中諸所受苦。於 攝菩提査糧。六彼果。果有二種。正智及其如 慈力●圓滿。三自性清淨。四令●知所作障。五 以六義故說 云何為六。論曰:一慧圓滿:二 此陀羅尼總攝義者。論曰。當知此陀羅尼經 **令得增上之生及解脫敌** 言一慧力圓滿者,當知證得了於異如 言二慈力清淨

多果除彼。更無餘果故也 解脫亦願有情皆得解脫。勿令住著生死湿也。依等流果及離緊果而宜說故,如經我證彼菩提資糧果也,言正智及異如者,示彼果 黎真如。於真如界無有B差別當知彼則是諸 g證得遠離煩惱所知障智。有此意趣·不住生 如來清淨法身是故建立彼即是其諧波羅蜜 及以涅槃無別異故。如經說言。生死異如涅 死及涅槃者。當知即是真如之性。彼於生死 槃。隨次應知。此中離障智者。謂是解脫:願速

無數及數無數也。言利益安樂有情者。爲欲 央數菩薩衆者。有二因緣。菩薩無數。謂**功德**

。為表此法不與聲聞等而共有故。言與無

爲諸端嚴而莊飾故,何故住此處耶。爲顯此

官貴世樂。願諸有情同受斯樂。於諸有情不 經我所受苦。於諸有情願證不等。我有所受 論言復有異門者、謂第一第二 知即於苦時樂時攝取有情界。隨次應知,如 證不等者。謂無所了 當知非得。言證者。 經之文者。當 謂

> 別心識。 言一切資糧者。 言五積集一切資糧者、謂集一切諸資糧故。 無上覺知願令覺悟。 他斷資糧障者。如經我諸所有衆魔之業。以 有諸障。 以無上懺悔而斷除故 無上懺悔願懺悔之。謂自造罪從於自生所 自斷資糧障者。如經我所作惡若未先悔。以 此則名為於受樂時 攝有情界 畴 受苦所有無知願恩勿生起,謂自所受苦與諸了知故。猶如念性。卽是其念此則顯其彼所 知於受苦時攝取有情界, 有情等同一想。爲由此事而迴向故。是故當 於自所有富樂之事悉樂施與諸有情者。 而從於彼所起障者名於他也 當知即是福之資糧及智資 謂諸天魔而離於自是 **所受世間富樂之 愛論日三於** 論言四於 論

糧 彼謂應知即六度性。如有說言 餘三二種攝施戒福資糧 五亦智養! 糧 慧

死苦不能安受者。 因 論四日。復有吳門從正遍知而退還者有其六 **次應知"言顯者"與上諸門一一相合** 著生死涅槃。若住生死或住涅槃。而不能作 有情解脱因故。言顯他利滿者。如經勿令住 證解脫令離煩惱所知諸障。爲彼卽是一切我證解脫亦願有情皆得解脫。謂由依彼所 滿及顯他利滿者。此中且初依自利者。如經 償速證無上智果 論言六所集資糧為自利 是故經曰。我四諸所有波羅蜜多所攝善根。皆 如是常知所集資糧悉皆迴向無上正等菩提 有情事。諸染污法而攝持故。爲無身故。隨 "釋曰。云何爲六。所謂論言棄背有情於生 此是初因。對治此故。是故

●[是]--● ● ● • • (知)--● ●切二時® 6(済)十淨● ●[非是]一● ●[何故]一● ●聞 ー● 12 塔二調● 12 (有)一● 12 提二藍● 12 乃二万● ●諸二諸● ●関議二済浄● [●]気 :万● [●] (配得)—● 6知十(他)● 8(順歌修)= Φ ●作士(陣)● 四[差夙…除]二十九字● 四(是)—第 ^国匆二力争 细篇月二甘篇多 ❷(階)—●*

日

愛及自利愛有*未著心。對治此故。 近者。於圓滿法有悕望也。當即彼即以諸有 人所攝等聲。卽攝聲聞獨覺圓滿法也。言習 言諸有圓滿者,6謂身資具相。當知即是6天 曰·於諸有閩滿等法。有智近心及e未著心。 智果。此®亦顯集智資糧故 第六因者·論 資糧。謂不具足雜資糧也。對治此故。是故經 無上。覺知願令覺悟 是故經曰。我,諸所有衆魔之業若未先覺。以 魔言傾動者。謂令作惡障礙於善。對治此故 **傾動。言隨順者。謂無覺悟。言惡友者。謂諸天** 及諸業障。對治此故。是故經曰。我所作惡 治此故。是故經曰。 我@有所攝@根願諸有情皆當速證無上 第二因者。論曰、於世官樂有執著心。對 我所受害於諸有情顧證平等 '以無上懺悔願懺悔之, 謂異熟障 第四因者。論曰。隨順惡友之所 應知*乃能於生死苦而能安 第三因者。論曰。而積煩惱 我有所受富貴世樂願諸 第五因者。論曰。不集 。是故經 於諸 有 脱故。 皆得解脫也。 菩提故得 有情差 根增盛 於關資緣及苦所逼諸有情所。 苦令彼受樂。是則名爲成熟有情。若不如是。 情故。是故第二於樂分位不捨有情。 苦分位不捨有情

不可懺故 若未先悔" 有情同受斯樂

苦及我有所受富貴世樂也。是故論言。第一論言第一第二回等。 為顯異門。 如經我諸受 忍受其苦作饒益事。 第二而則顯其 苦樂分 位 不捨 有情成熟有 云何知然。如是彼欲斷除一切有情苦故。 是故當知第一 能顯於

此中說故。此陀羅尼名為六門

故。以此六門證遍知的故如是六門證得遍知 第而說六門者。謂有六種退還之因。對治9彼 生死涅槃。隨次應知。論言。對治彼故隨其次

、我證解脫亦願有情皆得解脫。勿令住著

情而樂彼故。彼亦了法無我之時乃能得故 流轉一切諸吉不傾動者。 等性故。彼亦若無了法無我即不如是。生等 而不傾動。靈顚倒有情不傾動者。謂得自他平 於了法無我。是故論曰。顯倒有情及流轉苦 受苦於諸有情願證平等。 故論曰。一了法無我故。此是第一"如經我所 論言以四淨心而當開示。釋曰。云何爲四。是 論曰復有異門者。此則示其第五異門,是故 死際者。經言勿令住著生死涅槃故 說故。言無超過故者。經言顯諸有情學皆解 身者。謂一切種智及於異如。以解脫聲而宣 者。謂成熟有情。及能成熟諸佛之法。能成故 來魔之業也。言斷除障故四者。謂能斷除從於 自他所生樂障故也。言即能成就自彼之二 就自彼之二者。如經四我所作惡及我諸所有 用故也。彼得即由所感修波羅蜜多悉皆迴向 佛法者的所謂力等。成熟彼者。 者。如經我諸所有波羅蜜多所攝善根也,言 由生故。云何名爲成熟之相。言成熟者。令諸 論 百二 論言第六者。 言而能行於利生行故是名住於盡生 一於富盛 論言第三第四斷除障故即能成 言聲聞獨覺不共之果清淨法 一時而不起於有情之見迷等 論言第五 卽能 成熟 佛法 如經我證解脫亦願有情 亦如上說為利有 此言云何而能表 謂能證得作 殊勝善心無

育心 相違。 皆當速證無上智果等。作如是說。是故無上 智果言淨心果者,與理相違。雖作是說。 多所攝一切世及出世廣大善根、 心之果、論曰。四是故經言。我諸所有波羅蜜 淨果耶者。謂當說彼。 是其果也,云何是彼淨 解脫"論會云無上之智及於解脫而非加行清 依阿賴耶識。 其相云何。論曰所謂轉依,謂轉煩惱所知障 果。論言加行清淨者即是解脫者。爲顯果也, 如上說四種淨心。彼之果者是無上智。即是 一切正遍知也。如經說言。彼當速證無上智 有波羅蜜多攝所善根。 波羅蜜多相應善根而起加行。 正等菩提、是故論曰。加行清淨者當知。即 故當知有四四淨心。唯獨淨心而不能證無上 願令覺悟。言彼聲者引麁重也。 我諸所有衆魔之業若未先覺。 築等聲。 四而能斷除彼增四長因者。此是第四。 不隨順彼因者。 能生力者。謂能引其等四流異熟之果力能 及異熟果。 顯懺悔之。言麁重者。 謂從學罪生能引等流 因麁重之果能生之力而不隨順者。 願諸有情同受斯樂。言迷雜染者。謂煩惱雜 雜染者. 果圓滿者。論曰、淨心果者無上之智也。 不能 '是故論曰。波羅蜜多若不圓滿。◎唯 如經我所作@惡若未先悔。 以無上懺悔 生長無上智果。 此是第二 如經我有所受富貴世 即攝業雜染也 即此名爲處。 如經我證解脫亦願有情皆得 當知即是懺悔之法 如是其說因圓衞也 是故說彼名為波 不淨因彼處自果。 論曰三與不清淨 如經我諸 。餘文可知。是 以無上覺知 此是第 如經 論日 謂 币 所 於 0者二故的

Ø謂二爲》 晒(我)—⑨ ○天人= ○ **©** (者) ∽長≃上● □日参 図(如)十是⑨ 図唯十(唯)⑨ 四年二集會

自所有樂樂施

能除彼 切諸有

法之所成故者。謂智悲平等性之所成故。彼 槃。是故當知彼二平等不住於二。言謂即彼 彼二攝者。 謂具。足也。 若無有智唯悲偏增 彼二因者。謂淨心加行"般若大悲平等所攝 者。謂智及悲平等之性。即名智悲平等性故, 9般若大悲平等所攝。謂即彼法之所成故:言 生死涅槃。云何知然。 是故論言。 又彼二因 決定應如是。知:若不如是,所修淨心而空其 習故。謂不築著我法故也 言淨心者 如論說名如行。言無所得心修習者。無染善心而修 種果法而不住。於流轉涅槃。如經勿令住著 不住於流轉涅槃者。 知因故。如是顯其淨心加行彼一切果。是故 言。由迴向也。論言若不如是者。施等不成逼 來諸餘功德是彼因故者。此亦顯其二俱皆 有。無上正等菩提因故。論言。謂由所有一切 **養糧無所得心修習迴向即得正智。** 俱所攝者。謂前各各別說其果。今說二俱具 故理合。是彼如行之果。論言又彼二之果二 二果也。此復云何。是故論言。淨心加行更互 是心心 的種類因果故也。應知解脫事用得 無上之智當知即是淨心果也。 羅蜜多之果。謂諸經說故 如是智惠增多而無悲者即般涅 言一切資糧者。 謂獨淨心或唯加行於彼無 論言又即彼二亦復名爲而 謂如上說智及解脫二 論說言種類同 論言 為取如是 言種類同者 **所謂諸度此** 及於如 故 言成就彼故者。 轉及 涅槃故 對沿法也 故 勝義而加行故。 功

此我不欲

有彼二果也

相待為究竟故。

門陀羅尼經論廣釋一 癸丑年十月上旬八日於沙州永康寺集譯記故口

不分別有情界故。言及四有界者。謂所化生。六果利。如經我證解脫等。言盡諸世界者。謂 世界及有情界現利生事成の熟彼の果者 **資糧順滿乃能生長。非從餘得。論曰六盡諸 水而證種智。當知即是金剛喻定。彼亦而從** 智定者。第五果利、如經我諸所有波羅蜜多 所擴善根。言及能置得成種智定者。謂以其 魔之業。言善觀斷除者、謂善知已而修忘誤 中於善歡喜者。謂淨心也。於善有勝解者。謂喜及有勝解者。第三果利,如經我所作惡。此 觀善觀斷除者。第四果利、如經我諸所有衆 加行也。論曰《四於諸菩薩而不見有徼細忘 而攝受故。論曰以無障礙速攝善根於善數 受富貴世樂。此中成熟有情界者,即彼世樂 能成熟有情之界者 第二果利,如經我有所 利。如經我所受苦。言彼不能壞者。謂不屈伏 如是善根之者,謂具迴向善根故也 德乃至第六9獲第六故。論言若有菩薩具足 六德故。論言如其次第者。第一獲得第一之 六功德者,謂如所說六種加行所證善根證 迴向者。謂如所說以迴向故。名大迴向。於殊 流轉生死微薄受苦彼不能壞者。 德故。 論曰二而常唯受無盡廣大富貴世樂及 論言是故此則名為所有善根 論日速成資糧及o能超得成種 為欲成其利有情事不住流 論曰如是所修六門之者得 此初果 論日 族大

Ņ. 1362

9佛說善夜經9一

來 詣我所。 足。在一面立白言世尊。昨夜有天過初更後。 彼請問。如佛所說當奉行之。 說是語已忽然 不現。時彼茲芻至天曉已。詣世奪所頂禮雙 知者。天日無上惑父在竹林園。仁今可往 天言仁先知不。天曰我亦不知。苾芻曰誰有 夜經不。茲獨答曰我未會聞如是經典。復問 禮敬在一面坐。白茲芻言犬德。仁頗先聞善 威光周圓赫奕。 貌端嚴光明殊妙。過初夜分詣苾芻所。彼天 去斯不遠有一苾芻住溫泉側。 如是我聞。 時薄伽梵。在王舍城竹林園所 唐三臟法師義淨奉 悉皆照耀普遍溫泉。 時有一 制 合掌 天顏

者能斷煩惱速證菩提。汝靈臟歸聽善極作意 世尊告茲芻言。此善夜經具大功德、若有聞 **今顧聞善夜經典、唯願世傳哀愍爲說。爾時** 悟汝問是輕名。時彼茲紹復白佛言。世傳我 德大將名曰栴檀。爲欲利益諸衆生故。來覺 不識。汝今當知彼是三十三天勝妙天子威 至此請問世尊。佛告苾芻汝職彼天不。答言 奉行之"說是語已忽然不現。我緣斯事故來 先知不。答言不知。我復問言難有知者。彼言 無上慈父在竹林園,仁可往問,如佛所設當 仁頗先聞善夜經不。我言未聞。我問彼天仁 過去諸法不應追念。 光明照曜周遍溫泉。 未來諸法 而問我言!

吾當為號.

希 去 珇 不 在諸 世 拿卽說 法勿生染著 Δű 告 未 來 如是行者名真 不 希

常 由宜妄於 是 想 願 故 彼 現 可 我牟尼 莱勤修 諸 心在 有 時 業情 造 中 離 蕃 書 夜汝知 人 如 獲 經 鎭 至. 雁 法 安 今 相 眀 善 觀 善樂說隨日觀察

人子

願 持

此

經

皆

圓

安隱樂離諸障惱。於生生處增長善根。 爾時世尊為欲利益 一寶不墮惡趣。復更說此陀羅尼曰 一切衆生。 恆 修 於 令於長夜得 衆 常邁

又

復

阴

長若

善

波 讀

誻 誦 不

造

諸

惡

婆引秋 怛姪他 腻儞撥撥撥撥 僧技體天日移藝日去 蘇 儞與儞名揭儞 薩囉爛帝 迦波引襄 毘尼婆哥 喇儞 攝。伐里莫訶攝伐里 瞿里健陀里 莫呼刺腻攝鉢 劫布得都會洛 頞噸伽帝 訖栗 多 引 跋柁摩單滯 : 迦波引 旃茶里摩登 利 步精揭 矿羯囉 捺隴伽帝 莎引訶 襄

●狂橫及諸衰惱。能知過去七生之事。亦不忘 失大菩提心。決定能趣涅槃正道。若有善男 子善女人。受持讀誦此善夜經者。於未來世 他演說。當知是人於一切時無諸災厄:亦無 若有茲芻茲芻尼 鄔波索迦鄔 子善女人等。於此善夜經中。 檀 泥*去莎訶 必定當得宿住之智。常受算費安 讀誦受持供養尊重、明解其義為 波 若一伽他 迦及 餘 復說呪曰

幷諸眷屬莎引訶引

難危亡處

執金

鄭神

四衞護我某甲

爾時世尊告二大士及其眷屬。

"汝等就

今感念一切有情`略說善巧拔苦難法。

聽極善思惟有大陀羅尼名勝幢臂印

廱 筷 彻 訤 頌 切

不擁 觲 頀 造 及 諸 順 梁 탉 業時 令 路 难 有 常 掮 枉 安 薆 峠 者隱怖死

怨 岩 由若具若 家 水 此 於相男 酦 火 經 身 澼 Έ 威語敬女惡 咒 時 賊 力 意 重 人 夢 生 念寓終所所戴險 能 經 電 無 有 皆 荐 諸 有 得 售 惡 不 惡者脫等 報善滿

即說呪曰 於 切有 胩

身意惡業處 奴 枳 謗贏言訟處 怛姪他 王賊水火處 毒蟲毒藥處 切疾病苦痛處 儞 矩都軍底 護擁護我某甲於 **室哩輸攤陀唎儞** 儞 | 頭尾電民達哩 於一 於一切鬼魅厭禱處 所有語業四過處 於一切憂愁相惱處於 切猛獸驚怖處 短都届: 切 怨家鬬諍 一切恐怖處 此 悪 矩比 雞 唌 於 檃 盧 於一切 姪哩 迦引 於 於 底 切厄 於一 短比 切 切 切 虘 底

@恒姪他 鉢拏 時 世 「算説是經已。 ||伐里止里莎訶 重 四"里弭里岛班里 時彼茲獨及諸大衆。 畢含脂 人

仗

世

生

一尊貴家。

《欲現前》

受諸快樂

常誦念能滅五逆十惡等罪。終不更受諸

及人天中所有の極苦。

恒受持者現得財

佛 天 說善夜經 八部諸鬼神等皆大數喜信受奉行

[No. 1364]

巏 臂印陀羅尼經

士而爲上首。幷諸天人阿素洛等。 數菩薩摩訶薩。曼殊室利跋陀波羅。 是我聞。 "與大苾猢衆千二百五十人俱" 一時薄伽梵。 @唐三藏 法師 玄奘泰 在雞羅山 及無量 損天仙 大焚天王 + 詔 六 大

岩難 劇苦。 有情類。 成等正覺。有大神力具大慈悲。何故現見諸 樂諸有情故。求證無上正等菩提。 而爲上首。無量大衆前後圍繞 恭敬住如來前。 大梵王率諸天衆。阿素洛等頂 爾時世尊住正念智、爲諸大衆說微 合掌恭敬。 有情故。開示善巧拔苦難法 時觀自在亦率無量持咒天仙。 不設善巧方便 **墮在地獄餓鬼傍生**。 住如來前俱白佛言 俱白佛言世尊在昔 濟拔 四性願哀愍令脫 及人天中受諸 證佛! 唯 悲願熏心 足 妙法。 願哀愍 頂禮佛 為欲利 合掌 時

座。吾 沙應 惡趣 ◎斯迦=迦斯● ◎ 莊=非合 四唯二惟會 · □ 極二期會

八名普密陀羅尼舞

多十七姪魘多姪魘多十八怛吒!! 反 怛吒十九 十五薩婆毒 法阿婆那 ま 単耶十六 勃囑多勃囑 羅尼日 常 :值賭佛得宿命念。乃至無上正等菩提。 PΕ

盛択諦 **遴婆波o**耶尼 薩縛羯摩筏剌拏隬 折洛折洛 羯洛羯洛 頞泥迦佛 徙利徒利 達栗吒達栗吒 達洛達洛 薩縛僧伽地瑟恥諦 択利抧利 陀俱胝婆史諦 薩縛獨佉波捺耶 速路速路 莫雕薩縛薩埵難遮 薩縛達摩路迦目契 矩路矩路 捺吒捺吒 薩縛佛陀婆 厠拏厠拏 跋洛跋洛 勃栗吒 羯吒

善男子此勝幢臂印陀羅尼。是克·伽沙等諸 耶突揭底尼 **氮怖吒耶颯怖吒耶** 莎訶 薩婆筏刺拏波

善女人。能正受持尚爲難得。何況書寫精勤 誦念。及勸他人令受持者。善男子我念過去。 復難於是。閉此神咒更復爲難。若有善男子 衆說。善男子諸佛出世甚為難遇。善得人身 佛共說。吾今憨念一切有情。因汝等請亦爲

奉行 素洛等。 羅菩薩觀自在菩薩。 時薄伽梵說此輕已。 切大衆聞佛所說。皆大歡喜信受 大梵天王及諸天人阿 曼殊室利菩薩跋陀波

苦難獲勝利樂

故汝等應隨勤學。勸諸有情受持讀誦。令脫 受持讀誦正爲他說。由此證得無上菩提。是 會於藥師琉璃光勝觀等諸佛所。

聞此神咒

勝幢臂印陀羅尼經

Ş 1364 (No. . 1363)

那阿

。妙臂印幢陀羅尼經

三 機图 刺激 那 機 那十四 蘇婆阿 跋 職 那 去 聲 觸 寐 雕跋囉斥擊的 医迦十二 佛陀俱胝婆瑟低于 **盧枳帝九熊囉熊囉十信伽阿提瑟恥帝十一跋** 佛陀阿婆盧枳帝七四陀囉*陀囉八達摩阿婆 罪。富貴安樂大姓家生。爾時世尊即說咒曰 **腾三奖曜娑縣四徙明徙明五蘇矏蘇嚕 隣婆** 繞 **怛娃他迦序阿 縢迦縣! 枳利枳●利旬瞻句** 印幢。若能常念誦習思惟。速得除滅五無間 便救諸世間,佛言善男子。有陀羅尼名妙臂 在菩薩摩訶薩。 方便。令彼衆生皆得解脫諸惡道難。時觀自 受衆苦。唯願世尊大悲。爲說除滅如是苦惱 罪惡業故。應隨地獄餓鬼畜生。閻魔羅界備 起合掌前白佛言。世尊有諸衆生。由造種種 **修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽入非人等。各** 令歓喜。時大梵王及諸天龍夜叉乾闥婆阿 爾時世尊以正念。智。為諸天人演說法要皆 首。膽不皆如童子之形。幷賢護等十六丈夫. 量菩薩摩訶薩俱。文殊師利法王子而爲上 宫殿中。與大比丘衆千二百五十人。又與無 如是我聞。 e大唐e于闐三藏實叉難陀o奉 頂禮佛足白言世尊。●惟垂愍念以善方 一時佛在雞羅娑山諸獸依處妙 復與無量持呪大仙前後圍 制 譯

妙臂印幢陀羅尼經 聞佛所說皆大歡喜信受奉行 自在菩薩摩訶薩等。及天龍八部 於諸佛所皆親聽受。爾時世尊說此咒已。觀 男子我念往昔。毘婆尸佛次第乃至迦葉如 佛世難遇入身難得。受持此児轉復爲難。 善男子此陀羅尼。 恒河沙等諸佛所說, 來。咸爲我說此陀羅尼、普欲安樂諸衆生故。 切衆會。 阿 善

ö 1365 (No. 1366)

『八名普』密陀羅尼』經

象耳。三名善勇猛。四名勝辭婁。五名四成熾 謂八名普*密神咒。一名功德寶藏。二名莊嚴 佛言諦聽極善思惟。吾今爲汝分別演說。何 利樂、當爲汝說汝樂聞不。時金剛手歡喜踊 避。頂禮佛足右跪合掌。請言世尊唯願為說, 業易成、神用秘密始終無損、能受持者必獲 或初暫損。今有八名普*密神咒。威德廣大事 持諸上明。呪神用威猛功業難成、雖後爲益 爾時世尊告金剛手菩薩言。 異類大衆前後圍繞 無量無數菩薩摩訶薩, 給孤獨園。與大茲獨衆千二百五十人俱。 如是我聞。 G大唐三藏法師玄奘奉 時薄伽梵。在室羅筏住智多林 幷諸天人阿素洛等。 善男子汝所受 韶譯 及

薩普吒耶反阿薩普吒耶二十薩婆阿 |耶二十突揭帝寧||十蘇婆呵|||十 . 跋囉

●耶=邪● ●(伽) ● 陀=柁●* ● 初 一・寒● ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ◎[大]一〇 (天后代)十千團命 [◎]惟二唯鲁 [●]利十(二)夾註鲁 図同本)十二字和註**》 ^{©®}〔大**〕 9(孝制)--⊜ 2 智二知鲁 印色版本 鱼舞 與趙宋法賢祕密八名經同本)十

三六六

乃至究竟。陀羅尼曰 天奉事彌勒。後隨彌勒下赡部洲。行願漸增 大乘甚深法要。既聞法已,必得往生觀史多 心安隱。見有諸佛及諸菩薩來現其前。爲說 得聞此八名咒。 然 百千大劫。不匱地獄傍生餓鬼。將命終時身 六名微妙色,七名嚴飾。八名金剛。若有 於當來世經七俱胝那庚多

佛說如是普*密咒時。八°千俱胝諸惡神鬼 都謎薩縛迦摩娑馱室遮縵怛羅般陀莎。呵」 契薩縛迦摩。娑達泥呬梨寐梨。薜薜梨悉般 類蘇 地界 同 筏 蘇 @ 捺蘇 場 刺 賊蘇 謎 蘇 摩蘇 與大比丘衆千二百五十人俱。 靡訶薩衆。金剛手而爲上首

皆生歡喜捨離毒心。歸佛法僧斷惡修善。俱

不皆得。乃至無上正等菩提。恒憶宿命無有 堅修梵行。親近制多受持護誦,所求善願無 男子善女人。歸佛法僧及金剛手。能處閑靜 持者身心安樂。佛言義哉如汝所願若有善 **詣佛所發皷諦言。願常護持此大神咒。今受**

歌喜。信受奉行 諸天人阿素洛等。 時薄伽梵說是經已。金剛手等一切菩薩。及 切衆會聞佛所說。 。皆大

忘失

八名普*密陀羅尼經

ğ 1366 (No. 1365)

。佛說秘密八名陀羅尼經

如是我聞。 @四天譯經三藏朝散大夫試光凝卿 明教大師臣法賢奉 一時佛在舍衞國祇樹給孤獨閩 復有諸菩薩 認譯

陀羅尼經。發至誠心受持讀誦者。是人所有 得名不善亦曰難調。金剛手我今於汝金剛 之法。衆生淺識根器狹劣。於秘密義難信難 無間罪業悉皆消滅。持是經時法威力故。所 尼若持誦者。於諸所求易得成就。若人聞此 部中。略說汝之祕密八名及陀羅尼,是陀羅 解。汝已先說難信解法,汝不依法非曰聖人。 爾時世尊告金剛手菩薩大秘密主言。 本部號金剛部。於持明藏中最上甚深秘密 如汝

走十方世界。若人聞此陀羅尼數喜願樂者。 有八萬四千俱胝那由他諸惡魔衆。 **歉喜安慰。施所求願令得成就** 是人不持戒者得戒完具。 非寂靜者得成寂靜。乃至得見諸佛菩薩 非梵行者得成梵 退散馳

悲。普爲o現在及與未來一切衆生。宜說於我 世尊,我先所說誠如聖旨。唯願世尊不捨大 八種秘密名字及陀羅尼。 爾時金剛手菩薩崇佛誨責。 **令諸衆生獲大利** 頭面作禮白言

告金剛手言。

諦聽

諦聽

我於最勝持明藏

契八薩哩礙二合哥引哩也二合尼娑引達野九四 四個四輪他引五過致引六渴職致引七蘇引摩目 哩十分哩十一座尼 十二 悉殿覩滿怛囉ニ合 鉢 護可僧伽引野三 那 護引 嚩 日曜二合播引 拏野 那談引沒馱引野一那談引達哩摩二合 野二 剛手此即是汝秘密八名。即說陀羅尼曰 莊嚴。三名功德寶海。四名無動。 金剛部中。說汝祕密八名。一名象耳。二名妙 六名可愛色相。七名烙光。八名妙色 五名與官 那

說皆大歡喜信受奉行 世間天人阿脩羅乾闥婆人非人等。 佛說是經已。金剛手菩薩等諸菩薩。及一 身面前安慰說法。命終之後生兜率陀天 他百千劫不墮地獄臨命終時諸佛菩薩。 若復有人受持讀誦者。 是人於七俱胝那由 佛告金剛手菩薩言。如是秘密名及陀難尼。 那引莎引賀男士 聞佛所 切 現

佛說秘密八名陀羅尼經

ö 1367

佛說大普賢陀羅尼經

四失譯四人名今附梁錄

多擲多 疕 時佛告阿難,吾今說大普賢咒。汝當受持 如是我聞。 居梨*茶也 婆夢坻 阿咤 時佛在含衞國祇樹給孤獨園 阿難此大普賢咒 居梨*茶也拔坻 那咤 四茶彌*茶 思提 進滅 遮居梨 思 切

●反二切り ●捺二捺● ●娑二婆● ●辞十(3 【宋三蔵法師】五字9 ●現二見● ● 20 第二条● ○蔣十(梨)⊜ ●阿二 第二數⊜ **□●羅本 ●千二十号 ●●魔本 ●(西天一臣)十九字二(三藏法師)四字®®。 ●呵≕訶⊜ ❷ 超千(出廣濟衆生經第四卷中)夾註® 人名今二爾名開元影動 ◎茶≔茶⊜

三六八

百千印陀羅尼薩

兵刃 畏 除一切不得食下鬼名 除 切怨仇 除 切 夜叉羅刹復多等

兜三破波羅胡摩兜四莎阿五 胡摩兜一鳥奢睽睽胡摩兜三 阿嵬羯卑胡

呪水七遍與病人飲之

腰脚痛鬼名

彌梨香梨卑呼盧兜四珍呵五 呼處兜一波吒羅呼盧兜二毘●魔羅呼盧兜三

後紫腰 咒三色縷青黃綠。結作七結。繁脚腕次繫髀

頭痛鬼名

莎呵片 迦吒羅三伊呼迦吒羅四伊·未迦知迦吒羅五 胡摩兜摩呵迦吒羅一毘摩迦吒羅二呼呼羅

七遍咒楊枝打二七下

閣鈍鬼名

◎咿吒吒 | 浮律置浮吒吒 | 阿支拏呼吒吒 | 蜜兜伊呼支破羅六莎呵母七 浮律置支呼吒吒四 伊呼破羅支呼吒吒五私

三七遍児七日日三遍

耳痛鬼名

伊呼支賦。置賦波四者糜賦。毘賦波五莎呵 比赋波一阿制置昆赋波二 呼風置毘賦波三

門四外二七遍三縣之 向9坐。東向門病人門內坐兜師門外坐。水亦 於月生一日,設使左耳痛南向坐,右耳痛北

淋鬼名

破波羅一浮梨浮梨置破波羅二車8墓那破波

羅三呼呼羅車波羅四

道一切諸惡人非人等如是諸畏。 行 不發起。是善男子善女人。應善讀誦執持奉 下若。有於此人起惡心者。悉皆繁其毒心令 輸當爲作苦患。令頭破作七分。四方四維上 阿難若有受持讀誦此咒 十八部人非入等 不能越犯此咒。鐵輪金剛 恐怖急難,應誦念此咒。無能作義惱者。復次 等畏,又無水火刀杖兵凶毒藥衰害呪術方 毘舍遮拘槃 *茶迦四吒富多那羅刹毘多*茶 水道中者急難處應念此咒。 那等。善男子善女人所至之處。若行道中若 熱病鬼神病 方道概毒咒術。 如上天龍鬼神二 無有夜叉復多 毘多*茶富多 阿難若有

佛 說大普賢陀羅尼經

No. 1368

。 佛 說 大 七 寶 陀 羅 尼 經

即便說之 阿難。汝受持此大七寶陀羅尼咒。爾時世律 如是我聞。一時佛在祇樹給孤窮精含。佛告 四失譯中人名今附梁錄

魅所持。 式叉仇拏 寫地也貸曇 喜。火不能燒刀不能傷水不能溺,無方道鬼 行此陀羅尼咒。 灎其形命 一切怨仇能令歉 若天龍阿修羅乾闥婆乃至人非人 比四茶 坻閣律提 阿難若有受持護誦修 波羅若 波羅

> 佛說大七寶陀羅尼經 吉。爾時阿難聞佛所說數喜奉行 迦牟尼精進。令一切衆生悉除怖畏。 智慧拘婁孫佛力。迦那牟尼戒。迦葉功德、釋 得解脫。以毘婆尸佛威德尸寨神力。比尸婆 等 食毒若方道毒。應念此咒。若怖畏毛豎等悉 阿難此七寶咒。若至水火中若怨賊 **令得安** 中

ö 1369

百千印陀羅尼經 卷

虎盧十八菩提末伽三鉢曬瑟恥羝十九薩婆但 跋閃 寮等十六薩婆播 波毘 戍燒達等十七虎 盧 型十四閃變閃變跋閃變跋閃變十五薩婆播波 **那怛犁薩婆怛他揭多阿地史恥羝納婆娑怛** 那阿婆婆 上華 西十二 弭禮阴禮十三 **地那阿毘色羝+衝慘衝那跋羝 +一部陀衙** 多囉濕賴珊招地羝九薩婆怛他揭多遏地使 **職跋訶臘六摩訶菩提質多七炷魯炷魯八設 揭多衢折囉三 馱囉馱軅四 訶囉訶囉五 跂訶 怛媃他唵一部地部地部地部地二薩婆怛他** 命面貌廣大頂出異金光明幢如來。 迦牟尼如來應正等覺,即說根本陀羅尼曰, 有陀羅尼名百千印。汝等應當受持, 比丘衆及大菩薩衆俱。爾時世尊告諸比丘。 如是我聞。 一時佛在王舍城耆闍崛山。 大周三藏實叉難陀奉 伽伽上華 所謂歸 歸命釋 制譯

≈末骨 **6**呼三呼音 ❸[七]一家 ●置十(毘)金쪻 ●(重)十里の● \$9 (坐)-⊜ ●●屋本 名今二年名開元多億

他揭多鉢曬羝瑟恥多戍遞娑婆訶

起漢

此 是根本陀羅尼

一三六九

娑婆訶 唵 | 薩婆怛他揭多毘婆 枳羝三 亂 耶 証耶

此

2是隨心

唵一虎鷹虎鷹肚耶目佉娑婆訶 此是陀羅尼心咒

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。 贶 及餘淨信

爾時世尊。復為大衆說心咒曰

菩薩衆。天人阿修羅等。聞佛所說皆大歡喜 陀羅尼圍其中者。 善男子善女人等。 百 「千塔功德無異。佛說此經已。 彼諸比丘及 造此一塔所得功德"如造 能造一塔書寫此百千印

百千印陀羅尼經

信受奉行

百千印陀羅尼經

如是我聞。 應先歸命金色廣顏光明鐘佛。 大比丘衆及無最蔣薩俱。 有陀羅尼名百千印。當共受持。誦此呪時。 時佛在王舍城養闌崛山中。與 唐子閒三藏質叉難陀譯 爾時世尊告諸比 釋迦牟尼佛

丘

即說根本陀羅尼曰

勃陀具那婆娑下去 地瑟他長年阿毘瑟低十一具修具那鉢底十二 **盧九設多曷審彌珊招地低十薩婆怛他揭多 曪呵囉鉢囉呵囖七莫訶菩提質多**乃注盧注 他揭多瞿折囉四馱囉馱囉五訶囉訶囉六鉢 但姪他一唯一事提菩提菩提菩提三薩婆但 嘶十三蔑嘴蔑獨十四伽伽

訶 == + 二十 蕨婆但他揭多鉢囉底瑟恥多戍提薩婆 八 薩婆播波鉢雕胶摩寧十九 薩婆播波毘戌 達事二十 虎盧虎盧菩提宋伽 三鉢雕嘶替低 恒魔士六睒摩睒摩十七 鉢驪睒摩鉢畷睒摩十 那但體十五薩婆但他揭多地瑟恥低那婆薩

吃虎鷹虎鷹一肚耶目碌薩婆訶o二 爾時世傳。復更宣說隨心咒曰 耶薩婆訶== 唵●□薩婆但他揭多吠婆盧吉帝●□ 扯 耶肚

便得具足造百千塔殊勝功德無異。 男女等造塔之時。書此陀羅尼何置於塔中。 若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘淨信善 丘天龍八部一切衆會。開佛所說歡喜奉行 百千印陀羅尼經 時諸比

No. 1370

佛 一說持明藏八大總持王經

佛言若有行人。發勇猛心堅固不退 持王經。今彼未來四衆之中諸修行人。爲一 切衆生而作利益,乃至求諸悉地而獲成就, 爾時世尊爲末世衆生。 ◎四天■譯經三藏朝散大夫試鴻朧少卿 傳亞法大師四抵施護器 宣說持明藏八大總 於此八 沼澤

大總持而修行者。先須清淨身心內外嚴潔。

直至成就無令間斷,若暫間斷不獲成就。

者

蔛

那替引 酥吹那那處下層

町

此陀羅尼、

帝陰慘摩帝覩嚕呬隷彌隷薩哩囀 **虔心持誦。即說陀羅尼曰** 二合尾波那觀察的莫薩哩뼳二合三摩三沒歇 欲持誦而修行者。每持誦時先須稱念。 **彝**謨阿致똃致桑致吒計姹曜計姹計烏**噜**摩 切諸佛及法聖衆、 如是歸命三寶已竟即 二合 惹拏

持誦之人。獲宿命通知無量生事 誦力至於枯樹。 若被天龍鬼神種種持魅者。 諸苦惱。或在王城或遇兵革。欲脫種種危難 晝夜安樂。一切不祥悉皆遠離。 福德增長無 除八大怖畏。若復衆生常持誦者,恒得擁護 時作有大功力。若於是時作者持念易成。能 功力。然可為於衆生。此陀羅尼法可於中秋 益及擁護者。先須持誦精熟。 成先行已有大 尊之所宜說。若欲修行於諸衆主。作息災增 此陀羅尼。 **農悉殿観滿怛曪二合波展莎賀** 。擇取古晨於日午時。持誦作法當得解脫 乃是過去無量正等正覺二足世 '亦可能令再生花菜 亦能解除 以持 75 至今

復說陀羅尼曰

莎賀 別 **麟二合隷入聯二會羅帝悉地蹉價左摩囉抳拏** 目 普俱入聯二合隸普俱入輔二合隸三野替摩賀 薩滿多摩賀人輔二合 隸帝護計目 計護計 計壓賀設識捉囉彌多野設細含観壓賀入

獲無量清淨果報復說陀羅尼日 於十月作持誦法。爲諸衆生而作利益。當 乃是行輪迴義成童子之所宜說 烏那 瘊 浬 里 **0**詹明本,此經與歷本與同複葉故別藏 **⊕**[**-\$**\$ 60 (--) **--**\$€\$\$ 0 十西側の[舞號]一〇 四法二数自 • - 英金

0(三)+ ●(二)**—®%** 0●農本 -(R)(R)

●(度)-四 英= 河間或橋 上建立 持誦者 為他人作擁護者。

清淨處作持誦法。能擁護一切衆生 此陀羅尼。乃是緣覺之所宜說,可於冬時求 際拏雕珂悉地拶泥出呼四體泥。同上尾莎賀 二合癡婆惹傭引馱末隸引踐末鬓致髒致怛布 **心囊** 吃轉 吃 偷 引 那 替 伊 迦 拶 囉 冒 地 薩

復說陀羅尼日

可得隱身無人能見 息災增益定獲成就。 此陀羅尼。乃是俱胝羅漢之所宜說。能擁護 末野尼頭娑頭細引吃引尾婆膊帝引莎賀 路川隸迦娑迦悉迦娑始羅川路川羅摩馱鳥 隸始隸曩致陝致俱義致阿襲末帝摩襲末帝 多瞬唧樁嚕唧櫓吠櫓吠囉吒計呬隷彌隷帝 切衆生離諸怖畏。是法可於春時持誦。作 者依法無失功行不退。

復說心陀羅尼曰

迦羅尾羅華。及龍華等而爲最上 而彼七家所施之後騙及七族所供養華可求 於聚落可夾第行乞。以七家爲限不得驀越 菩薩緣覺聲聞等。 若乞食者當持鉢北行。至 逐。至數滿時備種種香華燃燈。供養佛法僧 此心叨以所求事。 喻則按多捺觸二合彌尾婆轉酥莎賀 復稱名誦九洛叉所求必

復說陀羅尼日

時持誦以求成就。作法之處當求屍林,或兩 此陀羅尼乃是預流之所宜說。 **虞賀**船引裝裝野莎。賀 賀迦波爾引哈印即引隸蘭隸哈可迦伊底尾鄉 娑嚩儞娑嚩儺呈契瞻牛彌僧呬引 是法可於夏 墨

> 汁同服。 所求必得成就 左眼睛。同研和合并三金同為丸,用娑羅樹 八百遍所求皆得,或以黑貓兒死豬死人等 就。或取自身左肋6上血。搵白蓮華護摩。誦 先求清淨童女合線貫珠 誦 一洛叉所求成

復說陀羅尼日

二合沒馱三沒地三婆轉二合贿莎賀 隷彌隷阿噺多噺拏哩野彌覩野艬謨薩哩鹏 **馱麼賀引尾馱細引那閉多那閉瞻暋弭呬唧** 二合拏那旦鉢軅二合拏那瓣但騎三合吃引尾 阿迦細引迦細引韓迦細引就琴迦羅細引鉢雕

●志心持誦經其一年。必獲色力殊勝吉祥安 樂。具足功德名稱遠聞 此陀羅尼,乃是無能勝菩薩之所宣說。若有

復說陀羅尼曰

引曳引曳引阿羅閉尾惹舞引 具具烏沒歇二合 **佉誐作羯囉二合莎賀 雞**謨囉俱含嚩哩曳二金**鞋**謨馱覩毘藥ニ合迦 **程**謨職且**其**二合但隴二合夜野**程**謨娜說彌鼻

法持誦。行人設使無顧。以法力故亦獲成就, 復說陀羅尼日 成先行已欲求悉地者。或執數珠或翰。但依 **裴户耀粟。安病人耳中亦得除瓷。若有行人** 令服及令胱身。設臨命終亦可除差。或児麼 此陀羅尼。乃是阿那含之所宣說。 病苦。若有患者行人執其手誦此。加持乳汁 能救一切

引 摩迦引里波散備引多迦引里多迦引里波散備 波散何引迦羅里波散解引摩迦引里波散解引 摩里迦引里波散**俯**引**喀羅里波散**俯引波散

> 為限。 滿 王前 法。得圓滿已。然後將所求成就物。於大持明 復有人欲求成就種種事業者。 當須修先行 罪定生人天。此陀羅尼能成就種種事業 當墮畜生者。以此陀羅尼威德力故,除滅 有志心受持者所願具足若有衆生造衆惡業 天" 於四足中現身,說此陀羅尼而作利益。若 此陀羅尼我於往昔為菩薩時。 名妙意持明 或日三時或六時持誦。 不得虧闕直至悉地得悉地已所作圓 ,每一時**師**千遍 先 老

加持枯樹再生華葉。 身力疲乏慮其沈沒。心若憶念即得淺處。或 粪 子。又若女人惡性者。夫誦加持之即性改柔 日三時點額。或以藥鰲項或繫手臂定生脳 之有乳。又若女人無子。加持栴檀華爲牀一 療及常輕安。又若女人無乳。加持酥及鹽食 加持之必獲多施。又若加持酥食之。永不患 若人欲降冤家者。當面南坐 手畫冤家頭面。 摩者心所求事一一皆得。者以鉢置地手按 者。得一切人欽伏。若人面向南,以烏麻作護 手按咒之冤自降伏。 若人一日三時恒持誦 又若夫惡性者。 妻誦加持之和 8 栴檀華 **岩加持枯池即水自硼**

復說陀羅尼日

安引帝引阿迦致尾迦致補辦鄉 **藏帝可娑摩明啊帝引悉地娑三帝明三波那引** 囉尼 二合 **副**

소

喷引波散儞引酥路0引彈計莎賀 養如可里帝 義謨阿左 哩野二合波引 那引

喃引

9(周上) ⁸賀十(引)無胜⊜ ⁰上二下@⑨ ●志二至氏● ●[引]」一⊜ ●梅二斯®® 服之得解世間種種之法。若以土揑作師子 持誦。得龍送珠金。若於《憂曇鉢樹下持誦。 河中異寶。若於山上有龍處。常食菉豆及酥 持誦十箇月。日日相應身心不退。必獲海中 常乞食誦不間斷。至成就唲酥。須臾間成水。 最上。若於海岸及大河岸。常食乳汁或肉汁。 行住。亦可遊於欲色天界。若得劍成就而為 道。如是之處不食持誦,若獲成就當得空中 之得顏貌不老。或於屍林或獨樹下或四衢 得隱身、若以微苦根藥。與乳蜜同和。加持食 眼睛爲牀。等分合和作丸。加持內於鼻中當 夜得大聰明。若以虎及燻狐猫兒猪等。各取 後用酥蜜和然。加持乳汁同服。後持誦七晝 誦成先行已取畢鉢羅華尾學二合摩菓藏株 此陀羅尼我於往昔。 宜說。若人常受持者。當獲吉祥勝事。若人持 是 護司娑祝二合阿左里阿●被 為極怒持明王時之所

佛說持明巌八大總持王誕 難言。此祕密法汝善受持,使於未來流傳不 爾時世尊說是持明藏八大總持王已。 · 合修行者與諸衆生作大利益。 **歡喜踊躍作禮而退** 時彼阿難 告阿

誦八千遍必獲悉地

加持。若得成就乘之可往天界。如是諸法一

修行、若求成就者。得先行圓滿已。依法復

ö 137

。佛說聖大總持王經

坐一面顋俟佛誨 來詣佛會。至佛會已五體投地。禮佛變足退 園。是時阿難安居異處守夏旣滿。從彼默然 如是我聞。 o西天。譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿 傳·法大師·臣施護奉 一時世尊。在舍衞國祇樹給孤獨 詔譯

畢哩多毘含邁 鳩槃®茶布單髮阿波三摩瞻 迦樓羅乾闊婆緊轟羅摩睺羅伽。 夜叉羅刹 法不加永無天歿。 至於天人阿修羅摩嚕多 **刃不能傷毒不能中。火不能燒水不能漂,王** 於此大陀羅尼章句。會志心受持讀誦供養者。 爾時世尊復謂阿難言。若有善男子善女人。 醫者如來應正等覺。出現於世難得值遇。亦 得。值遇者作是思惟。此大陀羅尼希有難遇。 威德勢力悉皆具足。若有善男子善女人。獲 阿難此大陀羅尼章句、能令有情得大安樂。 過去七十七俱胝如來之所宜說。我亦隨喜。 佛言阿難。我有摩訶陀羅尼大總持王。乃是 阿難受佛教勅。身心凝然合掌而住 切有情故。說大陀羅尼章句。汝當諦聽。是時 爾時世傳告阿難言。 優無鉢花希有難見。當作是念諦信供養」 阿難我今為欲利益一

七俱胝諸佛如來之所宜說我今復說。 阿難我先語汝。此大陀羅尼章句,乃是七十 隷二入树二合羅儞摩訶入 幌二合羅 儞三 但波 三半個摩訶三半個娑嚩引命賀引七 爾摩訶怛波爾四天轉二合隸帝五郁枳目枳六 但僻也二合他引一入陳二合 隷摩訶

命通知十四生事。於菩提心永不退轉 句 阿賴若有善男子善女人。於此大陀羅尼章 阿難此大陀羅尼章句。 曬二合娑啊娑啊娑贓二合訶引九 廉賀引護隷引六 恒藝計引七 像鼻哩引入 努針 乞叉二合廠曳三 康興輔引四 阿提努五 護隸引 **胝諸佛如來之所宜說。** 旭 信心受持或讀或誦思惟供養。是人得宿 何也二合他四月一按 把摩据二 乞叉二合獨 我亦隨喜今復宜說。 乃是過去八十八俱

學二合說隸 青十三婆吠引 磨賀引 三婆吠引 娑 羅野學明真底彌孕二合說隸引十磨賀引底彌 吠摩賀引燒引囉吠引入部旦激解引九部多波 麼可迦可悉五伊隸備隸六底隸備隸七捷可雕 可姹耀計引三姹計引 姹耀計引四 阿悉迦引悉 怚 爾時世拿又說陀羅尼日 **懈也二合他引一要极致引挽致引烟二 姥**

如是等造作惡法行,不饒益者亦不能侵

· 乃至幻術邪明諸惡法等亦不能嬈亂 · 又

一日二日三日四日。

或復多日或復

病亦不能為害 臾 或復風擴或復痰驚。 乃至頭痛如是等

爾時世尊卽說陀羅尼日 入願二合 ◎志二重多®*

爾時世算復說陀羅尼曰 命通知七生事。於菩提心永不退轉 心受持若讀若誦。及以思惟種種供養 若有善男子善女人。於此大陀羅尼章句。 阿雞 得 宿 信 ●道二直倒

●● 日本 ●(宋)十四● ●數十(引)夾胜● ●憂二任働 ●(舞起)-

陳二合詞引十

提心永不退轉 惟供養者得宿命通知二十一生之事。 若有善男子善女人. 阿難此大陀羅尼章句。 信心受持或讀或踊思 具大威德力勢無量 於菩

爾時世拿又說陀羅尼日

隸引摩賀引降謀引三鳥賀佛謨引 賀佩護引 何四昝婆何娑旦二合婆何娑腳二合阿引五 例也二年他引一阿計練引 解計練引二 賀 隩

頂

如阿梨樹枝、又復彼等若有違逆此大陀

羅尼受持讀誦。或爲他人而作擁護。或爲數 男子善女人。發誠信心不生疑惑。於此大陀 無量倍勝於前。能與有情作大利益。若有善 阿難此大陀羅尼。具大威德有大力勢。功德

爲作救濟。而彼枯樹尋復穌活、根葉重生作 無量無邊。又復智者持此陀羅尼。於枯樹下 以此陀羅尼書於素帛帶持身臂。所獲功德 中。一切惡事無能損害。若復有人爲自擴護 灣或爲息災者,當使彼人刀杖不傷毒不能

分千段。何有罪業而不減耶 至於大地無量無邊。以會陀羅尼威德力故可 聚深廣無比,以陀羅尼威德力故亦能乾竭, 德力故。●由能墮落,又如四大海水。衆流所 阿難若有智者。 珊瑚色。華實茂盛人所愛樂 譬如日月威光廣大能照世間。 若復*志心懺悔無不消滅,何以故阿難 恒常受持悔於先身所作罪 以陀羅尼威

龍夜叉羅刹舉哩多毘含邁鳩槃茶布單那羯 奪重恭●信供養。不得輕慢勿復違逆。若有天 阿難如是等大陀羅尼章句所在之處、 當須 ◎恒卿也ニ合

彼持國天王現極怒相。光焰不散都爲一聚。 枝。又金剛手大樂叉主。亦以金剛杵擊破彼 案。以金剛杵而破彼頂。分作七分如阿梨樹 又彼帝釋天主亦大忿怒。 以熱鐵輪破彼頭頂。分作七分如阿梨樹枝。 於此大陀羅尼章句。有所違逆而不隨順者。 如是等造作惡法。於諸世間行不饒益者。 布單那阿波三摩羅吠多拏人及非人。 光焰燥盛都為一 若

功德水用 羅尼章句者。 雖住天中永不能得水精王宮

佛而退 佛說是經已。時阿難及是會大衆。天人阿修 羅乾闥婆人非人等。 聞佛所說歉喜奉行體

佛說聖大總持王羅

No. 1372

增慧陀羅尼經

諸天子等來詣菩薩。恭敬圍繞而爲聽法。時 如是我聞。一時大慧菩薩住須彌山頂,爾時 **9**西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿 傳法大師臣施護奉 部澤

大慧菩薩即爲宜說陀羅尼曰 顯慈悲為我等故。說增慧陀羅尼。所有一切 有菩薩名童子相。合掌恭敬白大慧菩薩。唯 少智鈍根愚昧衆生。令使得聞增彼智慧。 他唯引 閉阻閉阻鉢囉三合 倪 時 也

> 賀0引 二合價地哩地哩沒弟轉哩駅二合彈娑闢三合 合 " 陳里駅 二合 何惹雕惹雕彌馱 引

配千頭。如不恒飲水亦能日記五百頭。智慧 者諸衆生智慧鈍劣。根性瞬昧多所忘失。發 飲。日日如是飲至七箇月或八箇月。自然日 **巢言: 篩七遍或二七遍。加持水三合於卯時** 養。此人連得廣大智慧明記不忘。若人以此 志誠心。於此增慧陀羅尼,受持讀誦書寫供 爾時大慧菩薩。說此陀羅尼已,告童子相言

增慧陀羅尼羅 爾時重子相菩薩。及諸天人信受奉行

渐增根性明利

No. 1373

。佛說施一切無畏陀羅尼經

羧羅林。 住章提呬山帝釋巖中 如是我聞,一時世母,遊行到於摩伽陀國春 ₿西天₿譯經三歲朝奉大夫試光祿卿 傳法大師®賜紫臣施護等奉 韶譯

羅者我之怨敵 有怖畏謂阿修羅。於長夜中來相繞亂,阿修 爾時帝釋天主來詣佛所。前白佛言世傳。 惟願世傳為我宣說擁護法 我

녱 爾時世爲告帝釋天主豐言。天主我有陀羅尼。 名施一切無畏。此法善能作一切事。能除一 病 復能禁止 一切傍生能 解 切怨縛。若

脚哩从 ●(引)

®(此)十粒⊜ ®信二數⊜ ®●蓋木 ®(西天···· 辨)十四字=(三藏)二字图念,(宋三藏)三字图 ●俄二但⊜

消散。 汝說此陀羅尼而作擁護。陀羅尼曰 華鷺者障產生者。食不淨者皆悉除遺。又復 母鬼等執皆悉消滅。又復若有吸精氣者。食 **就夜叉孰乾闥婆孰。緊那羅執頻那夜迦執。** 切諸惡鬼神之所執持。謂邪惡所執 有阿修羅及諧羅刹部多一切邪異。 切開戰評訟陣敵皆悉破壞。 及風黃痰癥等諸疾病亦悉 、我今篇 . 天執龍 乃至

> 加持牛黄 隨諸所用即得成就 加持四十一遍繫於頂上。

或加持白芥子或

線

沒

那引設何二十鉢曜二合那引設何二十駅引 瞬何 **詣引二蘇引 那引二吾引 琴引二蔵引訂引二 鉢羅 養抳二十尾詣四二鉢驪二☆底尾詣町三阿底尾** 五十謨的 尼州十鉢縣二合底謨引尼州十哥引 里 **裁拏尼十三就拏鉢縣二合說尼十四 謝艔 郡尼** 恥八合 那版九瞬版十 珂囉版十一珂囉尼十二 十八鉢曜二台哥引 里利十發掘二十鉢曜二合底 四鉢雕二合爛泥哩五吾哩六說引里七讀引瑟 二合饃引河引二錢則拏州二鉢曬二合饃引攀引三 但幾 6切身他引一伊 把二瀦 捉三 鉢 驪二合 孺 捉 佛說施

此施一切無畏陀羅尼。若持誦者。當以淨 耿 引 喃 引 莎 引 賀 引 五 二合薩埵啊帝門五曜帝引 那莫薩哩뼳 <u>-</u>

爲病惱。不於一切天橫中死 甲胄勇猛無畏。不爲刀傷不爲毒中。又復不 不爲火焚不爲水溺。不爲咒害不爲鬼魅不 為一日二日 乃至七日等 諸痞 疾之所楓縛。 又復若以盤香加持一遍盤自身分。 即如被

枝 若有所執不能除者。 作法皆能制止。不為他縛能破邪明自法隨 轉。一切魔障皆能除遣,一切執魅悉能解散, 法皆悉和合。作諸成就事無不成就者。他所 又此陀羅尼善能作諸相應事業。 頭破作七分如阿梨樹 一切成就

去 爾時帝釋天主。 閉佛所說。踊躍歉賽作禮 而

切 無

畏陀羅尼經

Ŗ 1374

·佛說一·切功德莊嚴王經• 卷

池竹林闡中。與大茲芻衆五百人俱。菩薩康 染智遊無礙境 訶薩千二百人。皆得陀羅尼辯才無滯。獲無 如是我聞。一時薄伽梵。在王舍城羯闌鐸迦 唐三殿法師義淨@奉 **善權方便攝引衆生**。 、觀察世 制 譯

十七 一萬波 理解 劈四十 詰 爾詰 爾四十

薩里縣

哥二合雕能瑟吒瞻 引一次換雕二合 吠引毘藥

提跋野四十訥瑟吒二合設咄略二合任塞

二合那四十年力角切叉拳叉輪打五薩哩 胸二合

尾賀那二一薩哩腳二合訥瑟吒二合鉢臞二合訥

瑟吒二合那月 設野四十 薩哩特二合 跋野鉢驪

鉢雕二合温哩三合多側三十骨櫓三合達側三十

阿底骨瞻心命達爾四十賀那賀那四十尾賀那

鉢驪□食駒洛誠□食燗≒十 涅哩□食多燗≒十三十 鉢曬□食駄リ駒俑三十 駒洛誠□食燗=十

華音樂, 干膝 體雙足。而爲供養雨衆天華。彌滿大地積至 持呪神王。見大光明各以威力。作妙莊嚴香 薩。及執金剛菩薩、莊嚴王菩薩。幷萬億諸天 提花。曼陀羅華摩訶曼陀羅華。至世傳所 各持四大盟鉢羅花拘物頭花 分陀利花蘇健 應往竹園。詣世尊所禮拜供養聽聞妙法。 來現大威德、非餘天等能有斯瑞、我等今者 彌布。 光明照耀宮室。作是念已互相告曰。此是如 作如是殊勝神力。令地大動雨天香花、放 彼諸天神見不思議希有事已。 **录。**所居宮殿無不明照。聞天音樂及天妙香。 種震動。雨天細末微妙栴檀,及妙天花在 趣者蒙光得脫, **能斷惑離垢三摩地。 入此定時大地卽便六** 館斷煩惱。作是語已各坐一面,爾時世锋入 語。善哉善哉如來教法具大威德。有歸信者 音樂。燒衆名香而爲供養。爾時大衆咸作是 **革佛所" 禮佛足巳右繞三匝。 雨妙天花奏天** 數有六千。各將眷屬悉皆雲集。此等大衆咸 **幷諸釋梵護世四天王龍神八部。** 菩薩摩訶薩 觀自在菩薩摩訶薩。除疑菩薩 大慧菩薩摩訶薩。無邊辯菩薩摩訶薩。勇慧 **磋。常勤勇菩薩摩訶薩。平等住菩薩摩訶薩。** 間 摩訶薩。 甚深妙法悉能諮問。 心 瞻仰尊顏合掌恭敬復有他方無量菩 放大光明周遍世界。 行平等,饒益慈悲意樂純淨 來至佛所 如是等諸大菩薩摩訶薩而爲上首。 亦至一切天龍藥叉八部之 。幷諸眷屬皆遠三匝 其名曰慈氏菩薩摩訶 老諸有情墮惡 皆生是念誰 於諸佛 及諸外道 一虔誠 頂 彼 大 覷 歽

面 合學體佛雙足爲供養已。皆具威儀退坐

那時慈氏等諸大菩薩'見諸大衆皆雲集性顯慈性如是念我觀大衆咸至佛所。必當演說不作如是念我觀大地。 假逼觀已還至佛所。 過機定起告莊嚴王菩薩所也,也是此時知諸菩薩一切大衆心之所念。 即從定起告莊嚴王菩薩所。 必當演說不可思議殊妙之法。咸皆寂慮。 行聽徵言,是時世母之在一面立。白佛言世尊。我《奉佛教觀此大地。 所有人天一切大衆《普男子汝今宜去觀此大地。 所有人天一切大衆《普男子汝今宜去觀此大地。 所有人天一切大衆《普黑集性顯慈大地。 所有人天一切大衆《普里集性顯慈

悲爲衆演說。作是語已世尊默然 受此經、纔得聞已一切妙法皆得現前。 常受快樂。世尊我往昔時會於電光佛所職 切業障。能滅一切罪苦。能斷一切魔業。未信 惡道悉皆關閉所有業障咸得銷除。 病遠離狂死。亦令有情永除追悔。悉得安隱 有情令生敬信,除去飢饉常得豐樂。銷證疾 刹乾闥婆阿 @蘇羅揭瞻茶緊 那羅莫呼洛伽 白言世母。今有無量億數天龍藥叉及諸羅 說我今當與六十四億有緣衆生。 爾時佛告莊嚴王菩薩言。 及非人幷諸外道。悉皆來集世餘今正是 **唯願為說一切法功德莊嚴王經能銷** 爾時執金剛菩薩即從座起。合掌向佛 汝當一心聽我所 授無上菩 強順慈 一切

說一切法功德莊嚴王經。何以故我若說者。為說。佛告執金剛菩薩言。善男子汝勿請我爾時執金剛菩薩。 亦復如是再三慇懃勸請

終之後、鹽八大地獄當受極苦終之後、鹽八大地獄當受極苦。然此衆生信心關少。樂著諸欲勤營俗務所遭。然此衆生信心關少。樂著諸欲勤營俗務所遭。然此衆生信心關少。樂著諸欲勤營俗務所實諍訟。於此世官心關少。樂著諸欲勤營俗務所實諍訟。於此經典必起謗心。此等衆生命終之後、鹽八大地獄當受極苦。

捨財物。四者常攝自心 蘭若。一者捨離俗家。二者遠惡知職三者盡 菩薩住阿蘭若。 善男子。求善知識應當如是成就四法。一者 佛言。世傳云何菩薩摩訶薩求善知識 者尊重愛法。執金剛菩薩白佛言。世尊云何 數往請問。二者起精動心。三者意樂清淨。四 佛無異。作是語已退坐一面。執金剛菩薩白 法故亦當毀屬輕。教於我。我於爾時悉皆忍 佛言世尊。我等深心信是經典、尊重供養書 所以者何此妙經王。於當來世利益衆生如 受、報此經恩終無恨忿。唯願爲說殊勝經典。 寫讀誦廣爲他說。若有愚人不信此法。由慢 爾時衆中有八萬人。俱從坐起頂禮佛足。白 佛言善男子成就四法住阿 佛言

思量。世尊若有暫開此經禮拜讃歎供養恭此經入墮惡趣者。世尊此經有大威德難可爾時觀自在菩薩白佛言,世尊我不見有聞

颹 即是諸佛世拿之所攝受 **甚難。得聞是經更難於彼。若斯經典所在之** 有所希求無不忿意。善男子諸佛出世。其事 帅 養者。此人終無非時橫死。無有怨賊兵戰之 香末香。衣服瓔珞種種音樂,幢蓋網旛而供 於諸佛所及此經典。算重恭敬已。妙香花逡 祀 往生安樂世界。如是法師與佛無異,佛言善 是之人一切諸佛。共所護念爲其授祀。 而爲供養。及說法師以衣食等而爲供養, 敬 哉善哉善男子。 獲無量福. 城邑聚落蘭若林中及餘住處。當知此地 當得生於安樂世界速趣菩提。若復有人 亦無父母妻子眷屬朋友知識變感之苦。 何況書寫讀誦受持 我亦供養如是法師亦爲授 種 種香花 當得 如

量衆生悉皆獲得無生法忍。 衆共聞此陀羅尼咒。旣受得巳證十地法。無 **昔為菩薩時。於勝妙世界妙音佛所。與諸大** 羅尼咒。佛言善男子有陀羅尼,名曰勝妙, 佛事。唯願世尊更爲哀愍諸衆生故,爲說陀 自在菩薩白佛言。世尊此經大有威德能作 自在菩薩名者。尚得滿足所求之事。何況有 衣服香花而爲供養。此人得福無量無邊、觀 人供養如來及此經典。 書寫讀誦廣爲他說 因緣名觀自在。復白佛言。若有衆生但稱觀 觀察世間所有衆生、慰喻成熟慈悲利益便 得安隱。若稱名者有所願求咸令滿足。以 者。以何因緣名觀自在。世為告日。常以淨眼 爾時執金剛菩薩白佛言世尊。 爾時會中諸菩 觀自在菩薩 我

薩衆.

皆從坐起自佛言世尊

唯

願慈哀憐愍。

說児日 我等說此陀羅尼咒。 爾時世尊以梵音聲 即

銷除 由佛加護一切所求咸顧風滿一切罪業皆悉 斫羯毈儞婆*啜儞脯*啜也婆伽梵我名某甲 提婆鎮鉢利波唎泥*去瑜陀蝹多 •嚬儞鉢曪 **麼**梵謎薩囉薩唎泥●去 怛姪他 逝也縛訶 逝也逝 忽魯忽魯鉢頭摩引奉薛阿婆 也 地里地 逝耶縛訶@上 哩 地囉地哩 一 佉縛訶

喜母用心供養此經。在其國土王及諸人我皆 菩薩,以佛神力所加持故。說此陀羅尼兒 利益安樂說陀羅尼我當隨喜。爾時執金剛 尼咒而為擁護。佛言善男子。汝能爲諸衆生 猛之心。為彼國王及信受者。亦爲宜說陀羅 擁護。令離衰惱所求遂願。世尊我今發起勇 香花幷諸飲食。供養此經及法師者,我亦隨 身中常受歡樂。父母妻子朋友眷屬悉皆安 **咒是諸佛母。若有善男子善女人。信心頂禮** 經法師。此人業障皆得消滅不遭橫死。於現 恭敬供養。書寫讀誦受持此經。 事。常能豐饒倉廩盈。益增益壽命。此陀羅尼 佛言善男子此勝妙陀羅尼咒。 '世尊我亦敬心持是經典' 若復有人以妙 。能摧伏他軍。永無飢饉疾疫災難病苦之 所有顯求無不遂意。執金剛菩薩復白佛 '亦復供養持 能除一切罪 護田世四天王。此等質像皆以將帶、盛佛舍利

鹿計 **李薩實語聲聞實語莎訶** 求皆得遂意當與我願以佛陀實語達摩實語 波爾隣婆波跛羯壓會實也我某甲品都所有顧 哩 奴鉢哩婆利帝 底 俱撥 妊 薩帝*反 阿奴戴末囉薄伽梵跛折囉 栗茶 跋折*囉末底 薩囉薩囉 訖栗閉 阿瑜目企 怚 他揭 窓栗波 3 苾 阿

世尊若復有人欲入菩薩地願見諸如來樂生

之。於蓮花上立身有四臂。右邊上手執梵本 十萬逼。 遙承杵頭。 君持。左邊安執金剛神。右手執金剛杵。左手 經。下手執數珠。左邊上手執白蓮花。下手把 法儀。右邊安视自在菩薩。以諸嚴具而莊飾 其像。於其鋪中安釋迦佛像:處師子座作說 養三寶、次令畫師受八戒齊。身衣淨潔而畫 念誦此咒。至十五日乃至月盡。於中唯食三 四與無疾疫者、當於白月八日起首。一日斷食 四持此微妙經典及以法師。書寫讀誦香花伎 種白食。謂白歐鮮乳酪。清淨澡浴誦此神咒滿 樂。衣服飲食網蓋幢幡而爲供養,如是之人 尊若復有人禀性癡鈍欲求聰明。及護國土令 我當擁護所求願滿日當起愛念猶如一子。世 淨土。及希當貴財寶豐盈無病延壽者。應當 若有力者滿三十萬遍常可隨力供 顏貌和悅瓔珞嚴身。於其四邊安

> 汝能愍諸有情說此咒法 共言語。滿彼求心除不信者 佛言善哉善哉。 於七日中我當為現殊勝相狀。 心隨情發願以花散佛。有所願者皆得從心。 為人置花手中,令彼合掌說所求事。起慈念 誦此經。各各澡浴著鮮淨衣食三白食,其所 魔地香花飲食而爲供養。 盡十六隨處安置。 懸繪旛蓋及衆音 於壇四角令人讀 令見好夢共 樂 香水

經無數劫受大苦惱 法。樂營俗務貪染所纏。如是衆生當覽地獄 惡業心無怖懼說無因果。 者不解文字,四者唯見現在言無未來。造諸 為四。一者遠離善知識。二者不如理作意。三 衆生。書寫讀誦此經典時。有四惡魔而爲惱 典難可值遇一薄福衆生於其國內,雖有此 人即應知是魔事,復有四種惡魔之業。云何 亂。云何爲四,一者情生懈怠。二者起不信心。 以故由有惡魔爲障礙故。復次善男子若有 不能得見,亦復不能書寫讀誦戀聞受持。 爾時觀自在菩薩。告執金剛菩薩言。此 三者於法師處不生尊重。四者心不能定。此 我說者是餘皆非 妙 何 継

汝。勿爲放逸輕此經典。一心信受莫生誹謗。 地獄受諸劇苦,佛告大衆我今再三寶言告 見善友遠雕尊師、作邪見想說無因果。墮於 陳其罪過。是等衆生由此業故當受貧窮,不 者觀近惡友。三者障礙法師。四者於法師說 復次有四種魔云何爲四。 時世傳欲重宣此義 而說頌言 者貪著財物。二

·明 南野薩婆莫歐地雞弊 · 民世

但姪他虎呼

怛他揭多也

南歐薩婆奔提薩埵喃

虎呼謎

末底莫訶末底

於瓊四門各安兩瓶

或盛清水或復盛乳。

慸

我骨宜說杂經王

令諸衆生得正覺

香

鎖五具別然五香。所謂沈檀蘇合安息熏陸 面開門。以牛鰲塗拭。種種香花散布其上。 刺在身中。次於像前可作一壇隨時大小。四

南嶽薩婆勃陀

怛他揭多喃引南 感阿彌多

●上十(夢)\textstyle ●去十(夢)働* ●頭二喇母* ○滋二賞母 ●用二阿母 □[引]-☆骨 ■二次母 ●[興]一母 ■●詳二版母 ■●世四二四世像 ®息二派員 ⊜ ●反=切磨* ●摩=和鲁* ●麥=女團 四片 e所有缺。爾時世尊欲重宣此義。而說頌言

他人說

一字者

供養此人與佛無異

何 以故

有 此

三者所有養生皆悉能施。

四者堅持梵行無

諸衆生心行平等。二者於三寶所起慇重心 四法令諸衆生生人天中云何爲四。一者於 彼受行。佛言善男子有二種事。令諸衆生墮

世尊大慈爲如是等不信人故。說此經典令 書寫讀誦。亦不行施不信布施有現世樂報。 足。合掌恭敬白佛言世尊。當來之世有諸衆

'常行不善不信如來。於此經典不能供養

爾時持與天王乾闥婆主。

從坐而起頂體佛

所中傷,一切有情見者歡喜,命終之時見不

動佛來相慰。諭。告言善男子汝修善根其福

大地獄生死輪迴。一者婬欲二者瞋恚。復有

(受當來極苦痛 更說斯其

世世常為我眞子

妙

汝聞恭敬善修

行

堕在地獄經多劫

捨身當墮於惡趣 常受無邊大劇苦 種種染欲惱其情 於佛法中無信施

若有信經書寫人 令雕惡病衆邪惱 總益國 主及人民 我說斯經具威德 不被藥叉等所害

供養一切諸菩薩 多劫說顧不能盡 供養能生無量屬

切衆生智如佛

此為億分不及一 暫時信心書一字

無量福利。 香花及諸飲食衣服臥具。 有善男子善女人。於此經典深生敬信。以妙 爾時觀自在菩薩。白佛言世尊。當來之世若 清淨無患。不遭水火飢饉厄難。亦無惡毒之 是故智人於此經 及寫此經讀誦之者。此人現世必當獲得 饒益其身離諸病苦。 **咸悉供養說法之** 心奉行無懈怠 眼等六根

生憂惱

殷重之心

懈怠。 所闕乏。

養法師者。我於是人無有方便。能爲敷脫但

帥

、佛言善哉善哉汝疀正法。能生如是

世尊若復有人聞此經典。不生信心供

若戰陣時常令得勝。念報佛恩我無

衣服瓔珞而供給之。

令彼國界豐饒財實無

供養者。我當擁衞及彼國人。由如一子。亦以 當覆護。若有國王於此經典。書寫讀誦受持 體佛變足白言世傳。 爾時四天王聞此頌已

我等四天王若見守持 悲泣流淚舉身。戰掉 所有求願悉隨心 若比經王所住處 現無羅刹鬼神欺 又復供養此經者 能於此經生信心

安樂能至菩提岸 無諸災厄能害人 亦無衆惡來侵擾 當得生於淨土中

此經法師。

、我當供養彼說法時。及諸聽衆皆

持前功德比此隔 不如於此妙輕王 若有經於多劫數

衆生聞此經典。書寫受持算重供養 是佛之威神力故。若復有人於此經典。能爲 罪深重。不聞此經不能背寫受持讀誦。若有 除一切極重業障,佛言善男子。惡業衆生其 當來之世廣作佛事利益衆生。此大明咒能 奪 爾時觀自在菩薩。白佛言世尊善哉善哉世 無量。十方淨土極樂世界隨意受生 爲欲哀愍贍部洲中諸衆生故說此經典。 ~ 當知皆

> 善男子。 哉善哉善男子。此實是汝所作之事 教勅流布此經。亦復護彼持經法師。 為佛事。執金剛菩薩白佛言,世尊我今受佛 與佛無異。在處流通勿令斷絕。利益衆生廣 **今以此經典付囑於汝。應當受持供養擁護** 部洲中但有少分隨處流通。佛言善男子,我 經當於海龍王宮及三十三天皆具足有 宋來世·當於何處具足流通。佛言善男子。此 爾時執金剛菩薩。白佛言世尊,此之經典於 切菩薩悉皆隨喜。諸天擁護是菩薩母 此經乃是過去七千諸佛之所宜說 佛言善 臉

如幻如夢知法無我。蒙佛授配得大菩提 故此經及児有大威力,若受持者了身無 災難惡事禍變現前。如是當知正法欲滅。智 千萬分彼不及一。何況盡能專寫讀誦。 是之臟比於供養持經之福。乃至一句一字百 寶同此沙數而爲布施後捨自身。 養諸大菩薩及聲聞衆數若恆河沙。 供養。世尊者有薄福之國無道君王。設有此 汝所說。假使有人滿足千歲。以種種樂具。 者見已點心供養。佛言善哉善哉善男子如 經不能供養。及以法師此經隱沒。彼國當有 復次觀自在菩薩。白佛言世尊。我今至誠敬 禮如是微妙經典。 於說法者及背寫人悉皆 善男子如 復以七 힜 供

至

人行菩薩行。捨頭目手足及以妻子。亦復不 爾事、此人命終永離惡趣常生淨土。假使有 何處得幾所關。佛言善男子。汝能問此殊勝 **書寫受持讀誦供養此經者,此人命終當生** 觀自在菩薩復白佛言。世尊若有衆生。信 說此經時。六萬四千人。皆得無生法忍 男子。我今亦以經典付囑於汝 之後當瓊地 增長福田雕三惡趣。勿生疑惑常勸受持。 爲宣揚勿令斷滅。此經有大利益安樂人天。 獄 我捨是人不為擁護 當來之世廣 、佛言善 心 佛

惱者無憐愍心。如是之人於無量劫。墮生死 羅尼呪不肯受持。 佛言。希有世母當來之世。有能受持讀誦供 波索迦鄔波斯迦等。於此經王不能讀誦。陀 養此經典者。得無量漏,若有茲芻茲芻尼鄔 是時大衆聞說過去苦行之事。 勃中。為此法故捨諸財實、頭目手足妻子城 誦得法眼淨。 爾時作婆羅門。於彼佛所得聞此經,受持讀 **拿名無邊功徳法智淸淨星宿王如來**。 是如是善男子。我憶過去無量劫。時有佛世 中常受富貴、於八萬劫作轉輪聖王。佛言如 經者。我爲授記。消滅五逆極重罪障,九萬劫 觀自在菩薩復白佛言。 次當得無上菩提。 修淨梵行無悔惱心。汝等亦當如是修習。 其同聽者從是已來不實惡趣。 亦復不能勤修六度。於苦 **善男子我於無量曠大** 世奪當來之世持此 咸皆泣淚白 我於

如持此經典。此經在處其地方所,則爲是塔 母妻子。曾不憶念無恭敬心。由昏醉故遂往 多飲藥酒、飲已昏迷不知家處。佛法價實父 **徽苦不能記念還造惡業。善男子譬如有人** 苦惱已從地獄出。旣得人身耽五欲樂。其地 @地獄已始生悔心。如懷孕婦人身遭極苦。受 樂世間事。不行三業清淨之因。此等衆生墮 誦布施持戒忍辱精進修定修慧。 之世愚癡衆生亦復如是。 還行惡法。便忘先時苦切之患。善男子當來 念。我若免難永不婬欲常修梵行。機產之後 刀解不能飲食。 至 干月 。時此婦人加諸病苦。支節。酸疼猶 欲產之時受大劇苦作如是 不信此經亦不讀 貪著俗情

放逸是我要略之所教誡 衆罪業還吃惡道。 念我若得免此厄難者。更不作罪受斯極苦。 爲人處胎之時。受衆苦惱被苦逼身。便作是 處生死無涯海中。當麼地獄長受衆苦、設得 施戒忍等。不欲希求淨佛國土。此等有情常 財 恒修善業願生淨土,彼得人身由愚癡故。作 飲酒作衆過失。 懷迫悔,自知非法言我從今乃至命盡。 雖於此時。委臥荆棘便生樂想。醉醒之後。必 念。豈有天龍藥叉之類能怖於我,如是醉人 屍林險難之處,亦無怖畏惶懼之心。作如是 作諸憍逸不念三實。 恐癡有情亦復如是。 後遇惡緣還復耽飲同前造 是故汝等當善修行勿為 棄背尊親亦不修行 由貪染故多醫珍 更不

名云何受持。 爾時具書阿難陀白佛言。 衆生苦厄。 佛言此經凡有五名。 二名菩薩眞實所問。 世尊此經復有何 一名教 一名神通

爾時世

算 俄是語已。

現前大衆菩薩聲聞諸

海受諸苦惱。

善男子譬如婦人身懷重孕乃

喜信受奉行 莊嚴王。 天龍藥叉阿蘇羅乾·聞婆人非人等。 **徳莊嚴王。佛說是經已。諸大菩薩及聲聞衆。** 四 名能成諸佛正覺。 五名 。皆大歌 切 法 功

●佛說一●切功德莊嚴王

三藏法師職淨泰制于洛州大福光寺新院幷織文正字大唐神龍元年七月十五日 大中大夫行輪事中上柱國臣盧燦獨文正字

Ż 1375

佛 說莊嚴王陀羅尼呪經。 卷

6三 職法師義淨奉

制

妙吉群。 所。與九十俱胝衆生。一聞此法皆得如來智 於中豪佛授配。善男子我以佛眼。觀見過去 慧之分@咸蒙授記。於諸佛利當得作佛。我亦 王陀羅尼。我昔初發心時。於花光顯現如來 經名一切如來所護觀察衆生示現佛刹莊峻 擊,告觀自在菩薩妙吉祥菩薩言。善男子有 人天一切大衆演說法要。遍觀十方以妙音 如 一萬如來。爲路衆生說此法要。 是我聞。一時薄伽梵,在布怛洛迦山、為諸 於說法時皆為尊首 汝觀自在 及

◎切+(法)⊜ ◎●魔本,[佛說]・ ø(を)・

♥以中央書 ◆地数日一於地數書 ◆必二心書 ● 尚二连會 ◎(唐)十三色 四度二次图象

毒莊散陀羅尼穎卷上

企婆跋觀十四 薩婆羯磨鉢翔釵 耶野十五

變

如

無憂樹園

來聽者。 見者歡喜。念慧神通無不圓備。於佛法僧得 等持。病苦悉除蓋顯消滅。所顯滿足善根成 不壞信。壽命色力有大威勢。無愛別離怨情 就。顏容端正財寶豐盈。國王大臣諸衆生類 俱胝那庾多衆生皆蒙授記。 咸發信心供養彼佛。 亦得菩薩勝妙 于 時 無量 百

生希有心。以諸花香瓔鬘幡蓋恭敬供養。 依讚歎讀誦受持 **老有善男子善女人等。** 館於此經五輪著地 睎

身恭敬供養。於妙菩提心不疑惑 往生極樂國土。我與斯人授記作佛。彼見我 若有五無間等業障之罪。 淨如靑蓮葉。於晝夜中見佛形像及大菩薩。 菩薩勝妙等持。口中恒出栴檀香氣。其目皎 受持者生信敬心。亦於現身衆德具足。皆得 若自書寫若教人書。無量功德皆悉成就。見 命終之時得見諸佛菩薩心不錯亂。必得 悉皆消滅諸天衛

此人即是菩薩臘修供養 自書寫若教人書。及有得聞此經名者。當知 若復有人於此法門。讀誦受持供養恭敬。若

心懺悔。於佛法僧起不壞信 日夜增長。今時覺了不敢覆繳。發露罪源誠 轉生死海中。於諸有情造作衆惡,不善之業 消除。善男子彼持經之人應生此念。我昔沈 衣惡食。或遺屬置及餘毀辱。自往諸業障即自 衰難。由此經力現身輕受。或暫頭痛或得惡 皆短乏。所求不遂親愛別離。國土荒殘王賊 **若復此人由先惡業。 財命色力內外所査悉**

> 此業咸除衣食充足 長作諸惡業 若復彼人, **骨於佛法僧寶獨覺聲聞父母師** 衣食果報皆當散盡。 '由經力故

盲之苦。無根二根異熟之業亦皆消滅 若復彼人有捺洛迦受苦之業。 愛別雕苦牛

無不消滅。一切福德悉皆增長 界傍生餓鬼諸惡趣中。 又®復由先嫉妬瞋恚惡業之力。當墮琰摩王 由經力故所有惡業

佛之所"授能 切世間人及天龍諸鬼神等皆隨意轉。 **聞**戰常勝壽命延長。色力具足有大威勢。 一 樂惡業消除。 惡毒水火災橫。乃至由持神咒力故。常蒙諸 善男子若於方處有此法門。 經之所擁護。 亦無機死及諸惡夢。無有病苦 功德具足所求圓滿 彼諸人等常為 **恒受富** 不遭

人。皆獲如前所說功德 若自書若教人書恭敬供養。 若善男子善女人。得聞如是神咒受持讀誦。 彼善男子善女

十二呾他揭多阿提瑟侘泥娜十三薩婆蘆迦速 捺羅提婆布侍帝十一明他揭多 慎若那選鹏 帝八薩婆阿奢鉢咧晡咧泥 多去九 聚丁達曠十 **埵阿伐盧羯泥虫+薩婆*呾他揭多阿提瑟恥** 勃聯四 鷹迦毘鷹計五 鷹迦伐底羯嘯帝六 薩 諸大衆以妙花香。塗香蠶蓋勝妙衣服。奉上爾時世尊說此語已。大地忽然六種震動,此 南莨薩婆呾他揭多喃 10但姪他二勃睇三 來所說神咒。 爾時世傳即說咒曰 世尊同聲唱言。善哉善哉我等云何。得聞如

> 婆跋觀十八呾他揭多阿提瑟侘泥娜十九莎訶 者皆可彈舌道之二十但是口邊作字 **變阿木羯寫 188**8 **隣婆薩埵雞者十七曷洛叉**

佛國 切有情。令得安樂常作擁護、除其病苦生諸 養男子此之神咒。 共所加護。我今亦復說此神咒。爲欲利益 乃是三萬如來之所宜證

讎並生歉喜。說此咒時六萬有情得無生法 此人卽便隨所願求。悉皆如意。亦於夢中得 往生極樂世界。壽命色力悉皆具足,一切怨 養 見諸佛。臨命終時覩佛菩薩。拾身之後必得 温 瞋恚。恭敬一心於佛像前,香花飲食廣興供 切有情興大慈悲發憐愍心。 今云何而能成就'即於晨朝早起清淨。於 若復有人作如是念。 於一一遍各咒一花。以一一花供養於佛。 禮十方佛心祈所願。誦此神咒滿一百八 如佛所說神咒功德。 除諸嫉妬憍慢 **₩**

@佛說莊嚴王陀羅尼咒經 薩 爾時世尊說此經已。觀自在菩薩妙吉祥菩 忍。永除諸障所顯滿足 一切大衆開佛所設數喜奉行

Ņ, 1576

。佛說聖莊嚴陀羅尼經卷上

四傳法大師四臣施護塞 6四天譯經三藏朝散大夫試為贈少卿 部譯

是我聞。 時世貨。在迦毘羅 城

会

主衆。一切星曜衆。乃至雪山苦行諸仙衆。如 俱會 是等來皆來集會 執魅衆。二十八大藥叉軍主衆,四大藥叉軍 毘含邁衆。畢哩多衆鳩聚•茶衆。 衆阿修羅衆。迦樓羅衆乾闥婆衆。緊襲羅梁 阿難陀等大比丘衆。 一處。是時復有天衆龍衆夜叉衆。羅刹 及慈氏菩薩摩訶薩 布單聲衆

衆 如是等衆亦來集會 寫那哩枳吒迦囉拏穌摩娜摩賀賀哩摩怚哩 復有他方一切羅刹等衆。 **所謂護迦儞隷布**

是等羅刹亦來在會 哆羅刹 此四羅刹性極暴惡。各有六十眷屬 方虞拏羅刹,西方枳設哩羅刹。北方摩尼祖 復有四方四天羅刹。所謂東方賀哩羅刹。南

所。時羅睺羅童子至佛會已頂禮佛足。獨於 **殿羅。與衆童子及諸侍人。前後尊從往詣佛** 衆。在無憂樹園去宮城不遠。 羅母耶輸陀羅及諸眷屬。 羅刹而來燒亂,數數驚怖不得安隱。時羅睺 爾時淨飯王宮羅睺羅童子, 悉知世尊與諸聖 於夜後分令羅 於夜臥時為惡

及鬼神等遊行世間。恒與衆生作不饒益。種 力微劣。於不善業增益熾盛。由是諸惡羅刹。 不得安隱。我滅度後末世之時,一切衆生藺 擁護。阿難非獨今日羅胺羅童子。彼此媳亂 種鬼神。而來燒亂不得安隱。故來我所而求 阿難。羅睺羅童子於夜臥時。爲惡羅刹及種 來詣我所涕泣。已否。阿難言唯然已見,佛言 爾時世尊告阿難言。 阿難汝見羅睺羅童子。 阿難若有衆生

大衆。咸各默然願佛宣設 說大莊嚴陀羅尼。汝當諦聽。是時阿難及會 我今為擁護羅睺羅童子。及愍念未來衆生。 種嬈亂使無安隱 我觀是事深可憐愍。 阿難

引爾法隸引賀縣二合娑轉二合賀引 哩引阿引挽哩哆二合 慶賀引挽哩帝二合 護護三滿多娑娑哩阿三滿多娑哩波隷佉娑 **雕川 哈可羅吠引摩尼娑哩用護摩賀引 啊隷** 四隸 俺 引剛致隸 鉢 哆二合鉢致引吒 吃吠引 賀 底護羅賀縣三合四隸熊縣三合護略鳥底隸普 阿隷半阿隷半鉢底摩鉢底阿鉢底嶼 尼伽羅鉢底娑引羅鉢底馱雞鉢底酥羅鉢底 彌引 武縣山台具摩鉢底瑟波三合 哩引迦伽哩 恒爾也川台 他引伽爾引說羅川台 伽藝鉢底具 爾時世尊卽說大莊嚴陀羅尼曰 伽儞 護鉢

侵近悉皆奔走。 **詩於紙素。作彼隨求戴於身臂、當令諸惡羅** 及惡鬼神種種嬈亂者。 世衆生。今復宜說。阿難者有衆生。被諸羅刹 宣說。我今爲擁護羅睺羅童子。亦復利益末 阿難此大莊嚴陀羅尼。 乃至世間一切食膏血者。惡鬼神類不敢 四方四雜十由句外遠避而 當以此莊嚴陀羅尼 乃是過去諸佛之所

災渗咸皆殄滅 脫 **呪術羂索繋縛**。 者。所有一切刀杖毒藥不能爲害。乃至邪明 阿難若有衆生。 · 乃至十由旬內。一切衆生皆蒙擁護:一切 人及非人一切惡事悉皆解 恒常讀誦此大莊嚴陀羅尼

羅尼日

去。當令衆生得安隱樂

羅尼曰 **熱怖退散無諸障難得願圓滿。** 衆生。諸惡夜叉羅刹部多等。聞此陀羅尼已。 **刹諸鬼神等皆來集會。** 尼。警覺召請梵王帝釋及一切天龍夜叉羅 羅已。然後奉獻種種供養。歸命讃歎。發堅固 淨勝地。 現前所作成就故。 心勇猛不退。爲欲饒益擁護諸衆生故。及求 護自身。 種供養。面北端坐正念想佛世尊。來降曼拏 羅。於曼拏羅中備諸名花,強香燒香然燈種 身心內外清淨 預立鰾轅。然自齋戒香水澡浴。當合 及爲饒益一切衆生者。 以線結界香泥塗地作曼拏 先當持誦結界莊嚴陀羅 當令世間一切惱害 即說結界陀 先當撑取

佛言當隨汝意, 快樂。亦說莊嚴陀羅尼。惟願世傳,許我宜說。 索繫縛。如是等事悉令解脫。於晝夜中安隱 諸娥惱。及一切惡人刀杜毒藥。諸惡禁咒狷 安隱。亦復爲欲利益未來一切衆生。所有被 白言世尊。 **聖大莊嚴陀羅尼。一切所作無不成說** 爾時慈氏菩薩摩訶薩從座而起。 阿難若誦此結界莊嚴陀羅尼已。 啊護 唧悉 哩底哩 怛哩二令娑卿引囉普莎賀引 但儞也二合他儞隷儞隷尾摩隷引但摩隸引護 我亦為欲擁護羅睺羅童子令得 爾時慈氏菩薩即說莊嚴陀 住立佛前 然後誦彼

引合 引努祖瞻祖瞻恭哩馱二合難尼引難尼引 阿馱 難尼引三滿哆難尼引儞哩書二合尼引 儞哩弭 性爾也引命他の阿睺那の底播那の 扇引底娑麟二合悉但也引令 何阿尾那

欲持念此大莊嚴陀羅尼擁

引俱瞻娑麟二合賀引 學童養理解二合養且賴二合 哺引 左格乞叉合

哉善哉當隨汝意。 生、說自莊嚴明。惟願如來許我宜說。佛言善 **為稅権護羅睺羅童子。 及擁護未來一切衆** 爾時娑婆世界主大梵天王。前白佛言,我亦 時大梵天王即說莊嚴明

薩怛勝二合哺引左娑嚩二合賀引 **聯二合悉怛野三合野喃俱喀摩摩薩哩購二合** 哩引尸契孕三合迦尸佉哩引嫩度哩引 努哩努 二合曬野底阿左阿左尾目左扇引底孕二合姿 三野體難為處哩引 华處哩司 阿努哩引 嫩努

各各說之、爾時善時分天。卽於佛前說自明 神等,欲說自明為擁護諸衆生者。隨汝等意 皆悉欲說自明。佛言汝等天衆龍衆及諸鬼 爾時世尊。知彼天衆龍衆夜叉等衆及諸鬼 各各為欲擁護羅睺羅童子及未來來生

叉引命俱略娑麟引命賀引 令娑麟二命悉但也三令 野喃迦瞻頭靡靡洛乞 ◎塘地凝迦囉尼川⇔ 儉鼻哩引 努哩努二年 哩 母啊引設引訖理二合縣引済曳二合扇引底事二 三野體難曬瑟致哩 引 波溯引瑟致哩 *三食

6佛說聖莊殿陀羅尼經卷上

佛說聖莊嚴陀羅尼經卷下

爾時帝釋天主。說自莊嚴明日 *傳法大師*臣施護素 *西天霹經三藏朝散大夫試鴻臚。啷 認譯

迦障彌娑嚩!! 合賀引 **娑轉二合悉但也三合野哺野引 轉切雕引 滿鄧** 薩但轉引 帝明 洛乞叉引命 迦瞻引引扇引底 引那廣彌引那彌引 底隸綱隸靡廢薩哩關二合 帝司帝可那帝司帝司那帝司努理彌二合酥彌 三野體難難左引度努。喉穌引那帝引 穌引 那

切摩引滿度引婆挽覩安胸三合賀引 喃摩廉薩哩爾二合薩怛爾三合 南引左夜引 騎 哩引娑0哩聊底扇引底娑柳二合悉怛也三合野 二合目枳引入臟二合 隸引 那彌引 尾賀隸娑引 三野體難難尼引馱努史引迦偏愈11倍哆訖哩 爾時毘沙門天王。說自莊嚴明日

觀娑麟引 食貝 廟引左洛縣迦瞻引爾夜轉切雕滿度引婆挽 悉怛也三合野喃摩摩薩理轉二合薩怛轉二合 左愈二合帝布魯母嚕扇引底孕二合娑聯二食 三野體難馱哩引難馱哩引 馱囉尼馱哩引阿 爾時持國天王。說自莊嚴明日

半帝引 迦羅牌鼻引 迦哩馱哩引 迦養迦鉢但 理川台 瞻略彌乞叉二台乞叉二台 彌引阿引乞 三野體難暗琴哩月半多哩引迦囉可帝引迦囉 爾時增長天王、說自莊嚴明日

叉二合彌引波乞叉二合扇引底孕二合娑輔二合

婆解视娑解二合質引 喃明 左洛乞叉三合 俱瞻夜明 悉但也三合野喃摩摩薩哩쀍 轉切量引滿野 一合 薩怛購二合

爾時廣目天王。說自莊嚴明日

爾時妙月天子。說自莊嚴明日 左夜明轉切引懸滿鄧海9轉引彌娑轉引命賀引但也三合野喃摩摩薩哩轉出薩怛轉引令南引 哩迦哩三滿哆 枳哩枳哩扇引 底娑嚩二合悉 三野體難摩惹羅惹羅惹惹摩羅地哩地哩迦

彌娑麟三合賀引 底娑驎二合悉但也三合野喃俱嚕摩摩薩理聯 二合。帰濕彌川合 鉢驪二合 底娑耀底娑騎二合 婆引娑脾二合哩引 設多臘濕彌引 含 娑賀娑臘 三野體難吃引購引 4補引 尾摩隷引 鉢驪二食 全藤但騎三合情引 夜轉切摩引 滿野 迦嚕引

爾時諸星宿天異口同聲。說莊嚴明 鄧迦摩引 彌娑牌引合賀引 薩哩 射二 全薩 怛 聯二 食喃 引 左 野 引 聯 切 摩浦 底孕二合奖辦二合 悉怛也三合 野腩俱鳴摩磨 三野體難俱聯俱聯訴聯訴聯 布瞻布瞻扇引 爾時一切天衆異口同聲,說莊嚴明日

駒ニ合南引左野司轉切摩引 滞野迦暦引 開装 也三合野 精迦障引 駕廉廉薩里牌 二個金薩坦 迎引合尾摩隸引扇引 底孕二合娑啊二合悉但 三野體難哆隸司哆摩隸司阿隸引那隸司阿明

地引布引計局引底學二合奖辦二台悉但也三台 三野體樂聯隸摩隸阿左隸賽地引阿引 爾時一切龍衆異口同聲。說莊嚴明日

Ê 戍變

野司關切摩浦野海陰可彌娑縣二合賀司 爾時二十八大樂叉軍主衆。 兩俱贈摩摩薩理斯二合薩但辦二合喃引 異口同學說莊 左

陳切廉引滿鄧迦瞻引彌娑轉二合賀引 明彌摩摩薩哩嚩二合 薩但嚩二合 喃明左野明 **驪鼠底孕二合娑聯二合悉性也三合野 啪迦瞻** 三野體難涅哩二合《茶鉢底鉢底瞻瞻達驅達

說莊嚴明日 爾時畢隷多毘含邁鳩槃*茶等衆。異口同聲

峰引 彌娑願引 賀引 轉引 合黃但轉引合哺引 左野引 轉切摩滿鄧迦 底孕二合奖轉二合悉但也三合 野兩摩摩薩哩 三野體難 电部底三挽哩哆司囊引尾部底扇

腱明日 爾時布單囊羯吒布單囊素。 異口同聲說班

降司 彌娑麟二合賀引 驧二合悉但也三合野廟迦**陽引彌摩廉薩哩驧 蒯職學二合婆彌職尼引酯半底扇底孕二合** 三野體難波努彌引迦囉引帝引鳥馱野二食 | 全陸恒轉引||全左三全野引轉切摩引消野湖 娑 眵

爾時一切末但哩二合衆。異口同學說莊嚴明

引底學二合娑麟二合悉但也三合野哺迦瞻引彌 滿那迦瞻彌娑轉二命賀月 摩摩薩理聯三合薩但辦三合哺引 野引 聯切摩 三野體難迦隸摩計引隸引哆哩引哆摩哩引扇

三野體難阿伽引播引 爾時四方四羅科。異口同聲說莊戲明日 **第** 引 供濟 引 供轉濟引

世年如是等來,若有違逆不隨順者。彼衆不

引 「喃明左野明解切摩引 満野迦庵引 彌娑脾」 也三合野喃迦降引彌磨摩薩哩網二合薩怛縣 · 肤祛哩辣阴波哩賀引哩扇底娑聊二合

四引那蛇閉可曳 哩二合閉怛哩二合 尼努四爾母四爾羅四引牌 底彌底儞體隸彌致唧底彌致隷致閉致閉怛 惹俱儒俱儒努努努努瞻二合努瞻二合 但瞻三 **佉燮吒彌致梭吒梭吒吒 驪吒吒訖臞二台 康 呬護護護護尸枳枳枳唧枳唧尾目契廉佉惹** 三野體難那那哩引那哩引 賀賀賀賀咽四四 爾時捺囉彌多羅刹女,說莊嚴明日 切彌隸彌彌隷阿囊過過欠彌努努努底體

由旬內 持 悉遠離,亦復不爲一切天龍夜叉羅刹乾鹽 不敢侵近驚怖退散遠避而去。 由旬或二 由旬或三 四由 旬乃至十由旬內。 亦與未來一切衆生而作擁護。 世尊我等所說自明。不唯擁護羅際羅童子。 礙,亦復不爲一切部多非人之類而爲障礙, 婆阿修羅迦樓羅緊髮羅摩睺羅伽等而為障 **亂,得書安隱得夜安隱。及一切時獲住快樂**」 護羅獎羅童子,不令一切惡鬼神類。 侵近惱 等來。悉於此時對世傳前。各說自明爲欲擁 我等天衆龍衆夜叉衆。乃至捺の驪彌帝如是 生,得聞我等如是諸明,當須 ●志心憾念受 爾時娑婆世界主大梵天王。 當令彼等一切行不饒益種種之類或一 諸惡消滅疾渗不行。 前白佛言世律 刀兵毒藥皆 能令如是十 世尊若有衆

悉怛 **說是誠實之言我已證知。** 容斥令雅族 爾時世尊告阿難言。 此大梵天王 丽

破滅。於諸衆生不能爲害 一切此。 或在地上或在虛空,或在山際或在山頂及 等邪明呪術、欲於衆生執持繫縛種種惱亂。 我已先說"阿難若復有人"以彼一切人非人 莊殿陀羅尼。有大力勢能伏諸惡,有所饒益 以我學莊嚴陀羅尼威德力故悉皆 阿難我所宜說大 我

以頭著地體如來足。與諸侍人還復王宮。慈 故。不雕是會得安騰樂。心意快然數喜踊躍。 世尊說大莊嚴陀羅尼,及承一切明而擁護 爲大饒益。佛說是經已時。羅睺羅童子得聞 說汝善受持"使於未來流行世間。與諸衆生 **實仙真實。如是五者不可遠逆。阿難如我所** •佛說避莊嚴陀羅尼卷下 人等。明佛所說數事信受禮佛而退 氏脊薩阿難陀。 佛復謂阿難言。佛其實法其實僧其實。 乃至天龍夜叉及一切人非 天真

ö 1377

。佛說實帶陀羅尼經

止異處。於夜分中忽為大惡羅利所怖。時羅 拘律陀樹園。與大衆俱。是時羅睺羅童子居 如是我聞。 ●西天●譯紙三~~素~~朝奉大夫試光祿鄉 傳法大師6周紫臣施護奉 一時佛在釋種住處迦毘羅城尼 紹譯

佛前涕泣而住 **毘羅城往詣佛所 联羅即於是夜。與諸童子衆前後圍繞。** 到已頭面體佛雙足。 乃於 出迦

羅刹女各與六十眷屬俱。如是等衆若。聞宣 說實帶大明。 含哩大羅刹女。北方珠醫大羅刹女。此四大 哩大羅刹女。南方處拏西大羅刹女。西方計 鬼衆,三母訥誐彌羯臘波大羅刹。及東方訶 寫那哩計吒羯蘭拏蘇摩那摩賀訶哩等諸母 十方一切諸部多衆幷羅刹女衆。 叉主四大天王。諸雕欲仙衆雪山住者。乃至 衆心隷多衆。鳩の盤茶衆布單那衆。 單那衆諸宿曜衆。二十八大夜叉將。四大夜 羅衆迦樓羅衆、乾闥婆衆緊那羅衆。必舍左 此大明若諸天衆龍衆。夜叉衆羅刹衆。阿修 **联羅童子而作擁護。我今宣說汝當受持。而** 當知我有大明。名曰實帶有大功德。 爾時世尊知是事已,即告尊者阿難言。阿難 於一切處能爲一切衆生而作 迦伽里布 。羯吒布 。能爲羅

爾時世拿即說實際大明日

賀明啊梨二十虎虎二十三蒲多薩薩哩引二 阿吒吒吠引三 唵引二藍尾引二 糜尾蕨哩引二 摩 梨十九門梨二十四致二十製鉢多二合二 鉢註引 四末虎鉢底十五虎羅十六四聚十七虎處十八底 三滿多薩囉鉢梨門三珂薩哩門 波十一阿梨波鉢底十二 摩鉢底十三 阿鉢底十 七娑司曬鉢底八達那鉢底九蘇曬鉢底十 阿梨 三 瞿摩鉢底四鉢哩引迦五端哩尼六端解鉢底 妈們可吃職 二合可 場那鉢底二程確可 吃騷二 阿朗 事。攝持護念息災安樂。刀杖諸毒不能爲害。 羅睺羅童子及一切衆生。作擁護法教諸難

型 5月三十 一合 摩賀引9牌哩多二金三 **妈俩**引三 彌引 珋

病苦亦得息除。復說大明日 明。彼諸惡者自然攝伏不能爲害。乃至一切 供養如來。依法結界沐浴清淨。誦是寶帶大 生作惱害者。應當依法建立壇場。以諸香華 禁縛事自然解脫。者人及非人。欲於一切衆 生息災安樂。不爲杖打不爲。刀傷不爲毒中。 衆生而作擁護。救諸難事攝持護念。令諸衆 **岩方岩隅乃至一切處。** 大驚怖。又此大明周匝十由旬內。能爲一切 大地 所有大 惡難調 攝人威光者極惡業者。 一切惡毒自然消滅。惡友遠離一切惡者。作 生利益安樂、乃至於一切處密作擁護。阿難 寶帶大明。諸佛世傳共所宣說。普爲一切來 進仙衆 於持明者不能爲障。阿難當知今此 有持是明者。隨諸所求皆得圓滿。所有持明 天衆部多衆。吠多拏衆大力天衆。諸神通精 佛言阿難。我此宣說實帶大明有大功德 間是實際大明時皆

爾時慈氏菩薩摩訶薩。白佛言世尊。我亦為 異處咸來集此。稱讚隨喜寶帶大明 帝 會。若龍王若部多王聞者亦悉來集,若梵王 若鬼衆聞者驚怖戰掉。 復次阿難又此大明有大功德。 型引四虎即虎剛五悉哩六底哩七薩型引雕八 但難切身他等等一個等黎佩黎*二尾摩梨司多摩 釋大自在天童子天等。 **若天衆聞者悉來集** 聞是大明者皆從 說是大明時

. 然遠雕。

同叉俱略莎引 賀川十 サー麻摩薩哩駒ニ会薩埵引 隋明左十二拳切下 明努四祖盧祖盧五·嗚 哩 馱二 在 難尼 引 B六 **伽哩彌川。全中側引十扇引底莎悉參二合野獎 駅難尼引七三瀬多難尼引八儞哩捫ニ合尼引九** 但輕他等 阿耨那引 底三鉢那引備三 阿尼

帶大明日 爾時娑婆世界主大楚天王。 亦隨喜宜說實

哪可七扇可鼎莎悉第二合野囊鵜留僧彌八摩廳 五衲哩那二合哩引六母唧含引計也二合四曜引 **致哩 引□ 喀地■臘羯蘭尼亞山 儉鼻圖引哩引** 薩拽替司唐一*句縣司瑟致哩如二合鉢那可瑟 爾時夜靡天子。亦隨喜宜說實際大明日 摩摩薩哩轉二合薩埵用難引左莎可賀引十 尾母左十一扇引鼎抄悉爹 二合野獲俱陷十二 二合 哩引入 訥 哩訥二合 曬野底九 阿左阿左十 哩引四農訥哩引五 室契六室珂哩引七 訥捺沒 薩拽替引唐一*句盎處哩引二半處哩引三阿訥

勝細引摩浦 唐羯 階彌 莎引賀町十 羯腾爛十二扇引 鼎莎悉爹二合野養十三 明六蘇彌引七四捺摩泥引八捺彌引九 底梨十 彌二合蘇彌引 可蘇難尼則四帝引難尼引帝引難尼引五訥唾彌 梨十一摩摩薩哩 聯二合 薩埵引 難引 左拳叉引 薩拽替引唐一*匈難尼引二達努試引三 蘇難尼 爾時帝釋天主。亦隨喜宜說實帶大明 Ħ 虰

●開二開⑨

惡友禁縛自己 以是利益故隨喜宜說

二六即 **●** 禁二接角

寶帶大明 É

牵叉俱**喻●沙**引賀引九 © (句) — 圖* □ □ □ □ □ □ □ (注) ⑤ □ □ □ = = 羅 ③* □ □ = □ □ (引) — 〔 ●刀=兵争 ●[--]--●第 ⁴⁰第二指分割

帝釋天主說是大明已,復說大明 B

≉⊜*

聯銀沙引賀三十 **會薩埵引難引左十二野引轉細引牽引滿度引婆** 十扇可 鼎莎悉多二合 野量十一 摩摩薩哩 闕二 捺彌引七尾訶梨引八娑引里引九 娑引 *羅轉底 踙 薩拽替引唐一*句難尼引二達努試引三 引。多訖哩四年日軌 引五入騎二合製引*六 鬼 *捺

華叉羯膽引彌不野引辦細引摩引滿度引婆9期 視莎引賀引九 **参三合野程七座座薩哩輔二合薩埵引難引** 哩引三阿追帝司四布隆五 母瞎六 扇引 鼎莎悉 薩搜替引唐一*句達哩引達哩引二達羅尼引達 爾時持國天王。亦隨喜宜說寶帶大明日 左

引尼引四羯魔鉢帝引五羯雕櫓昆引六羯哩達 俱聯十三野引轉細引雕引滿馱婆購靚莎引賀 **養十二摩摩薩哩瞬〇二合薩埵引難引左猝叉引** 彌引十阿引叱彌引十萬 化扇引底移悉参二合野 理引七 羯諾羯鉢帝理二合 喀喀尔引力 叉叉 薩拽替引唐一*句案拏哩引二半拏哩引三羯驛 爾時增長天王。亦隨喜宜說實帶大明日

明難明左八野明 脚細明 摩引 滿唐羯陸彌莎引 鼎莎悉参二合野餐中七 摩摩薩哩喇二合薩埵 三地哩地哩四計哩計哩五三滿多計哩六扇引 薩拽替引唐 爾時廣目天王。亦隨喜宜說實帶大明 一*旬摩惹羅摩惹羅三惹惹摩羅 日

養命機者引唐一*句哈引二腑引肅引三尾雕梨引 爾時月天子。亦隨喜宜說實帶大明日 **鉢曜二合婆引 莎哩引五 設多曜温端三**合 薩

> **嚕彌莎貝 賀川十** 扇引鼎沙悉参6二合野桑俱嚕九摩磨薩哩嚩賀薩騾二合騾濕彌門4針騾二合底薩驪底八 二合薩埵引難引左十 野引 騎細引摩引 滿唐羯

滿唐羯瞻彌莎引賀則七 薩理勝二合薩維引難引左六野引騎和引摩引 **博布贈四扇**引鼎莎悉参二全野**獎**俱磨五 摩摩 薩拽替引唐一*句俱瞻俱瞻二蘇瞻蘇瞻三布 爾時諸天衆。亦隨喜宜說實帶大明日

賀引九 明難明 左八 野引 鱗細明摩引滿唐羯瞻彌莎引 薩捜替引 唐一*句 恒製引二 恒廉製引三 阿梨 引四*捺梨五阿引迦引含尾雕梨引六扇引 鼎莎 悉爹二个野髮羯嚕彌七摩爾薩哩驧二合薩埵 爾時諸星宿衆。亦隨喜宣說實帶大明日

引賀引士 **雄引難引左九野引 駒細引摩引 滿唐羯降彌莎** 鼎莎悉参二合野**獎**俱陷八 摩摩薩 理 附二合薩 引四末提引五阿引戍末提引六布引 計引七 扇引 薩拽替引唐一*旬末梨引二廉梨引三阿左梨 爾時諸龍衆。亦隨喜宣說實帶大明日

明日 爾時二十八大夜叉將。 亦隨喜宜說實帶大

薩埵引難引左五野引 轉細引牽引 滿唐羯櫓彌 鼎莎悉參二合野羅羯陸彌四 摩摩薩哩聯二食 二合 *茶針底二嚕瞻達臘引噜嚕達臘引三顧引 薩拽替引 唐 莎引賀引力 一*句 *捺哩二合 ●茶鉢底 *捺哩

爾時必隸多衆必舍左衆鳩*盤茶衆。亦同隨

帶大明日 爾時布單那羯吒布單那衆。 総略彌莎引賀引六

唐羯隐彌莎引賀引九 理關二合薩埵引室左二合 野引 瞬細引 牽引 引六扇引鼎莎悉参二台 野養羯暋彌七 摩摩薩 **逃多四顧蘭琴二合薩彌引 職尼引五 麁魚鉢帝** 薩捜替引唐一*句鉢訥彌引ニ羯驪引尼引三 滿

爾時四方四大羅刹女,亦隨喜宣說實帶大 瞬細引 摩月滿唐羯隆彌莎引賀引入 **陰漏穴 摩摩薩哩鷴ニ 帝藤埵引難引左七** 哩司四琴摩哩司五扇司 鼎莎悉参二令 野種羯 薩拽替引唐一*句計引製引二摩計引製引三 爾時諸母鬼衆。亦隨喜宣說實帶大明 Ĥ 野引 婺

可鼎莎悉爹一合 野雞羯磨漏 八 磨摩薩哩喇 明日 彌抄引賀引十 薩拽替引唐一*每阿引泥引播引泥二凋爛引三 二合薩維引難引左九野引騎細引靡引滿唐羯降 凋購啊可四枯枯哩五梨 必六 鉢哩 賀哩引七

宜說實際大明日 爾時會中有一大羅刹女名驪駕琴。 亦隨喜

薩搜替引 唐一*句*捺哩那 五試軌軌武軌軌六唧軌七尾目契引入摩珂九 |合理引二賀賀賀賀三四四四四四 虎虎虎虎

尾部底三扇引鼎莎悉爹二合野髮四摩摩薩哩 聯二合薩埵引難引左五 野引 聯細引 摩引 滿唐 薩拽替引唐一*句尾部底三三 **喜宜說實帶大明** Ĥ 那

亦隨喜宜說實

二合哩引 "捺哩那 9档≒技免债 ◎茶=茶帰* 不調伏者。作惱害者不吉祥者。悉能調伏不

爾三十母四爾三十羅係十八 騎係付礼 捺波曳致三十必帝哩上帝三 閉引帝哩二令尼三十 訥咽梨二十爛吒二十 唧底三十彌致三十架致三十 必 獨梨二十彌彌梨 二十 阿那聐聐二十 馮訥彌二 十七訥訥訥十八訥降二合訥降二合訥降二合砌 雕吒吒十五訖雕二合摩惹十六俱儒下周切俱儒 惹珂十契吒十一解致十二退吒十三 退吒吒十四 十訥訥訥二十底體二十底彌二十底儞二十體

羅門外道梵志。尼乾陀等中。若有惡毒心者 復能護他、 句。有大功德汝當受持宜通流布。又此大明 亦能禁止諸惡風雲。若持是明者善自作識 爾時世傳告尊者阿難言。 生。於一切處息一切怖。遠離一切娛亂等事 除宿業障不可制止。又此大明能令一切衆 便欲惱害者皆不得便。若得便者無有是處。 者一日療若二日瘧。乃至人非人等。何求其 *盤茶。若必含左若必隸多。若布單那若與吒 時羅刹女說是大明已。 布單那、若塞健馱若阿波三摩驛。若吠多拏 修羅、若迦樓雅若緊那羅。若摩睺羅伽若鳩 友自然遠離。 擁護息災安樂。刀杖惡毒不能侵害。一切惡 **資**帶大明中眷屬大明。 。又此大明於一切天龍鬼神。乃至沙門婆 者天若龍若夜叉若羅刹。若乾闥婆若阿 及此羅刹女等所說諸寶帶大明眷屬明 若城邑聚落乃至一切處悉能推 過一由旬二由旬乃至十二由 善爲一切衆生而作 前白佛言我此所說 如我所說實幣大 由旬

呪句。此悉能斷不爲他咒之所斷故 人與非人。山峯住者山下住者。虛空住者。乃 Ŧ 爲惱害。乃至一切大惡宿隨悉能制 至隨一切處住者。諸部多等。彼彼所有一切 羅門。外道梵志尼乾陀,及梵王帝釋四大天 又復阿難實帶大明最上最勝。 欲自在天日月昼宿天龍鬼神夜叉羅刹 所有沙門遊 业

惡友自然遠離。過一由旬二由旬。乃至十二 又復阿難寶帶大明。善作擁護善教善攝。 與衆生息災安樂。刀杖惡毒不能侵害。一切 能

佛真實不可遠越。法真實不可遠越。僧其實 大安樂最上吉祥 者。得難一切病,解脫一切縛。息除一切惡。得 不可遠越。是故阿難此實際大明。若有受持 不可違越。實語具質不可違越,理尸衆其實 法門無達越者。阿難此五種異實不可達越。 實語與實一切哩尸衆與實。 是故於此秘密 何以故阿難當知一切佛異實法異實僧其質 有遠越此寶帶大明者。若遠越者無有是處 又復阿難我 不見彼一切 世間天人 魔梵等。

佛說實帶陀羅尼經 **諸大衆。聞佛所說皆大數喜信受奉行** 佛說此經已。羅睺羅童子得離怖畏。阿難等

> Ŋ, 1378

。佛說玄師處陀所說神呪

見佛爾時即往到是比丘所。 病痛如是 佛俱往。玄師雕陀即白佛言。我有術甚神今 中間爲蛇所齧,復爲鬼神所著。復爲賊所劫 聞如是。 四穀弟子當令無有害我者。 有比丘在山中樹下坐。被五納衣若露地坐。 相增者復爲相劫、鬼神更劫、毒毒更相害。若 腿陀白佛言"後當國國相攻伐。賊賊更相劫" 欲為咒。佛言止止踺陀。汝所咒莫令有傷害 是時有一異比丘,於竹園去羅閱祇園。適在 一時佛遊於羅閱祇國中鸚鵡樹間 東晋天竺三巌竺曇無蘭譯 皆令安隱無有 時玄師颹陀隨

泥 僧深味尼欝遮梨首利拔提 珊于兮披拔陀

鬼神中尊。我字因偸諸欲病者害人者。我皆 使不知人處。障蔽汝眼令不見 其摩呵四 閱叉呵祇 樂摩呵五 來。選特鬼神摩呵 不得其便。當爾之時便呼言 叉皆作是迷 如是咒。断口 訶 | 関叉梵 須摩菟 摩囉摩訶三閱文 語斷諸逐斷諸病痛。是諸堪 選持鬼神來。兜勒 摩呵 一切人。皆使 是諸関叉在 曜沙難 因呵羅

訶兜勒 **首羅俱沙** 兜羅 因持兜羅 來閱叉兜羅 兜勒 來 **梵** 摩訶首羅沙兜勒 摩訶兜羅 訶多

三十八

縛 蔽兩不相見。爲繩索所縛。鎖械所縛 我字因偸諸怨家 俱歸命佛 一切皆解脫。歸命佛 相求便者我皆敷之覆 凯意斯 時南無

佛說玄師殿陀所說神咒經

幻 神 哾 經 所說神咒經

我有術甚大神妙。今欲爲咒。佛言止止颹陀。 復爲賊所見劫。 聞如是。 汝所說莫使有所傷害,飕陀白佛言。後當來 樹間。是時有一異比丘。於竹園中去羅閱祇 。幻師腱陀隨佛俱往。幻師飋陀卽白佛言。 適在中間道為毒蛇所醫。復爲鬼神所樂。 時佛遊於羅閱祇國竹園中鸚鵡 東晋西域三藏竺曼無蘭譯 佛見爾時便往到是比丘所

世 有病痛如是 弟子當令無有能燒害者,皆令安隱當令無 在山中樹下坐。披五納衣若在露地坐。四輩 相劫。鬼神亦更相劫。毒毒更相害。若有比丘 。當國國相攻伐賊賊更相劫。相憎者復更 **。佛說大愛陀羅尼經**

僧莎梨秦呢

欝遮梨

首黎

首黎

拔提

如是祝 羅睺那 難摩訶閱叉 又皆作此®術 兮拔躃樓師陀僧莎僚韃 珊提波陀尼 断口語斷諸@術斷諸病痛。 比閣睺那 阿裴耶 梵摩具摩閱叉 須摩鬼 達予 摩訶閱义 散提波陀尼曼陀 因阿羅其魔 乙致鞑闍耶 是諸関 瞿沙

> 無佛告起作禮而去 之覆蔽'使兩不相見。為繩索所繫縛。消滅所 訶閱 幻師腱陀神咒經 縛。但歸命佛一切皆得解脫。 繫縛。惡意所繫縛。欲醉意所繫縛。亂意所繫 沙兜勒。我字因偸諸怨家相求便者。我皆救 阿多得兜勒中來。首羅瞿沙兜勒座訶首羅瞿 因持兜羅來。菩陀兜羅歷訶菩陀兜羅來。閱 使諸欲病人者害人者。我皆使不知處。障藏 叉兜羅摩訶閱叉兜羅來。 呼言來。還持鬼神摩訶還持鬼神來。兜勒摩 是諸則又在鬼神中奪。 梵摩兜羅摩訶梵摩兜羅來。 **訶兜勒來**。 僦服令不見。一切人皆使不得其便。當爾時 叉 阿祇眵摩訶閚 因持兜勒羅摩訶因持兜勒羅來。 我字因偷諸相求者。

ö 1379

哉善哉。 爾時世尊知大愛心有大利益 我有所願利益衆生。惟佛哀愍許我宜說 時有海神名日大愛。來詣佛所到佛所已。頭 面著地體佛雙足。却住一面而白佛言。世尊 如是我聞。 o西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿 明教大師。臣法賢奉 汝為利益隨汝意說 一時佛在含衞國祇樹給孤獨園 而告之日善 詔譯

阿多得兜勒摩訶 歸命佛時言南 因持兜羅摩訶 喜踊耀體佛而退 爾時大愛海神承佛聖旨。 滿多跋捺哩三合阿吃儞三合作訖哩三合 佛說大愛陀羅尼經 聯二合多期十一補職提備引 娑嚩二合賀川十 悉計二合阿那護六拶鉢黎のり七祖瞻祖瞻八三 担難切り他引一 雅暋祖略二 吐蘭達哩引三 大愛承佛威力。即說陀羅尼曰 等名者。所有大海一切危難悉皆解脫。爾時 等。聞此陀羅尼讀誦受持。及得聞我與眷屬 男子善女人乃至茲獨茲獨尼優婆寒優婆夷 陀羅尼。 於大海。多見衆生陷於海難。愍念此等欲說 爾時大愛蒙佛聽許。 **令彼海難無能為害** 而白佛言。

ö

佛說善樂長者經

佛法僧不復信於諸餘外道。 即證菩提。時彼長者於所見色忽然不見 時有一釋頹長者。名曰壽樂住在本處,而彼 解苦集滅道。見真實理獲大果報。而當非四大 長者信重三寶。歸依佛歸依法歸依僧。唯信 時善樂長者遙向世尊作是願言。 是我聞。一時佛在迦毘羅城。與大衆俱 @西天@譯經三歲朝@奉大夫試光祿卿 明教大師會臣法賢奉 唯求佛法僧善 我佛

說此陀羅尼已。 世尊若有善 我與眷屬住 作 歡 訖 儞

●●明本,此經與夏本大異故別載之,(佛說)十幻像 ②有二法》 ●有二述像 ②(來)一個 60%版本 ◎(宋)十四國 ❷(展)-❷苯二胺❷ ❸(臣)—●

為付陀如來正等正覺。

葛那葛牟尼如

來 Ě

二合鉢那莎引賀

大吉神纶羅尼鄉

今歸依佛歸依善逝 眼清淨除我眼昏暗 尊大慈大悲。 願施我眼目施我眼光明施我 發是願已又作是言。我

利益安樂故 拔護持令得寂靜安樂。 我秘密神咒。往彼釋種善樂長者處。與作教 者發願言已。卽告拿者阿難言。阿難汝今持 爾時世傳以清淨天耳過於人耳。 乃至與彼四衆亦作 遙聞彼長

實力。須陀洹眞實力斯陀含異實力。阿那含 法真實力集法與實力。 興實力秘密神咒與實力緣生法與實力。 **皆悉消除。復以戒真實力修行眞質力苦,行** 痾 除去風毒眼病黃毒眼病。 **児句力。眼得清淨除去昏暗除去翳障。乃至 盧忽盧六訥訥訥訥涵**出 啊係引多三忽喻忽喻四忽夜引尾底五 忽慮忽 大神咒曰 爾時世律為善樂長者等。 無痛無腫無惱無苦無諸眵淚。如是等病 性難切身 他引一啊里彌里企里二 滅法眞實力道法眞 以此清淨眼秘密神 痰毒眼病癃毒眼 說此清淨眼秘密 苦

同共宜說,所謂尾鉢尸如來正等正覺。室棄 佛告阿難此秘密神咒。 來正等正覺。尾說部如來正等正覺。訖囉 是過去六正等正覺 實力。

爾時世尊復說秘密神咒曰

以如是等真實力故。眼得清淨

眼病。皆不能侵。無痛無腫無惱無苦無諸眵

。所有風毒眼病黃毒眼病。痰毒眼病醫毒

障

是等真實力故。

眼得清淨除去昏暗除去翳

實力。佛真實力法真實力聖衆與實力。以如

與實力阿羅漢異實力。

綠覺其實力菩薩異

迦牟尼如來正等正覺亦如是說, 亦隨喜宜說 等正覺。 天王、及帝釋天主娑婆界主大梵天王等。曾 天王。謂持國天王增長天王。廣目天王多聞 迦葉波如來正等正覺。 我今第七 乃至四 大釋

秘密句真實力緣生法眞實力。苦法眞實力 垣真實力斯陀含真實力。阿那含真實力阿 集法與實力。滅法與實力道法與實力。須陀 カ 苦無諸眵淚。又復淸淨戒與實力修行眞實 羅漢真實力,緣覺異實力菩薩異實力佛異 黃毒障痰毒障。 痰毒障等皆悉消除。無痛無 是精淨。除去昏暗及內外臀障。乃至風毒障 患者日念三邁。是人眼得清淨如前見物此。 如是清淨眼祕密大神咒有大力故。 皆消除。又復阿難如是秘密大神咒法。若有 作病。星曜所持乃至中毒。及諸邪咒法等悉 作病羅刹別作病。 單那所作病羯吒富單那所作病。 婆所作病。場。盤茶所作病必隷多所作病。富 所作病阿脩羅所作病。 內外關障等。乃至天所作病龍所作病。夜叉 神咒三遍者。有諸病苦而能侵害。所有昏暗 至沙門婆羅門等界。 佛告阿難。我未見彼天界楚界及諸魔界。乃 五通仙真質力賢率異實力學藥與實力。 羯枯陀所作病吹多拏所 若有人持誦此秘密大 迦樓羅所作病乾闥 毘舍左所 眼得如

消除 前神呪同 佛 告阿 難此秘密大神咒 共依法誦念。 , 若人日 昌 一時。與

数喜信受奉行 是經已尊者阿難及諸大衆。 說,與彼善樂長者及四衆等作大利益。佛說 持此秘密大神咒。 往彼善樂長者處廣爲旨 聞佛所說皆大 我今承佛聖旨

Ŋ,

1381

佛說善樂長者經

。佛說大吉祥陀羅尼經

匝。 頭面禮足却坐一面 薩摩訶藏名大吉祥。亦詣佛所到已繞佛三 來詣佛所到已頭面禮足於一面坐。 菩薩拜部多衆俱。 是我聞。一時佛在蘇珂嚩帝佛刹。 ◎西天◎譯經三藏朝散大夫武光祿卿 明教大師 臣法賢奉 爾時觀自在菩薩摩訶薩。 復有菩 與諸大

那該引沒馱寫一句婆說騎都引悉殿觀滿怛曜 躍即從座起。 隨喜讀誦受持。信解此法思惟記念。是貧苦 世中。有比丘比丘尼優婆塞優婆夷等。見聞 言。此大吉祥菩薩有陀羅尼。若閻浮提獨惡 爾時世尊見大吉祥菩薩已。 願世尊爲我宜說 不可具說。時觀自在菩薩聞佛。語已,數喜踊 者獲大富貴。乃至部多普令愛敬。如是功德 合掌白佛言。世尊我今樂聞 告觀自在菩薩

爾時尊者阿難白佛言世尊。 是人所有眼病悉皆

鉢蘭那賒嚩哩大陀羅尼經

二合 備吃 哩二合 俩十二 薩 哩 耪二合 二合婆摩賀引室哩 二合婆野替引那十一吃哩 川鶇切身他引一洛化彌二合 室哩 賀司野舎引六鉢捺摩三台 儞俎哩 七音 摩賀引 二合瞬們提引三馱獎引提針底引四 爾時世奪即說大吉祥陀羅尼日 **儞喩**二合底八案錢那引曳九 曪怛髮三合 鉢曪 合 類 哩 引五座 遏迦哩也 鉢捺彌

司賀二十提英薩哩聯二合 沒默 二十 冒提薩但 宮野十九薩嚩洛叉彌二合彌娑蘭切魚 那野莎 二合樂彌引十提儞提儞十四悉悉悉悉十五 底爾底十六四卿四卿十七阿洛叉彌 二合 豬餐 儞

尼口

薩。幷諸菩薩及部多衆。聞佛所說皆大數喜 爾時世傳說是經已。觀自在菩薩人吉祥菩 吠川合毘野二合莎引賀廿二

佛說大吉辭陀羅尼經

Z 1382

•佛說宿命智陀羅尼

那模引婆撒懶帝引阿得毘夜川命野一但他引 ●西天譯經三殿朝散大夫試光酸卿 ·教大師 。臣法賢塞 認譯

明五惡利野引 聯聯拳六 尾輪引 達爾引 e娑納 歌引野三 但轉切同 他引四 喀 惡利 曳引惡 刹曳 合質の引七

改多引野二阿羅為二合帝引 三藏記三二合沒

佛說宿命智陀羅尼

No. 1383

佛 說宿命智陀羅尼經

@四天譯經三藏朝散大夫試光祿卿 明教大師。臣法賢奉 詔譯

斷者。是人於七俱胝生常知宿命。即說陀羅 劫之中極重罪業皆悉消四滅。若能終身不問 有衆生聞是陀羅尼。能●志心受持者。所有千 爾時世尊告阿難言。有陀羅尼名宿命智。

川野二怛魏他引四唵川縣但泥二合縣怛泥五合 四那謨可四縣但那二合室詰泥玉牌呼 味引 娑騎二合賀引九 賀別驪怛那二合 枳囉尼夫 麋 怛那二合 三婆 蘇聯怛泥二合 糶怛努引一訥婆二合味引七 多引野三阿羅曷三合帝引 三藐訖三三合 沒馱 担他引 摩

而退 羅尼已。數未曾有歡喜無量。即以頭頂禮佛 爾時阿難聞佛宜說。 **令諸衆生得宿命智陀**

那談引曜恨那二合怛曜二合夜引野一

那莫阿

佛說宿命智陀羅尼經

Ð 1 Ħ Ħ 割弁 ¥ Ą 计工程条件 不智慧 1 ब्रे (१ 写者 四千卷 ea F ম 47 Ŧ 억 강 Į 약 à ग् Œ, 工学只要 ጥ į 작 **(**M 7 ₹

尼經 **四西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿**

爾時世尊告阿難言。我觀世間無量衆生。 明教大師四臣法賢塞 詔譯 3

灰变 羅尼日 此陀羅尼。發至誠心受持讀誦供養恭敬。令 為人身肢不具。設得完具薄稿少慧。常爲惡 彼惡魔及惡鬼神悉皆遠離, 陀羅尼。辟除惡魔及惡鬼神。若有衆生得聞 魔及惡鬼神。 造罪業墮於惡趣。經無量時方得出離。縱生 不得安隱。 所住之處安隱快樂爾時世尊即說陀 我感斯等與說鉢蘭那賒懶哩大 於晝夜中何得其便頹種惱告 災害消除無諸

鉢縣四合 鉢多四合 鉢多四合 野九 胃提薩埵引 可理也二合阿爾多可婆可野二性學他可說多可 十三必含了@椰鉢蘭那二合含鰊哩十四鉢蹦那 英潟引彌十二但網二合 那摩鴻可 彌騎可 摩泥 野十慶賀引薩埵野十一瞬引慶泥共享 捶引 斯引衛尼哥可野八那該引 摩賀引 娑他三合 五冒級提薩埵引野六座賀引薩埵引野七摩賀引 野三阿縣的易三合帝引三藐訖三三合沒馱引野 四那龍引阿引哩也即今腳路吉帝引說哪難引野 二合含聯哩婆戲腳底十五播引含鉢驪輪歇引 |尼十六夜の爾哥の爾左十七]|歌三合夜の 那

Ş

佛說鉢蘭那賒嚩哩

1384

大陀羅

0 静度本 四极二级形象 **™**(E)-⊜

꺓

拿願勿有處 我當憶持宣流於世。

使諸衆生

夜哥引唧網引担敵 十月 喜而退 獲 大善 柯 作 是語已即用頭頂 禮世 算足

歡

独二 全出

佛 說鉢蘭那 除嚩哩大陀羅尼經

按羅二合轉二十 曳引計引唧的播引夜引奖到二 九夜引新川唧唱摩川合麻川二曳引計引 啊納鉢

Ş 1385

訥波娑哩哉二台引 烏波娑哩哉二合 三嶼切

曳引計引即於昆骸引,婆夜打三曳引計引即

·佛說俱枳羅陀羅 尼經

與大比丘衆俱。 如是我聞。 明教大師®臣法賢塞 一時佛在含衞國祇樹給孤獨園 詔譯

帝明那半尼多三十世捺泥蜂。那薩帝明那三

隨爹辦引計 明那二十伊毘华尼多引提瑟

明帝明 騎引羅多二十伊舞引 毗鉢二合殿三十

尼多引 偏七十 薩哩騎二合 娑多二合引 薩哩徹 **馱引願刊五島咄鉢二合殿帝刊二薩哩騎 三合**

即下惹惹惹三十摩摩薩波哩轉引 曬寫三十至 吃引合方三十摩賀引滿但曜二合鉢奈刊三 惹七

展點 陰三十玉 鉢鼎三合 波理播引羅養三十扇

持。是人所獲善利無量無邊。爾時世拿卽說雜若復有人聞此陀羅尼。 發堅固心讀誦受命欲斷者亦能延續。由是我今爲汝宜說。阿病白淋之病。及種種瘡痍等。阿難至於衆生 陀羅尼日 謂食病寒熱病。頭痛牛痛欬**。 撒喘氣 乃至痔及惡臘等之所執持。及能除瘥一切疾病、所** 尼名俱积羅。有大威力能作吉祥。能破部多 俱來會坐 爾時佛告尊者阿難言。 汝當諦聽我有陀羅

引一賀世九那莫設辦羅引被打五摩賀引舍轉

奖騎二合賀 十八吃引鉢蘭那二合 含蝴哩娑獅

波設末四十四努尾咄努也一 咄隷引咄母隷引

末羅摩引 未羅四十 設末鉢羅二合設末四十島

阿蜜哩二合帝引四 末說娑賞川 倪十三 摩引 鼎芳悉爹引命野餐酤贈四十但輔他引四吃

中四 吃引 必合引 唧娑嚩二合 賀引五 盎酤哩引

必舍引唧三一遇設泥些華末設泥娑縛二合賀 囃引 被引五必含り 唧鉢蘭那ニ☆ 含鱗哩五十

莽酤哩刊五 鉢蘭那二合 含糊哩娑嚩儿合賀明

那莫含懶服引被引五必含引即鉢蘭那

二合含鳞哩五十必含引 唧娑嚩二合體引六

爾時阿難。得聞世拿說此陀羅尼已。白言世

娑麟二合賀引十野他引 ●机晦二合 **州三台 暮 理 例八 一 薩 理 轉三 合 轉 日 曜 三 合 優 農 訥 毘 六 農 訥 毘 七 印 捺 曜 二 合 轉 日 曜 三 合 優** 極引義引尾 雕引 散室 哩川 一瑟 吒十二 **儞二食暮哩儞二合沒曬三食賀摩二合莎哩三**食 轉驅站川計隸明室哩二合末底四 崑拏隸引五 怛 |靴切身他引一吃引 壹里家里二 没馱十一薩 **唧里彌**引三 薩哩 鱮

@四天譯經三歲朝散大夫試光祿卿 復有天人阿修羅乾闥婆等

阿修羅乾闊婆等。 說 沙門婆羅門等敢有達越。 拏引9莽就蹉稅安轉二合質引二 牌計曳引 部十六 摩摩薩 理解ニ合薩埵引 商伽薩爹鱒引計曳引 那十五過儞引那薩爹 二合達哩摩川會 尼所在之處。 爾時世拿說此陀羅尼已。告阿難言。是陀 儞多可儞二十三藐點半青窣契引那二十波哩 一遇悉當十八別當 十九 珂爾當 二十 阿引莎 ' 俾使多人獲大利益。 阿難及與會中天人 我不見有天上人間 被引十 就 经 鉢 雕二 合 頗 曜十四 汝當受持為他 切梵 魔

佛說俱枳羅陀羅尼經

而退

Ņ 1386

佛說妙色陀羅 尼

如是言。 飲食而爲出生,誦此陀羅尼七遍。加持已作 願食此生者速雕惡趣。 安隱。又復有人以大悲心。於寂靜處持種種 誦受持供養恭敬。是人理世獲大福聚 復有人聞是陀羅尼。生難遭想發勇猛 想彼諸鬼得此食者各各飽滿 爾時佛告阿難言。有陀羅尼名曰妙色,乃是 一世諸佛同共宜說能與衆生作大利益。 ●西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿 明教大師臣法賢奉 我今出生祭於世間一切惡趣諸鬼 說是言時即三彈指 變妙色身發 心體 晝夜

聞佛所說歡喜信受作體

ニハナ

說多引野三阿羅易二合帝引三藐記三二合沒 捺那引 彌 娑嚩二 金賀引十 二合雕八婆雕婆雕九三婆嚦三婆雕十薩哩騎 駅引野四恒艶切り他引五 暗明 蘇灣蘇聯六 鉢 菩提心。乃至當來漸成佛果。卽說陀羅尼曰 二合心隸二合多必含引左引發月十 阿引 賀引寶 那護引婆試解帝の一蘇略播の野ニ 恒他の

佛說妙色陀羅尼經 爾時阿難聞佛說已。數賽信受作體而退

Ņo.

說栴檀香身陀羅尼經

爾時世尊告阿難言。有陀羅尼名栴檀香身 · 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿 明教大師臣法賢泰 韶譯

滿已即於曼拏羅前。鋪吉祥草虔心而以。如 是經於七日。即得菩薩出現本身,令持誦人 香獻殊妙花。卽起首誦陀羅尼八千遍,得數 日初出時用白檀香塗曼攀羅, 者。先於清淨之處持誦精熟。然後擇吉祥日, 獲得殊勝果報, 固不退。是人所有極重宿業悉得消滅。當來 復有人得此陀羅尼。 是陀羅尼有大威力。能與衆生廣大福聚。若 《惡瘡癖。卽於佛前誦陀羅尼三遍。加持瞿 又復有人以業報故 又復有人欲見觀自在菩薩 發至誠心讀誦受持堅 於中焚栴檀 身患。疾病

> 羅香泥塗於已身。所患瘡癩速得除瘥。 夷及香泥。作曼拏羅供養佛已。然取曼拏 乃至

那明縣爾娑特二合賀引二 磨賀引鉢騒二合 多引閉力二 薩哩 轉二合 沒馱 阿提瑟致二合帝州二婆說轉底二十播引波尾 爾二十秫馱尸梨切][佐司哩怛縣二合嚩底]]十 致己合明養捺靈可說願切十三滿多波理輸達 共納 哩 駅二令 摩彌 出一 的 羅 則 努 針 解 二 合 尾 瑟 明瞻尼哥引野十三阿引 聖也引命 轉路吉帝 引 說 騷寫上 阿提瑟姓二 爾明那十三年明 合曳 地薩埵引野十座賀引薩埵引野十一座賀引哥 那莫阿引哪也引命轉路吉帝引說縣引野九冒 明一野六 冒地薩埵引野七 摩賀引 薩埵引野八 **酯糜曪部引多引野五那莫阿引哥引 含識哩婆** 那莫室養二合捺雕二合鉢雕二合婆引轉引野四 二阿甲縣易二合帝引三統記三二合沒歌引野三 那莫室赞三合那提引 散野一也他引就多り 宿業亦得除滅。即說陀羅尼曰 野

禮佛而返 爾時阿難聞佛說此大陀羅尼已。 數喜信受

佛說栴檀香身陀羅尼鄉

Ņ,

佛 說無畏陀羅尼經

邊。 即說陀羅尼日 若人得聞及受持者。是人B所獲功德無量無 陀羅尼。是陀羅尼能與衆生息除諸難。苾獨 爾時佛告諸茲芻。 s西天®譯經三藏朝散大夫試光藤卿 明教大師G臣法賢奉 汝等諦聽我今宣說無畏

未熟識都引 騎行三 賛拏 未熟識都引 牌 前三 賀末魏識都可願村 羊可竭願二合未熟識都 雜哉都引 解引二 阪縣末 雜 我都引 解引二 吃儞二合跋煬!!十鳥那哥跋煬!!十尾沙跋煬 設咄嚕三合跋煬二十阿設儞跋煬二十賽那末 三十 波雕作訖囉二合 跋煬二十賽鄭跋煬二十 哩二合野跋煬十九 設薩怛羅三合 跋煬三十 阿 跋煬十六阪羅跋煬十七摩羅拏跋煬十八阿必 操雕二合 吠引 毘藥二合 尾誤引叉尼到十雕卷 歌梨·引十蘇目契引十尾目契引十薩理騎二合 可那個八個哩麼二合製引力 莽說製引士蘇莽 跋野尾謨引 叉尼斯十薩哩縣二合 跋四職引 鉢 目訖帝劉五蘇目訖帝*川冷砌引那個七尾 8麼賀引迦引 瞻尼迦引野四 恒靴切身他引吃引 野四一句目地薩埵引野四二 糜賀引薩埵引 野三 唵哥 那莫阿引 哩也引命 树路吉帝引 說臘引 理二合瑟拏二合 轉引三藥叉末聽識都引轉刊三捺徵二合波 薩哩波 末魏誐都引 星

쉊

莫三滿多沒馱明聲引一喷引那謨婆說轉帝

* 引 薩理騎二台薩埵廟 "刊五阿引喻職引瞻引倪五 薩理轉二合跋野沒節帝 北加摩叉摩叉摩摩 薩哩巫二合 鉢等操照二合微引數沒節帝 十八四 都可轉 *明四薩理轉 #前 難乃轉跋曳數四十 四角就琴滿馱都引 轉出四 波雕設娑怛囉三合 引辦四十 拶哩摩二合滿馱都引轉引四尾沙訖 **雕二合《蜜都引轉引四 的理解二合 又都引轉引 爾說拏滿歇都引 鱗門四哥引 瑟吒二合滿駄都** 都明瞬間三哥明羅播引設末魏就都引騎引三 二合末熟識都引願打七三母捺職二合 室哩二合煬騎哩歇二合底五十阿*引 哩也台 「願路引吉帝可說臟寫五十○渴帝可尾喝帝 · 惹哥囉未熟識都引 轉刊三 : 宋艶誠 喝悉庭

七十尾明哩也三合尼唵那莫莎哥賀村及 五十尾明哩也三合尼唵那莫莎哥賀村及 *川合 參哩體三合哥引護引左備六十 護引 叉尼 十四 喝麗引 尾喝麗 *川五 薩哩微*川一 鉢驟 佛說無量壽大智陀羅尼

No. 1390

爾時世年說是陀羅尼已。復告諸茲芻言。者

·佛說洛叉陀羅尼經

中國天際經三藏朝散大夫試光祿卿 明教大師臣法賢奉 明教大師臣法賢奉 明教大師臣法賢奉 明教大師臣法賢奉 昭本世尊告阿難言。汝當諦聽今我與汝。宣 問事世尊告阿難言。汝當諦聽今我與汝。宣 問事世尊告阿難言。汝當諦聽今我與汝。宣 問事世尊告阿難言。汝當諦聽今我與汝。宣

爾時諸苾芻衆聞佛所說。數喜雜皆不爲害乃至怖畏悉皆解脫

數喜信受作禮

 $\overline{m}$

說無長陀羅尼鄉

子狂象難猛虎惡獸難飢饉疾疫難。

如是諸

雷苞難閃電難。大海震沒難蟒蛇毒螫難。師冤賊難之所傷害。 又復不爲夜叉難禁縛難。 股廣宜流布。是人不爲王難水火難。刀兵難供養讀誦受持。若自手書若使人書。及爲他善男子善女人。 聞此陀羅尼發志誠心。 恭信

No. 1389

明二尾布羅左那餐剛引左努得叱二

針曜二合婆引薩計視母哩儞二合

·佛說無量壽大智陀羅尼

十引 六三 暗引虎膽虎鳴三十惹 野 目 契引娑 騎二合賀 伴願魯引 吉帝州三卷野卷野娑嚩二合賀引三 勝引 賀十二 唯引藤 哩 陳二 合因 他引 識 多二十 四鉢羅二合設摩鉢羅二合設摩二十舊哩賴二合 識多鉢驪二合底瑟致二合帝刊!!! 尾秫提引奖 三鉢曪二合悉體二合帝門二薩哩轉二合但他引 輸達備刊七 虎魯虎魯二十 冒地摩引勒武三合 播波鉢曬二合設摩儞引二薩哩嚩二合播波尾 致二合帝十二那婆薩多二合隸二十 設壓設摩! 里蜜里二十薩理聯二合四但他引識多阿地瑟 引處拏騎底十九 沒馱處聲引 糊婆引細二十蜜 七薩哩懶二合但他可說多婆可始帝十八處尼 地唧多達哩哥,祖魯祖魯十四母魯母魯十五 十一針魔二合民魔鉢魔二合民魔十二魔賀引冒 り 就多度り 左哩引九 達職達職十 易職易職 設多薩賀薩囉仁帝縣濕弭二合散祖引儞帝刊 野六但鄉他引七冒地冒地八薩哩嚩二百但他 多引野五阿囉曷引帝引三藐訖三三合沒歌引

禮而退 爾時阿難開佛說是陀羅尼已。**教喜**信受作

設洛叉陀羅尼羅

40≯

충

Z

1391

佛說檀。特羅麻油 述 經

東。晋竺县無蘭譯

扶頰 佛所爲佛作醴。却在一面樹下坐。羅云以手 在山 佛在摩竭國因沙奪山 低頭如母長怖狀、羅云言我昨日夜臥。為鬼神 中。羅云夜臥爲鬼神所嬈鶩起。 ,低頭不樂默然不語,佛即問羅云,何以 晫 時佛子羅云隨佛 。明日至

持是鬼神名字。以慈心說之 欲試人經道恐人。欲知其心堅•濡。 云。汝取佛辟鬼神咒。後儻有鬼神來魏汝者 '或道溝邊鬼神嬈人"或害死鬼神嬈人。來 佛語羅

所貌。佛語羅云,天下或生人繞人。或山神繞

漢沙無 越羅 沾被迦羅雀 雜陵無 阿波蝎 檄*特羅 **因登**羅 證證城 無多薩 宋林羅 因輪無 和林羅 **憘遲比遲沾波** 指輸無 波耶

得幾人。腥死鬼神亦不得幾人。善死鬼神亦 得娩人。山神亦不得娩人。道溝邊鬼神亦不 佛說是檀*特羅經。以說生人欲來娩人者不 佛言是植*特羅經。佛故爲諸弟子結恩經 不行。欲殺人刀為不向。溺深水中為不沒難。 說是經時。日月尚有墮地。佛語終不有異。今 當持慈心哀心。淨還自視五藏思念五藏。佛 告諸弟子,有急者當讀之。鬼神儒來燒人者。 不得燒人。聞是語火爲不然,食飯得毒毒爲 有四子人行空閑處。 若行縣邑中大國中。 佛

> 风中。值有蠱道家者。向讚是經蠱道爲不行。若對會若大坐中。 善老中伴侶中。 步行中坐 婆塞便婆夷及諸白衣。皆令諷誦《之 佛即爲羅云說。 使羅云為諸比丘比丘尼優

No. 1392

·大寒林聖難拏陀羅 沱

◎西天中印度摩伽陀國●那爛陀寺 三藏 傳教 大師 賜紫 @沙門 @臣

獯狐豺狼諸蟲蟻等。極擾惱我 彼時有諸天魅龍魅藥叉羅刹緊捺雕變傳茶 鬼部多比合佐供畔拏等之所來魅 佐供畔拏等。皆來魅我。亦有多種異類鳥鵲 摩護職就。及餘一切人非人。餓鬼部多比含 含城孕欺迦耶怛囊地寒林之中。於大塚問 住立我前。羅睺羅言如是世尊。我先住於王 于時尊者羅睺羅往詣佛所。到已頭面著地。 種異類烏鵲。 嫌狐豺狼蟲蟻等。 極多擾惱 者羅睺羅。遊於四孕欺迦耶怛魏地寒林之中。 爾時世尊告羅睺羅言。汝今云何涕淚悲泣 體世尊足圍遠三匝。涕淚悲泣立世尊前 捺囉夔瞻茶摩護囉誐。及餘一切人非人。飲 於大塚間。 如是我聞。一時薄伽梵。在王含城中。是時傳 彼時有諸天魅龍魅藥叉羅刹緊 亦有多

聽此有大明祕密難拏陀羅尼。爲擁護『聽衆 爾時世尊告拿者羅睺羅。 言羅睺羅汝今諦

反擊煙 驅引 :

惹十別

六年 吠魚 中華 明華 引 素 中心

二合雕引惹引四素引護去引驅引惹引四轉降吹 引去 馱順十二 阿鉢曜二合 底賀帝四十 印捺瞻 雕他二合娑上馱騎士|跋囉麼所轉雖他二合 職要底三十個職乞叉二令要底四十 薩轉音 **嚕祖降尾線三十麼賀引尾喉說羅慶底三十拶** 曬哆囉尾噤矩嚕尾嚇 矩嚕矩嚕尾啸三十 祖 **塢怛跛三合體迦縣尾噪三十多縣尾啸三十哆**

娑

益司得安樂故。 說此陀羅尼曰 若苾獨苾獨尼鄔播索俱鄔播 斯 迦 長夜

慶底三十 隣縣引 矩禮三十 慶順也二合帝三十 播上栗計二十迦左迦引哩計轉羅囊引編二 迦去引 羯栗計二十獨擺聚底三十曜乞叉二合 去 引 祖魯養恥十二祖繼養引編上短聲引編十二 智 十八三去寒底聊素聚底十九祖魯養恥上祖魯 反 處去四月娜羅西十卷月野月卷月耶梨 迦去川於青處去四月娜羅西十卷月野月 ተ 六 **緊迦哆囉上引阿囉尾囉七哆囉尾囉**八引哆 際獨去引騎獨士引 尾路去引 梨唧唧醯梨醯梨 枳佐去引尾啊去恥迦去引迦去引羅砌迦去引 安尉唯上 安まり 曜 5十 曜 叩麼 雅まが 上四奖去引奏騎娜娑去引婆海青 說明反上 去說二腳鴨轉音說三僧去沙引去羅哆團轉音 說反說二腳鴨轉音說三僧去沙引去羅哆團 一场原文 哩撒跃去引哩四十 資祭上里祭司登 優二十達囉抳陀去引羅捉二十場逐也囉 栗吒枳二十 迦去引栗去 吒枳迦去引 印娜印娜園屋屬娑去引羅引丁 悍娑 栗吒枳 壓質 去引 惸 阿 ij

利

十八點引 仡挽灰 歌爾八十 窒兎川合體八十志機種の痛 **吃麼底八十普明資泥** 際反 轉都挽髮 哩運二合舍蹬 **禮室鬼三合禮娑他三合攞始伽驤八十** 羅拶靡八十 設視職二合 詎 熨成五十 護上瞻護上 磨六十 普磨普磨七十 乞叉二合 變底三十 雕乞叉二合 **隣羅嚩底七十拶囉麼底七十 哆攜麼底七十** 合都設曬那上引設蹬八十 怛儞也三合 憶八十 跛哩播播能去五扇引底孕二合娑購二合 設家恒曜三合跋哩賀引嘎六十尾灑努灑喃六 悉底也三台 野館十二難上 筆跛 哩賀引 魔六十 去日都五十跛哩但關三合騎士五数哩夔曜二合 轉薩性網片合 難去引 左五十 叉二合雕乞叉二合槍去引 阿啊崩去 哆上嚕去引路去引 迦去引•努劍跋迦 就挽照推達轉舌壓娑騎二合項關引 惹引五阿弩 沒囉川命地改底反 騷引惹打工 沒度去引婆去 雅去學上引化領二合 雕引卷刊五 沒度去引娑賀 枳娑攞引 悉尾山 £ 比上解八十姿の麼髮帝八 上 左矩縣挽其合無 视六十爾 三 計 庾噪上九 小引 十引 八四 桌上數引滿時重 鄧上 解去引 反其 遊 迦去川 里計置八十 华琴上啸上, 迦縣 | 職乞産! 十七 祖魯養明 編 尾瞻去引賀捉素 一般底型十 **喀**距 **喀**七十 素罽囉引惹引四 計都 阿引 (他上引六 拶 洛 野 哩啊哩 - 百二 企哩企哩伽囉禮 - 百二 砌上那欄十三一家引去度路上降一百二 上聚川爾上賀雕賀雕一五二滿度聚底一 T.九 水去 識體 三十 建镁明 攀视

若有鬼魅來作嬈亂不退散者。 迺不被水火之所 焚 不能侵害亦不中天 尾怛拏病 医明咒術 **百踰繕那能為擁護、人非人等悉皆遠離** 遍結諧線索繫於手上及安頸上。 香花而作供養。及結印契。志心念誦 復次羅喉羅。此大明陀羅尼念誦之人。 生引 喃去婆 識 解 医引 娑 姆儿 合 賀 引一百 全純 金剛。 威猛熾盛炎烈火焰 若他繫縛即 漂刀 杖壶藥鸡病沴疾。 如執金剛大藥 得周 百百 温

默爾十八 尾成可歇去 爾十九 僧去契上雕招談無可賀爾婆去中騎爾十七成 可歇去爾僧去皮 二十僧去髻羅欄一 **護去引賀爾婆去引辦爾一百戌引馱去** 婆去爾一百起引合爾尾髮引合爾一日 重呼鬼變底 一百 · 寶略七 · 詎推前略語略 歇爾謨去引乞叉二合把上面 尾護去引拶爾一百 輪號恩及 联輪推上联五百 燉上駅上 噪上||百尾達鳴尾竅底 尾瑟劍ニ白 曳力 、安賀引 度上輪班上 馱聯馱獎一 聯去引賀 据二百 妖難妖難可 一一僧生瑳引娜爾一百 **一百聚底聚底** 魯引 百 母 上

OTad yathā, angā vangā kalingā bhangā varangā samsīratarangā, sāsadangā, bhagā, asurā, ekatarangā, asuravīrā, tara vīrā tara tara vīrā, kara vīrā, kara kara vīrā, indrā indra kisarā, hansā hansa kisarā picimalā. Muhāc iceā. Vihethikā, kālucchikā, angādarā jayā jayā likā delā elā cintāli, cili cili hili sumati, vasuvati, culu nadde, culu nadre, culu 3 nadde, culu nadi, kunadi, hacītaki 2, karītaki 2, varītaki 2 gauri 2 gandhari, candāli, vetāli, mātangi, vacasi, dharani, dharani, tarani tarani, damstramalike, kaca kacike, kaca vacike, caranatike, kaka lipte, lalamati, laksamat varaha kule, matpale(?), utpale, dhārā kuli pārā kuli, karavīre, kara kara vīre, tara vīre, tara vīre, kuru vīre, kuru vīre, kuru vīre, re, curu vīre, curu 2 vīre, mahā vīre, iramati, caramati, rakṣamati, sarvārtha sādhani, paramārtha sīdhani, aprati hate, indro rājā, yamo rājā, vamo rājā, kuvero rājā, kumbāndo rājā, manasvī rājā, vāsukī rājā, daņdakī rājā, daņdāgnī rājā, dhṛtarāṣṭro rājā, virūḍako rūjā, virupakṣo rājā, brahmā sahasrādhipatī rājā, tuddho bhagavān dharma svāmī rājā, anuttaro lokinukampakan. Munasapariyārasya sarvasattvāfica rakṣam kurvantu gupti a parigrāṇam parigrāham paripāram santim svastyanam daņņa parihāram sastru parihāram visadāsaņam visanāsanam sīmāvundhandharanī vundhalīca kuruvantu jīvatu varşa šatam pašyatu saradām satam. Tad yathā, ilāmilā, utpalā, iramati viramati raksamati haramati talamati lakşamati, kuru 2 mati, hurum ti huru 2, phuru 2, curu 2, khara 2, khuru 2 mati 2 bhūmi canda, kālike, abhis milāsite, samalate, bule sthule sthule sthule sikhare, jaya sthule, valavadu(?), jayanange, cala nadi, curu nadi, curu curu adi, vag vandhani, virohini, gorohini, andare pandare, karāle, kinnare, vidure, keyure ketumati, bhūtamati, bhūtamate, dhauye mangalye, hiranye garihe. Mahavale, avale, kitamule, acala cande, dhurandhara, jaya like, jaya gorohini, curu 2 phuru 2 cuadha 2 khuru 2 phuru 2 khuramati, vandhamati svaha, dhurandhare 2 vidhare. vimati, viskambhini, bhavani vibhavani, nasani vināsani, vandhani, moksani sodhani, sādhani, sanisodhani, visodhani, samkhirani, samkirani samechindani. Sādhu turamāne, turu 2 manohara 2 vandhumati,hiri 2 khiri 2 khurali, huru 2 khuru 2 pingale manostu buddhānām bhagavatām svāhā.

護嚕護 合

沒

馱

變明

儞 呬

身體劈裂王各執鐵輪。蜂利刀劍逐令馳散。頭破七分

之者一切無畏 此難琴大明陀羅尼e志心誦持。即得遠離王 此難琴大明陀羅尼e志心誦持。即得遠離王 此難琴大明陀羅尼e志心誦持。即得遠離王 此難琴大明陀羅尼e志心誦持。即得遠離王

切怖皆得安樂 一切群生園遠禮拜。彼諸衆生離一個沙數諸佛,已說今說當說,其足神通、大神伽沙數諸佛,已說今說當說,其足神通、大神復次羅睺羅,此難拏大明陀羅尼。九十一院

禮佛而退時等者羅睺羅及諸大衆聞世奪說一心信受

大寒林聖難拏陀羅尼經

No. 1393

。佛說摩尼羅亶經

東晋•天竺三藏竺曇無『蘭澤 東晋•天竺三藏竺曇無『蘭澤 東晋阿難因持羅 離越慶河日。犍連舍 多有疾病者病痛者用何等故。用天下萬民 医下人民得不安照用何等故。用天下萬民 多有疾病者病痛者用何等故。用天下萬民 多有疾病者病痛者用何等故。用天下萬民 医摩訶迦 葉惟阿那律 離越慶河日。韓國 與壓河 是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時即如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時即如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時即如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時即如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時即如是,其一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時

死人鬼。有生人鬼有飢餓鬼。有道外鬼有道來強鬼。有土人鬼有飢餓鬼。有道外鬼有道來與有來病,今是經皆從諸佛口中出。第一式叉雞第二捷陀羅。第三雄頭羅第四辦法羅。第一姓於無難第六摩油羅。第三種頭羅第四辦法羅。第上內,第九隨孫第十優提。都這大小一切人民有得疾病者。今佛令諸比丘僧比丘尼優民有得疾病者。今佛令諸比丘僧比丘尼優民有得疾病者。今佛令諸比丘僧比丘尼優民有得疾病者。今佛令諸比丘僧比丘尼優民有得疾病者。今佛令諸比丘僧比丘尼優民有得疾病者。今佛令諸比丘僧比丘尼優民有得疾病者。今佛令諸比丘僧比丘尼優民者,

中鬼。有堂外鬼有堂面中鬼。有身中鬼有身外

有飯食鬼有臥時鬼。日今佛言田有亦色鬼

亶經、諸鬼神則為破碎 會經,若有臟患刀每杖起時。皆當念是摩尼羅鬼有問人魂魄鬼。有生人鬼有死人鬼鬼有問人魂魄鬼。有姓人鬼有死人鬼中適鬼有⋻色鬼。有朝起鬼有步行鬼、有飛行中適鬼有白色鬼。有黄色鬼有声色鬼。有黑

是經,若有頭痛目眩寒熱*傷心,常當讀是摩是經,若有頭痛目眩寒熱*傷出。若有國中鬼,一者名深沙二者名浮丘。是經,若有國中鬼,一者名深沙二者名浮丘。是是經,若有頭痛目眩寒熱*傷心,常當讀是摩是經,若有頭痛目眩寒熱*傷心,常當讀是摩是經,若有頭痛目眩寒熱*傷心,常當讀是摩心。即當學是二鬼名字。便當說摩尼羅亶經。

鬼 鬼鬪死鬼。棒死鬼絞死鬼,自懸死鬼自刺死 人血鬼飛行鬼。騎乘鬼駕車鬼 死鬼' 凍死鬼兵死鬼'血死鬼腥死鬼"通嬌死 ●賴死注鬼官舍注鬼。軍營鬼亭傳鬼·獄死鬼 鬼熒惑鬼。遊光鬼鎮厭鬼。呪咀鬼伏尸注鬼。 未葬鬼市死鬼。道路死鬼渴死鬼。餓死鬼回喝 囚死鬼水死鬼溺死鬼'火死鬼燒死鬼'客死 鬼。形殘鬼跋郢建鬼。痛狂鬼癡聲鬼。痞痘鬼 鬼病瘦鬼。有痛痒鬼有思想鬼、身中鬼身外 其鬼名金曼鬼薜荔鬼。飢餓鬼慳貪鬼、勤苦 呻吟鬼。啼哭鬼閑病鬼。虛耗鬼嫉妬鬼。魍魎 廣長鬼。一切大小諸鬼神。喜鏡天下人民者。 若有青色鬼黃色鬼黑色鬼。 是諸鬼神無不破碎者 怨家死鬼强死鬼腐皮鬼斷人毛髮鬼。飲 高大鬼卑小鬼 步行鬼逢忤

●志二至丞錫 ●を魔本 ●天竺二西城島 ●蘭十(第二)丞歯 ●傷二湯島* ●魔古二皆及巫働 ● 徳二雄島 ●乾二雄島 ●寒二蓮丞 四中東二重中丞働 (四(有)十今悉國(四(有)一島(四村二伏島)(四茂二変島)(四瀬二戦島)(四八二城島)

不隨我言者。頭破作七分 鬼。一切大小諸鬼神。皆不得變害其身。鬼神 池鬼溷神鬼。方道鬼燕道鬼。不臣屬鬼詐稱 鬼門中鬼。門外鬼戶中鬼。戶外鬼井籠鬼。污 樹木精魅鬼,百蟲精魅鬼鳥●歐精魅鬼。嵠谷 Щ 一溝渠鬼道中鬼。道外鬼胡夷鬼。羗虜鬼 神鬼石神鬼。土神鬼海邊鬼 海中鬼橋

鬼神聞是經。從今已後悉彼解愈,佛說經已, 民皆受佛恩前爲佛作禮而去 語比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神人 瘦者即得除。差。是經釋迦文佛日中所出,諸 若人得病瘦者。當學是上諸鬼神名字。呪病

說摩尼羅夏經

ķ 1394

說安宅神呪經

有菩薩摩訶薩八千人俱、文殊師利菩薩尊 日雄運。摩訶迦葉摩訶迦旃延 須菩提等。復 心澄靜六通無礙。其名曰大智舍利弗摩訶 與千二百五十比丘。皆阿羅漢諸漏已盡、身 如是我聞。 一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園

Þф

菩薩。龐全般菩薩觀世晉菩薩 教脫菩薩

宅災怪頻疊。惡魔日夜競共侵陵。坐臥不安 吉災禍消滅,佛言善哉善哉。 當如汝說吾自 守宅諸神及四時禁忌。常來母榮衞使日夜安 與,所以言者自。惟弟子德淺福薄。 所居舍 化無遺、開甘露門潤以法雨、復有何罪生此 心行、夢想所造不得都無。諸雕車等白佛言。 如懷湯火。自頃已來失去善心無所恃怙。唯 五獨極惡之世。懷憂抱苦怖懷萬端不拾須 宅吉凶以不。佛即答言如是。諸事皆由衆生 世尊弟子等蒙宿緣一•毫之福。得親如來慈 有惱色。憂愁不樂失於常容。時諸長者子同 聲俱白佛言,世尊未審人居世間。 颇有家 爾時世傳知而故問。諸長者子以何因緣而 所 世尊受弟子請 臨降所居賜爲安宅。勅。諸 · 愛妻子。 來至佛所 頭面作體却住 面

四某等不安恒懷憂怖。 滅汝身令如微塵 之言。自今已後是諸神鬼。不得妄作恐動。令 悦樂"時諸雕車各生歡喜,猶如比丘人第三 禪。爾時世尊即呼守宅諸神。來到佛所而告 轉輪座。爲諸長者說微妙法。令離怖畏身心 聚落。各持應器往至長者子舍,飯食旣舉敷 爾時世傳明旦勅諸弟子。 吾當使大力鬼神。 可各整衣服當入 椊

應當 短為作不祥種種智難 競與妖B魅妄作。關入門戶各伺入便。党人長 涅槃後五百歲中。衆生垢重邪見轉熾 爾時世尊復告大衆。諸善男子善女人等。吾 心念佛念法念比丘僧 當爾之時是諸弟子。 齊戒清淨奉 魔道

丘尼優婆塞優婆夷。天龍夜叉八部鬼神共 如是等菩薩廉訶薩威德自在。復有比丘比

| 園繞說微妙法。時有離車長者子五十人

身盆塵土懷憂愁戲。

猾如有人生失父母

等驚動怖畏。當如我教。若不順我語令汝等 各安所在不得妄相侵陵爲作衰惱。 頭 破作七分如多羅樹枝 神子神母宅中諸神邪 *魅蠱道 \$魍魎蜂魔 聲寄名附著。自今已後不得安姨我弟子等。 動土穿鑿非時、 禁忌。十二時神飛屍邪作魍魎鬼神。因託形 左宅右宅中B守神神子神母。伏龍騰蛇六甲 力菩薩威光般若波羅蜜力。 籤精思路。堂上戶中瀏邊之神,我今持諸佛神 朱雀玄武。六甲禁忌十二時神門庭戶四百井 庫井竈門牆。 園林池沼六畜之欄。或復移房 立宅已來,建立南房北堂東西之廂。碓踏倉 香然燈續明。露出中庭讀是經典*某等安居 懺悔勤心精進、請清淨僧設安宅齋、燒染名 持二 一歸五波 十善八關潛我 或犯觸伏龍騰蛇青龍白虎 日夕六時 禮

爾時世尊而說明日

南無佛陀四野 南無達摩四野

無僧伽四 野

今為弟子某甲承佛威力而說神咒 一足衆生莫惱我 二足衆生莫惱我

魔各還所屬,不得橫四杆擾亂我弟子等。復說 我有一切大慈大悲愍念一切衆生。汝等四惡 三足衆生莫惱我 四足衆生莫惱我

白熟龍王 **耨**大龍王 結界呪文 善子龍の王 **温鉢羅龍王**

咒口

副開 勅宅前宅後宅 東方大神龍 **令某**押 阿 5二失澤東,失深師名出後漢然**②**蘭 ◎原二年 ● 第二年 ● 第二十 第二十 ● 第二十 ● 第二十 ● 第二十 ● 第二十 ● 第二十 ● 第二十 ● 第二十 ● 第二十 ● 第二十 ● 第二十 ● 第二十 ● 第二十 ● 第二十 ● 第二十 ● 第二十 ● 第二十 ● 第二十 **○**卷二素⊜ Ф守+(宅)⊜

OR=対象 Ø差二数象 O®版本 O4 記含 ●集二表像 ●某十(平)合* G ●仟二件会 Φ(王)—象 Φ阿二阿爾 ●惟=唯⊜ 0-M= (18) [烟瓶弊脱]—⊜

伽婆致

伽

悉波

結界 七里結界 $\pm$ 金剛宅 七里結界 金剛宅 金剛宅 如是三說 北方大神龍王 金剛宅 **西方大神龍王** 南方大神龍 七里結界 七里 王

如是三說 北方婆*鳩深山娑羅伽*扠汝百鬼頸著枷 西方婆*塢深川娑羅伽*扠汝百鬼頸著棚 南方婆*鳩深山娑羅伽。扠汝百鬼頸著枷東方婆9鳩深山娑羅伽。扠汝百鬼頸著枷

諸毒不得擾我諸弟子。 主疾病者主頭痛者。主人舍宅門戶者。當飲 七分。爾時世尊而說偈言 若不順我呪頭破作

起心舆 穞 造 林幷池沼 宅立 首 歸 命 含 堂 室 佛 字 門安 度 静 牆 育 應 莫 及 諸 聖 與 群 囿生

法 眀 等咸 王 燈 大児 慈 照 普 無 歸 力 潤 極 威動五衆動 光破 邪 眼 徹魔因 各 無 億之能 運邊手生傾態

●疫鬼神不得妄。忤●忤者頭破作七分,身不 教明聽 宅含是佛金剛之地。面二百步佛有約言。諸 府伏龍莫妄東西。若有動靜燒香啓聞。某甲 青龍白虎朱雀玄武。歲月劫。殺六甲禁忌。土 東廂西廂南。字北堂。勅日遊月殺土府將軍。 告日月五星二十八宿天神龍鬼。 佛告言。不得前却某甲之家。或作 自 皆來受

運®田作大得所願。光榮行來在軍。仕宦宜官 得全不得水漿。去離本宮宅舍。已成富貴吉

羯羯尼羯羯尼

魯折尼魯折尼

咄盧磔尼

奉行 衆生安宅破魔神児佛說經竟大衆歡喜作禮 此經名如來大悲不可思議神力。 諸佛。阿難又白佛言,當何名斯經。佛語阿難 菩薩得道如佛。佛告阿難若欲安宅、露出中 庭然四十四九燈。掃灑燒香一心懺悔。體十方 良弟順。崇義仁賢所願如意。十方證明行如 戶昌四億。百子千孫父慈子孝。男女忠貞兄 亦名愍念

佛說安宅神咒經

Ş

吸拔: 濟苦難陀羅尼經

愍方便拔済 地獄餓鬼傍生。或天人中受諸劇苦。 此世界無量有情。煩惱因緣造諸惡業。 座而起頂禮佛足。合掌恭敬白佛言、世尊今 爾時衆中有一菩薩。名不可說功德莊嚴。 諸天人阿素洛等。無量大衆前後圍繞 給孤獨圍。與無央數聲聞菩薩摩訶薩俱。 如是我聞。一時薄伽梵在室羅筏,住醬多林 5大唐三藏法師玄奘奉 。唯願哀 沼澤 當匯 從 及

作如是請。諦聽諦聽。吾今爲汝略說拔濟衆 佛言善男子善哉善哉。 **誦念。陀羅尼日** 正等覺。爲欲利樂諸有情故。說陀羅尼令樂 苦方便。善男子有佛世尊。名爲不動如來應 汝能哀愍一切有情

護持正法預賢事衆

莎訶 那般刺底喝那 正等覺受持此咒。 若有善男子善女人。 咄盧磔尼

輸達泥輸達泥 衆誦念。 陀羅尼日 薩縛播波毘輸達泥

情。諸所修行非專自利。 毘戍睇 菩提。終不退於十到彼岸。常願利樂一切有 柔樂靜。於天人中常受快樂。速證無上正等 而自莊嚴。具善律儀怖諸惡業。恒無置乏調 友恒聞正法。求菩提心骨無暫捨。以諸功德 諸技術妙解諸論。好行惠施厭捨諸欲。不造 所在生處得丈夫身。具足諸根深信因果。 若有善男子善女人。 至誠禮敬滅惡趣 惡業雕諸危怖。具正四命慧衆所愛重。常近善 來應正等覺受持此咒。萬四千劫常憶宿命, 薩縛羯莫毘戍胏 Ŧ 如

素洛等。開佛所說。皆大數喜。信受奉行 時薄伽梵說此經已 濟苦難陀羅尼經 聲聞善薩及諸天

怛邏薩尼怛羅薩尼 薩縛羯莫般藍般邏唱般謎 般刺底喝

應正等覺。爲欲利樂諸有情故。說陀羅尼令 佛土、善男子復有世尊。名減惡趣軍王如來 從佛國。彼命終已,決定往生不動如來清淨 令其歉喜。復告之言。今來迎汝應隨我往所 時。彼不動佛與諸菩薩來現其前。至讃歎想喻 十惡。毀諸聖賢謗正法罪皆悉除滅。臨命終 先所造作五無間業四重 至誠敬禮不動如來騰

在所生處常得見 莎訶 人阿 戍䏲 佛 8字二度 母教十(土府將軍青龍白虎朱雀玄武歲月劫殺)十六字● 母 四(九)→母 四條覆本 四級十(一名壽爾往生帝土証)九字母,四王十(一名大自在書記)七字母 四命二念母

04-110 * 02-100 * 02-100 0 3 6(忤)-(4) 0日二由②(6) 00 独二生(4) -(8) 00 数=[2] 00 数数=解状(4) 0

軍隣婆毒溪膘發發

苦寒也苦麽也

阿

'曼殊室利也

蘇室理也

多賴也慢

洛呼洛呼

勃閥勃體

哈哈

氏那

6摩囉乎嚱比那

毘楡和 三婆婆阿揭車阿

阿羅礟驃

唵拘

佛說拔除罪障咒王經

南麥薩 婆但 他揭羝膘

No. 1396

。佛說拔除罪障呪王經。一卷

作意 切有情。 切 法王子頂、告言善哉曼殊室利。爲欲利益一 生旣遭大苦云何救護。唯願慈悲。拔濟令出。 通變現。於諸國土隨其方處。求者獲益功德 時,惡業衆生具貪恚癡、歎誑不信樂行非法, 向佛。瞻仰尊容目未會捨。白佛言世尊。此大 大衆中。即從座起偏露右肩。右膝著地合掌 如是我聞。 力咒王。正念現前當生菩處。即說咒曰 依真法界獲大功德。 爾時釋迦牟尼如來。 **堕大地獄。受極苦惱無有出期。世傳此等衆** 行。謂非佛說而爲謗毀惡障樞心。即便命過 成就。念誦儀軌祭嗣法式。皆不信受亦不依 不修戒品專行諂偽。彼於咒法所有威●力神 法門甚深微妙實為希有。 然於當來五濁世 衆說做妙法。 是時曼殊室利菩薩摩訶薩於 、於諸咒法最爲殊勝、祕密甚深順菩提道 。我今爲汝說此咒法。安樂人天利益 能問如來如是義利。汝當歸聽極善 時薄伽梵。在淨居天上。爲諸大 唐三藏法師義淨奉 於臨終時必能懷此大 即便舒手摩曼殊室利 制

誇魔不得便。怨不能害毒不能傷。一切障礙 景敢輒生誹謗 佛世拿難思議法。唯佛與佛乃能證知。我今 若能◎至心受持此咒王者。不被惡人之所欺 利 毘那夜迦皆自退散。其受持者應起此心。 諸 獄有情。苦惱停息皆得安樂。佛復告曼殊室 六種震動。一切惡趣餓鬼傍生。 琰魔王界地 時,諸佛刹土及此大地山河江海,盡有情界 能通利一切咒王。 咒。能除一切苦惱厄難。諸惡罪障悉皆。銷波 **弭都嗢婆萕嗢婆婆** 長壽無●疾富樂無窮。言詞聰辯衆人愛敬。亦 曼殊室利。 若天若人若男若女。在家出家諸有情類。 此卽是汝最勝根本児嚴心王神 時釋迦牟尼如來說是語 波波謎那勢也 莎訶

爾時諸天大衆聞說呪王。皆大歡喜頂戴奉無上咒是無等等咒。能除罪苦障真實不虛。大咒王是不思議法。是大神咒是大明咒。是諸佛刹土。一切如來幷諸菩薩當共證知。此意關菩薩。如是等諸大菩薩。及阿價祇世界金剛菩薩。如是等諸大菩薩。及阿價祇世界金剛菩薩。如是等諸大菩薩。及阿價祇世界會諸天無量百千俱胝。 天龍藥叉健達婆阿爾時世傳說此法已。彼諸大衆幷淨居天。及爾時世傳說此法已。彼諸大衆幷淨居天。及

而說兜日

No. 1397

智炬陀羅尼恩經一卷

而爲上首在王菩薩執金剛菩薩。如是等菩薩壓訶薩薩梁俱。普賢菩薩文殊師利菩薩。陀羅尼自如是我聞。一時佛在日月宮中。與無量大菩

爾時東方有佛號智恆如來。南方有佛。

號金

生光明破諸黑誾滿十方智品炬陀羅尼耶:以 **譜佛**所。 號電音王如來。各從本國而來此會 光聚如來。西方有佛號實語如來。北方 是陀羅尼力故。 爲供養。供養舉已退坐一面,互相謂言。我等 炬。說是語時。 云何從諸如來及菩薩所。而得發起一 觀之中。各坐實践師子之座,時日月天子來 爾時世為與諸如來及菩薩梁。 頭頭頂禮敬諸佛菩薩。以衆妙物而 彼諸如來及菩薩衆。即共同聲 當令我等能爲衆生作大明 共在金幢樓 切衆 有

等率 制 譯 \$P\$ ●至二志● 「四條二 ● , 但明本無本字 · □ (一卷 * ■ 上 + (辜) ● * ● ●

九二

*上蘇訶*上蘇*句四訶*去娑*去鉢膩*句四颯*十一必柱斯必柱斯。句四*拕蘇*挖蘇*句四調 即嚕屈瞻 十二届摩屈摩 十三羯磨羯摩羯摩允郑熙羯雕 *中三击噪击噪 *句三羯磨羯摩羯摩九郑熙羯雕 *中□击 图0及下句 *句十度耀度雕光一型型光耀迦*去羅*句二悉时,既屬,可愿 六、 世界世界 七 月里月里 婆"去詞"句四 *生9製羯迦虫 噢*句三羅瞻勃低*句三徒瞻低 伊闊娑鉢膩*句二以竪。啜竹八提蘇*上喝、句 蒲 摩訶徒隆低 "为三羯囉羯囉 他"上姿悉他"上姿"切一祇"上羅紙"上羅"切 阿陀蘇*上底*何十地啜地艰*句十度噜度磨 *句十咄瞻杜斯咄瞻杜斯*句十陀蘇*上底*展 雞膩阿羅瓜 * 句十迦紀伽*反羅鉢膩迦羅鉢膩 《赋 *句三計魯計魯 *句三鷄羅鉢賦 *句三羯迦 祇羅簽耶山十三 杜蘇杜蘇十四 遜杜遜 十五悉他"上蘇案性蘇"句二點,及題蘇 一 选*反 隐没怛爾*句十 十一 古喉古蠅 呵

> 訶* 中知 八四三 十二、悉殿都漫怛雕鉢馱爾·竹里颯婆o去 **②** 之香 屈原 B去河岛:一南無壤奴嗢迦*上寫斯爾*反 怛他 ·斯答館*如門*上鉢雕底訓多勃提*如□□□ 吃醋%皮婆·上臟寫但他揭多*上寫*句三南無 揭多*上寫*句三 南無蘇跋雕拏鉢雕婆*上 **壓瑣蘇蘇雕揭是多數邊雕是瓢薩怛他揭帝瓢** 默罗維默*羅3十三陀羅衍*去底曳+8一類婆 底曳加二十類葵四去訶 解磨河妖嘛*句二十跃縣馱縣*句二陀縣衍*去 薩埵婆地那但他揭多。上寫 *句三南無鼻澁 ijŧ 嘣 %届 嘘 * 句 二 颯婆B去 訶怜B *句思二蘇跋毀賴低 *句 馱囉馱 矩

逆罪謗正法人。當受阿毘地獄苦者。可於閑 菩薩之所護念。 陀羅尼威神力故。 於三七日中晝夜六時。誦此陀羅尼咒。以是 處淨途其地 隨其所 辦種種香 花而為供養 誦持之者。斯復轉難。諸天子若欲救拔造五 人間而得聞者。 百千分。是中衆生即得解脫。何况有人在於 陀羅魯尼出現甚難。 諸天子諸佛出世猶可值 故之所演說、諸天子優曇鉢花猶可易現。此 羅尼八十八億諸佛如來。爲欲利益諸衆生 爾時普賢菩薩告日月天子言。 說此經已。日月天衆數喜奉行 一此陀羅尼、得值甚難、此陀羅尼猶可易得。 當知是人。則爲諸佛及我等 諸天子於此所說勿生疑惑 **令阿毘地獄應時破壞爲** 諸天子此陀

No. 1398

爾時世尊、與諸如來及菩薩摩訶薩等。於彼菩薩摩訶薩、與如是等諸佛菩薩摩訶薩。剛手言祥菩薩摩訶薩。與如是等諸佛菩薩摩訶薩金剛手一言祥菩薩摩訶薩。母如是我開。一時世尊在日月天子宮。復有智如是我開。一時世尊在日月天子宮。復有智如是我開。一時世尊在日月天子宮。復有智如是我開。一時世尊在日月天子宮。復有智知是我們。

爾時世章謂宮主日月天子言天子汝可諦聽與一切衆生而作照明。是時如來及諸佛菩與一切衆生所作照明。是時如來及諸佛菩與一切衆生界燈。必能照破諸惡黑暗。云何令我一切衆生界燈。必能照破諸惡黑暗。云何令我一切衆生界燈。必能照破諸惡黑暗。云何令我可樂生界燈。必能照破諸惡黑暗。云何令我可樂」,是話佛及大菩薩。威爾時宮主日月天子。見是諸佛及大菩薩。威互相照耀

炬陀羅尼經

□土十(犀)®* 9聚二厘号 9(句內及)—參 9次二明号* 9 塩二厘号* 9(並)—②參 9(陀羅尼初地句十九紅鉢羅底場多幼地句二十连續注聲句二十一無数頁句二十二)三十四字十洛德總,但明本起数上然句字 9刹二明總 四十九二二十三金屬四用二次 9 四十十(四)免费 19 (香居申之居)—● 10 ——五免卿 19 (五二九元帝 19 ——七元章 19 10 ——大章

宮內勝旛樓閣中。

各各於坐閻浮檀金寶莊

嚴師子之座。巍巍堂堂出如金山威光晃然

藤。復說陀羅尼日 持地王菩 薩摩 訶蕨建設 金剛手 菩薩摩訶 菩薩摩訶薩建設妙吉群菩薩摩訶薩。 來。發<code-block>為然如來發膜實月如來。發談普賢</code> 來擬談甚深聲王如來。 **談智光如來擬謨眞實如來。** 日月天子受教而 我今為汝說佛菩薩名及陀羅尼。 聽 即說佛菩薩名曰 **魏**謨我釋迦牟尼如 **桑**談金光聚如 是時 疑談 当主 躯

酥八十賀麻賀酥九十賀娑播尼娑鱒川今賀明五十枳哩枳哩六十尾普細尾普細二十度酥度 魯一十 計引羅引播尼迦雕迦二合 哩引二榜度 瀬の皮膚瀬の三鹿賀の皮喰繭の三迦騒迦雕 可波偷惹野鳴哩引他酥哩引枳縣十九處哩麼 鸭賀酥幡十八 馱酥遜度遜部細蹉酥阿他娑 十三迦可羅迦司籍十四娑薩可酥娑蹉酥十五指 二合處理歷二十處理歷二合播尼計引魯計引 羅指羅十六指羅月波野指羅月波野十七賀酥 底遜底十一閉哩閉哩十二度櫓度嚕度嚕度嚕 引五波里祭引 摩左嚕沒哩底二合儞六 阿轉尼 度細說瞻度細九觀哩吐三合瞻度細十縣引蓬 阿際尼七迦羅引波尼引迦羅引波尼引八親略 那娑酥魘那三阿他娑伊蹉娑四吠り靡吠り羅 **縣二合婆皮騷彌引蹉迦縣二伊伊體探娑酥瓥** 但何也二合他引二三野體難作獨那那作例**針**

過去八十八俱胝諸佛同共宜說。如來大慈大 薩"告宮主日月天子言。天子此陀羅尼乃是 爾時世傳說是陀羅尼已。 爲欲擁護利益一 切衆生今復宣說。天子 彼普賢菩薩摩訶

٠٢

拔於我。何况持誦之人自身業耶 聞知。此是諸佛菩薩。以陀羅尼功德之力教 得解脫。各各生於南閻浮提悉得人身復得 無令問斷。念此陀羅尼章句。志心懺悔者。是 是入若得值遇此陀羅尼。 百分,乃至無有遊餘。復令是中罪業衆生亦 陀羅尼章句威德力故。 人無問之業滅器無餘。 **固。於二十一發夜。畫三時夜三時。心心相續** 時 此陀羅尼亦復如是。天子若佛滅後正法滅 花希有難見。 此 **陀羅尼**。 或有衆生造五逆罪。必當雖於阿桑地獄。 微 又如如來出現世間希有難值。 妙希有難值難聞 可使阿鼻地獄破為 天子又復是人以此 能淨身心勇猛堅 件如優異鉢

慶賀日駅日曜尼寅二合底曳司娑駒二合賀引十 多沒弟十七肽職肽職肽降底曳引娑解二合 酥曬帝可酥沒臘二合帝門十 阿鉢雕二合底質 三左註降註降娑願即合賀明十取引羅歌引羅歌引羅 九馱騷馱騷十馱騷焰底曳引娑嚩二合賀引十 **針曜二合底賀沒6弟八酥瞻酥瞻娑輔二合賀**引 際史解出合質引五針納摩二合變引隸備六薩 **喀酥腾娑嶼部。賀明三戍羯羅二合尾皮馱爛** 但也二合羅帝司 酥沒雖二合帝司七 酥多閉阿 默·麻娑嚩二·查買四祖度瑟鉢囉二合稱別覩 但儞也三合他引一度魏致原賀引度魏致三 酥 誦此陀羅尼者。亦說陀羅尼而爲擁護。當令 我亦為欲利益安樂一切衆生。 爾時普賢菩薩。復謂宮主日月天子言,天子 一切人非人等無能惱亂故。 即說陀羅尼日 末世之時持

陀羅尼曰

明人即 手 播那引娑姆二音質 引二 野恒他可說哆野悉殿親弭引滿但 軽淡引 婆識轉帝加十 惹拏二合 · 軽雕迎言 一 雅二合

悉除斷。 而退 薩。說是佛菩薩名及陀羅尼已。心中所疑皆 爾時日月天子。關佛世尊及普賢菩薩摩 發菩提心誓不退轉數喜踊躍作體 詢

佛說智光滅一 切業障陀羅尼經

No. 1399

。佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

持讀誦。是人所獲功德,如持千佛無異。即說 是陀羅尼。發至誠心盡此身命。常能頂戴受 功德無量。能減衆生五遊重罪。若復有人聞 爾時世奪告阿魏言。有大陀羅尼具大威力 ●西天譯經三羰朝散大失試光祿卿 明教大師臣法賢奉 譯

納彌川合鉢納摩川合化十七鉢納摩二台尾倉引 五隣哩駒川合播引野薩他川合那川備州十針 三薩哩聯三合阿쀍雕攀引 爾十四 鉢左鉢左十 蘇納瑟閉十一 惹路賀縣尼十二 訶囉訶囉十 尾秫提引九嗤尼天阿 鉢哩嗤尼十 補瑟閉二合 野川五但聽他的六處可林提的七尾林提的八蘇 野三原役の薩埵の野四座役の哥の略尼哥の **埋也川。駒路吉帝川説曜の野二 胃提薩埵引** 那護引羅但那二合但縣二合夜引野一那莫阿引

◎志二至②闽 ●第二級母* ◎弟二第母 ◎〔引〕—闽 ◎●版本 ◎【西天…□】十九字二 (三藏法師)四字®®,(宋)十四國

No. 1400

佛說滅除五逆罪大陀羅尼經

尼經 一切災障實髻陀羅

爾時世 名隨求。 寫頂戴。合汝所作一切隨心。此陀羅尼王亦 寫頂戴讀誦受持。 異口同說。有大威力能降吉祥。若復有人背 彼佛授我實髻陀羅尼。 是陀羅尼一俱胝佛 佛世界名曰觀照。 之言汝當勿怖施汝擁護。天主過去劫時。 畏無量。 大慈願垂愍祭。 三福。常自擁護及能利他,天主汝常憶念書 賜我安隱 音帝釋與脩羅戰時。 衆生作大利益。能滅衆生極重罪業。阿難 @西天譯經三藏朝散大失試光祿卿 拿告阿難言。有陀羅尼名曰寶譽。 能與衆生最上善利。 於是疾速來詣佛所。哀告我言。世尊 教大師 西法賢奉 阿難我聞帝釋作是語已節告 我怖脩羅不能安住。惟願大 彼土有佛名觀自在如來。 我知是人滅一切罪增無 天帝釋退敗奔走怖 `彼阿脩羅當自 沼澤 能 有

心

設來鬪戰退敗降伏。我

(即為說實醫陀

八十鉢雕賽9>>> 是捺臘二合鉢尼發比十九,薩八十七、鉢哩作訖曬二合儞駒川 羅尼發比者比半者八鉢哩作訖囉二合儞駒川 羅尼發比者

퇫

理期二合 咩引 提外職二合設康佣發 吒九十二

哩

嚩

三合吃腦二合呼引踐引捺儞發吒平音九

阿底哩引計划一阿引哥引含誠識那左引 埋尼 職二合胃可製達理所十費捺職二合 案理也二合 康尼梶拏隸於十散那引賀散捺提的十尾唧但 **魔川台 爾引底哩二台薩賀薩臘二台室哩 到廿** 部可始帝司十薩賀薩臘二合部閘司十薩賀薩 左十一瞬也 學事引帝則那引 那引 朗哥引 難尾 **鉢尾怛囉二合目詰十薩哩嚩二合 莽誐羅馱囉** 引五薩哩嚩二合沒馱冒提薩埵引難引 左六 但 二合沒馱引 聽引四 薩室曜二合 購哥僧伽引 那謨引沒馱引 開他引七 喷引惹野割哩八 沒度引診引 驟尼九 英僧伽引野三那莫颯鉢多二合展引三 羅 尼 $\mathbf{H}$ 野 一那謨引 達 **空座** 聚二合 三藐訖三 野 뢡 那

哥哩 唵引 隐爛引 瞻二十 我引多引轉那提刊上 虎瞻虎瞻 尾轉引那鉢驪二合設摩儞四十沒馱儞關引 設摩爾四十哥月枯引哩那二合爾轉引驟尼四十 帝則三謨引賀伽三十阿謨引伽播引舍賀悉帝 塞擔二合婆備五十薩哩牌二合尾靴引達雕摩引 捺曬二合目詰三十阿引 儞爹嚩舍 騎哩底二合 八十鉢尾怛囉二合目詰加十酤暋酤嚕三十賛 陳明耀明候何四十 尾疎明 那哥跂野鉢曜二合 三十八薩哩輔二合跋野尾謨引左備三十雕引惹 **儞三十智如婆爾三十莽該縣馱引縣尼三十** 囉尼問三祖瞻祖瞻□十我司多鉢致明三彌引 二合訖哩二合多莽說隸月]|部引哩彌引馱引羯 二十莽就羅室騷騎 *暮引帝門一針尾怛。囉 五四十 啊哩啊哩四十 達那哥哩四十帝司惹塞哥二合哩四十 惹. 在左右 野哥哩四十瞬羅 曬

引

薩囉二令室哩引發吃十十八 薩賀薩囉二合教爛

發的十三 藤賀薩羅二合泥 去底理川台

發

吒十四 薩哩懶二合尾靴の達飋那莫塞訖哩

二合帶可發形字者八薩哩爛二合設咄降二合那

設備發近半常八薩哩嶼跋野尾談又 8尼發

十八 阿蘇羅佛理伽川 性偏發吒十九 惹野年青七阿蘇羅佛理伽川合性偏發吒十番七萬野 川一賀明 六十 贊拏明里彌致儞娑賜引一賀引六 郑理發形八十室哩引 郑理發的十十八 藤賀 尼發托半意七卿多爾哩摩三倉羅哥關尼發氏引針野五十鉢雕三合設麼野六十沒度引多明雕 哩悉哩二十蘇騰蘇聯三十 捫左捫左叶-捫 明捺提目詰娑輔二合賀刊七奖雕娑雕十十悉 烏可哩歇二会計司室水說隸行水水說邏引嗤 九薩哩嚩二合訖哩二合爹引哥哩摩二合儞素捺 引 隸引六〇蜜練引六尾練引 娑嚩二百賀刊六明里 例六十年引提發引鉢羅二合設磨備引六吃引 唧 網二合娑伽五十 路 鉢雕賽靴儞轉引 羅尼五十沒度引跨引羅尼 蜜里娑駒川合賀別六左詰里六十左詰里娑願 寄物理五十底哩二合補羅那試職五十尾特 摩尼西丁摩尼滿駅儞五丁底哩二合路哥引 鉢驪二合部引多吠引 遷靡尼摩尼三十摩賀 鉢雕作訖雕 **鉢雕賽馳尾捺雕川合鉢尼五** 合 鉢囃二合 設廉佣五十 左

○宗麗本 ②{西天····尼)十九字二(三蒙法師}四字鄭念,(宋)十西卿 ③[臣]—卿 ○華二華會* ○奉二華會 ○養二帝卿 ○尼二尾會 ③料二類會

薩哩 轉二合政職引鉢捺羅二合吹引 毘藥十九次轉二合咩則提選刊七 薩 理解二合 設 哩引電八十 囊門五薩波哩腳引雕引椒引九帝引惹娑引蘇哩 薩訥呬底哩二合被引丸素鉢娑他二合 以哥引 叉拳叉摩摩薩理解二合沒肽冒地薩埵引發引 惹娑引力 薩摩引多引 必成理 二合被引力

室左百五一拳叉拳叉摩摩娑聯門一台賀司六百四一薩哩聯二台哥哥野唧多閉等司兵 育二 薩哩聯三合訖哩三合參哥引枯引繭引 毘 提毘藥一百薩哩嚩二合訥訖哩二合帝引毘藥 薩哩腳二合欲提引 毘藥二合薩哩聯二合咩引 栗二合娑鱒川合賀前|薩哩駒二合尾武引毘藥 薩哩轉二台哥引野卿多閉擊引毘藥二台

阿難此陀羅尼功德殊勝。 此陀羅尼者。 魔驚恐。或復有人爲求財寶。或求子息。持誦 又復能除飢饉疾疫毒藥天及。 惱亂衆生者。 叉乾闥婆迦樓羅緊那羅。及部多吠多拏等。 廣大。不獨降伏阿脩羅王,乃至一切天龍夜 持。常與眷屬安樂而住。阿難此陀羅尼威力 時天帝釋得此陀羅尼已。 悉得隨意財富無量者屬增盛。 以陀羅尼威力推護不能為害。 我若具說不可窮 歐喜頂戴憶念受 夢寐不祥惡

爾時阿羅 而退 難聞 佛說此陀羅尼已。•志心受持禮

杰

佛說消除 切災障實警陀羅尼經

Z

。 西天。 譯經三藏朝散大夫試鴻臚の 少 佛 **傳法大師。臣施護奉** 說大金剛香陀羅尼 **X**335

義謨別羅恒發二合但羅二合 夜引 野藝英室戰 樹枝隨風低仆, 即說陀羅尼曰 眞言。天等星腦驚怖戰悚而自降伏,如風吹 剛香。大力最勝如金剛寶。 爾時世尊。說此大明。能降伏諸天宿曜,此金 若有最上星曜而不降伏但念此金剛香 有大利用能破諸

誐瞻瑟噥三台俱廢引啜沒曪川台 憾靡三台 皳 羅門 薩帝 曳三台 襲怛爾也三台他吃引阿 欧川羅尾曳川陸四曳二合門婆說願底摩賀川 曳引 阿爾迦嚕波尾尾馱尾唧怛囉二合 吹沙 那舍爾引但羅川命曳引尾根職琴二合計舍引 二合供引曳引播網二合那合部惹曳引捺網二台 **隣月曜二合欄駅り里也曜二合夜りの被り曜日 哩曳引鼻瑟摩二合婆夜引發迦引曳引沙吒目** 曳引左波羅引曳引摩賀引 喻引 詣引 濕胸二合 原婆夜日髮迦可曳引尾迦雕引 羅引曳引發祭 入腳三合隸珍帝司惹娑司曳引 鳥餓曬三台鼻 傾引 迦羅濕爾二合 設吃奖賀奖耀二合鉢曜二 別。阿照也三金鱗日曜三金鱗引馱引哩鬼阿 細引種引鉢多曳り喷引種護引婆說腳帝の曳 二合拏膜日臟二合播川肇曳摩賀引藥乞叉二合 **捺噴二合發捺噴三台 阿爾底焰三台 藥** 展 職 一茶阿可迦茶末羅爾切腳摩咽可濕騎二合囕

> 剣護の賀剣沙瑟致二合理輔二合駒俱引致 野頭尾髮切野劍半切 唧劍那引摩劍路引 爾根引濕懶三合屬部陵三合擬哩致孕二合種 迦縣被娑度二百合羅迦雕被摩賀引 迦引 覽喃 被沒哩二合賀迦羅被健吒迦雕披訥瞻二合琴 **騷三仓靡被商俱迦雕被虞引 迦雕赦尾迦雕** 底雕引瑟吒囕二合尾嚕茶劍尾櫓播引羼吠室 夜曼瞬馋般瞬庚 叉散沒囉二合 ||健康 俱吠り 噴跃嚢 難駄哩 合 **曜叉散阿儗傝** 也 賀 合 9(少)一〇

沼譯 Ŵ

杜母馱廉馱庫駯曪馱囉庫囉痵曪野曪野曪 播野識哩ニ合恨拏ニ合播野の吃引護瞻護聯 **慢擊二合說哩二合慢擊二合 說照二台** 阿明解明賀曳瑟也即一獨始伽麗三合識哩三合 **凝凝凝凝過瞻遇嚕租嚕租嚕母瞻母瞻**杜 可瑟拏二合尾孕二合倪四里劍引蘇婆臘可 左捫 可設修可义學二合變賀娑驪二合又學二合即捺 二个三摩曳發底認站二个底旦可薩哩啊! 拏引陵涅陵三合瞬即縣即四至二合曳左引爾曳 橋の摩引理孕二合摩引啊濕朝二合理孕二合吠 **縣川台尼孕二台沒縣二台四城麼川台 尼孕二台** 引底孕二合設訖底孕二合設多引又孕二合壓賀 二合設引隸迦鱒哩底焰三合囉引怛陵二合四扇 引陵阿引羅儞正合焰引 夜引 曼引 瓣引 野尾焰 換殿二个迦引 陵郊換雕二个迦川 陵里祖羅迦 陵騎日曜二台迎月 陵商佉迦引陵阿迦引陵婆 底炎二合伊舍引 爾也二合 迦引 陵摩賀引 迦可哩 恒也二食曳爾野舍悉尾二合 願迺引 二合優哩劍引 啼迦引 哩努哩說三合 迦引哩但 也二合曳儞燈賀可迦引哩怛也二合曳儞賛拏 恨發三合 迦引 哩

四〇二

書

嚕唵二合部嚕唵三合呬哩二合部嚕唵二合鑁吽 姿騎二合賀引吃惹羅波二合惹羅波二合波野 · 檐二合婆爾曳引 娑駒引 智薩曜駒二合聰引 護引護引護引護引爆賀四件四件學吒愛吒囉 波野底啼啊啊哩三合四月 賀引賀引 賀引 賀引 **喻引阿吒吒賀引細捫左座賀引憶賀晻引度録** 引临引致榜二合致格二合 佩曳引 娑願二合復引 敢二合意敢二合婆爾曳引娑願二合賀 學涅理二合但也二合波野娑駒二合賀引吃引惹 恭羅波二合波野娑願二合 賀引電引 路路迦里 阿隸娑嚩二合賀引哈盎說羅盎說羅四哩二合 二合阿去墨迦里沙二会6尼曳引娑鹏二合賀引哈 二合質引四引難引件變化娑縛二合質引唵四哩 沙鉢縣二合合慶爾曳引娑與二合賀川吃四理 曬曬 雖門賀娑麟二合 賀哈 恋敢二合婆備娑 悉馱室戰二合攀會騎日願二合播尼職惹拏二合 哆娑賀娑驪二合鉢驪二合 底滿尼吃合哩哩引 日曜三仓職可歇到 哩阿爾引 迦羅濕彌三合設 · 雖該川婆藏財底阿川里也二合 · 摩賀司駒 尾川合野喷用發護用婆撒辦底阿切哩也二合 羅波二合惹羅波二合播引野惹羅波二合播野 **職談引摩理那二合 摩理那二合部 晦 吃二合部** 度聲部瞻喻二會等敢二合惹野護僧僧僧僧賀 河訶訶驪飋囉飋護引吽吽啖吒娑臍二合賀引 啊曳川命啊啊哩三合啊引賀引賀川賀川賀川河 拏麟日縣三台播引尼縣引 惹拏二合波野 底唵 摩賀司 騎日曜二合 城市駅引 埋悉駅室戦二合 布羅野布羅野羅 具羅具阿可尾引 含野阿引 羅覽誐覽誐覽誠皮野覽 識波野惹

大吉祥 此陀羅尼令如來族降伏三界。 緊悉體二合。職貨四月護り件被娑嚩二合質り 必理三合學野必理三合底必理三合底悉體二合 瑟致二合馱哩二合庭馱哩二合庭必興二合拏野 供可啊輸引沙野扇引 底扇引底布瑟致二合 但吒但吒賀驪賀靡唵尾雕尾雕佉佉佉山 護持佛法作 布 呬

6大金剛香陀羅尼經

No 1402

消除一 羅尼經 切閃電障難隨求如意陀

 西天北印度烏填囊國帝釋宮寺 三 藏 傳法 大師 賜紫 沙 門 臣 沼澤

故。亦復宜說 無上正等正覺之所宜說。 切閃電障難隨求如意陀羅尼經、過去如來 世尊告尊者阿難陀言。汝今諦聽有消除一 如是我聞。一時佛在舍衞闷精舍之中。爾時 為欲利益學天上人間一切群生得安樂 如我今者恒常悲

北方有電名燥那麼尼生物 阿難陀 若有族南方有電名会多瞻縣 西方有電名放光明。 此 世尊告言。阿難陀東方有電名阿伽及為東 姓男族姓女。知此明名號之者。彼所住方無 阿難陀言如是世尊願樂欲聞 切當電熱怖。若所住處有如是閃電 但

言世傳我亦說此正法 偷庾二合那婆二合曳 毘藥二合娑腳二合 銀引七 爾四曜乞叉二合曜乞叉二合指解名五 薩顧尾 集會一面而坐。時觀自在菩薩即從坐起。白 路去引迦去引路去引枳爾三戌上擺播上引 怛爾也ニ会他☆リ 儞彌儞泯 達牒ニ 怛哩ニ合 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩。 與自衆等皆來

陳二合服帝惹司娑與引·賀出十 也三台購入十阿上 哩野山台 轉路上引 积添濕 跛合演二合視中七薩轉舌轉引迦羅蜜栗二合底 二合成庚二合佩上曳毘藥二合麼引上銘四十六 職乞义二百 船十四 薩棒舌 隣司 迦上引 撥蜜栗 班替二合計二鉢雕二合底也二合彌但職二合 *捺囉二合弭拏與言章句曰 **報掘十二乞史二合那地穆乞史二合雕乞叉二台** 脚去菜 爾十 寒 引帝 迦雕 引 握 十一 劫 墨 羅 氷 上 節穆訖諦四尾變禮五鉢曜二合婆去引娑迦二合 陳六頭琴 縣七半拏縣八悉吠二合 帝九 半琴雕 但懈也二合他去可尾發引含鉢羅二台底也二合 秣

會播捉曬舍上八備哩二合茶上娑牌二合 賀引九 貫 世尊我此章句名無能勝。 慶月 帯鰈髮川 悉底二合播崩去草 轉日驪二 底素壓底四麼貨用麼底五質可賀可賀用賀引六 爾時金剛手秘密主。 寫供養者 但儞也二合他去引毋儞母儞二 母儞變底三 變 我亦說此正法陀羅尼虞言章句曰 我常擁護一 一切怖畏。 岩有憶念受持書 切中等天

爾時世拿即說此四捺隴二合班拏與言章句 此與言安置彼處一切閃電而不能 向佛合掌恭敬白世 抳 ●集隆本 ③(宋)+西闽 ④[田]—⑨

印悠 四宋本天上人間四字間 四宋青二此言國下周 ®捺=捺⊜* ◎ 皮=切動* (上)十十9

諧有情故。即說陀羅尼日 說此正法陀羅尼真言章句 爾時娑訶世界主大梵天王。 為欲利益安樂 白言世尊我 亦

中天。獲得長壽。一切罪業皆悉消滅 世尊此名梵天難拏陀羅尼。能救護於 六布瑟崩去三僧去娑哆二合職娑騎引合賀引七 ◎二合城變引 6 据五沒 職二合城 處二合 孽 轉舌陸 賀 三 沒 曜二合 城 聚二合 布 噤四 聚 賀 引 沒 曜 但備也二合他去引随里蜜里二只里娑嚩小合 一切

但儞也二合他去引沒馱髮蹬上 腻二 髮儞儞三 言。我亦說此正法陀羅尼真言章句曰 爾時帝釋天主向世律所。 合掌恭敬白世尊

世尊我此明句名金剛坐。 根十一含嚩哩擒引上嚩哩娑嚩二合賀用十 跨引曬掘九 變姤引里儞計十作訖驪三合願引 橋魚天 哩獻引歌哩四營拳上引 里數引蹬去假五 **卜迦菜六宴引羅沒雕二合帝七四上種麼第引八 所有一切驚怖及**

羅尼章句日 爾時 持國 天王增 長天王廣 目天王多聞天 | 合掌向佛白言世尊 | 我等亦說此正法陀

諸中天。而無障礙悉得解脫

多二合尾賦上娑騎門一台賀引八 二合陰日闡扼也二合變轉舌陸七等视二合賦上奖 悉誦四扇引帝備說沒移於帝五命弊去要禮鬼 度跛波哩賀9月縣三阿上哩野三合鉢雕三合合 但爾也三合他引去 補瑟閉二合蘇補瑟閉二合

世尊我等四王如上所 說真言 章句名 長。 於諸怖異而作擁護。 切壽命令無中天 無怖

> 向世尊前合掌恭敬住立 Ξ 世尊告言有此如意章句之處。 爾時娑識瞻龍王 無熱惱池龍王、電舌龍王百光龍王等。亦 **數製悉吠**二合 一面 擁護一 龍王電光龍 切閃

翔祛那吠哆拏。作不吉祥事者亦悉破壞、汝霭障難,亦能救護一切中天攝除諸毒。一切 便止息。與言曰 貸答言我有陀羅尼。 我慢致高當應降伏。諸龍白言云何降伏。世 等쨞聽當餐慈心。汝等龍趣之中。各生嗔恚 **令汝等龍我慢貢髙心**

引二合**賀**引十 寧上 曳娑鱒儿合質引十萬上伽上 設寧上娑院 燥播明积上曳婆鱒二合賀川十印*捺曜三合設 含藝術娑麟山合賀引九阿引上 聖野半引擎十 提也三合致哩也二合曳七薩轉播做八鉢雕三合 但爾也二合他一去阿上惹聯二 聚聚縣三 阿蜜 栗二合帝四阿乞叉儿 命曳五阿尾也二合曳六奔

誻群生故。 能害我等及一切衆生故 能爲害、亦無根毒及和合毒 爾時大梵天王及天帝釋。 世尊告言。若有男子女人。於此與言章句。受 持讀誦書寫供養者。彼諸龍神閃電等怖不 善說此正法。捺臘二合願拏真言 護世四王諸龍王 諮別作毒悉不

歉喜奉行 除一切閃電隨求如意陀羅尼經

天人阿蘇略键閱婆等及諸大衆。

聞佛所說

章句。我等一心受持。佛說此經時。一切世間

ò 1403

。佛說如意摩尼陀羅尼經

●西天●譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿 傳法大師·巨施護奉

畤 **電名號。受持供養。一切電電而不能傷。爾** 有善男子善女人,知此雷電名號及住處方 **囉二合婆,北方有雷電名曰掃那麼儞.阿難若** 有雷電名日設帝瞻。西方有雷電名日哆鉢 難自言唯然世尊。顯樂欲聞我今受持。佛告 惡雷電」汝當受持。此隨求如意寶經。過去如 位。一切雷電不怖彼人。若所在之處書寫此 阿難汝等,當知東方有雷電名日阿伽,南方 世尊告尊者阿難。今有陀羅尼能除一切暴 行大悲愍。利益安樂天上人間一切有情 來應正等覺親所宜說。我今亦說。於其世間 如是我聞。一時佛在舍衞國迦利哩城。爾時 世尊說此擁護真言章句 囫 **○明二潔**⊜ 6章十(障難)爾 ○●整本 ❷(西天…臣)二十字二(三藏法師)四字倒逸, (宋)十四

叉二合體切身薩理聯二合尾爾用二合婆曳引 昆 **恒哩三台路リ迦川路吉儞輸羅播川尼儞羅乞** 性爾也二合他 明爾爾爾爾爾第全三合 默哩

說擁護真言章句 座起合掌向佛。 爾時聖觀自在菩薩摩訶薩在大衆中。 白佛言世尊。我於此正法。亦 即從

藥二合娑腳二合質引

體迦鉢驪二金旭也二金彌怛哩二金輸弟目訖 帝二合尼摩隷引針臘二合婆引娑迦二合 哩引按 怛儞也三合他引尾 建引 含鉢 魘三合 怛也

0(≡)**-**⊜ ◎二二三國 ◎引二上⊜ 9(韓級)--**⊕(区)—@**

騎引 合**賀** -- 則二 曳引尾藥二合變引彌引 鉢含滿二合 觀薩哩嚩 給引 薩理辦二合迦引羅沒理二合 底喻二合婆 拏照用半拏哩引濕尾記合帝引 半拏雕轉引 二合那地目乞史二合雕乞史三合雕乞史三合 爾麼引帝引迦羅引羅迦閉羅實戴羅引乞史 一个解路引吉帝引濕轉二合 解帝引惹 《安司娑 【會迦引·羅沒哩二合 怛也二合 轉《入阿哩也 悉

羅尼眞言章句 禮。白佛言世尊。我今於此正法之中。亦說陀 爾時秘密主金剛手菩薩。 往詣佛前合掌頂

播引尼囉城涅哩二合茶娑嚩二合賀引 퀫 帝蘇摩帝摩賀引摩帝賀引賀引賀引奏得 但儞也二合他引 母儞母儞母儞壓帝 母儞摩 哩曩三合悉底二合帝引播引 半期日解二合

世傳我此陀羅尼。名無能勝擁護有情。 脫 所有一切恐怖及其中天悉令解 者人

為利益 言章句 爾時大梵天王索訶世界主。白佛言世尊。我 一切衆生, 於此正法亦說陀羅尼真

那一尼司沒囉二合城摩二合 認哩鼻三合補瑟波 沒騙二合懷摩二合布哩引壓賀引沒騙二合處摩 但何也二合他引四隸彌隸卿隸娑闋三合 一合設要哆二合哩娑翰·Inca質 賀引

時帝釋天主。酯佛前立合掌頂體。白佛言世 遠離中夭不生恐怖亦能除滅一切罪業。 世尊我此陀羅尼名梵天杖。擁護一切有情。 尊。我今於此正法。亦說陀羅尼異言章 9句 爾

囃二合含摩 儞娑嚩二

賀引 阿哩也

三合

奔拏

住

時世尊告妙住菩薩言。

汝大方便能

引哩城引 跃引哩養拏隸摩引 鄧龍布訖陳二合 理舍引 轉哩娑轉二合賀引 尼滿龍山隸儞計司作迦。羅二合轉引枳含轉 悉婆明羅沒哪二合帝引四襲末馱用二合哆羅 性爾也二合 他引沒默疑引 五賦引變引爾爾喬

遠離一切中天 世拿我此陀羅尼名愈剛座。 解脫 切怖畏

令四縣學也二合說理身川合 娑親 二合帝引 娑明·扇引帝引解理目二合於帝川合夢說隸曳二 波哩賀引哩引阿引哩 恒爾也二合他補戀別三合 蘇補惩閉三合 正法。亦說陀9羅尼與言章句 俱詣佛前合掌頂禮。白佛言世傳。我等於此 爾時持國天王增長天王廣目天王多聞天王 二合 鉢囃三合 設悉帝 度波

電佈畏"一切中天一切諸毒一切惡病。 及不 於其恐怖能施無畏。遠離中天增延壽命 世尊我等四大天王 作說陀羅 尼名為 無怖 意實。擁護有情。若人書寫讀誦。能除一切當 所合掌頂禮白佛言世尊。 我有陀羅尼名如 王。無熱慘龍王電舌龍王百光龍王。俱詣佛 哆二合尾帝司娑嚩·二合賀 爾時復有大海龍王。 所謂大意龍王雷光龍

> 引二合賀 引 曳司娑轉引·賀引·彌引伽引含爾曳引 操引播引枳曳引 娑嚩二合賀e印捺曜川合 娑嚩 含網

令多人得大安藥。汝等護持流行正法。佛說 大數喜信受奉行 爾時世尊聞彼大梵天王天帝釋護世四天王 此經已。一切大衆天龍阿修羅乾達婆等。 及大龍王等說此陀羅尼。讃言善哉善哉、能

ğ 1404

。 佛說如意實總持王經

等正是。 皆得具足諸法轉不退輸。 等無數千菩薩摩訶薩俱。 如是我聞。一時佛在觀史多天宮中。與學妙住 B西天 B譯經三藏朝散大夫試鴻臚少鄉 傳聞法大師四臣施護泰

也二合鉢理也二合曳引薩理鄉二合播引波鉢 龍類悉皆悲愍不生嫉妬。於意云何龍趣之 古祥鬼神亦不得便。世尊若持此與言。我等 合帝引阿訖及二合 曳引阿尾也二合 曳引 奔尼 但爾也二合他引阿惹哩引摩摩哩引阿蜜哩二 類行嫉妬心。若聞此法而無嫉妬、陀羅尼曰 集會 至未來一切衆生使無疑惑。 當有何因。唯願如來皆爲我等一一開說。乃 未來世尊。不見不聞亦不值遇者,是事云何 此如意實總持章句一心受持於過去四見在 前。五輪著地禮已白言。世尊有彼善男子。得 妙法。時妙住菩薩摩訶薦。從座而起詣世尊 爾時世尊在大衆中處大寶座顧視衆會欲說 說是語已顯然

佛說如意摩尼陀羅尼經 是時復有無量天衆丼諸營從亦來 是諸菩薩摩訶薩。 一生當得無上正

●第二導像 ●人≕引● 0癸二英國 母女十(引)⑩ ◆句十日)戀愛 ◆唯二短⊜ 0(編)-● 9印二引夾註例 四(宋)十四國 四[医]一元则 四(大)十數目 四見在二現在側下阿

者

。當知得名供養稱讚無數諸佛。亦復得名

住若菩薩摩訶薩

受持此如意實總持章句

何因緣故爲住過去未來見在得利益故。

如意實總持章句。

最上之明

亦名知見在佛最上之明。妙住此

乃是過去未來見在佛母。

來族名知過去佛最上之明。

亦名知未來佛

不住解脫。是則名為得如意寶總持。又於如 自他無縛亦不住解脫。 妙住若彼不染不縛

佛說如意實總持王經

持章句。心無疑惑決定專注。是則名爲真受 心。無善巧智無方便故。若彼善男子於此總 此雖受持而非受持。 句者。而於過去見在及彼未來。雖行利益常 佛言妙住彼善男子。 問斯事。 住福業,又復於此總持章句疑未斷故,妙住 汝當諦聽為汝宜說 所以者何此人住有為 受持此如意實總持章

若得無染亦得無縛。若自無縛令他無縛。若 合、妙住彼善男子。若恒修是行即得自無染。 力,是名得尸羅清淨。是名得一切法平等究 章句。是名得無趣無壞之義。 住是得沒口盤。是名受持供養此如意實總持 竟成佛見所說法。無自無他非和合非不和 住彼善男子。能如是積行住無所住。是則名 願求非無願求。亦復於如是法無取著故。妙 不生不滅。非空非不空。無瑞相非無瑞相。無 復於信不信而不住故。又復了知無去無來。 者。何以故妙住是人於總持門而妙解故。又 亦復得見過去未來及以見在正逼知 是則名為見過去未來及以見在說法 是則名爲知過去未來及以見在說法 是名得無學疑 **踊躍禮佛而退** 氂

師相名

千菩薩 及天衆抖諸營從等。得聞法已歡喜 爾時世尊說是法已。 念。何以故爲受持此如意實總持章句故 之者。妙住非唯此菩薩等。豁佛之心亦恒護 乃至色究竟天而常擁護。 手誇薩等而擁護故。 故以法力所加護故。 至星宿及尾也多二合拏等亦不能惱害 非人等。如是之衆有極惡之心無能惱亂。以 羅迦樓羅緊o雞羅麼睺羅伽鳩槃茶乃至人 設使有恒河沙敷世界之中。 如是總持章句者、以此總持章句威德之力。 無閒斷。凡別求事無不獲得。妙住若有受持 月中。清淨《志心以乳爲食、於我佛族作大供 住若善男子於如是事有人求者。 明得聰明。求總持得總持。求七寶得七寶、妙 意寶總持章句者。凡有所求無不獲得。求聰 念。亦得佛無量福智生故。妙住若受特此 **《無數佛聞無上法。** 然持誦此如意寶總持章句。一心專注而 妙住菩薩及會中無數 而此菩薩於此知足天。 又有賢愛菩薩大金剛 又復得無數佛稱讚護 何況於人間持誦 所有天龍阿修 當須於半 何以 如

<u>7</u> 1405

佛 說息除賊惟陀羅尼經

•西天譯經三藏朝散大夫試光祿 明教大師臣法賢奉 詔譯

我宣說 繞經行。 閉佛語已心生歡喜。作如是言唯願世尊為 **得怖。我有陀羅尼能除賊難。是時尊者阿難** 遙見有大惡賊。唯願世尊爲作救護 賊耶。阿難白佛言甚怖世尊。佛言阿難汝勿 爾時世奪聞奪者阿難言已。 難疾往佛室 到已合掌而自佛言。世尊我 已生大恐怖。心懷憂惱身毛皆堅。時尊者阿 中,時母者阿難,忽見大惡賊衆遙遠而來。見 如 是 我聞。 到於菴羅樹園側章提呬山帝釋嚴 時佛在康伽陀國。 告阿難言汝怖 與諸大衆圍

七惹與哩八補哥細九 提針底四輔引哩獻馱用哩五替拏哩六摩登優 但總切身他一阿易路哥二鉢雕路計三 爾時世尊即說大輪結界陀羅尼日 伊該阿

此陀羅尼加持七遍。結作七結過難即解。 得安隱息除賊難。 可往。以此陀羅尼。面十二由旬當作結界。令 爾時世尊說是陀羅尼已, 有贼衆皆如禁縛不能爲難 又復阿難者人遇賊難時。當用淨白線。以 又復能令彼諸惡賊。不雕本處旋如陶家 乃至刀劍器杖等悉不能 告母者阿難汝今 所

0整=乗⊜ ●乗=乗⊜ ©志二至@ @ ●至二志® Ø(二合)**──⑨** O●選本 €(西天…臣)十九字=(三藏法解)四字毫毋, (朱三藏 法律)五字簿

時世尊說是經已,拿者阿難及諸大衆,

問

四〇六

佛說息除賊難陀羅尼經 佛所說皆大歡喜信受奉行

ö 1406

佛說辟除賊害呪經

北方有山名。健陀摩訶·術有鬼神王名默利 是咒。令我所咒皆從如顧 師弟子。南無默利薛利鬼神王。 禮是已便說 南無諸佛南無諸佛弟子。 e南無佛南無法南無比丘僧。南無過去七佛· 南無諸師南無諸

有四姊弟何等爲四

●陰利居止彼

遮迦利 安檀尼 檀尼 趸 漚羅利 令賊坐 **令贼目盲** 閻摩尼 當使賊 無羅利 無呵尼 口齒噤 0無罰尼 o 湊摩尼 **垃圾逃** 波頭摩 令賊愚癡 **歪解 令賊住** 無呵尼 乃得 癡如 矮 安

護辟邪害皆令得安隱 脫 說如是咒已,便言我為某甲者干人等。作擁

復爲鬼子母然七燈燒香散花亦。當說是經 利羅鬼神王使得福德亦。爲然燈燒香®散花 七燈燒。膠香散花說。是咒七〇過升。咒願默 始觀誦是經時。當用月二十九日。於佛前然 1*過後。咒乃需告當如是語即。從如願

2佛說 時除 城 害 児 經

Z C 1407

佛說辟除諸惡陀羅 尼經

●西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿 明教大師臣法賢奉 沼譯

引發英塞訖 阻二合煙引二 臺輪引 尾靴切身鉢 理十二針臘川合 琴迦可 喃二十 敦拏滿唐羯略 选觀彌引四但聽切身他引五 詞詞詞六 黎黎黎 程英薩理解二合沒駅胃地薩埵襲引:帝可彰 七獅獅獅八獅沙野九啊啊十詰詰十一 蜜哩蜜 雕三合 撒引 惹夜引解三 登焬尾馳三蜜哩三倉 器中。誦陀羅尼八百遍加持前沙。於有毒蟲 他人。若持誦人欲作成就法者。先須潔淨蘅 處散擲。一切毒蟲皆悉辟除卽說陀羅尼曰 誦諸佛菩薩名號請求加被。 害衆生不得安隱。我今爲汝宜說辟除諸惡 然可隨處作成就法。若作法者復潔淨已。然 戒發誠鄙心。簡陀羅尼滿十萬遍已成精熟。 致傷苗稼或傷菜果。遂令國內漸成飢饉。惱 生飛蝗及與毒蟲。乃至蚊虻虎狼處處增盛 陀羅尼。若有衆生8志心持誦,非獨自利亦利 爾時世尊告阿難言。我見世間災滯起時。 乃將少沙盛淨

喃力三薩哩微二合 釤薩寫伽引

哩羯二合吒引哺引]

已。數賽信受避佛而退 佛說辟除諸惡陀羅尼經

Ŋ,

6佛說最上意陀羅尼 經

而住 與大比丘衆俱。及天龍八部恭敬圍繞瞻仰 如是我聞。一時佛在救偽城牛頭栴檀精舍。 四四天四譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿 傳B法大師B臣施護泰

聪 **酃縣。時阿難陀及諸大衆、奉佛教勅獻然而** 陀羅尼能爲息滅及增吉祥。 我今宜說汝等

閣浮提末世之時。一切衆生由薄稲故。有諸

爾時世尊告阿難陀及諸大衆言。

我觀此南

惡鬼神起諸災難。惱亂衆生使不安隱。有

体教比丘詣神人前五輪著B地伸其禮敬。 视察此非他人。乃其實是妙吉祥童子。於是 教比丘見此神人。身量恢偉颜貌熙怡。 而住。而此神人身長三十肘面圓四肘。彼傳 那國不遠及四由旬忽於路次見一神人遠遠 曰傳教。於九月黑月十五日。北方遊行去支 佛言阿難。過去世時此閻浮提有一比丘。名 審諦 作

徽二全彭明鉢輸迦引輔引十薩理徽二全彭引遇 南町十藤哩徽三命参川莽酤拏の南川十藤哩 彌娑劇二合 賀川十 薩理徹二合 彭用康舍迦引

說引 喃八一薩哩後川一釤可護用沙迦川喃引十

薩哩做二合彰引成迦含引哩迦喃打二薩里微

50 多可蘇引羯羅引南河

薩理微二合釤引

爾時阿難。得聞世尊說是時除諸惡陀羅尼 教學滿默羯臨彌娑駒二合質55二 薩哩傲州会彭引末羅羅 但迦引兩引

應本 の 財無前行元本明本俱有存失課人名今附東晋錄 の 在一班 (会) 日 将二折 (会) の 指一座 (会) を (会) を (を) 日 (本) 日 (会) 日 (本) 日 (会) 日 (本) 日 (会) 日 (本) 日 (会) 日 (本) 日 (本) 日 (会) 日 (本) 日 (会) 日 (本) 日 (会) 日 (本) 日

供具而爲供養。當須●志心於一七日不食。日

實深生信重。然備名華珍果燒香塗香。種種

今告汝若有衆生欲爲自身及其眷屬。

聚落迨於國界,聽殄災診增益福祥。

先於三

乃至

此事而懷傷感。故現斯狀告語人知。比丘我 年或少或幼。因是疫診多從天發。比丘我以 受極苦惱。薄騙人雖無有免者。至於者年中 忽見如是日月星。辰光明隱蔽。諸不吉相處 樓羅等。住妙高山南面。見阿修羅現是相已 言。今妙高山南面有阿修羅。與起惡心將諸 白言。今南閻浮提何故忽爾有此災難。神人 亦相黨助。時天退敗修羅得勝。時南閣浮提。 辰光明不現。 眷屬索天交戰。時阿修羅。遮障日月及以星 有災難,薄蘊衆生得種種病受諸苦惱。比丘 丘復白神人言。何故今日現此相耶。時彼神 告比丘言。誠如汝言我妙吉祥也。時傳教比 現如是相耶。我今審知定非他事。時彼神人 人告傳教比丘言。汝知。已否。今南閻浮提當 兘 起已合掌瞻仰白神人言。云何妙吉 復有無量極惡夜叉乾闥婆迦 群道 子

上意陀羅尼曰 即誦陀羅尼。時彼神人爲傳教比丘。宜說最 稱念南無廣大甚深智慧o振吼王如來名已。 丘若欲持誦彼最上意陀羅尼者先須。 而彼災難必獲殄滅。一切福群而能增益。比 四 時夜四 眛 **勇猛專注持誦最上意陀羅尼**

即合阿蜜哩二合多婆菸哩川合尾識多雕蔥細麵也二合他出門引婆菸哩川合慶賀引婆菸哩 引莎賀雞謨阿哩野二合騎日聯二合地波多曳 阿哩野台 三滿多婆捺廳台 寫怛他說多寫但 廉賀廉四司莎賀最謨阿哩野二合縣路枳帝引 **秫馱鉢納摩 6二合莎哩鉢納摩三婆 吠迦哩** 二合識識雞尾訖開二合多陸四彌可莎賀獎獎 濕賴二合 曬寫性儞也二合他 說說發可 6茶曳 二合他の惹曳の惹野羅沒地二合四の摩啊の 薩埵廟餐謨阿哩野 曼祖室哩二合野怛爾也 四多迦哩曳莎賀發謨藤哩牌 二合沒駄冒地 他識多引寫但師也引他引張引疑娑怛鑁三食 **啊多薩聯二合豬儞怛他識多寫怛儞也二合他** 拏引 阿壓摩啊引沙賀建謨麼引髮薩旦三合婆寫但 合帝司羅但凝二合三婆吠莎賀錢謨摩賀引 阿 他就多寫怛爾也二合他以羅怛努二合訥武二 引莎賀獎謨縣怛獎二合娜說二合多引獎謨怛 養迦哩戲觀髮三 婆吠觀觀發吉哩帝二合帝 二合 儞嚩囉抳尾瑟劍比拏 但他識多寫怛儞 也二合他引即引廉啊引廉賀應門莎賀羅謨真 哩尾布羅喻儞世阿羅龍帝莎賀攳謨薩哩懶 **怛儞也二合他尾布羅誸里 啊帝尾布羅濕驧** 迦囉寫怛他識多寫怛儞也二合他說說

病。眼目病頭痛病腹痛病乃至痔瘻病。又復

種種之病使其苦惱。所謂癭病風病痰吐之

變易本形現其異相。或作師子虎狼或作為 犬之狀。亦復現彼女人之相惱亂衆生。 令得

不實。設有子質食乃無味。當令衆生色力威 處出現。風雨非時早澇兢作。五穀苗稼秀而

一切滅劣。復有地居毘含闟等諸惡鬼類。

烧病或類日或隔日或須臾或連月。 或患瘡

瓣或患疥癩諸惡疾病遍閻浫提。

令諸衆生

稽首 二合聯個引鼻多人阿底吉哩帝二合)野引性儞也三合他引 吉 理帝二合 多薩哩鸌

莎賀 具波三摩引野沙賀摩摩 薩哩腳二合哺引左 部多引野莎賀阿部多野莎賀薩哩網三合四努 **曀迦悉陵二台部野莎賀阿悉陵二合歌野莎賀 哩鹏二合役馱引鼻三塞訖里三合多引野莎賀 迦哩摩二合轉雕拏鼻悉史訖多二合野莎賀薩** ●城謨二命播川處*茶山川野莎賀薩哩鱒二合 摩引野莎賀阿瑜誠左哩尼曳引莎賀沒雕二台 賀羯理摩二介娑可歇備迦可 野莎賀曀迦雕可 賀末羅總帝曳 莎賀目地孕二合 散難帝曳莎 莎賀歌引 觀迦哩曳引莎賀彌伽迦哩曳引 曳引沙賀覧護引 捺哩曳引迦引 羅播引世引吉 可賀月爾牛惹爾奔拏里迦月野莎賀摩賀月難 聖帝二合多莎賀阿惹拏二合 髮尾馱廉備曳引 尾訖里二合帝引沙賀扇帝引悉吠引儞膊播尼 帝難婆何曳引莎賀努縣尾努·里曳引莎賀羅 鼻引入腳二合羅爾曳引 莎賀薩旦三合 婆爾謨 地薩埵喃但爾也二合他可濕吠二合 多迦哩可 **台與川那迦川野沙賀養護薩哩腳二台沒駅**冒 三合隔偏り鼻鱗日曜三合 三婆吠引鱗日曜三 多薩哩 腳

當令此陀羅尼廣宣流布。何以故。為與衆生 教言 故 世間除諸災難故。 能增長功德故。能與衆生除諸苦惱故。能於 爾時神人說此最上意陀羅尼已。 國邑聚落處處傳說。使話衆生威得聞知 能令所在國邑聚落王及臣民。 汝今以此陀羅尼於南閣浮提十方之 能令諸惡鬼神息滅惡心 告比丘傳 一切皆得

솔

養佛僧一倍於前。是人所有父母同得解脫, 脫。比丘若二七日如是備種種香花飲食。供 燎持誦此陀羅尼、所有災難當得解脫。比丘 七僧。又至中夜於自家庭。燃大炬火用爲照 安隱快樂故。比丘若有善男子善女人。 比丘若於三七日能如是於佛法僧倍前 **若善男子善女人能如是作者。** 日中日別備諸香花飲食供養於佛 長功德者。應當發至誠心歸依三寶、於一七 此陀羅尼恭敬供養受持讀誦。 當得自身解 息除災難增 又日供 欲 Ü 以

不現。傳教比丘遵奉傳說 屻 衆生咸得安樂。 時彼 **神人說是事已隱形**

去世 而退 等今復宜說汝。等專心受持讀誦。於未來世 諸大衆。閉佛說已咸悉歡喜。專心受持禮佛 廣令流布。 爾時世尊告諸大衆言。 以方便力爲諸衆生說如是法。我爲汝 消除災難增益百群。 彼妙吉祥童子於過 。時阿難陀及

佛說最上意陀羅尼經

Z o

佛 說聖最勝陀羅 尼經

得解脫。

七日倍倍增勝於前供養奉佛法價。

上及國王下及人民。國界之內普1增勝於前供養率佛法僧。 彼人所

修持。倍倍於前精度不懈者。彼人所住聚落

切眷屬同得解脫。 比丘若四七日如是

切人民咸得解脫。比丘以要言之。乃至七

種種香花飲食恭敬供養者。彼人所有男女

界他方。速疾傳說使令流布。何以故。爲能與 衆生消除種種苦惱。增長種種功德故。比丘

比丘當知我今告汝。汝持此法於此

鄰觸壤壓痔。漏疥癩瘡避。或復療病。其瘧發 衆生生諸疾病。或頭痛腹痛眼耳鼻痛。或生 故虛空中日月無光星辰不現。 等住須彌山王一面,與諸天人互相交戰。是 此。必有因緣。菩薩答言如是如是,並獨此思 禮足長跪合掌白菩薩言。 云何現身而來至 虞彌曩精舍。過是夏已至九月二十日。有一 羅獲勝。時諸鬼神因斯得便。化女人形惱亂 浮提內諸衆生等。當有病苦。阿修羅迦樓羅 長。三丈面長四尺。知是文殊師利菩薩即時 支那城相去四由旬。於共路中見一大人。身 **澎湖名喲野佉룙。時彼苾初出星左大城。往** 如是我聞。 o西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿 傳·法大師·臣施護奉 一時佛在波囉鉢多國星左大城 天人敗已修 沼譯

又

修羅等。息彼諍心互相恭敬。即得閻浮提界 降伏勸喻。為其說法成令歡喜。使彼天人阿

難息減疫诊不生。諸惡鬼等各各潜隱

至天人阿修羅乾闥婆迦樓羅所。

以利益心

利衆生。比丘我即遙知先為此人@往妙高山 供養恭敬。復爲他人依法修福、又能流布廣 生得聞是法。不違我教躬自依法。受持讀誦 當知是人得匿法過同五逆罪。比丘若有衆 復不能廣爲入說、亦復不能自專讀誦。比丘 若復有人得聞是法知共利益心不恭敬

> 淨心。以香華等供養三寶及諸賢聖。於七晝 陀羅尼。增長善根能除諸惡。若復有人發清 爾時大人說是事已告茲獨言。 如是衆難競來逼惱 現虎狼師子藐拏等獸。 時或隔 切惡病。 《澇或旱,五穀不豐人民飢儉悉皆中天。復切惡病。又閻浮提內降大風雨。或寒或熱 日二日三日四 侵損有情奪人精氣 Ħ 乃至 我有聖最勝 上風頻痰艦

除。 陀羅尼日 夜潔 淨齋 戒誦此 陀羅尼是諸衆難卽

引羅麼地二合 **> 時二合沒駄冒地薩怛聯二合哺引聲護阿哩也** 寫怛他引說多寫怛儞也二合他引靡發尾戍弟 引磨四引姿駒川合賀川 疑謨 摩髮娑擔二合婆 合曼祖室理合野但俩也合他的惹鬼的惹鬼 迦哩啊旦迦哩曳引娑嚩二金賀引義謨 薩哩 鉢訥彌二合濕願二合 哩鉢訥磨二合 三婆吠緊 曳川 娑嚩川台賀川羅謨阿波羅明爾多識引 變娑但二合他引 識多寫性儞也二合他引 阿摩 度多摩寫怛他引識多寫怛爾也二合他引三摩 枳哩底三合帝引娑願川合賀引髮談三滿多獻 二合他可能就變可迦理說說變三婆吹說說母 引髮換處學 迦羅寫但他可說多寫。但爾也爾也二合他可四陸四陸賀引度四安勝川合賀 糜拏尾瑟劍二合毘髮薩怛二合他引 識多寫怛 帝阿羅就帝娑轉二合賀髮歷娑理轉二合個轉 **種**謨婆誐膊覩尾摩羅沒地假乌臘誐。 摩羅誐哩啊三仓帝尾 摩羅臨觸始引阿撝誐 一合多臘引惹寫怛他說多寫怛爾也二合他尾 四引摩四引 摩賀川摩四引娑隣 哩

1

賀引

薩

哩喇叭 的契 波含摩引野奖喇

娑嚩二一 賀月 曀迦室凌二合 誠月 野娑嚩二合 賀部多引野 奖牌引合賀引阿部多引野奖轉

佛

說專最勝陀羅尼經

賀引薩理聯二合沒馱毘僧娑乾哩四三合多引野 哩嚩二合迦哩磨二合毘始訖多二合野娑嚩二合 二合城明二合誠縣二合賀引野娑嚩二合賀引藤 彌引伽娑普二合 吒餐引野娑腳二合 賀司 沒羅 娑騎二合賀引馱引 親迦里曳引娑嚩三合賀引 野娑嚩引命賀引阿倪也二合義尾輪達備曳引

娑嚩二命賀司錢=莫入阿哩也二合尾靡羅枳哩 **哩二合尾誠多縣 惹細摩賀引尾誠多囉惹細 哩二合摩賀引 跋捺哩二合 阿蜜哩二合 多跋捺** 二合寫怛他引 就多寫怛儞也二合他引啊跋捺 娑鄉二合賀司雞護阿理也二合三滿多跋捺羅 曳二台 就就發尾訖蘭二合帝引 遊貨曳三合啊 **誠種**り茶曳ニ合誠識爨三婆吠り誠識餐摩特 含雕寫胃地薩但轉二合 寫但儞也二合他引說 賀明 **建談阿理也引於網路枳帝引濕腳二**

人說。一切諸病皆得除愈 有善男子善女人。於此正法受持讀誦胺爲 初夜分作護廢然火。能除災患速得消散。若 發清淨心。供七比丘供養三寶及諸賢聖。於 **告苾芻言。汝等依此正法儀則。** 爾時文殊師利菩薩 |合質の引 說此樂最勝陀羅尼已 毎日の志誠

喜信受奉行 忽然不現。轉野佉蠶茲獨聞其所說。 浮提衆生獲大安樂。 羅尼。信敬受持無令忘失。彼須羅山王一面 住者。天及阿修羅乾闥婆等。我自調伏使閻 彼人獲過如五逆罪。是故茲芻於聖最滕陀 說流傳。國界之內一切衆生。如不得聽聞者。 於此經心生輕慢,不爲受持讀誦。不爲人演 甚爲希有。速爲流傳令諸有情獲上功德。若 復次文殊師利菩薩言。今此正法利益廣大 國土一切人民。皆獲安樂無諸疾病 所有病苦悉得除愈。若讀四邁。一國人民所 **挚最勝陀羅尼。有大明力廣利衆生。於閻浮復次文殊師利菩薩告茲芻言。汝今諦聽。此** 有病苦悉得除愈。若讀五遍。王之封境諸小 提所有國界城邑聚落處處流轉。 女所有病苦悉得除愈。若讀三遍。一切眷屬 聽聞受持。若善男子善女人。能於此經讀誦 遍。自身病苦速得除愈。若讀兩遍。妻子男 時文殊師利說是法已 令諸衆生 。心大数

娑願!! 合賀引努縣尾努哩曳娑뼺!! 合賀引覽 摩祖等引 野娑蘭二合賀引路枳迦路俱多縣引

二个賀散川帝司娑尾二合爾哩牌二合 波爾曳引 賀川努職尾努哩曳迦川羅尾訖哩二合帝娑喇 娑膊川 賀明謨賀難帝難婆儞曳引娑購川台 敢切婆爾娑擔二合婆爾謨賀爾奔琴哩迦引野 契多迦羅鼻入願二合羅儞曳娑願二合賀引惹 騎一沒歌冒地薩但腳二令物引但獨也合 他引 日*羅二合母捺迦哩娑腳二合賀引義莫薩哩 薩理聯三合兩個去 毘辮日 《羅三合三婆史特

> Z. 1410

佛說勝幡瓔珞陀羅尼經

菩薩摩訶薩。 文殊師利童子及賢護菩薩等。 人住處與大比丘衆千二百五十人俱。 如是我聞。一時佛在喜樂山頂。天宮不遠仙 9西天譯經三驗朝散大夫試鴻臚少卿 傳。法大師。臣施護奉 復有

成令數喜 法平等施與。當使有情得聞法已。稱讚殊勝 爾時世章三昧正受。觀役天上人間。而欲說 十六大士皆來集會

使得解脫 巧願施方便。破壞如是一切有情,罪業果報 及彼色等輪迴亦然、世尊大慈大悲無量善 或墮畜生界。既隨如是諸惡趣已受種種苦 **墩命終墮於惡趣,或墮焰魔界或墮餓鬼界** 蕭而白佛言世尊。一切有情造種種罪業,身 是時大梵天王前詣佛所。稽首佛足合掌恭 樓羅緊髮羅摩睺羅伽人非人等亦來集會 爾時大梵天王及天龍夜叉乾闥婆阿修経迦

雙足合掌肅恭。而白佛言世尊。大威德者十 有情令得出離 力具足。惟顯方便施諸善巧,救拔一切輪迴 後圍繞亦來集會。至佛所已五輪著地。 爾時觀世音菩薩摩訶薩。 與無數持明天前 禮佛

佛言善哉善男子汝等쯂聽。 切有情。 宜說最上勝幡明王。若有得 **今寫汝等及未**

來世

0英二萬廟 ●和二塩⊜* ●三二二元例 ●(引)—台 の志二至動 の象魔本 ❸(朱)十四國 Ø法**二数⊜** Ø(座)-

4

即說陀羅尼日 此名能稱念者 當得無量無邊功德果報

部哩二合吒部哩二合吒度哩二合吒度哩二合吒 婆囉阿儞迦沒馱俱引版婆可史帝引到祭引利 二合薩但願引合 喃引左娑願二合 訶 二合播用波儞薩哩購三合 蔣佉里 儞何波藝野 祭司薩理辦三合羯理麼三合腳雕拏儞薩理腳 目契引左聯左聯僧伽引地瑟恥三合帝引婆解 沒馱可與路二合枳帝可轉羅轉雕蓬哩摩二倉 喚娑臘娑臘 悉哩悉哩酒 喀酥啤藏哩轉三食 担儞也三合他引 迦羅迦羅 枳哩枳哩俱瞻俱 | 金製雕拏り播り野訥哩武二合底儞薩哩駒 |吒但吒 薩普二合 吒野薩 哩뼺二合 羯哩麼

殊勝功德。廣宜流布為人解脫。或物人書寫 得生上族。岩復善男子善女人。以此陀羅尼 罪悉皆減盡。得見果報獲大富貴於當來世 字。信心受持恒常讀誦者。是人所有五逆重 葬男子善女人。 得值過。此陀羅尼得值遇者倍復甚難。若有 此陀羅尼希有難過。 諸佛同共宣說。我爲汝等今復宣說。善男子 善男子此勝旛瓔珞陀羅尼。 是彼恒河沙等 得聞是勝幡瓔珞陀羅尼名 臂彼如來出與於世難

及大比丘衆乃至一切天。及天人阿修羅乾 爾時觀世音菩薩、妙吉祥菩薩。賢護菩薩等 閻婆人非人等。 開佛所說皆大歉喜信受奉

直

至菩提道場因滿正覺

佛

說蓮華眼陀羅尼經

聞

知。是人功德無量無邊

受持讀誦。我即遙知,万至毘婆尸佛。尸葉佛。

至

毘含浮佛。拘留孫佛。羯諾迦牟尼佛。迦葉

如是過去恒河沙等如來應正等覺皆悉

得五種眼清淨五種。吳清淨。五種舌清淨五 亦不思其眼病耳病鼻舌身病。心不邪亂,復

種意清淨,身相端直心離垢染。於一切生中

. 發菩提心。與諸樂衆常得見佛。而聽妙法

行

說勝幡瓔珞陀羅尼經

Ş.

佛說蓮華眼陀羅尼經

@两天《譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿 傳法大師¢臣施護恐 認譯

瞻謨乞叉二合播野娑願二合賀引 入轉二合羅 此蓮華眼陀羅尼。 若復有人於其長朝恭敬 聚薩理關三合薩但關三合難左娑關三合質引 但他可說够可底瑟恥二介帝可娑轉二合 賀變 發 與四 爾二合 爾 鼻引 娑 解 二合 質 引 薩 理 解 二合 **哩稅嚕覩嚕迦羅迦羅吉隸吉隷俱嚕俱瞻婆** 二合野但儞也二合他引 啼引 哆囉哆囉底哩底 哉。吃引野餐旗薩哩懶二合 儞嚩儷拏尾瑟迦 理也二合鉢納摩二合 備引 但難二合 野但他引 暴謨引曜但發二合 怛曜二合 夜引 野餐繁阿引 **赈痰曬鼻哩弟哩部瞻部瞻曩野曩野俱瞻俱** 二合為尼同地 薩但聯二合野靡賀引薩但縣

> Ņ. 1412

。佛說寶生陀羅尼經

❷西天母譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿 傳法大師學臣施護泰

變轉二合質引 曩二合鉢曜三台鼻引 縣但努二合訥誠三合帝引 鉢曬二合 底曼威帝雖但曩三令三婆尼引囉怛 帝明三藐三後歌明野恒爾也二合他羅怛爾 發謨引 曜但發二年 縣濕爾二合 贅捺縣二合鉢 二合驛引羅引港野恨他引職够用野用職賀二合 驪二合底曼尼 哆尾 儞焰二合帝引 惹具世濕脚 一条縣但佛二金縣但與二合吉縣尼縣但與二合

量無邊、於生生中口出妙香廣一由句。身毛 諸佛" 若人聞已心喜禮拜讃歎。是人功徳無 樂所愛敬於當來世受持如來微妙之法供養 所侵害。而復諸根不缺衆病不生鬼魅不著。 悉得除滅永斷輪迴。是人不被水火盜賊之 作藝根亦得現前。若傳一人所有無問罪業 恒復憶念。是人決定當得菩提。於過去世所 誦滿一七日。是人當得天眼清淨。若人耳聞 失菩提心。永滅一切罪得報身如來。若人持 彼人生生得轉輸位一成就梵行具大神通。獲 若有衆生。於此如來陀羅尼名號受持供養 孔中恒有光明常自照曜。 **魔妄',經俱胝劫不入輪迴路,不斷菩提種不** 十種陀羅尼。 加 類陀。 具如是不可思議功 復值恒河沙等諸佛如來而無 常作如來脫利之

供養。及念此陀羅尼一百八遍。一日二日乃

9三七日9志心持誦。一切罪障悉皆除滅。

● 版本 ②(西天…区)二十字二(三藏法師)四字®汤,(宋)十四쪻 ⊌黟二多⊜ ●三十(十)⊜ 6志二玉 ™[两天…臣] 二十字二(三藏法師)四字®團, (宋)十四國 Ф[壽經]→⑩

說質生陀維尼經

Ö 1413

。佛說尊勝大明王經

爾時世尊告阿難言。阿難有尊勝大明王。 e四天 e譯經三歲朝散大夫試鴻臚少卿 傳o法大師 B 瓦施護泰 詔譯 ፓታ

說尊勝大明王日歸命如是諸佛菩薩及聖衆已。然後可誦。 **歸命擁護娑婆世界主。乃至一切持明天等** 樂 清淨身心。歸命一切諸佛一切尊法一切聖 善女人。聞此母勝大o明欲受持讀誦者 先須 衆生宣揚顯說。汝當諦聽。阿難若有善男子 如來亦隨喜宜說。 是過去一切諸佛之所宜說 又復歸命大悲觀自在菩薩摩訶薩。亦復 我今復為未來世中一切 阿難彼七俱胝 ep

粵蔣舉所與所與孫陽樂縣樂縣樂縣樂縣樂縣 嚕皮嚕皮嚕皮嚕皮嚕皮櫸皮聯無路縣縣 **臟狀臟地里地里地里地里地里地里地里地里** 但爾也三合他可默羅馱羅默羅默羅馱羅馱

解磨解磨解磨解用 網里網里網里網里網

啊隷吧隷啊隷啊隸啊隷啊隷護瞻護瞻護瞻 嚕母嚕擁護於我及一切衆生四隷呬隷呬隷 里彌里彌里母暋母麔母嚕母暋母暋母略母 · 隸 吉隸吉隸吉隸吉隸南隸彌隸彌隸彌隸 **鳪隝禭爮頀嘝頀嘝頀嘝萅嚟**吉隷吉隷吉隷 隷猟隷猟隷猟隷猟隷叩隷喞

他衆生。 他作。乃至彼頻隨喜之者悉皆破壞 切身分咸欲繋縛者。 **嚩二台部多鉢驛二合底史引鄧迦瞻彌莎賀 唒隸喞隸卿隸卿隸喞隸卿隸卿隸雕贈顧瞻** 不見令耳不聞。鼻不。辯香口不能語。乃至一 **和嗪租降和嗪和嗪和嗪和嗪和嗪和噻**族哩 切冤家發惡心者極毒害者。 作諸惡法使生諸病或欲障閉令眼 而彼冤家或自作或令 若欲於我及

離而去 切鬼神。欲起惡心行不饒益者。退散四方遠 **视 略 视 略 视 略 视 略 秒 智** 切魑魅魍魎吹多拏旋風鬼。 諸如是等一

度聰度嚕莎賀 左曬左曬莎賀糜曬摩曬莎賀彌里瀰里莎賀

解除 生、使其狂亂或如癡迷、或已作或欲作皆悉 一切人非人等發起惡心。 禁制於我及他衆

●娑恒曜●三台歌職尼引曳引莎賀 捺引多計世移賀濕吠二台帝川濕吠二台多願 四帝可路啊多計世遊賀阿顆捺可帝可阿퇡 儞隷儞羅計世。莎賀閉帝閉多計世莎賀路引

鬼神怖或在道路或在曠野。 屬相見歉喜 安隱。又復寬家見面除解聞語除解,如親眷 **畔拏怖羯吒布單뢡怖。 影鬼怖 諸如是等惡** 王怖賊怖水火等怖。拏吉儞怖毘含遮怖。 晝夜行時一切 供

走尼莎賀 切邪明截斷破壞。或自焚燒豬如灰燼。 | 儞也 二合他引護 | 護職護 | 隆尼吉尼吉里尼吉 或

> 四焰魔王界四振動驚怖 或依空作法自然墮落。

悉皆解脫。乃至男女受胎處胎。初生之時皆 者。食精氣者食涎沫者。諸如是等所執所縛 夜叉女等。乃至一切食血者。食肉者食脂膏 **若魔若魔民以惡心相向。或自在天或夜叉** 吒噯吒部櫓部嚕母障母牌莎賀 但爾也二合他引擎形象形變形變形變形變形變

得安隱 同其子。 明王背於紙索。或頂或臂而常戴持,一切不 者歡喜所作成就。又復善男子善女人。以此 群悉皆遠離。於睡夢中亦無惡境。火不能燒 所有罪業皆得除滅。一切吉祥而能增長。見 **尊勝大明。** 阿難此拿勝大明王是世間母。 阿難若善男子善女人。 能受持讀誦者。 是人無始已來 得聞如是 切衆生成

過去七俱胝如來同共宣說。 隱。是故宜說汝善受持當使未來流傳不斷。 得除滅,復增善巧恒得安樂。一切邪明咒詛 此明王。加持已吸在鼻中。所有在身宿業亦 與諸衆生而作恃怙 衆生無福無德。有諸惡鬼種種惱亂不得安 子。解除自退。阿難我先告汝,此大明王乃是 不饒益事。以此明王加持淨水或線或白芥 水不能源。一切諸惡皆不侵害。又或掬水誦 我今復為未來

佛說尊勝大明王經 喜信受體佛而退

自傷害或自迷。 亂或釘橛崩倒或隱沒不現 或有文字障礙不行。

9#: --辨例 922二次日 **9**≡==⊕

0法= =数号 ●(図)~台 每期十(王)⊜

爾時世尊說是尊勝大明王已。 尊者阿難數

四四

金身陀縣尼經

Z. 1414

。佛說金身陀羅尼經

爾時世尊。普爲利益一切衆生。說此陀羅尼 日 @ 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿 傳法大師"賜紫臣施護举 部譯

薩哩解三倉達哩謨三合勒迦三合入願三令里爾 明三藏訖三三合沒缺明野三個難切身 他引四 彌多引婆引野恨他引說多引野阿羅喝二合帝 魔二合但敞二合性华二合 那引楠引二 婆二台吠引八沒馱靡帝引九沒馱婆引始多十 吃引五麼引尾引煙引煙引尾引煙引六獨引 馱引 那誤明沒歐明喃明 摩帝明多明 府帝引加司馱引轉帝引七阿@蜜理二合親引納 那別 那謨引阿 戴多鉢

뤵 引 哩明十呎引 識轉底十五 戴的拏吠引 說轉底十 十一沒提沒提十二麼賀引沒提十三麼賀引尾引 化二十 那談司沒馱達哩摩二合僧伽喃司末梨 耿尾路吉帝門十年 俯年 俯十九歷賀引 年 偷發 ×印捺驪二合騎日曜0二合 吠り説朝底十七沒 左二十點可瑟曼二合琴二十布引但那 那二十薩哩解二合藥又。縣可又娑二十必合 ,吒布怛那六十薩哩懶三合屹隴三合賀爛引 Ξi 敬愛心 又若有人誦此陀羅尼時。

引 女子 女子 大 那五十薩哩聯三合滿怛覽二合五薩哩吠三合瞻怛哩惹二合四 識哩惹三合誠哩惹三合 賀那賀左四十寒怖二合吒 寒怖二合 医那賀 波哩9雕川雕五十薩哩轉三合薩埵引難引左移 9] 四十秦酤引左桑酤引左四十尾酤引左尾酤引 14. 19室左三金摩縣除阿摩耨除州四滿馱滿馱 換職三合鉢野四十薩理轉三合羅列又桑村三阿換親接四十年瞻年降四十 尾捺雕二合鉢野尾 昂門瓦尾賀那尾賀那五十年切 又轮川薩 那引設野那引設野三十 頻捺頻捺三十 親

不能侵害 上。所有一切羅刹必舍左鬼等。於千由旬內 佛言此陀羅尼有大功德, 若有人能戴於頂

又若有人當誦此陀羅尼一遍。時。 及其眷屬。住手由旬外爲作擁護 有諸天子

腿即能見彼三世中事 又若有人能發至誠。 數滿百遍。是人即得安騰那藥成就。當用點 及彼大惡虎狼蟲獸。 又若有人誦此陀羅尼時。 於日日中誦此陀羅尼 而自擴伏不能爲害 所有一切設咄嚕

尼,是人即得宿命智 煩惱悉能 四息滅 又若有人至心誦此陀羅尼二洛叉逼。 又若有人長時踊! 此陀羅 切

能令忿怒心者生

叉岩有人以此陀羅尼。 所塗處病得消散 是人若有頭病腹病及餘 加持淨油盤於頭上 切惡毒等

羅二合 娑蛇羅二合娑二十摩可羅摩可羅 三十剛用之吃哩二合恨拏二合吃哩二合恨拏二合吃哩二合恨拏二台吃

化惹伴惹三十

捺賀捺賀四十 鉢左鉢左五十 賀

《賀那二十薩哩朝二合沒跃引廟引末梨引

那

聯の聽行七納瑟吒二合即當行人波羅閉の祭

Z,

1415

6大金剛妙高 Щ 樓閣 陀羅 尼

9四天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿 傳法大師臣施護秦 譯

轉*日曜二合枳隷枳羅引野種護引 引一播祭川野藝護引捺雕二台 野雞說引辦*日縣三合縣 乾旦三合就野餐護引 完一合火引說引野種談引脚*日解二台 二个瞬可惹引 野餐護引腳四日曜二年商迎羅引 即以二合僧契引毘藥二合髮麼室戰二合拏轉日 B弟引毘藥二合娑室羅8川。駒迦胃引 地薩但 職二合播引擎 曳引摩賀引藥乞叉二合細引聲引 糜賀引未羅野 曩謨引牌 *日曜二合尾捺曜 伽可野雞麼薩鉢珍二合毘藥二合三藐三沒 **塔引駒日曜二合骨瞻三合駅尾也三合契也** 地鉢哆曳引養護可騎日覧二合俱合尾儞也 寫明 軽減の 没駄の 野騒談の 達麼野 軽繁僧 **獎**謨引曜川 髮二合 但曜二合 夜 引野 陳二合沒 妖 胃地 薩 怛 吠 川 令 毘 藥 二合 命廢羅引野縣護引牌*日曜二会迦引羅引 「養謨の駒*日曜ニ合娑髪の野髪説の駒*日 **凝聚**蕨哩 駒日 難祭引 阿

受持 叉若 陀羅尼有大功德。若欲成就如上等事 十一遍。持詣雕惹魔。隨所願求皆得如意。此 有人取 粒 胡椒、 ÇĮ,)此陀羅尼 加 應當 持

佛說金身陀羅尼經

©== н@® • Ф 0 三二二元 O 返二春寒 **A** 三藏朝散大夫試鴻臚少舞傳数大部)十八字廟

賀引

娑引

野吽吽曖吒恒理二合路引枳也二食

野吽吽噯吒糜賀引倍 。 解轉捫左 捫左吒吒 二合隸略尾娑普二合凌武摩羅引 吒賀引 娑引 **吽噯吒糜賀司帝司惹野吽吽躞吒訖**哩三金瑟

時變吃尼爾也三合願明惹摩賀可吃吃賀司娑

一識恒鐵山命怛摩二合歲川賀藝迦雕中野 唧隷唧隷吽吽獎 吒燮吒 喻歡哆優儞三食 一賀可部可部可降降鳴可捺耀二合傳於羅二

吽

野畔呼吸氏 能瑟吒蘇二合 迦縣可琴野吽

魔二合骨魔二合 駅摩賀引末羅四引 四引 **嚕祖嚕迦羅 迦羅野他引迦朗婆誐鑁嚩 *日**

摩嚕

引恣謝鑁川瞬で日曜二台

播引尼皮嗪皮障阻

佉可 騙哩那二合枳臟拏薩擔二合婆迦賀引賀

合迦染婆養薩婚二合婆羅謨川 賀養素用沙拏 曬川 6婆迦縣乞叉二合 迦屬引 底迦保瑟致二 度左關骨 傳三金 馱雞戰祭尾捺服二合波迦但 婆惹野嶼底鱗*日驪二台播引尼摩賀引末繼 聚布發骨降三合馱阿牌可賀曳瑟也可分 彌薩哩吠司令衫可發變姿訖哩®三合 怛翰 和一帝

*日縣二合骨內二合。弟引且樂二合帝引衫引藤 明轉*日縣二合捺縣二合底毘藥二合養護引轉 明晰哆野獎變室戰二合琴沙瑟致二合毘喻二

羅川野尾爾也二合羅引惹川野種護引 阿波羅

*日曜二合宝凌二合佉羅野程謨引

酥悉*弟迦

獎謨引

颵

日曜

二合

: 護哆引

安襲野疑護引

辦

腾稻噜酥瞻酥瞻喻瞻喻瞻賀藝賀藝賀 但奧二合惟三慶曳引韓左但備也二合他引酥

鍾那賀那賀那賀姊左鉢左鉢左染婆染婆染

拏三合唧

但職二金寶識羅可野吽吽曖吒入願

曜二合 曳瑟也則合珥帝引曳り摩摩薩哩鞠二台薩但聯日哩川合 拏護引左養三合旦引娑頗川合羅 合薩怛嚩二合 但體轉左伊難牌 *日臘二合酥 實識羅可野奖轉出合賀引記哩二合瑟拏二合 轉二合賀司轉日縣二合骨略三合 馱野娑轉三合 健學可野娑姆川合質中即但縣二合迦引羅四月 *日縣二台辦法《羅引野娑願二合質引願 *日 賀川轉日縣二合散駅引 縣野娑轉二合 賀川 轉 三合野娑麟三合賀引 磨賀明 騎日職三合 野娑 **噯吒伊難左膊日囋三含酥驥日哩二合驥日驪** 吹二合 毘藥二合 阿啊哆迦謨引但寫帝引 護川曳引摩摩播也二食啊哆迦引摩薩哩嚩二 尼縣憶温哩二合茶野他可設訖堵二合悉婆說 吃尼摩那磨賀引藤但騎二合騎*日購二合播 二合仡哩二合恨拏二合吽吽噯吒吒吒吽吽躞 鐵引担他引 恒鐵三合 鉢驪三合 底必里三合搓 中叶呼吸吒薩哩嶼三合尾近襲三合尾髮可野 迦司 野吽吽唆吒左羅左羅吽吽喚吒護瞻護娑摩三金羅吽吽獎吒訥哩難二合哆嗨川 捺療 迦明喃明尾髮可娑麼件件曖吒佐哩二合恨琴 駅畔吽噯吒·轉*日驪二台俱羅三摩野摩努 羅引野吽吽噯吒頻那頻那吽吽噯吒滿馱滿 二合致哆迦摩羅沙吒怛凌三合設轉換聲引野 **瞻尾の尾の度度頭頭駅引縛駅引轉観瞻観瞻** 娑摩娑歷劍波劍波枳隷枳隷吽吽噯吒薩普 婆焰迦囉引 馱魔髮迦騷引 『畔曖吒慶賀』 隬賀驧二合哆努尾濕駒二合 商迦羅可野娑卿二合賀可即但羅 野 野吽吽喽吒啊引 吽 吽 噯 吒 薩 哩 | 胸二合 驷引 度嚕度 部 件件 三合 多尾

> 轉二合質引 訖哩二合瑟拏二合即怛囉二合實識娑駒二合質引野他引腳引爾怛他引迦引 哩●娑 明婆涅@理二合含解鉢吃二合帝引惹可野娑願 羅引野娑麟出合賀引阿條屬三合入陳三合羅 野娑脾川合賀引 怬 啊娑願二合我引 嚕哆嚕哆

引命賀引

喃引婆轉喃劍波引波野吽吽噯吒夜引壓引帽 吽噯吒沒購出合城壓三企餐用帽引欄引腳引 引 **吽吽曖吒儞哩廢売命拏麟成喃贝爾リ駒**明 史修明明明明明明明遊轉順劍波引波 翻切關可喻可婆願的劍波以波野吽吽噯吒祝 轉用南哥爾用轉用兩川婆轉扇劍波引波野件 喃娑補怛曜二食捺川驪迦川 孵輸沒哩二章 波引波野畔畔噯吒彌孕二合捺雕二合三婆鹏 **吽吽噯吒設骨膽川合願明解明朝明 婆願喃劍** 捺魘川 合波野吽吽喽吒怛哩二合野 順日介賀引阿謨迦娑引哆羅維底 B個件 哩吠引命壓努可 雕他波哩布驪迦可婆퇡明啊 爾引解引哺引婆嶼啪劍波引波野吽吽獎吒尾 娑補但魘二合捻明魘迦明瞭輸滿明 版末喃明 **吒左龍哩摩ニ合賀引 購引惹り 迦曳迦引** 唧隷啊隷唧 隷隷彌 隷媚隷 吽吽躞 明 賀明薩哩獅二合哆喻引鉢捺雕二合吠引尾 · 頭:合質引布港引騎*日羅二合俱羅引野娑嚩 爾喻二合底際賀川薩但腳二合野娑腳二合賀引 合婆明喃明爾明顯明 喃明 婆願喃劍波引 波野 藥二合娑轉二合賀引阿羅他二合迦引康哆引 **鉢殿二合底仡哩二合恨拏二合三摩野引野娑** 婆腳喃劍波引波野畔吽喽 ΠE 波 哩 悉但 儞 一吒娑 呐 嘣 澥 野 馱

吃絲酥沿哩舍二台髮雕月蘭月南月 姿朝喃剣 引願引喻引婆解喻劍波引波野吽吽噯吒娑引 **引波野吽吽喽吒輸婆訖哩二合槎哆二**命 可波野吽吽曖吒鉢底哆輸婆可喻可顧可願切 轉可帕司婆聯喃劍波司波野吽吽曖吒阿迦引 波引波野畔畔曖吒阿迦伽瑟吒川哈附引解引 **吽喽吒阿怛播明喃明爾明解明喃用婆爾喃劍** 賀明被明晰明期明明明 婆麟晴劍波司 波野吽 喃可婆顯喃劍波可波野吽吽噯吒阿勿哩二合 野吽吽喚吒勿哩二合賀類羅川廟明爾引騎引 摩司琴科婆の南の解り解り 南り 婆駒 婚剣波 室左二合縣可被引翻引 納日喃日 婆腳解劍波 **騎楠劍波引波野吽吽獎吒尾惹拏二台襲引鋒** 合幣但也三分野哆髮切喻切爛可願可騙可婆 波引波野畔畔曖吒酥得哩舍三台展引哨引稱 波引波野吽吽獎吒奔尼也二合鉢雕二台窯雕 **建婆**囉二合 爾可與可喻可娑解喃劍波可波野吽吽噯吒阿 喃引婆腳喃劍波引波野畔吽蹙吒阿鉢羅二台 |也引命野哆舞引 喻引麟引 瓣引喃引 婆脾喃 騎引扇引爾引 轉引 喃引婆解喃劍波引波 迦引南引蘇引蘇引 南引 婆解所劍 喃引

雕引 这野吽吽喽吒阿曩牌但鉢哆二合寫髮可識 我野吽吽喽吒阿曩牌但鉢哆二合寫髮可數可以明如哪可解可解可解可以明如 沒有但哪二合咚壁可喻可解可解可解可喻可 婆糖喻劍波可 波野吽喽吒奶可聊切解可 悄耳婆膊喃劍波可 波野吽喽吒奶可聊切解可 帕耳婆膊喃劍波可 波野吽喽吒阿哥 波野叶吽喽吒阿哥 放野叶叶喽吒阿累 左但也二合野哆劍波可 波野叶叶喽吒阿累

波野吽吽噯吒 尾瑟尼所 医苯二合用 磨啊川俊娑蘼二合 披引翻引胸引 喻引 婆騁喃劍波引 瓣引 吒三合細引擠左引吒賀引三 尸伽豐三台 捫左 波野畔畔噯吒部引部引王四也二合迦緊底瑟 也二合迦引所可願引騎引 瞬引 婆蘭喻劍波引 引騎引輸引婆鳾幣劍波引波野吽吽噯吒玉呬 濕勝二合臟寫野補怛職二合 波哩瞬引雕寫翻 劍波引波野畔吽噯吒阿細底藝引喻引識學 阿瑟吒二合尾孕二合設底喃引摩賀引藥乞叉 引翻引触引幅引婆解情劍波引 波野吽吽嗳吒 吒婆司門迦酥怛寫座賀司賽儞也二合鉢底喃 拏寫爾引腳引楠引婆腳啪劍波引波野吽吽喽 搽哩含三合 烙野他可末凌吽吽噯吒部引部引 二合細可疑可針底兩可關可 解引喃可 婆腳喃 二合合的發胸引和發寫摩賀引迦引羅寫爾引 波波野吽吽噯吒阿地目訖哆二合迦引含麼 噯吒摩賀引三母捺曪ニ合儞解引 細儞喃引左 祝 埋 婆 二 合優 備 喃 可爾 切解 引 喃 可 婆 鱘 隋 剣 港可寫解可解可喻可婆解喃劍波可波野吽吽 喃甲婆願喃劍波引波野吽吽噯吒俱胝

瞻引識摩引 騒勢埋鼻ニ合 乞叉ニ合 建引 哆引 引乞叉二合姿仡雕二合賀必理二合眵仡雕二台 哩引尾藥二合件件 噯吒 護引賀野談引 賀野波 毘喻二合 鉢換雕二合 吠毘藥 二合 藤哩轉三合 **数**哆哩惹三合發鉢朧二合 賀囉拏薩哩吠三台 摩入駒二台曜川吽吽噯吒末駅溝駅襲哆川拏 觀理他二合迦薩理騎二合入騎二台縣引尾沙 迦引爾尼二年底野迦引但理引令 底野迦引 引足藥二合件件變形入懶二合羅引 腔迦引 賀毘舎左佐囃二台賀薩哩姆二合 佐囃三合 魏明 誠化縣二合 賀樂乞义二合化縣二合程縣 龍川· 足藥三合 吽 吽 噯 吃 輔引 騎 佐 騷三合 賀 薩哩吠二合毘喻二合鉢換嚴二合 目引 波娑理 尾旦襲引 含野畔畔噯吒阿 謨劍 尾捺驪言 解作 羯囉二合 賽 備焰二合 吽 吽 曖 吒 薩 哩 鞹 波野吽吽曖吒囉乞叉二合囉乞叉二合摩摩寫 **哔吽噯吒噯吒阿謨劍藏引仓野吽吽噯吒閘** 引訖驪二合麼尾訖驪二合麼尾特鑁三合合野 **り乞●叉ニ合娑麟駅理解ニ帝 酥雕説晦拏緊** 骨膽引命妖薩理騎三合沒馱引 二台摩摩吽吽唆吒薩聖轉二合 設觀瞻三合 皳 孕二百錢可設野發可 設野曬乞叉二百 曬乞叉 引命 磨引 阻摩二合捺布 怛延羯吒布怛龔引瀾 桑囉摩護引 羅說供 畔川 拏昆含左阿波娑摩 二合薩理腳三合爾可腳髮可識夜乞叉二合雕 沙二合野阿迦理沙二合 野尸伽覽二合 尸伽覽 阿遊怛也二合末羅波雕引訖雕二合摩阿迦哩 努惹拏二百 左 呬 呬 嗲

欄引 毘藥二合 惹焰俱瞻俱 嚕吽吽噯吒薩哩

今迦隸迦羅賀即祭 越尾佐縣二台 貨尾轉引

恥二合修引野娑願二合賀川 大金剛妙高山樓閣陀羅尼

@室戰二合學聯日聯二合播引尼囉引 惹拏二合

波野底娑辮門合賀引藤哩鱗二合後馱引地瑟

哩摩二合尼爾可娑可馱野뢡謨可倍臘糊購日

聯三合联聯引 野腳日曬三合播引 拳曳引 悉馱

曳引 一啊三康野摩努波引羅野薩哩聯二合 迦 薩理聯二合沒馱引波哩喻二合波引悉。哆薩理 胸二合胸 日縣二合 俱羅引 地瑟恥二合 哆瞪四 **雕川 放引 尾捺雕川 改迦尾雕被引尾雕跡** 三食但他可說够可 三摩羅他三年 變可閉可 哆 迦羅阿悉耿明喃明左尾舞明含迦羅薩哩癖 慶也二合喃引酥毘藥二合 阿悉駅引 喃明 悉弟 **奖引奖迦訥哩難二合珍川@南川捺摩迦 @橈捺** 且可識解轉哆波羅引野尼努瑟吃二合種可努 尾港野帝司與引細引廉賀可理部二合伽三部 迦致降二合迦致引惹曳引 尾惹曳引 惹野帝引 母瞻母鳴酥母酥母瞻地迦致迦致迦致迦致 布曬尼二食尼伽囉二食 囉尼喻二合 酥陰酥暋 島哩閉二合 布理閉 二合 俱理閉二合 鉢囃二合 骨瞻門合馱雕賀引末羅唧隷 唧隸彌 隸彌隸 哆明 降監摩明降藍供僧祖 降祖隸明 城明給明 羅會羅薩里嶼三台港川藍摩川陷布陽布隸川 切身 俱鳴俱鳴姿引馱野娑引 馱野腳日縣二食 **吒扇引底濕聯二台悉怛野川。野爛引利引** 聯!!合波引閉引毘喻!! 合尾髮引 舍野吽晔 吒

ğ 1416

金剛摧碎陀羅尼

朱契丹國師中天竺摩鳩陀國

今 阿吒賀娑二十 頻鑑勝日曜ニ合素二十駒日十五 「瞬日曜ニ合慶他駒日曜二合 「駒日曜ニ 氏三十曜氏縣氏三十 談氏發三十 跛**購**護比發 **枳擬野娑嚩**三合詞五十 三十期日曜二合尾惹夜耶娑駒二合河四十枳縣 伽哩三命据短噜三十珥哩柤噜三十矩瞻矩噜 **囉二合曳娑嚩二合詞二十四捕降類理捕磨三十** 日曜十二 娑醾二合吒願日縣十三 三 襲日縣二 八薩騷轉二合 設咄降二台 伽吒伽吒二十 僧伽 哆頌十六矩吒矩吒十七 僧矩吒野僧矩吒野十 十二三冒馱野三冒馱野十三勃瞻二台數十四三 勃隆二命慶三勃隆二命慶十五薩羅轉二合部 薩羅賴二合薩怛縣二合 頓十二 冒馱野冒馱野 仡哩二命 恨祭二合 跛野 仡哩恨祭二合 跛野十 二合吒野八 仡哩二合恨攀二合仡哩二合 恨攀九 婆 背二台 吒婆 普二台 吒七婆 職二台 吒野婆酿 驪二合 吒野五 咄聯二合 吒野咄瞻二合 吒野六 那鉢哆曳三性儞也三合他哈哥怛囉吒野四但 合拏鄉日曜三合播拏曳二 摩訶藥乞叉二合 **霆**謨囉怛那二合怛囉二合 夜野山 迦吒嚩日曬十四 瓣日鰡二合變吒嚩日驪 野僧伽吒野二十 薩羅嚩二合尾儞也二合 鱘 迦吒迦吒二十 變吒麼 **桑**謨室職 終資器

五滿拏繼廉曳光十阿底鱗日曬三年 摩賀末攝野土十慶訶末檗迦吒四十 尾怛怛噪阿怛噪七 尾武七十曜拏曜拏八十阿明帝入阴二合 日蠣二合哺一十薩瞬瞬二合末攤二十麼瞬里惹 詞於十阿母劍變雕野發吒七十娜麼三滿哆뼳 以 日 職 二 合 野 娑 縣 二 合 訶 二十 **喉三合 矩擺 八十座 轉哩 哆三合 髮野娑嚩三合** 地理地理六十度聯度婚六十薩羅賴二合以日 瓣日曬 三合 噎啊 ||一,賴日曬三合 誠伽朗||十 鉢曬二合 底賀珍六十 瞬日曜二合 阿謨伽 三合詞五十變底悉體三合羅五十 駒日曜三合 素 羅野娑麟二合詞三十 鉢雕二合 賀縣鉢縣 二合購五十騎日購二合摩訶五十騎日購二合 底悉體二合聯七十騎日羅二合鉢縣二台底悉體 賀曬五十縣日縣二合鉢驪二合跋馱룙野 娑駒 默四· 枳隷枳攞野娑嚩二台 訶四· 柤瞻柤瞻 **拏野娑驥二合詞四十親那親那摩訶枳隷枳攞** 獨野娑嚩:合詞,十賀雕賀雕嶼日**縣**二合 二合娑野怛囉二合娑野五十驥日囉二合枳哩枳 野娑嚩二合詞五十滿歇滿歇四十骨瞻歇骨瞻 二十變難變難變腦野四十與日曜二合尾恣腦 贊拏聯九十枳縣枳鐊野娑嚩二台 訶五十 怛縣 野娑懶二合詞四十左曬捉左驪四十 馱騷馱攞 賀囉賀黶 阿 馱

野娑麟三合 訶八十 滿跃滿馱五十

뾝二合驪儿,底致底致八十底致孕二合說噱八

娜賀娜賀八十帝惹麟帝三十底縣底歐八十

慶訶喇日剛二合迦八十入駒羅 鄒謨縣恒那 二合 但職三合

叫發吒半青 九十層河藥乞叉三合細發鉢哆曳九十晚賀殿 **嚕三合耿野三護瞻護聰四底瑟吒三合底瑟吒** 聯二合 叶發 吒一種 謨室戰 拏二 關 日 略二合骨 三合親娜親娜九十懶日曜北那北那一百 驧日 賀縣八十時日縣三合麽他麽他二十期日縣三合 夜野八十娜謨室戰拏八十 聯日縣二合播拏野 野九十顆日曜二合馱嚕拏馱嗨拏八十顆日曜 **| 職二合馱囉馱囉六 | | | 駒日曜二合 馱縣野馱囉** 度輕度起此一瓣日臟二合鉢左鉢左此一瞬日 合滿財滿財六 賀雞賀襲七阿蜜哩二合帝八

金剛握碎陀羅尼

No. 1417

。佛說壞相金剛陀羅 尼經

光祿大夫大司徒三藏法師

旣成就者不令唐捐。所有希臘皆使如意,亦 他 諸菩薩等加持力故。 神力如持。金剛手身成金剛已。即日入金剛 如是我聞。 染。復令一切諸修明咒。未成就者令得成就 亦無怯退。 剛心陀羅尼。無斷無壞歸實堅固。無有能礙 三魔地。是時金剛手。承佛神力及一切如來 '推折諸魔解諸魔執"句攝一切諸部多 斯諸明呪鎮諸明咒。及推諸行能破 ,一切衆生皆令怕怖。能與衆生擢 一時婆伽梵在金剛場。 金剛忿怒說此最妙金 爾時如來

> 金薩埵尼 三萬進呼吃耶三萬道呼吃耶 **☆蘇懶日聯三公曳莎附河可隨若魯尼魯著魯** 日曜三合附日曜三合阿吒訶薩尼辣嚩日曜三 日縣三合麻吒縣日縣三合縣日縣三合麻他將 **吃燉日願三合 鄭日願三合 寫吃 瀬日曜三合願** 毘怛耶二合駒日驪三合 駒日驪三合室皆二合 二合菩亦呼恨尼孤吒孤吒三孤吒耶 三鉢驪三金麻耶 三鉢囉三仓麻耶 三跛哆ュ呼耶 **哩拏二0 拔耶** 室婆吒耶 拔怛曳怛娃他 謨養吒駒日曜二合 拔拏曳 摩訶 夜伽悉拏引 佛神力即說呪曰 諸惡有情。 邏二合吒耶视邏二合吒耶室蓉吒 紡進 薩理解二合設咄略二合廟 一切梁生息災增益。 皆是陀羅尼神咒之力。金剛手承 跋多难呼跋多 室婆吒耶孤哩拏狐哩拏二合孤 **鉢**魘二合麻 狐哩拏二合拔耶 **呛怛囉二合 吒怛囉二 吒**觀 那謨 麻 鉢囃三合麻 魘拏吒夜引 耶那 復能禁止 薩理轉二合 慈吒葛吒 室脊吒 薩理聯二 三孤吒 薩興願 迷問

莎嚩訶 耶莎聯訶 班多戈選三合多重呼戈選多三合吉哩吉辣引 重呼麻訶吉哩吉辣引耶 曳莎轉訶 二角磨吒祭引 曳莎嚩訶 拶囉尼拶囉訶囉訶 詞葛吒葛吒麻吒麻吒囉吒囉吒摩吒參鉢曪 曬三 企 昆匝耶沙瞬訶 吉哩二合琴孤瞻弭哩粗瞻孤瞻孤瞻 瞬日 怛囉二合薩耶 親多或時親多或時頻多重時頻多 粗嚕粗嚕 赞吒吉哩吉辣耶 莎麟訶 吉興吉辣引 耶沙嚩 怛囃二合薩耶 班多京呼 刘

瞬訶 重野耶 發吒半世那謨養吒 **腾拏多重呼腾拏騎日囉二合 親多重呼親多重** 三合多道呼驟耶多道呼驟耶顧日驟二合多直呼 三 合 麻訶引鞠烈 **哩三合帝帝哩三台 定萬道呼烈** 匝拏曳 呼納日曜三台類多重呼類多重呼轉日曜三合件 拔形拔扮 騎日縣多重呼騰多重呼騰多重時期 舉視章呼祭時日 腦三台 多詞多詞勝日 腦三倉 訶 訶囇訶囉嚩日騷三合麻他麻他駒月雕祝京呼 二合财辣阿特哩但三台耶 **吒小青那麻三滿多 雕日曜三台廟** 訶曪 三合耶 涉驎訶 曜三合帝 三合蘇帝室提二合羅騎日縣三合鉢縣二合帝室 瞬日驅三合 多軍呼驟耶 仓麻阿引 轉烈 葛世閉 **曜三合伊隆** 提二合縣轉日縣三合麻河引轉日縣三台 H **製理ニ合但耶莎製訶の阿母協麻の驥耶發** 曼吒辣麻引曳 祝魯祝魯 薩理翰二台灣日曜三台孤開阿 魔三合 古理古 拔拏曳麻訶夜伽悉拏拔怛曳怛娃他 底拶拔帝 毘葛童呼 職等阿積帝 那謨囉拏吒夜耶 **鉢**曬二合訶驪闋日縣三合 鉢曬二合 呼瞻呼噜帝瑟陀二合帝瑟陀 莎嚩訶引麻帝室提 二合縣轉日縣 河怛鹏日耀三合阿摩為重呼鹏日 **騎日曜三命室葛浪三命轉日曜** > 瞬日 | 羅三合昂葛佐辣引耶 帝理帝聖班多爪呼班多重呼 辣耶 多臟多度呼驒 帝聖帝里 阿帝縣日縣 願日 雕三台 孤 磨三合陀 莎腳訶明 沙脚詞引 鉢雕三食 那莨登吒聊日赚 怛怛烈 佐辣佐辣帝帝 麻訶引鱗日囃三 多爪呼 訶多 麻訶引嚩 薩里腳 訶囉 阿拶烈 班陀 阿鉢 阿羅

重 發吒牛香 班陀曲呼訶拏訶拏 阿彌哩 三合 帝

命莊盡 嚴 除 炒 横相 Ş 1418

軌經 佛說 切如來安像三昧儀

儀相關少。不得安像慶讚。若儀相不圓。令彼 於彼寺舍殿塔之內造諸尊像。 增益等。 眞言印法儀軌之事皆悉明了。 然得 身一切阅满之相。及停分大小之量、於息災 像。先得了知十種法則阿闍梨。復須善知佛 及諸賢聖之衆。安像慶識儀軌之法。欲造佛 三昧。從三昧起。說彼塑盞雕造莊嚴一切佛。 爾時世尊入三摩地。名一切如來金剛安像 ◎西天€譯經三歲朝散大夫試鴻臚少卿 傳法大師 E施護器 是故一心求造图 若所造佛像 認譯

所

有病

威 甚

是 受 著 應 夢 被 逢

諸盤諸此淨

罪消有經潔勝

瓶檀垢波情者衣經群害

離令彼持

由依若沐由

善

諸 聼 見 講 難 乏 锱 誻 盡

佛 有

深

盆等力行心净感

恶

曜 懹

> 詛 泊 睦 毬

魔 不

葠

戯 害

苦

遥

貧 幷 遮 天 及

困

* 惱

和 僧 豐

財觸

擾

羅

門背

棄

友

返 不

迺 情 經

不 諸 之

根 損

根

姙 星

憂 唲

吉

皆 淨

清

最

足。令諸有情得大竊報 是故造像須具相圓滿。 及關少儀軌一如酥入灰、欲作護摩必無果報 間而生輕慢、若阿闍梨請安佛像、而不知法 像慶識。於其後時反獲不吉。設復有人供養 喜成就功德。若造像畢已經久時。而不行安 請佛安像供養慶識。即得如來賢聖。降臨隨 滿。若圓滿已。令前知法阿闍梨。依真言儀軌。 衆生現世未來得大苦怖。 拜。終無福利。如無智人人相不具。令彼世 **令安像慶證儀軌具**

說壞相金剛陀

羅

泥經

念 CI 金 芥 壽

杵

壘

草

淨 瑕

金拵

增 苦 神

遠 悉

銀 剛 香

B

淨

盁

頁 綵 水 實

涯 瀞

相

岡 或 縏 閻

> 心雕疑念。誦此與言三遍 香水燈果依法儀軌獻閼伽香燈。 之相。然後合掌作禮瞻仰聖賢。以清淨香花 身。阿闍梨幷弟子。一心觀想如來一切圓滿 殿安像之時,須手腕及指。帶釧鐵等莊嚴於 本儀軌。不得依別儀請召。又阿闍梨入佛堂 拏羅。 請五族如來及菩薩眷屬等。 須依此根 心召請。先於結界地上下。五色粉緋線作曼 蓋幢幡香難燈果。然令阿開梨依法儀軌一 如是說安像慶談結淨之法。欲建曼拏羅。先 揀吉星吉日。於結界勝地清淨之處。陳設傘 云何安像、今爲初發心來生、令彼得驅作 獻已入定

三摩野薩怚鑁

9三原野陸坦鑁

白芥子 梨作觀想。想佛如一聚火。誦此其言七遍擲 供養。所有佛像面東安置。用黃衣蓋覆。阿闍 安住坐位。以香華燈草飲食。踊興言獻閼伽 不得怠慢。今彼施主得大果報。 戒。所有供養儀則等。一切須依阿闍梨言教 受此香花供養、請佛像已。復與施主弟子受 住此亦然。顧佛恆住弟子某甲,爲發菩提心 陀天。亦如佛在摩·邓夫人胎·藏。願佛慈悲 師此與言已而啓請言。 如一切佛安住 請召如來

嘛!! 合野蕨縣二合質 吃薩哩 轉二合播引 波娑普二合吒那賀養轉日

狥

然以唵阿吽三字安在像身三處用唵字安頂 誦此眞言已。復想如來如眞實身諸相圓滿。 上,用阿字安口上。用吽字安心上。若誦得本

汝今諦聽。我爲久修行者。說彼法身無相無 若虛空逼一切處,云何今說令安佛像,佛言 爾時有一菩薩而白佛言,世尊佛身無相,

遍一切處猶。在虛字。

本自寂然不生不

슬

等 棄 尊根 刷子洗刷令淨。 最上如金石等。佛像故暗、黛香油在上、用草 器物或金銀 寶玉銅 石瓦 器 木器螺盃及樹 或鉤印依法而作。若人無力隨力令作。所用 。復誦香油與言 皆得爲閼伽供養,若法中使御器作閼伽 《本眞言但安心上。 若請召印或金剛印 然用歌讃妓樂令童女歌舞 合賀引

鹏三合賀4引 唵薩哩财二合 但他說多迦野尾戍馱備引 娑

滿彼瓶中而即加持。復令童女合線。染成五 色上好新鮮糠瓶周迴。 若賢瓶用五或八、以白檀香蓬之。種種香水 誦最勝佛頂與言或白傘蓋其 復用五寶五藥花菓

歌樂。以爲吉祥之音。適悅拿像如灌頂儀。則 浴佛像然令弟子一切衆人。誦於偈讃及諮 屡樹葉爲珠. 五穀五種淨水以銅器盛之。 洗 若洗浴佛像。 言。撴白芥子以爲加持。或念息災其言亦得, 先鋒香油復用尼俱陀樹葉優

佛身。 吃藤兜鱒二台雕祖引 波賀縣拏娑騎三合賀引 誦此眞言已。阿闍梨言。如佛降生之時沐浴 乃誦佛眼菩薩眞言能除一切垢 一切如來亦復如是。我今以清淨最上

吃薩理解二合恨他引激哆可鼻說可 迦三摩野 室哩二合曳引件 之水洗浴佛像。復誦灌頂真言

等像及所畫雙像 種淨水=寫於錢上。沐浴鏡中影像。若前金銀 若是畫像功德。以鏡照彼所養功德。用前五

沐洛畢已卽誦著衣奠言

次爾安耳其言 唵蠏日糶 一合孵引奖 細引娑縛二 育

次誦安髮酱具言 **唵迦囉拏二合麼路引馱囉拏胜**

吃薩哩賴二合根引娑阿姨哆引 騷爭叫娑願!

次師安指甲填言

唵薩 理解二合輸發 法砌那 奏職惹娑 際二合質

啊凌二合 **啶薩理駒二合娑摩二合** 酥嚕二合馱騷拏吽吽

次誦獻塗香填言

吃駒日曜二合獻弟引娑願引 賀月

次誦安莊嚴與言

師此與言已。依灌頂儀入曼拏·羅·與佛像蘭 吃轉日曜二台婆職華尾部瑟尼娑瞬二合o質 本贷三昧異言

唵吽怛落仡哩惡

誦此與言已。如是戴冠9面東安置佛像。今彼

次用香花等供養。先誦獻花眞言 施主得大福利

唵願日軅三合補瑟閉川合吽

地生。我今@志心供養願佛納受 誦此與言已白言。 此花最上或水中生或陸

次誦獻香與言

爾此其言已白言。 **唵嚩日囉**二合度閉 此香最上或自然香或和

合香

我今*志心供養願佛納受

次誦途香與言

誦此與言已白言。 **喧劇日縣二合獻弟引娑騎二合質** 此是齒香最上

納受。次誦燈與言

誦此眞言已白言。 吃轉日 縣三合稱閉引 娑麟二合賀 燈光明破暗。 我今*志心供養願佛納受。 此是燈供養或 酥燈或油

夾誦食眞言 除一切恐暗

吃餐努波引 旦鉢驟二合底佐哩二合恨爨娑廟

孵贺 唵作芻作芻三滿 @哆 光明。如點眼相似。即誦開眼光與言二道 如是供養儀則旣已周備。 美味一切具足。我今*志心供養願佛納受 誦此眞言已白言。此是食供養最上飲食色香 作獨尾成馱獅引娑 復爲佛像閉眼之

吃爾引 但縣二合 波吒路引波費引 囉拏 四凌

二合拏儞娑嶼二合賀 吃賴。附切身衛引發三摩引地。貼切身 製必理 **次諦佛入定獎言**

四三摩野藤但鑁 後軌悉皆周畢。宜應灌頂誦此其言

爐內,復用酥酪蜜及五穀合和用作護摩,能 護摩爐宜四方作。用有白乳汁者,濕柴入於 **次作護摩。或一千或五百或二百五十遍** 與自身及一切弟子息災增益。 即頭作護摩 若

梁白言。汝今請我安慶佛像。我今爲汝所作 誦此其言已。復令施主弟子入曼拏*羅。阿闍 殊 胏 願 消 ●費十(引)夾莊樂燈 6無=囉⑱* 9面東二面樂館 0階=-路● ●志二至②* 9勝≔多卿 **●融一**胁爾

●[引])—例 9堂 119(唯)十三零例 0宜: - 進角 四 ۸

切如來安像三昧儀軌程

此是增壽與言 彌引 迦哩烙二合俱嚕娑購二合賀 明四哆明乞叉三合腳引 四那那引 波野伊難左 此是作護摩其言 阿誐蹉賀埋賓誐羅爾鉢哆二合聯賀麟二合路 唵鮄日鵩二合喻世引 娑麟二合獨 次師增壽眞言

此是息災增益異言 **吃鹇日囉二百布瑟吒二百曳娑驎二百賀 次誦息災增益其言**

護靡爐三分之中。空其一分爲火天座位 唵酥鉢軅二仓底瑟●姹二命哆鶳日軅二令娑鹏 次為火天於護摩爐。安置座位作其觀想 覾

此是安置火天真言

次以香花等獻護世及伊舍那天。 即誦養世

印捺囉二合野娑麟二合賀

並阿闍梨一切弟子普獲吉祥 所安佛像經百千劫。護持施主及子孫眷屬, 臨。地水火風神等@往本界中。 作大息災增益。 幷諸天衆等。為其施主依此儀軌。於一切處 誦此與言已。作其效樂歌舞等發遣白言。 來廣作佛事供養多不如法。 往彼佛剎復有請召願賜降 所來梵天天子 發善心愛敬。 Ŀ 心奉上。令阿闍梨歡喜。 施利所有金銀財帛象馬車乘、 諸雜侦之者。

者皆得滅罪阿闍梨即教化施主。

方合儀法。所有供養如來餘剩之食。若人食

俱與財帛善言慰安勿令失所。

世生生供得成就人獲福利。

若造像工人及

若星曜相順無一切障難。所安佛像塔廟。

若作壇法吉時者。正月二月三月四月五月 七日十日十三日十五日,黑月亦得。復須就 十一月十二月。若所用日於白月。二日三日 星宿直日。 ép 可作法。若翼星畢星斗星嘴

> 供養物色。並須拾與阿闍梨。不得別處破用 螺鉞。及施主眷屬圍繞恭敬、憂拏羅內所有

亦不得別比丘處施與。不合儀法。娘法旣畢

養令福田滿。

於初夜分作大妓樂歌舞旛遊

丘比丘尼優婆塞優婆夷

賢樂亦教喜。復於比

陷力布施 結絲增稲

以共財食隨力供

事於刹那之頃必得成就。 最上。當得轉輸王位大國王位無復疑惑。 星辰之力。如作法日若得基曜和順。所作之 六第七第十星與金星合。同用大吉。若第 與木星合。同用作召請結淨最善大吉。若第 第三第五星能破財物, 合。同用大吉。若第二第七第九及第十一星 大吉。若第二第六第十及。第十一星與水星 六第十及第十一星。此五星若與月合。同用 子孫長壽。若室星恒得美事成就,若鬼星得 安像應識餞則得最上漏,若前第三第七第 水星金星吉善第一。若此三星和合直日。 人敬愛及得財物。若參星得息災、若箕星得 求必然。氣得外來容屬,若尾星斗星嘴星,得 求一切事皆得成就。 一切最勝。若心星房星得快樂稱意。若木星 星尾星心星鬼星箕星室星 **岩井星得作法成就所** 阿闍梨鷹如是蔣知 **若安像慶嶽獲福** 此是最上吉星

> 0一切如來安像三昧儀軌經 即收壇物。 水洗拭炮地。如法結淨功德成就 者五色粉送入河中。 刖 衚 摩邪部

9 蛇=吒動 9 往=住國 9 (第)—國 6 (佛說)+→國

No. 1419

·造像量度經序

菩提心者。於法不說斷滅相。夫異空冥冥。無 相非相。即見如來。又云。發阿耨多羅三藐三 是。余樂其有善因也。為之訂魚亥。薤繁重。更 忘筌。顧非是筌。魚何緣得。釋經功德。亦復如 處湧現。我佛圣體、於是平在。譬如得魚、自然 破。所謂以一莖草化丈六身者。 偏塞遍滿。隨 無相。眼耳鼻舌。如如空虛。人我衆生。等無障 慧通流、瞻奉慈雲、大啓正覺。循是有相。以窺 界之明燈。果海之寶筏哉。若迺宿根明淨。智 鑄形。排土成像。俾諸眯矇。同著隻眼。豈非法 香觸光。數喜無量。自漢以來。至於今日。范金 遍諸大千。普示覺利。剎剎塵塵。豈豈蜚蠢。聞 而因現相乘。種種具足。色身殿相。如虹斯彰。 難名。斯則神明變化。無可究其形容者矣。 然 我無人。一切有為。如夢幻泡。尋茲元理。蕩蕩 為須菩提、說念剛般若波羅蜜經云。若見諸 積歲旣成。請正於余。 宏演胎偶之法。繙譯量度經一卷。手加註釋。 像者。離宗失迷。程式靡準。三會成咎。淪於極 精智三倚。心珠內含。慧月外照。憫夫世之造 付剞劂。流傳四大。庶幾四八莊嚴,隨分圓足。 烏朱穆秦部落。原任公工布査布。 八十妙 『致使如來妙勝。末由仰瞻。逎追螳像之初。 好。放大光明。以是因緣。齊生忉利云 **余惟在昔。釋迦如來**。 。深通五

和碩莊親王愛月居士題幷書乾隆十三年歲次戊辰秋七月中元吉書

Н

造像量度經序

於

勅建嵩祝禪林

勅封灌頂普善廣慈大國師章佳胡圖克突書

警福德具足故 · 也○其隱類變化身。 即無有定矣。雖相知莊嚴。奇特超絕。世無可比。因其一切諸 同紅蛇。化身住穢土。躬與人同。 化有相法 身者, 慧、敢者"其說有二",一曰法身。 二日色身也。 其約飲者"其說有二",一曰法身。 二日色身色。 隨相 觸其光。至於心所憶念者。具德無量饒益,其合之可以為不二 衆生若得見其躬。 或聞其音, 年。難信心瞻禮。類示形容。而工業做効 地 也 二覺之心。引入無漏之境、利益不亞於原身 但有接緣者。悉能消除身心之災障。 善遠被慈愍。末得親覩者,乃有造像之術遺 處 爲 得甘露遊佛果。謂時至果報併結。 劫勤行精進,並修慧福二德。無毫停息。以當 權成就之至處。佛爲救度衆生發菩提心。 色身者。福德之果,能為覺他利他之方便, 德之報。修習自覺自利之功行。 於世間。作爲方便第一福田。凡得見聞想觸。 切諸經所謂佛之身也與雷樂典所載。二身。三 異跡妙之矣。今有番學大人工某者。 "不可分別清淨智慧"色身融相"雖類人天。 "其術世稱爲量度經傳,流通聖方,及諸番 `法身元體。如同虛字,無有著礙。遍一切 自漢明帝初入於中華。迄今千有六百餘 **圓滿之極地**。 究竟正覺 . 而令發 生平 質未 壓大

乾隆七年佛初轉法輪日乾隆七年佛初轉法輪日 地區七年佛初轉法輪 因規模一切。詳加釐,時 過數 因見佛像傳塑。規儀未盡。乃特譯出舍利數 因見佛像傳塑。規儀未盡。乃特譯出舍利數學學習之業,懷弘濟之念。寒暑不墆。 益久彌樂學習之業,懷弘濟之念。寒暑不墆。 益久彌

佛說造像量度經序

無相、答。佛朱出世、相從何生。 前佛後佛,而無問焉。故無二也 侗 忽然大悟。已有佛性、於生死海中頓超覺岸 曾為蟲來。未成佛時。何異衆生。今衆生之中。 衆生曠古無明。性天末朗、所行所威、不出六 以沙劫蕭修。百千萬行。相好莊嚴、回成果海。 旨 道。故不一也, 耶二耶。答。不一不二,問,如何是不一。答,佛 答。衆生有相。佛焉無相。 佛無相。問。佛有相之中無相耶。 或問。佛有相耶。答。佛有相問。 無相之中有相耶。答然。 竟無問處。答。無問處亦無、噓。靈山拈華之 · 鏡遊水月。問。畢竟如何。 答。 。答。鏡華水月。問。鏡華水月是無耶。 。少林分髓之機。全彰無剩矣。問。如何是佛 。問,如何是不二。答。佛言。我背 間 佛相衆生相。 如何是佛有 瞯 爾問畢竟 佛 問。如何是佛 答然 無相 。出世後如 問 耶 闁

生。不可輕也。輕衆生。輕諸佛也,諸佛。不可 當觀諸佛之相好也。諸佛之相。 不學也,不學諸佛。衆生不了也,衆生要了者。 者。諸佛之苗也。諸佛者。衆生之果也。當知衆 生。安有諸佛。不有諸佛。誰度衆生。然則衆生 即三世衆生。三世衆生。即三世諸佛。不有衆 而無。不為無明雲盡而有也。嗚呼。三世諸佛。 本潔,智月本光,本潔本光者。不爲無明雲暗 大夢場,及其悟也。慧風大掃。雲盡無方。性天 當其迷時。無明雲暗。智月未彰。三界茫茫。一 工,火從木出,可說無耶。来生佛性。亦復如是。 當其未假方便因緣。火何有也。及其方便施 諸佛超生死而爲涅槃。譬如木中。本有火性。 风無明。諸佛破無明而爲般若。杂生輸生死。 也。衆生執貪欲。諸佛化貪欲而爲解脫。衆生 殿者。非別所有莊嚴。即衆生而莊嚴者也。何 名衆生"是也"問。如何是佛無相之中有相。答。 **淨法界中。本無色相。大悲示現。四八莊嚴。莊** 是名諸佛。卽非莊嚴。是名莊嚴。卽非衆生。是 生、道證真空。莊嚴不可得。經云。即非諸佛。 佛說一切法。為度一切心。我無一切心。何用 亦能爲藥。無亦能成病。無亦能爲藥。有也無 法不說斷滅相者是也。然則有亦能成病。有 執無以成病。諸佛以有爲藥而治之。經云。於 爲藥而治之。經云。三心不可得者是也。衆生 有相之中無相。答。有不自有。因無而有。無不 切法。是也,我則曰。佛現莊戲相。爲度六道 『蘂也病也』在當人執與不執而已矣。經云。 無。因有而無。衆生執有以成病。諸佛以無 有四

思之、胡不勉之。于因龍公之命。敬於經首。假 亦爾。定光曰。佛昔曾爲我。我安不成佛。胡不 相也耶。書曰。見賢思齊。祖曰。彼旣丈夫。我 蠹。廿忍糜勞。莊飾人天世趣,三惡業道之身 也。寒慈悲喜捨之糧。駕三十七助之車。御十 八不共之學。進取佛果。而證佛相。寧癡癡蠢 進退由人。非由道也。我等衆生。何莫由斯道 肯為也。譬如周道皇皇。進亦無阻。退亦無阻 拾而生。衆生即悟曰。慈悲喜捨。人亦能爲。不 從何而生,經云。佛身者,法身也。從慈悲喜 無佛相中。假立佛相。令諸衆生。觀佛相好。 說有相中無相耶,雖然。無方便中。假立方便。 可說有耶。可說無耶。可說無相中有相耶。可 果。安有如是之相。如是之佛果。如是之佛相。 不有如是之相。安有如是之果。不有如是之 有四八端嚴之相。八十二種無上妙好者也。 圓明。所謂圓覺。圓覺者。佛果也,佛果者。方 覺不分,而入於妙。所謂妙覺。妙斯妙矣。妙妙 十地等證。名為等登。登旣等矣。必等於相。相 又以智慧為首。番而爲十波羅蜜。十波羅蜜。 意。無明爲首。便爲十惡。智慧爲首。番爲十善。 離衆生。自身自口自意而求也。衆生之身口 無量妙行。諸佛之百千三昧。無量妙行者。不 求諮佛之相好端嚴。 無此好者。定無百千三昧。無量妙行者也。要 問答。論而序之,以發明人天略像之旨焉 衆生可有此相耶。可有此好耶。旣無此相。 時 十妙好者。從百千三昧 當求諸佛之百千三昧。 無量妙 行而 來 叉 也 佛

乾隆六年佛成道日比丘定光界珠鞜題

佛像量度經序

生緣,烏朱穆秦部落。自幼承 恒河沙衆生著得隻眼。如其人者。爰有大檀 之慈悲相好。奚啻四八莊嚴。八十妙好。不過 **盡衆生之機見。權示導引。依相趣歸,皆至** 照支那。問有明一善。取一相。不昧正因。而佛 身。我身即佛身。迄今三千年來。大光明下。普 云。無爲其佛。質在我身。脫然會得。佛身即我 之相好。始如優塡王思佛。命匠塑之。佛對相 所謂佛與衆生皆具一體,同攝一用者也。 刹說。熾然說,無閒歇。又道未會說著隻字。正 證金剛,婆婆和和。四十九年。三百餘會。塵說 十二相。八十種好。使情與無情。心明自性 我佛廣大劫來。天上人間。龍宮魔窟。 胎卵濕 化 善之所取焉。況觀大地衆生。說佛,學佛,語 **徹見佛頭腦目髓心肝毫髮不爽。能使盡** 。鱗甲羽毛。塵塵刹刹。無往不入。故顯示三

末。察徽芒。盡其平生力,是欲測佛智。於中揀之中。無他所好。惟此心 梵聞,酷嗜華言,窺顯此,亦深知熏智善種。 無忘本得。 雖邁歷歷此,亦深知熏智善種。 無忘本得。 雖邁歷歷上之時。 世宗憲皇帝特留帝都。以爲西番學土之語。 世宗憲皇帝特留帝都。以爲西番學土之語。 世宗憲皇帝特留帝都。以爲西番學土之語。 世宗憲皇帝特留帝都。以爲西番學土之語。 世宗憲之本。 以爲儀寶、因其通西聖祖仁皇帝鞠育之恩。 以爲儀寶、因其通西聖祖仁皇帝鞠育之恩。 以爲儀寶、因其通西

之因、守一法。結千秋香飄之果。孰爲佛耶。孰 忠朝野邊邦,明佛心依相歸。或金銀銅鐵 捌佛 **拈此一段。可表** 相隨語歌同居止,欲識佛性義。脈者語聲是, 木泥足。 綸素。 種種不一。 匠马巧拙。 精粗收 明 窮究歲月。一心不問。考佛出作入息 4Ĺ) 出氣。三世衆生。同一體靜觀 哉此也。瞥然一笑。直與三世諸佛。同一鼻孔 不爲佛耶。鏡華水月之想。幻化諸質之議。旨 傅大士云。夜夜抱佛眠,朝朝湿共起。起坐鎮 身手眼。百千三昧,曷敢向佛頭上著色乎。然 欲野梓流通,問序於余。予訝然笑曰,縱具通 敬之心。上格佛心。下契愚夷。功豈小補者哉。 分,執相之訛。而人心之慢,是以見顏色而啓 如佛在世之無異焉。時懷同歸一善之忧。所 、差無背向。法相短長。臺髮曲盡其妙。其精 說造像 量 皮儀經 大櫝抱一式。 歷萬古不磨 一帙。遠朝市 。則像由之所生。 ' 差無漏 棲 海 奥 香 流

佛像量的) 医經 序

乾隆七年歲在壬戌佛誕日

楚黃嗣祖沙門明鼎拜書於京都萬壽符

·佛亦然。夫復何数。是爲序

鍼麥大像。且雅顧無疆 況志心造像。而不遵 。昔如來住世。金相流輝。原有量度。古有造 度可乎。 、來修佛果者。六度爲先。成佛因者。 造像第 漢唐以來。 此方國王大臣 丘士馬 縞

> 親見如來。將金雙交輝之聖像。演六度之精 嚴。求得佛果。有何難哉。後之同志者,幸勿忽 公今刊布流通"遊佛量度"若有善信人等。發 度者哉。自漢至今。世多訛謬相傳、失其法則。 **爪畫佛 皆為成佛正因。況志心造像。而遵量** 國通。福田共有窮乎。法華經云。聚沙爲塔。指 岡式。雅有法度。後之造像者。依式而行:無不 共詞清義暢,宛然有古昔房相之風。兼賴像 經卷。示成人之美、善必同歸、杂因而序之。見 經院庵,思在藏館同事接談之情,故出所譯 適灌頂大國師。抱恙就洛溫泉。公往問訊。 **國式。及量度經。與共意相合。於是刊布流行。** 章。意欲遺之無窮。 所說 經。乃舍利弗之所請問。如來親宣者也, 者少。皆未得其眞尺寸者也。烏朱穆秦部落 存菩薩行。利濟形於外。常翻譯諸文。 小。毫釐不差。未得流通於此土。今儀寶公。心 儀賓公。內通五明。 留心佛典。創譯造像量度 |造像。依此準細。造給整容。即同世尊在世 。造像供養者。不可勝紀。然造者多。而 、從頂至足。分寸節度。皆有法則 又遇靜覺國師。 出佛像 。悉皆成 ~縱橫大 其中 如 道 法

乾隆

|七年佛出家日慈善比丘本誠

龍

造像量度經 ĠĹ

夫造像之熟。 其來尙矣。 梵志阿思陀二合 ,所作像傳曰,人壽十萬歲時,南洲有轉輪 仙

> 稱藏佛 色身倚。文字及塔為法身倚。而臟字附之。五於法輪鈴杵因由也。或翻作臍。假此蹤跡引誘後人也。亦消。又像爲 此作屬田也。 梵語伽啼。華云侍。或翻思。謂聖凡和。結之也。又倚者依也。 衆生依此三相而發信。 見道明理。 又倚 八九 之中。最爲奪膝也使所出载經傳願多。勢物。於一切工用使所出载經傳願多。 **職為心作。佛心之相也。道德所。因此表之。 以示顧聽理語所。佛語之相也。道德所。因此表之。 以帰傳教訓也。塔語** 國所出佛像。多有此樣。其葉似乎唐吳道子觀音石像被戰敗。由作曲爾長絲相。故名消水絲衣佛。今爾波維 傳授者。曼。藍、瞅:三氏惟精。 最為傳勝者也聖備。称此為之。以施人願也。文字或最為傳修者也三倍者。佛像為身份。佛身之相也。神 明緩緩翻譯。準令國內公私立刹。 暮節. 像之一分 令坐河岸。而謹取水中影相爲式。插得聖容。因 力學習之。夫三倚之造法。乃工巧明部所收。 **費取衆經**。 興佛法。前後累使東土及天竺。徵聘話賢、 造世奪立像。是爲如來胎偶之初。 竺國瓶沙王。爲遠遠友。乞得世尊晝容。 爲瞻 五天竺之境矣。其於土番。則唐之貞觀中。 通原焉。惟佛像之本。 則我佛中年之時。中天 王。藝中是丹青。遂流傳於世間,以爲像然之 嘗讃曰。山中妙高最。爲中惟大鵬,人中如輪 冥容。而令活之。與其翁.上下俱得歡悅。梵天 毘首羯麻天子。授之以圖畫之術,物色儒童 慰 吾子。莫污聖揚。如此纏綿不已。學朝無法解 治 凯 $\mathbf{E}$ ·世。民無非命。今臣息如是:其答何歸。速還 稍生不專。即時大梵天帝、爲護國王。特遣 。名尾亞含 。負屍號而犇闕、妄犯啓言。梵典頗載 ` 舍利弗創受造像量度。 而優塡王鎮檀 **靡非彼三家所出者** 。爾時有儒童天甕 放名。 同相 小有 異大 西來佛像。 共父被哀 賢愚同 各隨其 丽 於是流佈 天下通 而得 鮪 創

心之故歟。余先在恩師 貴賤共持。 **豈非分量盡得合式。** 深有契於人

使宋時所逃。雖久問禮。無能修完者。汝能新之子。對日。祖初。命取明堂針亥綱像。示之於阿尼哥日。此安擅王孺 对非名也。名洛迫弦蝶·攀云蒙幢·西君黄族·做悟非凡。也。故亦師特引來薦於帝也。巴思八者。 華云襄。 亦是魏 則所謂梵式者也無波羅國。在印土之北。吐者之西。 佛子"大元帝師。因叔任德宗武吐者國總主。 按本傳。 世籍治。大學。王德。善薨。舜知。佑國如意。 大賓法主。西天 特門。後即封法號曰。息天之下。 一人之上。 開教。宜文。五明俱遜。但祖中統元年。封國縣。 提以采印。 主統天下 刻削之工。故其藝絕於古今,遂稱爲梵像。此 因特設焚像提舉司。專董輪查佛像。及土木 從帝師巴思八來。奉勅修明堂針疾銅像。以 之初。儞波羅國匠人阿尼哥。善爲四城梵像 也 來像爲模,工行家。祖述相傳。此所謂漢式者 造者焉。蓋自漢以來。凡欲造佛像者。皆取西 俱以大象載歸。其像之精妙。皆阿育王等所 大般若等經千有餘卷。 十有七載,膽隨世尊過化之地。綜通其聲教。 西國佛像。而唐之元奘法師。温歷五竺境。 共 代與西國通和,公私往來,時時不斷。故多得 其後漸盛遍臺。自晋魏北朝六朝以至於宋。 泉宮、孝明西迎沙門。受噎像。創建洛都寺宇。 者。則漢武北伐匈奴。得休屠金人。安置於甘 有所詔漢式者。有所謂梵式者。其所謂漢式 之。蓋愼臟而弗失者有年矣。今中土之佛像 藏法要集偈番本。雖未能熱智。亦自知珍情 曼那羅尺寸時。並得佛像及塔之尺寸。附安 勅封弘教三藏廣智法王寶楊前。 |巧稱。而其門人劉正奉。以塑藝馳名天下。 廣文 其所謂梵式者。 金玉佛像百什餘軀 **元世祖混一海字** 親受密集

師之學。謬爲增損者哉。蓋其幾分之準量。則屬帶集會大歌至經確。此其妙滕莊嚴。豈可以無將三十三。寒應七棟。此此其妙滕莊嚴。豈可以無形好。 示應化 一切潤嚴者 也屬妄想四十種。 嘅而淨息凡夫八十種妄想。 因全備八十種隨 巧。英不 較大了。 義。莫能證鑑。故每爲之遲遲。適陝西班州 務也明矣。予平素留意於斯。然非用佛說經 工人之所易任者乎。然則尺寸量度之爲要 也。經云。量度不準之像。則正神不寓焉。此量 因獲共攝受利益之大小。此乃天理之自然 相。解思妙合。避爲顧斷。凡前都名瀏。有塑土範金。轉換人。其精酶非一。而獨長於塑。又從阿尼哥國公學西天營巧。莫不愧服。劉正奉者。姓劉名元。字秉元。薊之實抵請試之。至元二年新樂成。顯兩展洛皆第。 金工數其天 生之愛敬心。因以其愛敬心之輕重之分。 凝注幾分之神氣。有神氣之力。以能引彼衆 三十二種大功德圓滿。 具足三十二種妙相。 露賤貌。裏存外現,分毫不差。 昔如來以宿因 **外訛不歸者。固無可許正矣。夫貴著貴相。賤** 竟未譯出其經傳。 昭文館大學士。正孝大夫。赵書監輯佛相。皆出元之手。天下無與比。官王 若有離宗失迷口授尺度 然迄今歷代。 丽

像五篇。俱擇日而程其功,其中復有當資旁 提二合所作五明傳略引。而背於經首。時 別錄類附於後。仰賴佛力。已獲垂成,凡我 搜者。亦各遍攬采取。納於經間空處述之。或 敬諾焉。於是月餘。而國師贈經之模本。並圖 經者最先詳且該。子盍譯而行之。予聞之喜。 同好。永遠供爲資糧矣,因燉番王佛陀阿布 公署。偶談及此。訓余曰,舍利弗問造像量度 **勃賜禪定寺崇梵靜覺國師喇嘛來朝**。 乾隆七年佛從忉利天下還日二十二月 **番學總管漠北工布査布購識** 晤於

凡佛像坏質以此為模式 釋迦佛裸體之相也

以是作為通式 凡化身佛相除手印及坐法螟幟之外概 釋迦佛著衣之相也

以是作為通式 凡報身佛像除手印坐相及轉轍之外皆 無量壽佛之像也

多囉菩薩像

餘以此式可為通用焉 凡佛母天女相者除非手印等差別類其

本是世尊遊化乞食之相也今亦爲彌陀

趺面對幷向前而兩踵問有四指而兩互其雙脚之按法乃依畫像之為也胎偶則 接引相凡造諸佛菩薩立像者依此尺寸 指根相去須作八指之分焉

則無有失差矣

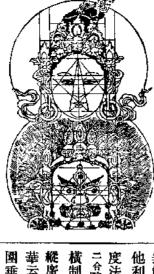
以爲諸明王忿怒相式 不動明王像也

之外概以是作為通式

凡菩薩天男相者除非手印坐法及懷轍

文殊菩薩之像也

如來滿月面 菩薩雞子面

後對領之 遊費側歪者乃是依實像之樣也若賠傷則從前直往 佛 母芝 朧面 明王四方 面

之所未能盡者。則在乎學者思慧之力也則引學之綱領備矣。夫辭之所不得詮:圖詳之。因經文得其尺寸。以圖樣明其運法。周身惟面目最要。故重出四面之像。而復

佛說造像量度經解

也 是、從頂至脚底之縱分。與其平舒兩肱。二中 二合陀樹、滿自一等。今其體肢大小節分。竪 指尖相去間廣分。無不相稱。各滿自己一零 圍垂梢彼此間深裏向竪横相等。 佛身亦如 華云無節。狀如柳。此樹。株身之高分。與其週 樅廣、獪竪橫也。尼拘隔二合陀。樹名。 梵語也。 横制度。起從頂髻。略說於汝。諦聽。善思念之 度法爲之。如來身量。 縱廣相稱。 如尼拘嗒 他利益作福田故,願造容像者。則須遵準量 無餘涅槃之後。若有善人。思覩瞻仰。及爲自 **蓉哉含利弗。我今暫升天土。未旋斯問,或示** 屬大衆俱,正乃世尊。因爲母說法。將升忉利 與諸菩薩聲聞弟子,一切人天龍神。無量眷 觀世尊。願造容像者。則其法如何為之、佛言。 是言。世尊不住斯間。若有善人不勝懷嘉。思 天土時也。爾時賢者舍利弗。 如是我聞,一時佛在含衡國。祇樹給孤獨園 管儀賓 大清內閣掌譯番蒙諸文西番學總 工布査布 向佛敬禮而作 譯幷解述

偈,義詳辭約。為學者易持也 於是世尊卽說伽陀日 伽陀。梵語也。華云

分。二麥並有為一足,四足為指,又謂中分。十梢。蟣,芥子,麥,後復增八倍。一麥分爲一小亦如此 按西來專業像家量度法。彼應,髮以自手指量。百有二十指。肉髻崇四指,髮際

線解直物也 而彼與梵緋瞪佩之主。心相接處 雙膝外邊相去間關分。長短平等。 彈辮線。比至眉間白毫中之分量。與其趺坐 下邊。寶座之上面也,從跌會下隅起,直上立 即跏趺交會之下隅也。又加四指。 為正中。卽身之半也,其下添四指處。平禪絲 **計亦百二十指也〇若造坐像。其法陰臟中** 腕兩臂各十六指。由是兩中指梢各一樣。共 順手至肘以襄,兩臑各長二十指。由是至手 零一足處 從正中橫量至兩胺,各一樣。由是胎偶則六指從正中橫量至兩胺, 也。度橫廣之法。則自心窩面上。比至六指處 **箇十二。即一百二十。此乃比量竪縱之分法** 操。合較滿十操,十操即一尋。每操十二指,十 四指。共後一撰。股。脛。各二撰。是下身之五 上身之五操也。牌櫃的時樣骨,足踵。各縱 喉。各縱四指。共淺成滿一樣也。面輸,及自喉 度法之義也〇分別其節目。則肉醫。髮際。類 乃瞪像之比量。是為戒生大教王經中說量 二尺。則此丈二。即是本像之一尋。而其一寸。 至心窩,由是至肚脐,由是至陰藏。各一樣,是 即本像之一指分。如是堅橫各得百二十指。 胎偶則多得华指。譬如現今欲造立像一丈 由其根下至髮際之分量。亦如此四指也。若 **璘。以自指百二十指之分也。肉悉。佛頭巓頂** 上有肉塊。高起如髻。形似積栗覆甌。高四指。 指量之。應得自己一尋之分量,即以自撰十 者。言現今所造佛像大小幾許。即以自身手 二指為操音集。 四肘為尋。 俗韻大扎 以手度物 即一度 **花 也。以自手指** 亦謂大分。 而兩踵相 為法身之 倍 操為

離分得四指焉

以下六十指。然而須知其交接法為要 上六十指。脾樞雖貼於脊骨。而在密臟之上 二。兩手頭各加半指。如是廣裏向共增出五 股。 胚。 各加滿指 故命而宜加滿指之分也共除心路。 肚臍。 陰藏。 此三處各間加 三分足之一。兩手腕各有二足零三分足之 至兩腋間之分各加半指。 裹向共總增出五筒滿指分也。 上身之湊成一樣分上。 **显法。是乃時輸大教王經中說制度之義也。** 之分也。凡操分多加半指者。皆是胎偶之比 下身之湊成一操分上。 面須加毎操上半指也。 夫胎偶者。有骨肉之相。因以凸高顯露,故皮 依胎偶而言之也、若瞪像。則不加华指。只本 四指分。由是至類下邊、得其帶半指之一分。 作一篙四指分。由是至準頭。鼻之長得其一 操牛指。分為兩箇四指。及一箇四指牛、三分。 而自髮際至山根之眉間白毫中心。額顧之農 加牛指也。言面之長。逕一搩加牛指。將此一 《矣。 密藏倚在脊尖尾骶之前,故數上身。以 指。合較縱廣俱各得百二十有五指也。至 共因結拨腿根,為足之生處 輸緊縱度。帶半十二指。分三爲額鼻。及類 ○鼻準上。胎偶則‰一滿指之分。而去 操。不分三分。而额。鼻。類。各均得四指 與蔣木品牌之主之制。 首面與四體。釋典謂之五翰。 此三處各間加华指。 應加之半指在風際。 應加之半指在髮際。 面輪之半指在額類 兩肘各得三足零 則更無有少 自胸中平量 放數下身。 是縦

像之所不得而用也 — 像之所不得而用也 — 像之所不得而用也 — 像之所不得而用也 — 你之所不得而用也

麥之多半分矣

華云相思果。色丹而潤。蓋不但喻其形。 彙曆 口處 有四指也 之色而言之矣。兩邊角各一指。總口之長分 三足合爲四足。即一指矣。頻婆。梵語,果名。 外尖凸出一足之分。似乎頻婆形。與前說之 足。而人中槽下際凹入嘴唇邊一麥之分。其 半者。言二指之半。即一指也。唇之寬厚分三 人中凹槽閥。 三分指之一 四十、堅密白淨齊。下唇長六足。寬深亦如是。 角各一指。口長度四指:賢者須要知。牙齒數 上唇長二指。寬有其半矣。 "直量一指半"上層之長分二指"寬有其 **謝數具正四十 常人但有三十** 堅固 中顯頻婆形。邊 從鼻柱根至閉

槽閥。三分指之一。而深裏向宣得一足零一件閥。三分指之一。而深裏向宣得一足零一人中一麥。 二唇脗之而竪裏向直量則只得一滿一麥。 二唇脗之而竪裏向直量則只得一滿一麥。 二唇脗之而發寒的直量則只得一滿唇之凸尖,下面亦有微凹平且闊。合之形如唇之凸尖,下面亦有微凹平且闊。合之形如唇之凸尖,下面亦有微凹平且闊。合之形如唇、上面有凹承上上唇。深淨變白。似乎連屯,然平案不露牙齒齊密。潔淨變白。似乎連屯,然平案不露牙齒

失正對耳孔中間。兩角各條半指、合得一指也由是向外比兩旁各去四指處。為小眼角。 管子眼角。胎像則加半指。因為山根之高分型,其胞有三指。式如蓮華攤、清瑩金精色。即是其胞有三指。式如蓮華攤、清瑩金精色。即是其胞有三指。此,向兩旁橫量各至一指處。下,比至二指之地。向兩旁橫量各至一指處。下,此至二指之地。向兩旁橫量各至一指處。 耳內上下。括而言之也。四分指之一。 即一

中身寬處。有二麥之分。而兩桁漸細也 梢對耳尖底一足。形似初二三之月牙 而下。比三麥华之處起。向兩旁橫量各至足 旋轉轉而末向上。底盤圓滿。廣陽一指。由是 角肉淡紅色。眼睫亦紺青色。而殊勝如牛王 髮際以下比三指處。作白玉毫清淨柔軟。右 睫,長有一麥之分焉。印堂。安白毫之地也 國別相之眼之寬分只一足,為入定之相。形似以共中分為眸子。色甚黑。 而發金光如電手 之分。 不得見焉。服胞高一足。關三指。形如蓮華舞。 足半之分。而近於眼兩角之各得一麥分。則 之寬分。機滿一足。白珠雖有一指。只見其三 兩邊之二指作白珠。 長弓。共肥前而之寬。 ·處。即兩眉前梢也。由是至後梢長四指。後 · 睛珍珠色。黑睛紺青色。分明潤美光滑。 限 ĦĴ 餘三指 均分. 、又彼黑珠平分五分。 只一麥华之分。肥後面 。其正中一指作 黒 眉之 珠 自 邊 也

杂。洞門外耳槽機一指一足。 胎偶則連其限 眼角。上凸圓而上凸圓。形如將開未開之義 深分得二指。加輪郭之华指,共總二指华也 洞門旁立。豎半指。橫一指。而中有凹。正對小 **竅孔**华指。俱圓而不顯。耳朶。俗謂耳格·逃攬 背面寬指半。其尖齊比眉之中。洞門閥一指。 葉四指半。耳垂長五指。輪郭髮際邊。可愛蟲 略。四分指之一。連槽深分總。二指加半指。耳 得华指。耳朶高四麥。橫分應滿指。耳內上下 **耳殿有二指。尖等眉中齊。洞門寬四足。** 耳之前面橫寬不量二指。 **畫像相同**。 袋孔 足

> 言辭可盡詮者也。凡此等處。當竭盡工力。隨 宜而致共美妙。乃爲合法 五指。寬指半。而面向前。 復言耳輪與髮際之 垂似 "總說之。耳葉縱四指牛。而直立。耳垂長 沒。至於耳根底相對處以下殺然而爲取焉之至耳葉外邊之半處以下漸減而細,不斷不 耳根上邊以上寬一足而邊陵向裏 稍稍增高加寬分以轉上過耳朶之上。 上稍。自槽內與耳朶相隔竅孔,反勾而生起。 處。上至耳尖一指半。閥一指一足,耳之輪網 於耳輪網邊之下。外枝稍漸漸散沒。從其岔 岔。厚分各亦 起一凸。高亦一足。形類耳朶。復落彎回而爲 底根。關合與耳朶根相連、構造上身分作兩 耳葉而下。至於雕底根一指。科對耳朵處 俱有高底進出曲彎折角美妙可愛。難以 分別而言之。則耳槽邊厚 一足,其內技漸細面尖伏入漩 足 向裏得 彎而下 變至 轉 緣

凡物之規圓者。其正中之橫逕分幾許。則其 **魏各一指。鼻之高分得二指。共三十六指也。** 彼此相去十四指。共計三十二指。而兩耳根 處。橫比之。逕十八指。鼓像則十二指。耳背根 週圍之量、必得若許三分 髻高二指。週六指。桃形。金色。對兩耳洞門 與耳邊齊。肉醫週十二指。共上無見醫相。 饒四十五指。普邊增二指為純髮之分。兩邊 度。三十有六指。頸瓶廣八指。圓二 首圍面三倍,如寶蓋適意。兩耳面相去。十有 頭相規則。觀之適意。似實蓋頂。對髮際處園 八布指。復其背後間。相去十四指。合較週匝 佛面縱橫逐十二 一十四指 寶

> 長分焉 紋。俱圓彎而兩梢漸細向上,合項之橫以爲 指零一足處作中紋。由是以下。二指處作下 頷根以下。比一足半處作上紋、由是以下。 废度八指。巨週二十四指。 故啓句日首圍面三倍也,義項規圓如瓶頭。 指 "因對面之正中處" **週圍應準三十六指** 喉下有三級紋 Ų

之二之所不用也。平掌縱七指。 充滿。光滑色如丹砂。掌中心有千輻輪相 肘三足零三分足之一。 手腕二足零三分足 分之一"手頭。自中指尖至手腕也。長 之長分。及其根之週量。皆十六指、寬得其三 則兩肩橫制邊。各加四指。自肘至腕曰臂。 俱二十指。徑寬分得其三分之一。若無手勢 自肩至肘謂之牖。臑之長分。及其根之巨週 六指 肩頂凸處 圓美滿盈。閻四指,從肩頂以 下。直至兩腋。各六指。從腋斜至肩膀邊九指 週亦如是,此指只兩節,甲邁如前矣。 巨指食 節,四替具三節。甲蓋半節矣,互指長四指。共 之長分。比將矮华指,小梅指頭尖。 至加宋牛 二是。而著自頸之正中。向兩旁橫遠則各十 指根。机去爲三指。小指根以下。四 前面得五指。此指梢節中。食指之尖至。屈 滑赤。顯諸吉祥紋。螺輪華鉤飾。將指之長分。 **縱應七指。廣分是五指。掌內平飽滿。滋潤光** 滿人根圍二十四。從起中指尖,手頭正一樣,掌 二十指。臂有十六指。巨週亦如此。肩尖圓且 頸邊至肩甲"平量十二指,手長總四傑。 自頸喉之根外邊一機比至肩頂、十二指零 廣五指。 平 [指华室基 鵩

節與食指根。及餘三指下節。俱以薄皮相連 之。甲形如碷冤。色如紅銅而明亮。其梢邊雕 根 五指。掌基寬六指。諸指末節上半被爪甲蓋 腕巨週十二指。寬四指。從韋基裏邊。 至將指 比食指根矮三指。而自其根至手腕五指。手 指者"大拇指也"長週俱四指,只有兩節。其根 **共長制三分之二。指梢互週得三分之一。** 巨 亦如是推度。而隨宜分爲四節。 指半。下節三指。手背一節長四指半。餘三指 慧剣 其外圍繞。 上三指。各具三節。而自掌面觀之。節節長分 概相齊。而中指根節微乎高。小指根。比中指 也。其長分。比將指矮半指, 拇指也。其長。至中指末節之半。屈指。無名指 分五指。此指者。即指將指而言之也。食指:二 散列為嚴飾。將指。中指也。 "縱分七指。廣分。極寬處亦然。對生指處寬 般。自背面。則將指上節長二指。中節長二 「矮华指。而其梢。 與屈指末節縫過 等諸般福德相。 麥。而色亮白如瑠璃無垢也。瓦指下 具右旋螺 具 紋細密深且異刻。普遍 古祥字。 此三指之生根大 其指在掌面之長 '指根巨週得 速華。慈 一足。以 鉤

繞。正五十六指。自從雙乳緋。十六指至臍,臍六指矣。兩腋相去度。二十有五指,脢堂週園項心臍乳間。 帶半十二指。自乳尖至腋。平量猶如象鼻之彎轉焉

自左右旋向內之摺。而不顯露。 後寬十六指。圍繞四十八指焉 乳至兩肩各一樣。臍之關深皆一指。其孔圓 十指。 臍上比一指地。乃腰之極細處也 橫闊 指處,身前後關各二十指。肋厚各十指。共六 各滿樣。共計週圍六十九指。自乳尖以下二 八指 十五指。巨週四十五指。自乳至臍十六指。 兩 **此處身之前後**。 十六指。兩乳相去間一樣加處如前。後皆做此五指。 腋下脇肋厚分各八指。 對此處週圍六 腋各有六指。兩腋相去間。前胸後背各二十 滿足,其圓光寬一足,週三指。醬色,由是至兩 操零半指。 有摺旋。 自咽喉至心窩 深開皆 。畫像不加半指。乳尖關二足。高 各機關二十二指半。兩肋厚 指 由是至肚臍。 。此處腰圍繞 對此處身前 各間 应 + 俱 有

三指焉 與胯下 五指。閼四指。而亦不令顯繁 六指。向內縮藏不露。同馬王陰相。 即為兩臀尖處也。 每角各方十指。 **誾二十五指。胯間為三角形。** 週圍五十四指, 連腿根兩胯, 勝骨之上際。與臍分之橫線下離四指。而下結 操加半指。陰嚴如馬王。密囊有四指 髀樞邊向裏。平量二十四指。從臍至陰藏。滿 齊。臂尖圓之處。縱廣俱八指。高分應 彼此兩外邊相去關二十四指。 共前角即按密藏處。 自勝至陰藏一樣。對此處之 陽莖縱四指。共頂二指。週 。髀骰下邊之制 正中經量八指。 密囊縦垂 。後兩角 牌櫃

掌色同。指肚飽滿光滑。字紋從中起。

。自左向

指甲根邊沿皮寬牛麥之分。總言手

不露骨節

丽

柔和如意。

屈伸悠然

如鵝王掌。表裏明瑩。幷展不歉。指底面色與

有八指。連節膝四指。骒骨縱三指。鹿腨纖圍股裝三十二。長二十五指。近膝圍繞度。二十

指分爲八分。以此七分量小指。 指。以中指分為八分。以此七分量届指,以屈 而至於小指厚分具一滿指為止 則以食指平分爲十六分。 指同。而厚分徽淺。餘三指亦隨脚底漸次薄 **骨長三指,互週五指,厚六足。食持長分與將** 指 底長一操。將 **班之生根高华指。足底襄邊厚二指。** 共 揈 王牖。 作二十八指也。腨腓腸也。 **踵縱分四指**。 而不露。自踝後邊橫比之。攬筋寬二指。 膝處圍繞二十八指。膝蓋骨堅四指。閥九指。 向二十五指 得其三分之一。根之闆一樣。 三指。足底竪 **互週應得二十七指。而凸阜上均得一** 備 **群字。 諸妙相深傲。** 高如龜背。掌平滿柔軟。滋潤色丹赤。輪螺吉 滿三指。食指亦如是。十六次八分。中屈及小 甲遮末半矣。將指惟二節。岡繞五指是。長度 指。大指厚六足。餘漸止滿指。指根 圍十四指。其邊寬二指。以 直 而至外邊厚分只一指。將指旁邊。及背面 "跹底寬四指。趺 高飽滿似龜背。共生根。比 一操二指。 長二十五指。中 腓梢巨週十四指。踝骨縱廣俱有三 兩股之當中裝分。互週三十二指。 **其長分同股之量**。 "生指根處寬六指"以指為將指 食二指"以 即二樣。 **共凸尖閻三指。** 一操。厚分有二指。四 間 如是如來相。 過國繞。二十有 依胎偶而言之也。 以此十五分量 下四指踵 當中互週二十一 直且纖圓。如 週 巨週俱各以 肚面長二指。 盈滿规囧。足 脚心中寬五 其各長分 **心連縵網** 掮 一切福德 |操。長悪 。向外漸 **洪供三節** 凸 指。故 閣分 腐得 掮 捐 足 鹿 近 趺 蹀

也。二耳環三項圈。四大瓔珞。五手釧。及手 **飾爲莊嚴。何者爲八件。一寶冠。** 身。七衣著上身,五部等報身佛相。以八件寶 尊等化身佛相。皆宜著上下法衣。五衣著下 餘尺寸形相。一一同前也〇衣服莊嚴。則三 編作四繩。從兩肩下垂。而其梢略過手肘。其 俱同前說資髻之分量 愛撰高十指 肉髻含 切受用五欲秘密相者 泰斯 則實髻作五股 若失無量壽。及爐舍那、毘爐等五部如來。 一 凡離塵修行相者 化射相 一概 以此 為準式。 瀦陀。藥師。七如來。八十八佛。賢劫千佛等。 慧變通之功力也○右像法。乃是三世尊佛。 骨節脈絡。隱伏藏密、爲粗爲細。凸凹曲彎。增 間紅福果報。人天尊貴容貌。所得比喻者也 以自然感發一切福德。莊嚴全備。非但如世 殊特妙相。皆悉如來宿因屢劫。積功修行力。 實三節。爪中蓋其末節之半。色形及縵網俱 十指。頂週八指。此兩節俱被企帶緊圍 餘髮 於其中。而其根巨週十二指。肉虧上邊處週 金剛杵之上半節。其崇高之分。及巨週分量。 逃者。則賴良師信徒之相得。授受之明爽。聰 減各處。漸起稍落。不害均勻等。筆舌所難詮 具全。與手掌相同 收尾總結之曰。如是如來 同手指。足掌平滿柔軟。 強潤而色 如丹砂。 其長分比量。此四指。從底面觀之似兩節 ○經文大旨。依義詮解。準法具明,至於週身 中心有輪相。 六脚鋼 垂上 前臨優波羅華。冠左右下 七珍珠絡腋。八寶帶也。謂之大 其圍螺貝古祥字等諸般妙紋 卽五佛冠 垂資帶 而

捐。墊厚二指也 \$形規國 云鯨魚 保護之相也。三曰那戰擊。華云龍子。因以有形。表示無形之晚。餘皆做此 二曰布驟擊。華觜。一曰佈嚐擊。 華云大 鵬。 乃慈悲之相也 隨便取用之辭。如蓮華座。月翰墊。是也 分。且漢地舊有其式。故不具錄。所云便者。則 之尾語。俱是拏字。故曰六拏具。又以合爲六 度之義。其尺寸色飾 則西番書有上中下之 六日救職拏。華云象王。善師之相也,是六件 相也。五曰含囉拏。華云獸王。 自在之相也。 救度之相也。四日婆囉祭 華云童男。 福資之 雀自在相。鵬無礙相、背光制。有云六拏具 懰 知其所屬何部、則隨其部主而用之、詳其義 部主不空佛。鵬鳥王座。若他佛及諸佛母。但 佛。馬王座,蓮華部主彌陀佛。孔雀王座。羯磨 座。金剛部主阿閦佛。 各有宜用分別。如來部主毘盧佛。坐獅子王 經函塔幢所通用也 **有通別二者之分。通者。即獅子寶座,諸佛及** 〇論座位 則有備便之別。備者 義制全備也 繪。雲肩飄繙爲上衣,雜色長短重裙爲下 則獅子喻無畏之相。象大力相。馬神足相 獨上圍繞碎鈴戒指等。 或隨照跏趺之式亦可,座厚分十 別者。謂秘密五部主佛 象王座。實部主責生 謂之小飾。 随 別怒 日相 宜

佛說此經已。賢者舍利弗。及諸弟子, 說造像量度經 。聞佛所說。皆大數喜,信受奉行 切大

波哩曼那羅三 右經梵名,舍思多二合羅。一尼拘嗒二合 佛陀波羅二合底麻。三 羅乞 βE

> 謂經 其訛。塡補其缺。但以辭達爲務。至於纂述 證善智師慈力。對勘諸經。以彼準此。修正 也 尼拘略二合陀波哩曼那羅。縱廣平等。 善二合那引 文義。以及附載同類編章 建參同。在恭唐邑翻成者也。愚雖不肖。承 天三藏達磨多囉"與亞哩弄地名譯師查巴 度經。按此經凡有三譯。一疏。而是本乃西 **誇三合那可麻 相制名謂。順其辭而合貫之** 如無節樹 佛陀波羅二合庭麻。佛像 日,開示佛像。縱廣平等。如無節樹。 經。以爲考正云爾 今掇其義而約名之云。佛說造像量 麻 四零四。 含思多二合羅 則悉遵時輸戒 相制名 開

造 像量度經 續

烏朱穆秦奇渥溫 工布查布 述

夜之频呼二萬一千六百息也 内 分十二節蓋精十二時也六指爲止。從廣不等。因其二萬一千六百業息故蓋一畫 修習位。五光景位也。地。即十地 宜置旁列。與侍奉行位。 三通遊位亦名 見道位四 宜置旁列。與侍奉 操十二指"共爲百二十指" 而爲胎偶之增法" 不必加增。其必得加分處 隨宜加分。各致其 除非鼻準及類下脊加之外。可宜不加增處 像無異。若夫陟位歷地之菩薩 位 大乘五位 化應身菩薩相者。彼像造法。南面正坐。與佛 至尊諸像相類 其制身之縱廣。豹等一樣,每 大適子等,已成正覺。而由其往背願力, 而俱不可命穀华指 最。要八十四指。接九十四年。 凡失身

色。此二旁面縱分同正面 减鼻準高分一指 先懷之謂也。若胎俱則續分只作 色。此二面縱分同正面。而廣分只得其半。外 佛面。廣十指:慈相。其右廂面藍色,左廂面紅 然其職理不忒。明共一。則餘者可推敗而易如也今,單觀者等。多面廣齊之數分法。諸家傳授互有所異。今,單等類是也。手足幾亦然一亦可以,類推也,剛使與大遊與之策相。而折賴彼惟氣小可以,類推也,時輸盛樂金 變際三指兩無機等其右面正黃色。 世音恭命今揮一合本足體者述之、身量同佛立像,世音功德尼太。香王太等。有者漢數身量同佛立像, 而臍密間添四指。 相示內義 示大乘九部契制整等類 或為關伏諸 附佛之受用身。為淨居天主。變化身。作穢土 朿 人二 種老隨賴變化 人師。菩薩之受生。亦莫不托於色欲兩界,天 · 添鼻分六麥分 三面爾之者長三面 一相。以爲總軌之元式。如十一面千臂觀 丽 層正面竪橫同作八指。色黄白、悲相。 ·秘密部所出。多面廣譽諸異相。或借外 故現非常相如顯著大士。特優十一面喜怒并故現非常相如顯文鬼王。因具十頭以自便。 故論相者。 通身白色。元正面縱分同 而廣只得其半外 一面二臂為本 闽 #第三層正 左面赤黃 第六分第二 各分十四分 於內圈。

直拉絲線 勻分六 分 除即身實所佔之

層上兩邊各分作十二分。

第三層

第四層各分十

六分 第五層各

即從前說環記起。向裏次第各驀四指,復畫 藏作由上向下者非是一千手者。法身八手。報身帶適手之雖垂。但是能等。千手者。法身八手。報身 四十手。化身九百五十二手。共計滿千手也。 多 **五層順圈。** 除手自下往上排 報。多見如是。今漢書同俗。不 一分、即前說元正面之實分。胎偶作十指詞義胎偶則第二層三層正面之廟耳。 俱各向前移 作諧手。雖伸亦不得出此環記之外。手足雖 向外各去正五十指之地。晝圓圈作環記。所 即作點記下比蔽肢三指。 零半指属 從正中橫量各一樣。至兩腋竪繩。 其廣臂之亦設法。 寬狹。除彌陀面外,餘十面皆俱三目#數經日 以度定各面之眉。日爲。口。及準頭等。直曲 置頂上彌陀佛頭化身面相紅色。或頭一指。面 就簽紹中。左三面诸事悅相第四層單面"大怒明王上三層"名三面皆作變層直第四層單面"大怒明王 分均分十二少分。依常制之各指。推捫比較。 輪五指。髮際指半。肉髻一指。實髻半指。每面 分只得其半 外滅鼻分五麥 胎調过報身三面以分只得其半 外滅鼻分五麥 胎調則實分作五指。 面綠色。左面紫色。此二面縱分同正面。而廣 面 。適手學者,餘手從上向下排。適手垂者養收 根同生於一樞 其式約略似扇把 橫軸所 Ł 正面之兩耳。 指 切具多面像者。 色赤白。喜相 於是從前說兩旁點記起。向外至 貼在旁面之腮上,做之準也。 自心駕而上比至六指處 **美容髮際同** 再從兩邊之配號起。 可以依是推度矣。 前 知此 而其右

亦謂遊轉蝶o不伐貴。傳云。蝶身龍轉生然o逃轉五次者o而託迴右轉。今孫偕寺廟。爲樂器用者即是、謂之凡蝶o 內頭 螺。在處大有菩薩。世間甚爲罕有十四五彩攝靈。十句雙右旋螺。前之仙螺,亦謂順運十四五彩攝靈。 **桃上頭十四梵夾。十五鉞鈇。十六金剛鐵椎,十個韓在十四梵夾。十五鉞鈇。十六金剛鐵椎,十** 三分之二。口向外挖 十二一類之民分有其腹壁向 十二 拂。 蒲荀。十九朔叉,二十黄莲莲,此四十字,不出 拞 杵復從左第十一手。挨次排下。十一實鏡:十 七作施無畏印。十八玉印。十九長槍。二十交 復從右第十一手。 合拱前面作等融印爾學合。而以兩互指相把之 之像 二如意實珠"三日精珠。四南優波羅華,釋題佛 手頭略舉之。餘二手頭略垂之 報身四十臂。從上覆。而以指捻持之。執倫及弓箭報身四十臂。從上 俱排開。 二王環。十三右旋白螺線。按螺蟲骨身。通是左旋。 七傍牌。八羂索、九楊柳枝。其左右第十兩手 箧。三月精珠。四紅蓮華、五鉢盂。 六金剛鈴。 推定之,共持被珠建築之手。則對閘層外邊。手頭嗨沒推定之,內陷六分。即爲此六一也。手頭須排均勻安置。 在股。吐嘴在頂。頭是嘴小一除二滴手。名實華直轉之日頂天。其納口除二滴手。 五錫杖。六白色金剛杵。七利劍。八鐵鉤,九白 向下排"右翼二十手"挨著次第,一擎執佛像 手執金輪。第四手作施願印。 左第三手執弓 箭。第四手持軍持籌都線統。因其用而名之也。今合其 持白水晶念珠,左第二手執白蓮華。右第三 臂。二 涵手當心合掌 贿掌不宜聚餘右第二手 分作十八分。第六層 即南說外邊總 蓮華心藥。十六鐵金剛概。十七禾穗。十八 一十分。而以爲底盤境框。復次始作法身八 左翼二十手。亦挨著次第。一寶殿。二寶 層剧外 而整像不出內倒之外。胎偶亦依此 展如鼠把"其像如千臂俱全者" 此所製各二十字。根同一帳。 腰壓均 挨次排下 實 цĺ **十一資紙 面買** 十三 髑髏杖 兩邊各分作 餘六臂

於背光滿作千字者更少奏。流因不得其法。雖作之故於背光滿作千字者更少奏。流因不得其法。雖作法身八乎者甚多。四十八乎者已屬罕見。前往背而。層層次第。離空皆令均勻。則不礙

之勢。隨宜布置。

不必盡以邊圈為度。

惟從

物

伸

或風。左右對偶。意自相應。蓋亦觀其執

之語。然而解發云。謂其千手乃爲賢勒千位輪王。千眼即耳。本紙雖有特別人依像能智時。不製務必待千臂全條

全具之功德自然大仙蟹功千佛焉。 期前帽

切废臂相 兩

俱以此為

肢之

問量周度

皆推模取準於前篇

面

囯

作

於

亦

其有多足

者 Æ

펦

自

元足外

邆

起兩

股

放後 此皆 佛间。

兩邊各有十八分。同前分除。共得二百 四手。復次第六圈。兩邊各二十分,如前每分 如前分除之。共得一百九十手。又次第五圈。 有六十六手。復次第四圈,兩邊各有十六分, ^{豫閒} 次作化身手九百五十二臂。 分。除兩邊極下各 「繩各有十四分、每分分作六分、除兩邊極 手。共得百有四十二手。復次第三圈。兩邊 一分不用外。 兩邊直繩各有十二分。 其餘每分作一 `而後層諸手。灰第安排。互;一片。若不作化身諸手。則 一分不用外。其餘每分作 每分分作六 手。共得百 照前所畫 二 十 **現現前**第 及 足 欘 费 餘

下各

直

立二人之間。至死不去。建構面刺為。本朝官譯名謂之作揮兵用慘擊。此數見之。以爲相害。 遊欲解散。 轉至隔二人執兵。等其棲處。旣忽見。詐爲相關狀,破壓對厲。且黑色,天性最惠。爲人忘已,據使者言。猶時不事毀國。惟無色,天性最惠。爲人忘已,據使者言。猶時不事毀國。惟無。,於以山羊前小。吾短薄。色多變黃。存毛純縣。蔣蔚黑芥。蓋因其毛皮而稱之耳。於見西書國數資物縣。蔣蔚黑芥。蓋因其毛皮而稱之耳。於見西書國數資物 諸經典采見他像所用、惟獨觀者及塞氏菩薩像有之至像之前。與右前歷皮。互相安盤鄉之。此一件服飾。 逃署左乳。而將右邊後驅皮。從像之背後由右腋下。預過仁縣。其抜法。賜毛向外。 頭術尾徒。斜弦左肩上。以頭皮 足 而以仁獸皮爲絡腋 、衣服等。俱同報身佛像 宣燈涵光面鳴屏以上 一跃與諸指,但得分明現見。 **下立。兩胯外邊相去廣量作二十四指** 一九操度 鉄·梵云吉嘎二合斯那二合雕

鄭作黑應皮。米許其幾·接任 即是八件實飾 兩

獨覺像如十二時 獨覺像如十二時頭頂上微現肉營。又各稍有差別,謹列於左 八指共五十一 心窩。 以擽分得九操也,以右制為格局。 指典二十合共得百有八指。斯印廣分之度。而 佛之 指示膝蓋足趺各三指指示 各二樣。共為八樣九十 指 常制也世間整及縱廣相等各九樣。 起心問。 平至兩腋左右各十指。 通計九操。此乃縱分之九操百八指也。 操度者。 自初地菩薩以下。 總攝二種聖像之 合滿百有八指。其分法。 則面輸。 進像。及菩薩像量度,謂之十變度, 山是至肚臍。至陰臟。各一 兩臂各十四指共十手頭各十二 髮際頸 合十二指。為一 兩手鵬各十 喉各 操 而諸賢聖 **毎操十二** '股與腨 自喉至) 廣分 此 撚 搄

層勝手二十分之除去一分,又作十九分便得矣胎傷者。之去一分。以是遷推。凡後層列手裝分。俱照前胎傷者,

者自不覺其多矣。法身八手。形如常制。 好"如正開之蓮華。各不侵礙。數雖千名,而觀

微細於法身 此四十手。此前八手獎二十分

互見。一一分明音作-目。

諸臂相皆極柔順圓

十二手。悉作施願印之而少垂掌中眼目。 四十手。合前諸手。是得滿千手也,此九百五 分作六分。而每分各作一手,則共得二百有

参差

共四十八手。但可收之無礙者。向前隨宜收

則後層諸手得髮爽矣。故或學。

或

~ 選。 或

為妙此與前獨覺像幷著僧衣者也 端.最忌根肢缺傷。然亦隨其耦對. 矮。動靜喜怒諸形。色。赤黄白黑俱可。目正鼻 或 羅漢像十六日雖漢等頂無肉髻 《善或惡。 以及豐孤俊醜 雅俗 柏 怪異 貌 或 **参差得宜** 老或 胖 獲高 少

足邊際

獑

廣之以

至

於足指尖

其

腸各一 共然不。未知何人集與。難以考信。 放胸之 其像作見似乎有理。深辭之間有鹽竈之論。 儿不得 曾見一種尺寸樓。有百二十五指、及百二十指等之分。猝現之裝。有大小分之宴。其爲像之尺寸。則更無有分別。予 本制諸像。稍加寬厚。衣服莊嚴同菩薩像。 稍細。而屑頂亦作低二指:下身之廣闊分。 形、臂梢。脛梢 芝蔴或作目縱三指。 指,向後傾之。餘變下垂。而梢過手肘。而形 高分四指。堅質不假 粉絮是兩不嫌之 乳尖珠高 乘願滿成道者。俱通稱佛母經傳雖有天女仰女之 特化女相者。 菩薩被大慈力以就世間之通情 來生通情。 佛母像,五行之異性。為五部佛母哪處或有佛 六歲童女相。乳瓶廣八指。周三倍。胎偶則: 用正大窈窕之和方可 指。雙瓶中間橫二指 或善信女人女神發弘誓,行 指尖。 腰之極細處。 一歲半指。似優波羅菲 髮作华掛。崇六 供比他像 봻 如 唱 +

三八機度

總

問純陰蟲種。 九十六指也。其分法。面輪頸、 明王如十六 列於宋者即為護法柳等 內中雖 怒明王。及惡相護法神。乃以慈力。爲降服 戒教王經云。一 一藏。各補 少有分別。 操機 然格局則同作八操。豎橫平等 特變猛烈之相者也。上品謂之 切威怒像 股脛各十 通作八撮度。謂 至心。 捐 奎 世

此者 反 二 身不露骨筋脈絡。 其上實際二指也觸微身高亦四指 悉皆暴露。指甲尖似虎爪 親怒稱 別有無上教 指。上下牙齒相去亦二指。鼻孔反豁。手足筋 皮爲裙。蛇爲絡胺、赤看共神之等差耳 笑。叱吒。可畏。前之三也。慈悲。清然。寂然。心之三也三。 爆爆軒與狀仡仡莊勇稅紅桓咸武貌身之三也。 大 落威蘊怒。 而俱不出一樣也。對立而足尖向外。作三指。隨宜即減2對立而足失向外。 髮眉髭翳皆赤黄色。 頭髮竪立高一樣。 面形男方女四。三目大時。紅且圓、黎蹙兩眉。 爲 斯即廣分之度。而以撰分得八樑也。底座高 兩臂及兩手頭各十二指。 心問至兩腋左右各十指。 長二 、牙。而卷舌。五髑髏爲冠。冠高六指。橫四 接有生靈。明其歐身門分作八指。而目輪作一指。 維捷 遠葉十指。日輪二指,日乃曆墨者。各得一滿指。若 指 操。通計八操。是爲縦分 指分得 共為三 一世怒大惡相點法多 頭直對問答三樣 有空體與著。須得 一川臨岳發之勢方妙語藏三門。各具其 搩 瓔珞莊嚴天衣同菩薩像。而 髮際 '腹垂遮股節" 約三分之二 上安頂嚴部主佛高四指。 熾然作火焰之狀。張 膝蓋 眼目縱廣平等二 合共得九十六指 兩手臑各十四指 足趺。 各四 背鋸作 右聡左展 廣分從 指 刻 虎 指 H 合

四護法像

手執實权。左手持財發活風獲口吐珍實鐵北方神。黃色等相。武扮。而設實經。做 有手執利領。左手執政院統 一 在手執利領。左手執政院 **馬神作官扮者** 左手冏上。亦有 孫斯因摩隴王 將 者。 Ŧ 欲自在天 者。紅色苦相。左手執弓。 右手執筋作武扮 王。風天鐵西北方神。綠色 子。月宮天女。水天柳。兩手持蛇索子。月宮天女。水天柳四方神。白色落 天 播既殊。因見自別。未可執一而翻也離猶如用。分而百千。合而爲一。 銃 數方神之類 然亦因現各異,不得認為重複也大天中。 復入然亦因現各異,不得認為重複也 帝釋天主然東方神。以上 搩 神王。九大怖畏。十五鎮方天。八大守土神 東土通神八大天。八大龍。八大龍。二十八宿。四大天 東土通 种一天下有八大守土种 印土西番番僧諸刹。莫依通致。明赐於主守國土印土西番番僧諸刹。 前章 矣 崩疏 證法大怒相者。即此類也。二位並青色。 不以斯二尊爲先,其造像之尺寸。 舳 右手牽執金輪。左手觸膀執實杖。以上謂之世間三尊亦以鄉方神。 奇色微怒相響目睜目而不張口也義扮 格局者。大梵天蘇上大自在天蘇來那解延 與漏家云 各位名下。但註其初 奪,并遵中土風俗。參考而述之。以便於後 為首 火天,與東南方神、紅色壽利。頭髮連鎖,關鍵俱赤 切 增長天王。 廣目天王。 菩提樹神。鬼子母天,摩利支天。日宫天 辯才天女。功得天女、章駝天童、 |護法神。 女宗以 右手執利劍。左手執岡盾亦姓襲方神。黑線色。武扮。 。照利 鬼王 俄西南方神。帝色思和。 總歸於男女二 其餘則西域約稱日道八十八 羅女天為首 據無上教而言也。若 〇 其應 入八 操格局 多聞天王。 金剛密迹、散脂大 宗。 今取像傳所載 者右 ○其應入九 男宗以大黑 持曹財 娑竭驪龍 別旣明 趔 、堅固地 持國天 舄 $\pm$ Ŧ 於

> 分之量度也多批學。今細加校勘。悉正共與分之量度也其此格局分法。請家互有不同。且 六臭鬼。七夜刹 八畦刹。 此乃世間鬼神之總略也 八鎌鬼衆者 一香陰 三戰精。三贼明 四顧鬼。五諸龍。 八鎌 合成三操。通計亦是六操七十二指。而 搩 七十二指 足 以操分得二機有半。足之股脛各一攤。膝 操象界不以下至心窩。肚臍。 機各六樣。指分得七十二。其分法。則面輸 諸矮身像度也、今惟錄吉群王菩薩一 制者。竪横平等。以六雄爲度,一名侏儒量 帶業購筍。身景尺寸見於下以此三十六章。順而左牙拆。右手執鉞。左手奏以此三十六章。 被總統也派天。六大縣。七経神。八股行、復有司八郡被總統也八部鬼神者。一天。二龍。三夜利。四香陰。五 為兼舉一切護法總要。 吉祥王菩薩敬 又為八大守土神之一。白色書相。 象吉祥王菩薩即邪引天也。乃八大天之一。又真戴方神 具耳環項圖。瓔珞特鉤。雙翅展而欲樂之款色。豬尾綠藍交雜。兩角間嚴以牟尼寶珠。 及 | 范胸紅色。 南爾手合掌於胸前。 肚腹白色。 | 面。 鳥嘴。牛俏。 腰以上人身。以下鳥體。 頭面 題。各三指。湊成半操。通計共爲六樓 `兩手頭各一操。兩臂各十指`兩臑各八指! 此縫分之量度也。 廣分胸膛橫 而八部鬼神無 陰臟。各十指 六、操 拿 · 製以下資 指 蓋 分 耐 竪 不 制

五威儀式無被須

金剛杵 中 西方蓮華部主彌陀 威儀 如前正定印 咖克手 幖幟麻尼珠 置 之。南方賀部主寶生如來。黃色,手印右手作 中釋迦佛手印同。 東方金剛部主不動如來。藍色,手印於圖樣 於圖樣中救度母右手同。 無量 連載 言手印。嫖懒。 壽佛 竪置左掌上。而大拇無名二指捻持 北方羯磨 之解定印" 謂之降魔印" 如來 、坐住勢。 主不 紅色 謂之施願印。 交 **"亦謂等持印**。 如來 及二 手印同 幖幟則五 切胜 **縣色**。 左 二掌上 圖樣 左手 骮 股 也

。女相則隨個體爲整象皮爲衣有用人皮者。們的相去只得二多分。個體爲定。而以五十新8

· 而雙眉機樣。三日長三指 寬上麥分。張口上下,大略起於變做。一切機股量度。悉同佛報身相。

数一切明王鞭法怒相之通用者也瓊塔以爲莊廢此間所没衣裝以嚴乃

紅屬

人語人語

然而中土自來未經流傳

中國輸王佛像上樂明王等

亦可

故舊

怒相多用 一名禁伏印。

中指無名指並屈、以互指権之。食

如鹿耳於當心。 手作施無畏同前。

調之授記

FI

又期剋印者

指微壓。小指作鉤。此等甚多。詳載大藏密要 僧元歲所奪等 經 傳 用於照職 然亦不可執泥 離婚而國寺等 經 傳 化身像多用空手印o散身多

但如應實五大勢密主菩薩聯帶。今六大力空色,或自

三大悲觀音菩薩頂色

四大行普賢菩薩紅色

文殊菩薩於與收卷亦可二大慈彌勒菩薩 鱼阿上

切印。手指俱須柔順、一一相隨。

如新開華 一大智

凡作

不宜作硬拙礙眼〇八大適子者。

然經末得其效本。故采敢錄 ○聲聞。羅漢、雖居九有手印懷懷,並並公案。 ○聲聞。羅漢、雖居九漢。詳法住記。與三臟教乘二法數羅漢像。 俱 等九操。目分同上 相之所宜〇人間轉輪王身量。 **據之度。眼目長分 只作二指。而寬分隨其面** 賴英定。超錫外孟等召共國宣云云。 明用等持。施駿。施以陳如迦集二尊爲左右領首。 齊明就復言。 豫 覺得期印 念珠。操瓶。海拂2罐廛。如意。拄杖饰。 仉可也 十二八縫無尺 說法。合章等印2枚執持摄錫6体式。梵夾。十二八縫 說示 慎第 的性呵。 出足尼十萬品,今時知者極希。故特拈出以 第 |不後||人非別位次第。會利目建二律,手執振錦針置。站 二火定第一理索伽怛。 羅睺羅以上稱十十一化你第一聖優陀夷。 那律。九持戒第一聖優波雕。十密行第一 頂有肉膏者。蓋是此類也。 宗語錄 第八祖佛陀醚提。 意之說也。正作迹髮三指。 兩別共三倍。微傷近枕骨。歸用將明成就條。 綠學像頭頂上內對發現者。 爲其不數正角。 九除莊。 十 示神。 十 一鄰 子 吼。 十二 速意 第一聖摩訶迦葉。二多聞第一聖阿難陀。三 樹枝之類○十二時支佛者。一消煩:二明積。 述。七論議第一舉迦旃延。八天眼第一聖阿 五說法第一聖官樓那。 智慧第一 薩 蔀 其 《畏。四勇調" 此。若秋用雙體。則便取於他與可也即交殊加賽劍彌自色。資稅。有爲多見錯觀故。因取通用一式。類報於 薩 聖阿若憍陳如。是十八聖徒。皆數聲聞。 一十七正辩第一 創造色し 别 聖佛弟難陀。 十四樂靜第 惟可 **聖含利弗**。 寙 使 五利慧、六山勝、七大聲、八鱗 定及 一指 指 6 人具警器 地藏菩薩蘇八大男除障菩 碑婆摩羅夫。 十八初度 十六獅子吼第一寒阿 四解答第一整須菩提。 〇十八聖徒者。一上行 聖憍梵鉢提。十五髓 或作 六神通第一<u></u> 聖目撰 十三苦视第一聖婆 類 平帝釋等天像 得老容 亦是縱廣平 + 鏂

佛因其手印和阿赦也 又右手胸前揚掌。而巨卷者。人多經數為獨物又右手胸前揚掌。而巨輪印。同圖樣中文殊菩薩手印 釋迦佛以此手輸印。同圖樣中文殊菩薩手印 際法爾建之新

釋迦佛以此手印除去爾邊之難今

相捻作太小二指 除三指竪如旛相。乳傍手頭

印。不空佛施無長印如前。

而大拇無名二指

向外覆之。謂拔濟衆生印。又釋迦佛大乘法

(右拳內握之。 起立當心,謂之毘盧大智

是有医學是沒有不會好。 网络黄佛 手印之 總綱 如选多佛像。同不知其手印之。總綱 如选多佛像。同不知其手印者。

或作麻尼珠頂戲亦得

可執泥 以上五印。

略

此五佛頂嚴、各作五股金剛、以具五部之義。

等持如無量壽佛。

去其實紙而安金輪是也。

尖相依。謂之最上菩提印。具幖幟者。則二手 左拳入右拳內把之。而二互指並堅,二食指

來部主毘嚱如來。白色。手印二學收胸前。 ·執 左掌 上左五卷縣。 有五暴黄。 中心要色 中 央 左手

如前

正定

右手

胸前

或乳

僚

手

掌

外略揚之。謂之施無畏印。幖懷五色交杵。

二指相捻。作整策指示之狀。謂之說法印。

右 食

而左拳執袈裟角 傾垂作

像 總持經日 舊削亦得。 之前。已有路方神像如福神龍相貌莊嚴。 像 官扮者。著大領寬袂袍。 云菩薩作整撰。 帶朝靴,頭或盔 或冠。 看隨其宜也〇大黑 冠。忿怒相則用髑髏冠。武扮者,身著鎧甲。寶 相貌非嚴。供同菩薩相。言惡相者。同明王相。 按度以為準制矣過數門和底斗率山〇佛相坐式 膝直立其邊一謂之勇猛跏趺。 佛母坐法。謂之右舒相。反者左舒。左跪而 **菩薩跏趺。 兩足少展而足脛左上右下。** 下伸者。前之堯跏趺豫兒明〇凡言善相者。 於二膝下者。謂之蓮遊跏趺。如岡樣內敷度 也。左股上置右足,而左足入於右股下。 **所云金剛跏趺者。** 漏濫脫魔以證聖果者平。 具三十二相称如佛相之顧明場何況三生 相也貴無大概平一个時竟有以爲緣覺聲聞像十六指或在所以謂之縱處不等。不具量度之 世間關德報獲輸王之身。 法。應隨庶人身量之說者。何其謬之甚哉 裏向三操牛。以指分八十四指。 մե. 天 切諸像 右 佛母有作整撥者。菩薩亦有作华撥者○ 死不改重容故也自倫子像像〇熊人身體。 男 或用六操度者有之。然今不從〇髮攢雖 葙 格局 剘 凡為鬼神 **骨見两天佛子第五代傳** (不可也。 用純金色亦佳〇佛法未入中土 制度 佛母作华撰。然聲見西域諸 。因人王有老有 即關樣內釋迦之坐相 **費平方俗云云 皆悉從經傳考校** 實帶朝靴。 尙且得九樑度。 是知當從前 坐高座而 横量四樣 丧 善相 引 丽 一修具。 巃 五 兩 相 調 誑九 天 定 奜 足 右 之 是 交 及 失 九 竪 꺠

日

不可思議。豊得以是為等量哉 功德具勝、若夫神佛菩薩。具大慈悲 (便。隨類應化。就緣收生。是其徵機妙用。 脳之家。 但以欽逸英遠。則理義不太 善药 Ti,

常不利,手印幖幟錯。憂愁相繼綿,別有宜戒 泰者不長久。爭訟被令墮。 脊旁一胯二股肉。 所為不適意。額藏一鼻二乳瓶三並歪是大過。 勉莫荞鹵。欽邁準量度 者、一一回盡言、智者須讃慎。因果不爽故。相 嘴唇 額類腮等處。不明或不正 定遭種種率。 蓋「背光二座三咸小狭窄徳」恩人多負義:脳 三皆平不盈報。或損壽命限。恒逢盜賊惱。頂 過量分也主人失本業。被选外流落。 反目急喘狀 猶如驚動勢 飄蕩離故鄉。所作 莪壽不 堅犯其一二 雖不爲模點。亦是大過 眼耳鼻 日。口面产類尖线口町頭三及腨三俱長為極惡 不其尺寸之過惡如何。 脇三齊楊愈甚忌不為滿也 常遇 破敗難。 則出放大致王經 肥邊 胸

收。其餘小處不合尺寸則失物破財。像有拆 多廢半途 圓處不圓。滿處不滿者,果穀屢不 醪愎"一切相中眼目最為要"股根瘦者" 妥胎 寧。竪横不等者。主田蠶被災。身體肢根中有 **笔也作事子** 犯則必出不測之大禍, 俱淡之過"眼 題恒辣二合子仙所作像傳曰。 解, 則子弟多出做攀躄缺之殘疾。鼻場出 三足腨三骨長,或額顧一耳葉二胸膛三俱狹 一鼻三手指三俱短。 裂女應起盗賊。 造像傾忠三病 或口面 類 又阿思陀 而永不

高德重。民職神欽之士。若凡夫不能感動鬼神。所以或恐也、中土少有。或番僧中得之。若必用中土僧人,亦須遣者。謂致受酒頂而究竟終練。 呪数稱滿者。乃指特明士人上一則亦用類視群二合子如像傳。 所 言 已继倾位之人 閪 爲羅漢像。眼目與佛相同處頗多。蓋流源疏 乃共所爲佛像。輒作長頭縮腮。狹胸寬目。所 里鄉黨。俱有需蒙也。近時有工家稱梵式宗。 明人爲上首,而功德主與工人次之。以及隣 田双多收之類 當其善惡果報者。 犯者。亦以爲大過。其於過惡相反。即是吉利 也。 右論特為佛菩薩之像,而他像次之。其 所說罪事之事。則明知故犯為極惡。不知而 之人方可。若凡夫爲之。則恐不利於本身也 合用於新像胚質。主掌是事者,乃已獲仙位 **讃藏之。若係愈銀銅鐵等像。則可鎔化,仍復** 淵,石泥等胎者,曠野淨處。掘地仞許深酱,而 塑像。所有傷像木偶者,淨綿或淨布纏繞,以改造, 先作阿哩伽品儀勒。徙爨光。乃撰日而 淨香油合密潰之。以火然化。而沈其灰於清 改造、先作阿哩伽品儀軌。徙雲光。乃擇日 **樅其欲、云云。所以是等之形像。宜重修理。或** 反 合仙子像傳云。 "失迷口傳之故耳 |別邪魔鬼。爲所依而住。駁善助不祥。 **盐度不** 準 像 像前事奉持 E 神 不受寓。 任意

七徙鮾略

舉"然後擇日" 之學。先不作此法。而冒昧妄動者。即犯毀像 阿哩伽二合儀職者、即徙露光之法也。凡重許 於土地諸嗣。及濟一 例。作銷災吉祥道場。奉齊本字佛祖天神。至 先備改修之一切應用物件。 軌徙靈光。則彼自有废略作法。若用別僧,則 廢塔之罪。若當時幸遇持明士。準阿哩伽儀 而期長前一日。 切貨乏。皆被豐足。 至於巧工等齊 按其各宗則

際 諸願爲善功徳事 法界清淨厄思力 我等誠心通明力 專發 起。宋胡踰合擎。 填主离聲親云報。塘主拈香。掌解者鳴磬。三拜 **公主誠虔**、 ıÇ. 健立心 無礙自成盡如 以此與正大勢力 如來威神加持力 量 且思且 誦

常後凡禮拜供養事。凱作鏡前。而不可作於殘僚前。至何引○從此?彼鏡不倜不倜。上下不錯。正置於淨藏。以 唵。蘇巴啦二合底思茶二合跋闍耀二合耶。 婆明 襟蒙襄。 時一人亦琴一淨被。齊蒙像而。且而安住兒 鳳雛之解卵骸。即如流星亭入於鏡中之想。復以 紅色淨 瓶不表常例。令竟之次 1 日也想達蜂師別計頌等。 大日 旬正 像前。向像影對照。祝辭同前, 丽 明日殺旦徙靈光。慈悲準允錫利益作樂。如作 某等力。恭奉如來證留勅。 生數樂永平安。所以敢學改容事。竭盡施主 以寶墳勝墳霏固。而供用瓷糧增長。 ^{某甲率}頒衆等。質發道心。 至誠仰啓覺聽。 垂慶體。今特爲重葺樂像。因具足福德瑞祥。 唱諦力點自我等級心用一明亮錢。恆主拱執 欽遵古德通畫一。 齊濟道場同昨 而其中明日 。廣攝遐 穀 H 衆

刘。共魏蒙袱:總不得啓開新像旣成。 而作安住之時

則人心合同 命尺寸也 或為舊地有所不便之處。 相不佳之像 而其經過慶歡者館。常材料不好。 他放外。但疑其相之不佳'若不犯三病會 遷移之類。 本錄云。作徙鑑之緣、爲敗像重新、及改修質 格。且未露不辭之形跡。而資用力劣。則 必恒不動故是也。 而財用備齊之期也。據此則 其正作之時 因擇地

四呪之尾續。及中畿之下。俱安十二因緣總 **垢光明。後面秘密篋印,左邊菩提場非駁。** 住咒。共四方之藏。則前面佛頂奪勝。右邊無 圍。安金剛壽命心咒,密藏種字下。安鞏固義 下或傍。安一切智咒。臍問二種字上下及其週 持,項喉種字下或傍。安音聲字母。心問種字 之分。其中畿之嚴。則頂上種字下,安楞嚴總 如是"若已成者。則書於背面亦可。 藏有五方 底各處。以被彩粉塗蓋。其應像之凝。亦應作

此

《下正中塾財神天地輪。座內安護法

以厭彼未萌之谷,及滅其人心之疑。或將大 實機開總持背寫於艦壁。亦能鎮災致福 輕 强動。不過 八裝藏略安像總特別 「課節大乘經典。 譯持神明異言。

大菩薩之根本明盤種字也 用安種字一文處 乃是五部元主如來。 四菩提場莊嚴明不平五十二因緣明也此亦知 放無垢光明児在大職三正法秘密篋印咒同上 大陀羅尼者。一佛頂貧勝咒 此時他人 大陀願足以爲上首。 利次之。故西土風俗 多用法身舍利。即五部 具二種。或曰四種 法身舍利作第一。生身舍 顯密兩教,俱有裝藏之說。而悉言用含利。 ·有經漢者、有以漢文書之。而未經語者 內有雜一名因緣法類。而維宇圖證塔功德經等出數不 一切經呪文辭是也。 一佛 典 六 頂 Ŧ. 中

口气。此五根種字 突滿六根 二唐字。兩耳上兩處字。鼻上中間方。 舌根當 正位處、禮像則就楚緋居中書之。又二目 木前面。無轉木。則背於紙。而安中幾分藏各 **太文、密處爲。額上為。以上有轉木。則順書轉** 頂上肉醬內食。項喉內戰。心間裏方。 皆掛於草創之素 豳 孔內

> 是等咒語。 柿 心咒。或用心中心。或本尊心咒 之與言。及 壓固子一粒爲止児數亦不拘多少。只度 或用全部總持。或用小總持。或惟 切吉 莊原 杨若羅法像之座 至於種字 位内。

> > 腔

量之寬狭而

為之。

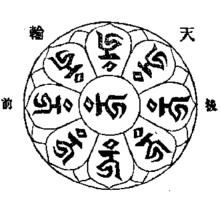
若甚小之像

及東實

मारुवा की जनसङ्ख्या विकास है से विकास के स्वास की स्वास क निवाससम्बद्धाः स्थानसम्बद्धाः स्थानसम्बद्धाः स्थानसम्बद्धाः स्थानसम्बद्धाः स्थानसम्बद्धाः स्थानसम्बद्धाः स्थानस 75 50 र्मेन्द्रव्यवस्ता व इ.६ र्रोग्यसम्बद्धाः व इ.६ र्रोग्यस्य विक्रेयस्य महिरायदिश्वदश्चाताः 🖁 🚡 रशें श्रें वाला में करत बढ़ दरबादा। * ६ 🗱 🖁 🖁 नमेज गतम् ज्यस्य यासा 中原网络 मर्वेदव्यक्तियविम्बर्वेदारप् ६व 🖁 त्रयामाहरूयन यावनत्रत्वा सवामाख्ययद्वत्याम्यानग्वयर्वेवदीमग्रावमाह 1 # 1 **न्येत्वववागराञ्चीयक्त्रम्यात्वरम्यत्वागर्वयम्यन्यव्यवश्चरम्याः विराह्मक्रक्षेत्रस्याः मर्जेनविव्यास्त्राः 🕮 मुजैद्धसाराज्यः य प्रजेतिमानगर्जन्यः सः धन्नेत्रत्यरं सः प्रजेतिनगरायायरः 🖆**

न्त्रयय्यक्तम्यराज्ञत्वात्तक्ष्यं कृत्ववरंश्यव्याद्वस्य हा

मैंबर्वबवर्षेत्रययण्यस्यय(क्षेत्रम्बर्वे।

感故耳齐看泉放也。然故耳齐看泉放也之则视铭"密问短相之则视铭"密问短相之则视铭"密问短相"的一次或齐咒信真题因子。则即败攻焉。 或纲出世特。彼数下人深效调作像 崇拜供差者 獲無量功德 ·新迦菜佛親遊斯山 加持而授祀之曰。當來 - 迦牟尼鄉 | **被越岭。番**語。即白銅也。或曰經湖。 西域有此調山。 昔 者。不用藏亦得。 從印土來範騙像。不宜補添

安

俱可用,因其機在字頭之向方故云 Ŀ 班臣佛宗派例。字頭向外。 而地輪在下,乃拿卑通道之理也。 例 按 一天輪在下。蓋合地天泰卦之義也。 "字頭向內"即此式是也。合用天輪在上。 天地輪有兩 種 前藏達賴剌 而合用地輸在 一後藏 麻宗派 兩樣

否。故惟用法身合利。爲便而住也今 錄 全藏之 要路。出者。不輕易得。且難識別其是一錄 全藏之 要路,立相反者不得用。穢淸者不得用。其眞惡質而之身體所身。若論通用之故。則傳所云凡夫身體所出者不得用。践 件o銷毛架合利o於斯二種>型凡通具。 惟本人之像中可與屍炭o調身種合 "髮爪及衣服拂珠等。被類所熏之物 燮。或簽光。一謂人定合利。閉其旣形。不可得見、又骸骨不及、又頭稱鼈骨。或日內分有二。一謂行道合利。或翱赤。獲舉果者皆有。惟佛合利趙擊不被 弟子合利。 固分不易得 "其色有三0月舍利色白。變合利色黑。 肉合利色 魔安置。即所謂生身令利者也。乃戒定藏之所無緣。甚整固子併裝、與與歡金雖同包束。置小淨盒內。連魚體宜 經律論則安心間以下。 俱額向上整體之 填 裏文右起。傾勿脫落錯誤點寫此稱讚故也。 不熟梵者。以悉 以爲後人假推之式。其用梵字。因其源從梵 用大寶廣博樓閣善住秘密總持息等。一 以上通用之制度。如胎偶之腔量甚麼 天處所。流傳人間。 整夾亦得。大乘經律論安在心間以上。小乘 用椒汁。則被蟲不食云,或欲此外附安經卷 梵字。或漢文。皆宜橫書。盡容於一行內。其**餘** 吉祥眞言。竭力安之更佳。藏中所用眞言。 行另書他咒。或本咒前行。用而復始,惟不可 首總持。 华途間斷,折回來往複書。書字和 . 開 者。念者 成獲利益 觸者 "且佛勅原文"具火攝受"凡 書寫 讀誦 以番字及漢文書之 番漢傳集。 佩帶。禮拜 同作 則 或 切 加 附 上作

似

塔之形乃妙。下根作五股半杵形群

以朱

圓而稍細 以下作方。 失不宜太銳。但得

敛之

"所書之字"金爲上彩粉爲中。墨爲下

取鞍淨法師譯見允異譯中。 絹寒之。 之 能者默持他咒 或當時忌葷酒。禁氣惱等。一切不詳之事。發 下。不可顚倒。 也便 喜悅良善心。口誦十二因緣呪。或梵或漢。 不 以淨糊封口 不論其文。或自尾向 始終要潔淨。持八關發爲妙 倒則犯火災出辦選捲畢。 角厚 厚 等 物 皮 或念佛名號。譯漢因緣咒曰 上 形如爆竹。 或從頭往 記其上 ጒ 装膏 藏 日及 以黄 緊 搽

按此頭。 金香即香紅華也一細末合一處。復晒乾之。以少內豊意。熊縣香。鄉鄉末合一處。復晒乾之 根苦多。為賊。藥聚器 五穀縣可。白芝蘭 五香沧香。 宋不可顚倒本往下。末長分勘新像之量。 購買,亦須重價易之或以禮善求。不可强索 係現採。則先擇珍產無韓。無刺。而必應者若係 必用之物。然像之甚大者。用之更妙。其法如 之本也〇按帳木。乃塔幢所必須。 室一切空枵。為其不散不朽,不生虫蛀、堅固 分塗於天地二輪間。 於是用五寶瑜等金石五甘露點。路。兩面五藥 藏深義。凡作善事。持誦此偈。則獲無量功徳。 **盗取。旣得之,則記其本末而陰乾之。作時本** 百二十五指為度他像亦以此推政 諸法從緣 被 法因緣 大小二乘。 盡 起 '多分再加諧般香麵"以 顯密教俱有之。全包三 是 如 大 來 沙 設 光光 精際 。於像則非 P9 是 說 因 分以 亦

是差別 1 附經云。聖像已成。 矣。而復用安住你告者。 處。則內分之百二十五指自不差矣 形方。足之主心木以下。梵婷餘四指。 手主心木.形圓。臍際下八指處,安足主心 頂之一 指入於寶警內。 項際下。 為密藏 ep 木

賀引且誦且撒華米於像上蘇籍米遂念招住凝 **ず阿 若創造之像。則作樂時, 壇主獻觀作自** 引件引婆母二合和引 而觀作其智慧靈光從鏡 外。厄不塞責之作。 像三昧經在大意或廣。或略。隨宜而爲,不待言 刺入鱗三刺達哩二合麻達稅恆哩二合 中瞥然出。而入潤於像身之想。 先所收鑑之鏡、去其蒙帳、對像照之。誰誦意 濱說。遇大持明仙士。則彼自然能遵如來安 神靈功德供倍恒常爲。其法。同前徙靈章中 融四 字属言 如激引呼引擎母 三合死 但他引 伽怛麻 俯沙 怛第巴嘚入特三合 於像身之想。且誦安住像咒曰轉作 清淨法界被本尊爲首。一切聖會招住凝願入 日之法作,而其重葺像。則作樂時。填主親捧 改容事五字,改念今瑞像已成五字。徙靈光 初祝之辭中重黃二字。改念創造二字。 **游道場。效前徙靈章作。而若其創造之像) 楞尾刷達尼** 曰 一字。改念安住像三字。 底思二合 "唵拶克二合织拶克二合 茶跋闍囉二合 一姿引賀引請永住児。 則上濟下施普濟同悅吉 即為人天共仰無上福 加被慧尊冥熏之力。 次日。 那 **芻薩滿怛拶克三合** 念 誦果開光眞言 安引賀 誦唵蘇巴啦 即照徙靈正 吃蘇巴啦二 (引○概作永 唵族哩 , 神尖引 敢舉 則 Ħ

用鳥雞等物。蓋非出內典者。宜永禁之可一度資謝之。傳云。凡像神靈喜住有二因。一具是養藏。強銀造心肝等。五藏六府。及竭力所見裝藏。強銀造心肝等。五藏六府。及竭力所見裝藏。強銀造心肝等。五藏六府。及竭力所是量度、二工師數悅,其不宜愼之乎。此方嘗足量度、二工師數悅,其不宜愼之乎。此方嘗以熟驅擊失。遂嗪諦別讃頌等。 照著平素船。以熟驅擊失。遂嗪諦別讃頌等。 照著平素船。以熟驅擊失。遂嗪諦別讃頌等。 照著平素

也 右二條。乃章佳國師語錄中節取者

奖

九造象福

故,今得解脫。尸毘羅、會持實蓋。供養佛像, **協佛堂。阿婆戀那。於佛像前。然燈施明。難陀** 阿総樓馱、然 精舍。食諸草竹、因見尊容。發歡喜心。乘茲藏 得解脫、憍梵波提。昔作牛身、追求水草、右邊 提迦葉。並曾於往世修故佛堂。由此因緣,永 勢力。永離惡道,優樓頻螺迦葉。伽耶迦葉。那 為王。名頻婆娑羅。復因見我。今得生天。有大 履沙娑、會於往昔造菩薩像。以斯福故。後得 尚復無有。況於餘處。唯有北方毘沙門子那 經作佛像者。皆於過去已得解脫。在天衆中 善心矣。唐于闐三藏法師提曇般若等。奉制 譯出大乘造像功德經云 佛言 天主。諸有會 就造像本經中節取兩則" 乘大小兩教 縣密演示造像功德甚多. 一支燈。亦以供養、輸解那 亦足以勸發淨信 **今惟** 曾 達

等。商估販貨屠膾等家. 乃至不生卑賤技巧. 國土。下劣種姓孤獨之家。又亦不生迷戾車 復流轉。終不生在貧窮之家。亦不生於邊小 福報。我今當說。彌勒,如是之人。於生死中雖 至極小如一指大,能令見者知是尊容,其人 等。或復雜以異珠螺貝錦繡織成。丹土白灰。 稱數。彌勒。若有人以來雜綵而爲體飾,或復 若泥若木。如是等物。隨其力分而作佛像。乃 **路鑄金銀銅鐵鉛錫等物**。 諸相好而作佛像、功德廣大。無量無邊不可 神通。如是等一切功德皆無有量。離衆過失。 無與等者。此人如是諦念思惟。深生信樂。依 億種殊勝福德莊嚴成就。 隨形好。一一毛孔。皆有無量異色光明。百千慈大悲一切智智。三十二種大人之相。八十 誊女人,於佛功德專精繫念,常觀如來威德 人速致成佛。又答。彌勒菩薩言。彌勒。語聽訪 像者。當知此則爲三十二相之因。 自在。具足十力。四無所畏。十八不共法、大 聴 但爲已而求出雕。乃爲欲得無上菩提。造佛 佛像者。於彌勒初會、皆得解脫,若有衆生,非 解脫。天主。若復有人。能於我法未滅盡來,造 極下如那伽彼羅、於像座前,以少許黃丹、畫 阿羅漢。皆悉曾於佛像之所。薄申供養,乃 北 像身。而爲供養。由此驅故。皆永離苦。而得 無量三昧,無量法忍。無量陀羅尼,無量 。善思念之。當爲汝說,若有淨信善男子 E, 愛重尊儀 香水洗沐。 或有雕刻栴檀香 無量智慧明了通 有如是等無量諸 能令其 至

解 此人。在在所生。伊除業障、種種技術、無師自 佛形。像比未造時,相去懸隔。亦復如是當知 有等倍。彌勒。若有人於生死中,能發信心造 **獨未得出。淨穢香臭。相去幾何,此事縣隔。無** 沐、以香途身。著新潔衣,如是此人。比在厠 人。隨圓圓中,從彼得出 **缺減。如那羅延天。有大筋力、彌勒。譬如有 随**废大,手足柔軟。如兜羅綿。諸相具足、無所 無不喜悅。臂肘購長,掌平坦厚,腰脾充實,胸 蓮、舌相麼長。齒白齊密。發言巧妙 能令聞 圓滿。髮紺靑色。軟澤光淨,唇如丹果。目若靑 是一切不可喜相。悉皆無有。其身端正。面 跋不甚瘦,不甚肥。亦不太長,亦不太短。 廖 類識。窗不疏缺。不黑不黄、舌不短急。項無瘤 卑賤之身。所受之身,無諸醜惡,目不盲眇,耳 不轉體鼻不曲戾。口不喎斜。唇不下垂。亦不 處。常作丈夫,不受女身,亦復不受黄門三形 快樂。願不皆受。如是稱報。相續不絕。所生之 王。兜率天王。化樂天王。他化自在天王。人天 下、盡其壽命。自在豐樂。或作帝釋。夜歷天 王。七寶成就,千子具足,騰空而行。化四天 能持正法。以法教化。不行非道。或作轉輪聖 之家。或生淨行婆羅門富貴自在無過失家。 所生之處。常遇諸佛。 不生彼。是人常生轉輸聖王有大勢力種姓 不淨種族。外道苦行邪見等家。除因顧 雖生人趣。得天六根。若生天中。超 '形不傴僂'色不斑駮。臂不短促,足不癢 承事供養。或得為王 刮除養穢,淨水洗 越衆 负

時所作。皆得銷滅。我今爲汝廣明此事。彌勒 報。爲更當受。爲不受耶。佛告彌勒菩薩言。彌 受。二者生受"三者後受"此三種業中。一一 人亦復如是。由造像故、彼諸惡業永盡無餘。 窮。大富充足。佛言。強勒。如汝所言。當知此 世惡業。及所得報。今何在耶。彌勒菩薩言。世 貧弱。凡有所須、悉如其意。彌勒、彼貧窮人先 譬若有入宿行慳恪。以是緣故。受貧窮苦。無 發心造像。求哀懺悔、決定自新。誓不重犯、先 疾苦。壽命天促。後發信心造佛形像。此衆雖 有衆生作諸重罪。當生卑敗種姓之家。貧窮 佛言,世尊。如來常說善不善業皆不失壞。若 生者。斯則妄說,爾時彌勒菩薩摩訶薩復白 **星變怪,饑饉疾疫,如是之處不生其中。 若言** 是苦報皆悉不受。若寇賊侵擾,城邑破壞,惡 乃至或被分解支節。若發信心造佛形像。 謂枷鎖抵檢。打爲燒炙。剝皮拔髮。反繫高懸 君有衆生。宿造惡業。當受種種諸苦惱事。 所 是橫緣之所傷害。常得無畏。不犯諸罪,彌勒 亦復不爲毒藥兵杖。虎狼師子。水火怨賊。 疼。半身接躄如是等病四百四種。皆悉無有 為鬼魅之所染著。無有獨狂乾瘠等病。 天,所生之處 所應受報。皆不復受。彌勒,業有三種。一者現 擬痕。惡瘡隱疾。吐痢無度。飲食不消。舉體變 起"即以飲食恭敬奉施。 財實、資用匱乏。忽遇比丘先入滅定、從定 。汝今諦聽。當爲汝說。若彼衆生作諸罪已 .施食故。先世惡業,皆悉滅盡。永雕貧 【"無諸疾苦。無疥癩" 此人施已。永拾 無難 疽 **鷹** 宿 不 占 加 如

非法。 解脱 勒若彼衆生法說非法。非法說法。唯以口言。 佛身者。難陀比丘,與轉輪聲王。皆應是佛。以 諸佛如來。是法性身。非色相身。若以色相爲 爲礙。爾時彌勒菩薩摩訶藤復白佛言。世尊。 從海此岸到於彼岸。周旋四州無能硬者。此 雕。如箭不停。此亦如是,又如比丘得神足通。 悔。得無根信。我想做薄、雖隨地獄。還即出 所礙。若有衆生犯斯逆罪。後作佛像。誠心懺 執强弓。於樹林中向上射葉。其箭徹往骨無 此人為更墮於地獄。爲不墮耶 生先作此罪。後於佛所生淨信心。造佛形像。 羅漢。以惡逆心出佛身血。破和合僧。若有衆 重。決定墮於無間地獄。所謂殺父害母。 復白佛言。世尊。如來常說有五種業最爲深 有定與不定。 深自悔資。 物。及僧物者。其罪甚重。然彼衆生作是罪已。 僧物,自用與人,如已物想,世尊常說用佛塔 若有人盗佛塔物,盗僧祇物。四方僧物。現前 於現身而受輕報,不隨惡道,然於生死未即 而不壞見。後生信樂。造佛形像。此先惡業。但 罪爲亦銷滅。爲不得滅。佛告彌勒菩薩言。彌 悉具有諸相好故。或有衆生壞佛法身。 人亦爾。由先所犯暫墮地獄,非彼宿業所能 薩言。彌勒。我今爲汝重說譬喻。 如或有人手 少分容受。餘皆不受,爾時彌勒菩薩摩訶薩 /滅不耶. 。爾時彌勒菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。 非法說法,後發信心而造佛像。此之重 佛告願勒菩薩言。彌勒。 起淨信心而造佛像。如是等罪 若人信心造佛形像 佛告彌勒菩 唯現定業 若彼衆 法說 殺阿

中 世尊。會於一時,被佉陀羅木刺傷其足。又於 以 跪合掌,白佛言。世尊。我見如來諸根相好 得清淨。時波斯匿王。承佛威神。即從座起。長 時會中有未發大乘心者。皆生疑念,如來過 淨土。具諸相好,所得霧命。常無有盡. 在生死而無苦難 乃至當證無上菩提。獲 皆得消除。於生死中速出無礙,彌勒當知,雅 生不。又於今生第二第三第四生中。獲證法 心憶念諸佛功德而造佛像。 犯波羅夷。不名爲生。或復有人作斯罪已。發 訶薩復白佛言。 佛像,免諸苦患。永得安樂。爾時彌勒菩薩摩 有餘財。當知此人亦復如是。酬倍彼物。又造 先多負債。忽遇伏藏,得無量實。還其債已,長 倍 而有限極。有病有苦,所居國土多賭穢潤。 但爲成佛。不求餘報、雖有重障而得速減 隨於何乘而起願樂。即於此乘而得解脫。 有三種,所謂聲聞乘。獨覺乘。及以佛乘,此人 縛。若得解脫,如鳥出網,至無礙處。此人亦 不。佛告彌勒菩薩言。彌勒。譬如有人生被五 去爲造佛像。爲不作耶。設若作者。云何壽命 爾·若發信心。念佛功德而造佛像,一切業隊 生 時遇提婆達多推山进石傷足出血。 一骨用此 時 除。復於一時。曾有所患。使阿難陀往婆羅 種族。皆悉第一。其心決定。無有所疑 "智更不犯"我今爲汝說一譬喻。如有貧人 "唱言有病"命遣耆婆。調下痢棄。又一時 伆 後自省察。 世尊。如佛所說。 深懷愧悔 於佛法中得再 於佛法 依數關 然佛 及 雖

身法身。為度衆生

惡鬼神諸少病苦。 **曾於一念之間** 為求菩提,

門家。乞求牛乳。往復

令諸衆生見如

是

形 養穢,三者慳惜端正好色。當威醜惡不如意 野中生、二者慘惜所居宅宇、當作蟲身恒居 何等爲五。一者慳惜所住隣邑,由此當於曠 旣滅 此心亦息。彌勒 悔先犯。更不造新。心生信樂。作佛形像 以此因緣令諸丈夫起於如是別異煩惱。 親族女行婬穢事。四者質無勝德,妄受其 謗毀於人。二者樂作女人衣服莊飾'三者於 他於己行丈夫事。何等爲四,一者或嫌或戲 復有四縁。令諸男子其心常生女人愛欲、樂 淨信心,造佛形像,乃至成佛不受此身,彌勒 若有衆生曾行此事。深自答責、悔先所犯、趙 佛形像,乃至成佛不受斯報。常作丈夫,諸根 五 於自己而行欲事。四者衒資女色而與他人, 而有孫穢。二者於男子身非處築著。三者即 切入中最為其下,何等為四,一者於奪敬所 具足 彌勒,有四種業。能令丈夫受二形身,一 復勸他犯,若有男子先行此事。後起信心。造 因緣。令諸男子受黃門身,何等爲四。一者發 惑於人。四者見他勝已。心生嫉妬,若有丈夫 \\ 三者情多貪欲。故心犯戒。四者親犯戒人。 害他形"乃至畜生,二者於持戒沙門。 瞋笑謗 其罪皆滅、必更不受女人之報。彌勒,有四種 惡道苦。若深發信心。悔先所作。而造佛像。則 行此四事。命終之後。必受女身。復經無量諸 成人。以誹謗心說言犯戒。三者好行諂媚。 輕 ,四者怪情所有資財。當受貧窮衣食乏少 笑獎佛。 者慳惜所知之法。當有頑鈍畜生等報。 及諸菩薩 有五種怪。能壞來生 切聖人。二者於淨持 醴

何

如是諸

設求普

者以女人聲

乃下此塵。是人還來更取一塵。復往東方。過 復有五種因緣。常被於人之所厭逐,乃至至 次第轉倍於前。乃至盡此碎微塵數,如說東 度如前碎微塵數三千大千國土。如是畢已。 敬。何以故。諸佛有無量無邊勝福德故。無量 重作。其所作罪。並得除滅。爲一切人之所愛 三者多辭。四者多瞋。五者巧說相似之言。以 親亦不喜見、云何爲五。一者兩舌。二者惡口 少乃至破二比丘令不和合。若永衡斯業,造 佛法時。何者爲五。一者於三寶良田。不生淨 悔已先業。造佛拿儀 校計籌量。容可知數。於如來身一 方。南西北方皆亦如是。是人四方所經之處。 是。乃至終彼碎廛數劫。彼諧劫中所有刹那。 三千大千國土。第二第三後後刹那。皆亦如 通力,往於東方。一刹那頃。過彼所碎微塵數 數三千大千國土,設復有人。取一碎塵。以神 三千大千國土微塵之數。有如是等碎微塵 千國土抹爲徼塵。復碎彼廛。一一廛分。等彼 希有功德法故。善男子。假使有人。以三千大 無邊大智慧故。無量無邊三昧解脫等種種 行誹謗,後若發心造佛形像。悔先惡業。誓不 而有教授"四者破和合僧令成二部"五者極 信。二者背實虧理。妄行教誠。三者不如理實 一一刹那各為一劫。經爾許劫。刹那刹那。皆 切國土盡抹爲塵。此諸微塵。一切衆生共 一倍。下廛而返。至第三廛,倍於第二。如是 。復有五緣。令諸衆生生邊夷之處。及無 。則常遇佛輿。恒聞法要、懈勒。衆生 "則永雕慳心。無前所受**。** 毛孔分所

焉 變化。像雖殊異。然莫非如來之示現。又何疑 並未另載別像校量之說。 故。諸佛功德。一切聲聞辟支佛。於其名字亦 一切諸像皆依此次第而推度之。或曰。 惱。云云。是經惟示造如來佛像之勝功德。其 成阿耨多羅三藐三菩提。 業障莫不除滅。所獲功德無量無邊。 不能知。是故若有淨信之心。造佛形像,一切 **鹰數三昧解脫陀羅尼等。** 之智。何以故。如來於念念中。常能出現過前 塵等數含利弗等所有智慧。 德。無有限量不思議故。善男子。 假使如前微 有功德。不可知 也 可以 敌 永拔衆生一切苦 夫因現威應隨類 種種無量勝功德 。諸佛如 不及如來一念 來所有 。乃至當 畫傳 功

No. 1420

。龍樹五明論卷上

入佛法中。亦有利益衆生之法。 我告察外法中有利益人民之法。 天竺國比丘 舊是外道 慕法出家。如白王言。 中七日不出 不絕,爾時大王閉說是語。慈悲懺悔。入於官 如事燈。云何法燈燃。以一治法垂,示後代明 散諸王貧慕王法燃燃者。當燃燈法。勿燃燈 官爲山野。王當三思民利之事。又令末世聚 散。人民流死。如來正法旋於十方。城壁崩到 非是實珠雨以濟物。大王命終之後,國土分 與富騙使以活性命。此是大如意以濟衆生 大王放赦獄中囚徒。年五十免其役。貧者合 亂、亂不息 國法則滅,誰共大王治南閣浮提 然爲亂,父子兄弟設入官手賜之家。更願荒 劫奪殺生之法。大作庫藏。損告人民,不堪自 之中。無不有利益國土人民。所以者何。止見 大如意者。心中求之。勿在外更覓他法。七法 之。大如意者,自然雨寶於天地,大王當知求 者大如意。二者小如意,小如意者。求始得 上 故大王。供養於佛。供養佛者、懸繪幡蓋。燒 能不可思議。供養之者必得如意資珠也。是 當於正月一日。燃七燈。各各選各一百二十 財 而得實珠。又復當得如意珠。珠有二種。 有諸聲聞菩薩違邊一如行大王。當知如來功 **蓋在處供養天像。又作釋迦如來像莊嚴。**庶 者供養佛故。 七者威伏隣國故。八者爲求帝 一妙香。以二月八日。 寶。隨土而得。二者慕治衆生病。隨治卽差。 勒出大臣令求利益。 于時有南 十者爲諸人民作大富饒益故! 入海採實。 釋供具故。 今日出家 者符能招 去不逾月

謌 取章柳刻作人形。作一壇以章柳置上。以遼 天帝教我利益衆生。一切龍鬼隨我使令。又 取山雲竹七枚長七尺者。置畫符中。其符曰。 動用其法皆利 E 法能令風 丽 順時 一切衆生。 龍王歉喜、 、當如七月七日 王聞 是

急 穩衆生。爲某甲爲某事令使。今年皆悉稱。 急 雨神來百穀熟成。寶神來錢財集 歸依天帝釋。風神來濟衆生。火神來起光明 地神來安

遺伽 然後呪曰

多跌他 慮 小平吉"諸惡鬼神不來邊亂"即說咒曰 又於正月一日。誦乞願呪一千八返。國中大 利益民事。王得是語 令教萬姓大有利益 來集聚。其竹體宅四角。若其行時隨身行。是 誦之□渴。取章柳**令埋著庭前**。 佉佉其怛羅佛姡 彌遮彌遮攘攘其多 其帝其帝其驗帝 多利多利彌帝利 其多其多選呼 "四方財物悉

神所 門上。七神歡喜。百惡消滅,以符書背上。舊病 得差。與產婦帶之。邪見走避產婦 山虎狼潜伏。取角楸廣四寸長 膏。以朱沙書帛上廣一寸。持以擊虎, 起。云何但擊虎 日訖。乃書利民符。 若城中若柱中若殿上 若 皆悉遠雕 帶之能令邪鬼不來遼逼。 誦 談書符置臺園縣上。授氣不起,書符置山 一千八返,所作之事法得稱意。一 風雨順時。以符頭上避兵。書符置心前 護國土神見即歡喜。潔齋清淨七 書作虎形。以符擊之,乃至入 所往之處皆悉數 肝 鬼神不能 背置宅 虎不能 一切惡鬼 第二神符。能除懸官口舌。以朱書符佩之。

山岳 來 財 | 仙人得之能||天地 書符著足下能 行此 符能竭海水。 能 崩

復取龐中土門作狗形。 又閉市四門亦得雨止. 百八堁。師上件咒。一遍燒一堁,蟲即雨止,又 來食此龍。以發燒紫檀木爲火,取薫陸香一 盡作一龍有十二頭。昇天而上,復作金翅鳥。 歇雲除日。出城常門取耕六十尺。縫爲三幅。 不殺在地 民不收刈。是比丘為作求天法 利不通 皆悉除愈、爾皆霜雨不歇六十餘日。 食淡陰。積血微癖。產後帶下痔不斷。大小便 之間而見病鬼奔走而去。兼復吐利發汗。宿 息。取上件藥丸。丸如小豆。兩丸與服之。須臾 痛心四股腫卒風頭霍亂心悶方重噎不得喘 五兩一甘草二兩於七月七日。令童子搗之。以 大如雀子。于鳖四兩。麻八兩。黄芩一兩。大黃 凡人得之化作大仙藥者。五月五日。 蜜和作丸用之。 若人病悉遞病吐病水病腸 如是法藥符術。皆能 置城四角上得雨止。 . 取牛黄 洏

書此符佩之。百病去除,男左女右 床。喻陽病多饒溫氣。以素生絹一尺,與朱沙 或少。多病痛注誤勞冷。 第一七佛大神符。符主人身百年之中。或老 朱沙書素陳符。依災時,治以除之 三寶。懺悔自懷宿因。對現在諸佛形像前 國土衰耗。疫病邪鬼入境、災變侶生飢饉爭 利民頭二符。是品大仙為育王說利民符。爲 利民世帝之法 「婦女産難。懸官口舌。飛屍有疰者俱奉敬 骨節疼痛。長病著 Ü

> 婆數大仙燒香諸惡遠離 道咒咀"以絹七寸 朱書佩之 男左女右。當念 第三符主己身百年不逢殃禍 解 脫 月菩薩 枷鎖自得解 脫 飛尸各 注

左女右 第四符主厭夫妻如水火自相唲咀。 訟不見生活 以稱七寸。書此符佩之大吉,男 高聲相

之 尺。其朱閉氣書符:佩臂上,三公大貴敬來問 第五符主女兒不宜媒嫁至年高大。 以絹

念太向大仙母 燒香禮拜 年三十未嫁。亦得此符力。即爲天下之母。千呂后年二十五無夫主。得此符力、昔支皇后 金不傳子。不宜騁便 諸方為官 數失復進 當

明星許薩。燒香五旦禮拜 此符佩之、父子孝義舉千載。當念體嚴空大 相關訟。呪咀赤口。如水火、以生絹七寸。朱書 第六符厭父母情見、兒不孝二親逕日月。

佛。燒香禮拜 符佩之。三年自貴。男左女右。 第七欲見貴人及服己者。以稱七寸。 當念阿閦歉意 朱書此

月,中道墮落,不能得之。或年三四歲。中道死 第八男人上年欲求官進職。 第九婦懷胎爲所噉有未成。仍落壞胎。 三四 香禮拜多寶佛祇菟大仙人 愛念'及求珍寶如意玉者。以絹朱贄佩之。燒 貴人見之歡喜

第十身不遭囹圄。籠煩禁閉。羅於九横。主人

已,以網方五寸,朱書符佩之。令人大當念者

婆大醫。燒香禮拜

念

身在牢獄被囚禁。以絹朱書此符俱 身。貴人識。當念教脫菩薦。燒香禮拜 枷 鎖雕

虫所傷。逕官不得卜問日月者。以絹書此符 第十二主厭治生失利。 伏匿。盗賊避除:錢財橫至。當禮山海惠佛 佩之往復取素見當歡喜。稱意重之。外虎狼 第十一主行來入出有所施作。 行來不遇不逢善人! 不逢盜賊毒

以此符佩吞、當禮拜觀世晉菩薩 第十三諸有病痛。小曰痼。大曰瞋。藥如前說 利。善人相值

以絹一尺二寸。朱書此符、佩之大吉。治生得

身自患。以絹七寸。朱書此符佩之。即自除 第十四家內數遭疫死,病相纏逸。無救護。 **朝七寸朱書,小曰痼。大曰顚。藥如前說。以此 9**第十四諸有病痛閉病以逕日月不差者。以 符佩吞。當證觀世音菩薩 及

常禮寶吉祥佛。燒香禮拜

也

以絹五寸。朱書此符佩之。即自除去。當禮虛 **空藏菩薩** 第十五主身有邪氣、飛厭病兩屑沈重不差。

朱沙。當其月佩之。令兒長命。衆人愛之。當體 第十六主婦人難產。及惡鬼舐頭,以生絹具

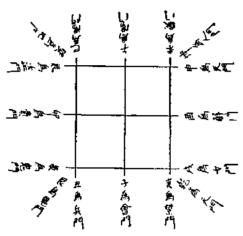
藥師留離光佛

符者死。值符者亡 板書之。安著床草。牖中夜以惡夢化爲草。當 第十七夢寤顚倒。有鬼執魂。厭密不覺,以楸

和合共分。或一人欲爲頭分者。以生絹朱書 第十八兄弟不恭順。分畑割宅、無義異居。或

> 如本不分異、常體實發佛。燒香禮拜 符。佩之大吉利。福祿官品自至。治生有 樹菩薩秘決圖經 利 亦

切用印治病。皆依後十二時天門地戶。依四 室内先置龍樹座。 **皆須清淨齋戒。修德行道。** 凡欲求神仙長生不老。 時用印。萬不失 若有新菜食。同時供養。淨潔七日。行道訖。一 香。定樹記壞西南面。依後十二時天門地戶。 味身淨依。不得與怒屬營。死生之處立神壞 □角面向閉雜菓乳糜燒 顏色變異領使神鬼。 懃心供養。 町口

聲他人博戲聞辭。當出兵門。 至他方遠涉長 曲。欲修印法,各從所到之門而出。萬不失一」 樹禽記。天門地戶鬼門人門出正端。不得有 路 凡欲使之神顯求財實匹帛。尚出陽門。欲攻 凡欲受持符術法。先須安置十二辰神門。 。當出會門。欲見天王尊貴,出貴門。欲發爐 結

日。依

稱大吉。傾勿返顧。萬不失一。其不得妄傳 井斑泉水。 印。出天門。還入地戶。如法修持,必有効驗。 求官職如意。出禁門。求冀女婦。出陰門,禁符 符印使役萬神。當出解門。見鬼通塞。出天門。 一洗洛遜口。出門六尺六步。叩齒三

展 景: 景 B B

罕九符 口齒閉氣面東方。丙丁之日寅卯之時。吞之 二十七日。一月三服。一年役使驗秘 守母心。使我物妄五藏遠尋七邊。咒乃服畢。 皆應作妄字。若不用閉日。以月一日十五日 **咽唾五過。叩齒五遍,勿令人知。見兩妄字。謂 児前十二符。五神用心。徹絕音。三魂攝精** 法。不得人知,知印一切無驗 Щ 出神門。西向地戶。先服七符。然後去之。子日 當立道場。壇前起受持意 燒香。斷口味。誦咒一千遍。任誦可誦者皆得。 夫治病。先服前十二時符。先誦咒筆咒。熟誦 龍樹十二時神符。殺鬼治病威動心神零 先吞子符。丑日出門。先服符已。外准此 冬三月用青筆 夏三月。用黄筆書 春三月。用朱書 秋三月。用黒

病根元是何神鬼作。悉決生死。取東太藥。春 三月丙丁日寅卯時。密取柳根皮囊盛。未使 切符皆依四時。欲服三大符。滿四十九 一十二時法出入誦行印。諸神吉凶皆達 舍東北角玄陰千百日 味未日丁丙寅 ©校者日此文課寫乎

見風。

附了了共語。知他病根。決定生死 畤 。向東服之。四十九日。方寸匕服之。鬼神自

子細後時別錄 看病印辨色。 通有赤色大吉。黑色大惡,不問印背面黃色 角白色女鬼 人吉 者。是印家定色無難色,病人大吉 宿願爲。右下角黑色。犯路傷亡客 之 鬼 黑色。 籬宅神 上角白色。主伯叔兄弟鬼 赤主周時差。日西小霓白色大吉。印学面左 心主病人心內有黑色。不吉大困不差死。有 又別要幷色決秘。印背上政常指下,即是印 印字面上併黑色主死, 白色差遲, 赤色 印字面右下角黑色。 印背左上角赤色。外親家宿願。 秘之物傳人別用印時日印 印背左上角紫色。 印字面右上角白色。姊妹子 **主神仙道急求謝** 印字面左下角 行來犯社 前並是 印背上 左下 符

兜火咒

無駕婆婆底 無彌俱沙底哆寫

誦前咒。諸鬼神不能便大驗 來取此藥味、人服多不得力。由此凡欲合藥 **36二 過** 遊一切棄且人。欲合藥時。 諸神鬼競 凡欲呪火時。 無彌馴婆餅 二七遍以舌舐火。令滅金諸苦。 能泥漫婆 莎呵

觀世音咒

那謨薩婆多他伽塚 那謨阿利耶 那謨佛陀耶 耶 摩訶薩埵耶 婆路吉塚 那護達摩耶 多羅婆膩 **里喻多地他** 摩呵迦留尼迦耶 攝婆羅耶 多羅賜毘鳩致 那談僧伽耶 唵薩婆 菩提

動

虫食禾穀者。行咒之人入水至臍。稱其處禾 誦咒訖、意此怨家永無惡心。若有國土有蝗 其灰。一千八遍咒之,一遍撮其灰鄉著中至 骨作一柱。稱家長一人名。咒之千八遍,打著 遠離、若人家中爲優遭諸鬼不去者。死人脛 怨家惡心向人者。取入燒身灰。詣一塚間。呪 地中。諸有惡鬼皆自去散。無復遺餘者有恐 魏、若逼一切恐怖、心念此咒者。 是諸恐怖皆 髮十莖。呪之七遍。結一結。所有去處無有障 呪灰七遍。或途頂上,或復塗額。或鐘叫喉上 誦治此児者。能除一切障。 千八遍。乃至其誦呪人復路刑不得著。夜 多致神多致 一切險難。或爲他人身障難。取其人頂上 **神多致** 、或欲防護自身者 莎婆呵

意內造道場之法,可取淨銅鉢盛水。 咒之二 瀝。諸有惡物無得入者 十一遍。用避道場內。并含內形以一切處悉 百八遍打著四角。諸惡魍魎無得近者。夫欲 取紫檀木。如一指大長一把作四栓。呪之一 田呪之。即不爲虫得食。若有人欲結界時。可

他身者,呪彼頭髮七遍作髻。令一切衆生即 不能動者,當陰誦咒不出聲七返,即皆不能 護自身者,取灰誦咒七遍,咒灰散十方。若謹 此呪誦已。一切作障礙鬼皆即時遠去。若有 著四邊。蛇皆散走無得近於住處 若人住處有蛇者,可取白芥子,呪之七遏。 散

婆帝吒 **呪饒舌人道人好惡事第五誦呪曰** 那利吒 婆耶帝吒 豆利豆利

> 留休留9休 犲

兜一切事巧法第六兜日 遠者。遙咒之亦得,法不食牛肉五辛芸藝 柳柏舌長一尺唇青面白不鮮修不往。 其名姓以咒。咒之二十返。彼饒舌人即以自 呪此章柳根二百返。一呪作一結。如是二百 返作二百結。若有惡人道人好惡以咒之,稱 柳根長三寸。刻住人形。室中取五色版 二七日服香三七日、於一淨室中。清淨取章 好惡者。以相關亂道人好惡事物者。於齋戒 若有一切饒舌人婦女小兒饒舌者。 以誦

豆帝吒 尼利利那帝吒 南無婆耶帝 薩耶留帝吒 廖耶羅耶吒 摩耶帝頭壓利 牟帝吒 那提帝吒 豆留帝婆 頭

帝

莎呵

芸藝常法 是大神之力。者人欲作時。不得食酒肉五辛 切婦人亦爾。無難大作。皆大速不可言。力都 解畫者以及燃燈、兜筆十遍。一切難色各二 十遍。以畫十丈大堂。一夜晝之。夜即成竟。 夜燃燈刻之"一夜即成莫疑。大速不可言"若 閣堂殿,以刻諸雜物。以心心相續以刻木。以 時。以咒木七七逼。更咒刻刀四十返。以刻樓 女解針縷擬者。可一切有微巧者。作物大遲 論曰、若世人作諸巧作者。遲鈍時於三七日 裏誦咒七百返 若有人解刻木者,解畫者。 於淨室中。燃層七枚。取五色紅作燈炷。以 ब 夜

婆帝吒 誦夗夗酒與人食迷訛卽醉法 那那吒 婆帝吒 波薩帝

涉 呵

并不可以人食之即降。不知休法。不食牛肉五郎为人身之即降。不知休法。不食牛肉五惡之人日中即作狗吠。不得餘語,不解不休。意千萬人來。以此酒與入食。聞氣即大醉。作淨潔藻口。取酒一斗呪二十返,召呼諸貴。隨若有惡人。心急性人。有惡諸貴人時。一室中。

南無閑者帝 婆婆薩羅帝 豆吒羅那耶 南無閑者帝 婆婆薩羅帝 豆吒羅那耶

虫自下目命割去死藉。 吉不可言。莫妄傳非其人。但當咒之。 而食尸 之人乃可相與。若服諸藥。餘皆呪之而服。大 此文。以一切凡食食飯各咒三返以服之。若 其形體。常以淸淨取楊枝潔取汁澡口。當作 **其法。修不得長生。但以好心第一斷嗔悉調** 終眞實無疑。勿妄傳非其人。但以好心直行 即以呪勿得一食如妄必得長生也。 噉其精氣。若十歲小兒作此法,終不能老。八 **菓新食皆咒三返乃食。常作法相續。即得長** 飲漿水。亦咒三返以服之。即是神藥,一切五 英往其所"若行見產生" 皆前咒水洗目"乃誦 薹。 一切穢汗婦女産生一切六畜産生。 一切 好心誦此咒絕熟。以依法英食五辛酒肉芸 能得和合諸藥。或居家貧乏者。但以入不知 論曰。若有好人。心意好長生之道。或王難不 十老公作此法者。得長生,取一切物食之者。 生莫疑。一切之食皆咒之服之者。終無惡神 萬歲不終實是與人 萬年不

食、若食與本不異。是故不得食也

不能得走。不解不住。法即牛肉芸薹皆不得

耶帝 婆那 衣服惡風吹去。若其人走出。風卽起之大速 上。即有大風卒起。即發破屋。瓦礫競下。一切 所住家。有凡屋取一把土。呪之十返。散其屋 婆帝吒 那利帝吒 結。如是作二十結以係臂上。 若陵人者以至 若有侵凌人者。於三七日齊。二七日服香。於 誦咒起卒風 具 學。鳥用胡音 清室中芳為坐具 陳呪術。在於經 耶婆吒 任哆羅 兜曰 波吒花 豆頭摩耶 文。而且略述五三。 五色凝誦咒一返作一 那耶帝 莎呵 帝波留 留那 耶 不 黄薩 可 婆 具

之。糞如石子。小便如石祿大青。復取 級呪之一百八返。以係頭上、餘人見頭上火 著之行亦得。復取漿水一升。呪之三返以飲 凝咒之七返,以口含之,睡即火出。復已五色 以室中前以室中坐呼之還即來。復取五色 巷燒之卽止。復取盃咒之七返,安著庭中前 升鹽食之。即不渴。 呪鹽食之得解渴法 酸人多不信。此都是児力。復取鹽咒二十返。 取五升鹽児十返。獅行在道路大渦時。取 若人欲作此法時。於五月五日七月七日。取 婆帝吒 那利帝吒 一日卽有千萬諸貴來相喚取。 五色經 諸咒一返作一結,如是十返作十結。 。復取衣裳咒二十返 著入河水。水不陰兩 食之與水不異。 羅耶帝波吒 呪曰 欲休散著大 一升酒。 雖言道 莎婆呵

> 不成,是故不食之好心無有成也 解結即得止也。法斷芸葉牛肉,若食者作法 五色擬長六尺。作一事作一結。欲放時還以 塗一餅。呪之三返。色如金色。若人欲作時。取 返。與產婦食之,月中一日生一頭精。 呪之七返。以洗目毛卽五寸。取睹肚呪二十 餅咒四返與犬食。犬死卽長四尺。取水一升。 三返。卽化爲蟻子。取手巾一枚。取市死人血 **咒五返飲之。即以十日不起。復取** 逡四角頭。以咒三返擲著地。即成勉子,取燕 四十返著酒中。一日即千萬人來酤酒 下。惡家卽自相罵不知休息,取一升米。 咒之 瓶咒之七返。 兩。咒之七返,與犬食之。犬種囊赤如火,取 抱土呪之一返。 合。呪之三返。以清折一食許即長五寸。取 以鐵捶打不破。 以有怨家以散著其家門 取鷄柯草汁 鶴頭 . 取姓黄 復取 児之

非其人。好概之。大有具驗之。勿妄傳。若世人得此咒、好紙寫此大咒驗致之。勿妄傳。非其入意濟之、體上即生惡創無疑也。此上咒大造,若其家有產者。誦前咒水洗目。然後讀之,大吉不可言。若不爾者,目中生刺然後讀之,如不信者其象有產者。誦前咒水洗目。如不信者其象有產者。誦前咒水洗目。

咒惡人法 咒曰

塗地·五色級一咒一結。合二十一結機臂。向二十二字,月十五日。室中牛糞塗地。復以香耶帝吒 羅悉 莎呵

有不解釋。伽能人在因地時。

骨作孔雀明王

此法年四十自然識宿命吉凶之事。無

五凝。呪七返唾咄純柳根。剋作人形三寸許。呪士返。口中睡人成人彈指自縛大言。我不干汝。無事干我。取章

須喚男女空來法

即取之一百返。還旁稱清都大神王名。令彼人來。神一百返。還旁稱清都大神王名。令彼人來。神應脯一段著手巾上。稱彼人姓字。然後誦咒取生布手巾一枚。敦著北陰下。以清酒七盛

呪食與人法 咒曰

令樹有子法 人向東坐。合眼燒香·誦咒十邁·即得

水

叉求水法

向樹別千返。即有子

呪**蘇**千返安眼中。即不睡 治睡法

呪蘇千返食之,令人不飢不飢法

令人不識自身方

館隨意自轉人不識也取小兒一頭。共入水中,齊乳汁踊児千返。即

爾許多法

釋伽文佛作慰物沙菩薩時咒文

練羅具賴泥阿加塔 索哥時 比歌時婆多嘰鴨 雾坻阿雾坻 索哥時 比歌時

医骨 所引 医胃医胃 医蛋皮蛋 医腹膜 摩呵夜叉嘶那婆帝哦。 哆侄他 婆羅南無阿利那哆利蛇耶。南無梅茶婆逝娑尼南無佛陀耶。南無達摩耶。南無價伽耶。 南縣代咒神力不可思議也

留用留用留桶留桶留 婆羅婆羅 建甲基甲里利里利 洋留洋留 休留休留 吟音哗 建双聚 嘶利嘶利 修留修留 婆羅婆羅 獎羅 嘶利嘶利 修留修留 婆羅婆羅

婆伽 胡留 大賓大 盤大墼大 那伽夜叉 妬妬物留物留 味陀味陀 大康大康 阿利叉娑 波羅大波羅大 呵那呵那 **嵠大嵠大** 薩婆悉帝利 薩婆他 胡留 賓

那喧狗那喧 那迷波羅那迷 伽斯波羅那凌伽森 波利伽路阿婆帝 薩波呵哆侄地普波陀羅 波那除耶 阿婆提呵哆 婆羅

中自合。即知有驗、咒法遜水潔淨齋戒、先誦遺人各使頭械下俠之。 咒此木能合相合。 腰柴棗無致當者。 若欲驗咒功能,以柳木兩段此咒大神驗。 消伏衆惡。萬病皆除。惡龍惡鬼此咒大神驗。 演然樂咒功能,以柳木兩段

金剛隨心呪 一 鬼 鬼 郎 有 **婦**

南無喝運呾那哆羅耶夜 南無室稱茶利

利坻喽 **曦悉陀** 留沙 私利 使羅使 呪人自持不飢不渴法 那 勞隻覓曷勞隻覓 閻婆閻婆尸奴炎 **敷地敷地**啄 呵那呵那段 呵火袋 波遮波遮 利耐利 阿羅阿羅 留 羅 程留程留 侄他 婆折羅婆尼 周利周利 **昆那耶迦婆尸迦旗彌** 摩他摩他 多羅多羅 毘利毘利 陀利迦 婆羅娑羅 **撤留**榆留 急嘆金剛 室具茶利 阿閻羅若波夜提 牟留牟留 迦羅迦羅 奚利奚利 **脚坯艉坯**0 **取羅耶羅** 摩他摩他火煙 陀摩陀摩火棉 摩訶棄叉 陀利釼 **坻利坻利、質留質留** 波羅波羅 浮留浮留 樂閣樂閣発住 阿那阿那 燒使熟吐品 共利其利 波折利 私利私利 伽羅伽羅 遭羅遜羅 質利質利 呵那呵那和 吉利吉利 雲留雲留 于留于留 耶羅耶羅 **拪那波多易** 頻造頻造切斷 薩婆悉坻利富 摩他康他 摩羅摩羅 波羅泥 薩波毘毘敷 岐利岐利 修留修留 槃陀槃陀 鳩留鳩 陀呵陀 婆羅婆 阿利 SIJ. 曷 羅 多

一食、七日日日不飢渴。度世禁法。皆同金人。一食、七日日日不飢渴。度世禁法。食此水草若人在曠野飢觀無聲之劑。 師持此咒。 若有断滿婆恒伽婆羅一婆娑婆陀 私婆呵 飲郁伽迦反如 骄漏 耀 婆呵 伊姆伊伊斯 然郁伽迦反如 骄漏 耀 婆呵 伊姆伊伊斯 祭哩溪哩 或噗哩噗哩噗哩 磨

頃 坐一百二十月 不受日月移 時 謂 如 食

佛眼咒法

唵 訥護薩婆哲曼 胡蘆肆陀 蘆遮旙 菩提薩埵毘耶 薩婆利他 哆啜他 遊遊

泥 玉 |明論抄卷下 莎婆呵

龍樹 五明論卷下

道而去 老媚一切惡鬼欲犯害人。但存心誦無不伏 山野澤。孤行獨自。爲諸惡人虎狼師子山精 論曰。一切惡人凌室人者。但諸好心。 或在深 呪事第一 龍樹菩薩出二十法

婆呵 那耶帝吒 羅那留帝吒 波羅耶帝羅 悉

惡人卽變作蛇頭。卽口中羊聲叫喚。復取章 以一癥指。口中但唱小子時。我矣以一彈指。 **淨澡口。著淨衣裳。入此室中。取五色紙。誦咒** 以牛蛮塗地。復以香塗塗之。齊戒二七日。清 論曰。若人欲作法時。於月十五日。淨治一室 一返作一結。如是二十遍作二十結。以凝緊 |惡人卽自縛以自鞭持。以四返彈指。時彼 若以惡人或百人隨其千萬欲來相害者。

> 之大殿 道其所住處。若賊北稱。即北向咒之。賊即皆 生信。不能不信,若不信者。勿與其法。好心用 諸患者即愈。賊盗其物、其不能知所者。 凝。 兜亦七返。口中含之。若有含一吐。四十步 人多不信之。但咒肕之。雖六廛寒識。即心中 得見。但好心精進咒人大驗,勿妄傳於世。世 芸養。酒肉五辛皆不得食之。婦女産生皆不 自轉來。東西南北一種隨意所用,法不得食 地大香不可言。若一切多食惡病一吐氣。此 小兒年七歲者。 咒此小兒七返,其小兒即 取

児土如粳米飯中食不飢法 党日

那利帝 波帝吒 吒 **唾利留摩耶羅** 莎呵 那利帝吒 耶利帝吒 波耶帝羅帝吒 波耶帝吒 摩帝

復以香燃燈。上取柳枝二十根。燃十二層燈。 論曰,若人好心山居,或飢餓世行,於道路大 神祇。一食三日不飢。法不食牛肉五辛芸養. 絕、然後將黃土著大巷頭道中。若飢饉時。取 八千返,以復擬作結,以夜地燃燈咒此令斷 味如粳米飯大美好,食之五斗餘長者散與 取五色。呪此黄土八百返作一結。如是乃至 取土公字作燈炷。復取一升黃土以誦咒復 飢時。於月十五日。淨治一室。 取牛糞逾地 一升土。以咒三十返,此土色不變,取土食之, 切惡物皆不得食之。若食者作法不成,土

公学呂萬

呪不食法

波吒那夜叉 波吒那提夜羅利 波帝吒

人以

柳根。剋爲人形。呪十返口中含之。 以膜諸惡

口唾之。即皆著疾不解終不休。取五色

中惡物 强大犇不可言。作時不食酒肉,五辛芸畫皆 日三食。一匕服令盡。即得十年不飢。氣力丁 沙一兩。於一淨室中。取再餘稅。楊蓰作末,去 取禹餘粮二升。赤石脂 不得食之也 未和之。以誦此咒。呪此藥二十返。 以方寸匕 摩耶帝吒 取赤石脂作末,蓰之使細好。各作 莎 兩。白石英一兩

摩耶波所波所留 波帝吒耶利帝 **兜作人至成法** 兜日 利那耶吒 乳帝耶波帝 婆羅帝留吒

摩耶吒頭

自下地。法不食牛肉并酒肉五辛 此咒。呪此名四十返。自達入虛空中一丈,還 以言語。若以不作時,還以解結此胡小兒還 如故。復取一大石如斗許大者。以永操口篩 是二十結。取死人血塗上衣裳絕以大自然 一淨室中。取五色概。復取章柳根切作末。取若人欲作此法時。於七日賽戒。七日服香。於 **丸。以兜之二十返。兜一返結五色凝一結。如** 一升許。以稱羅之使絕細,以蜜半升和之作 薩者羅耶 莎呵

豆豆 彼音書 呵呵呵呵 吼吼吼吼 吼吼吼吼 浮流覆浮流覆 味味味味 **汨况流自况流自况流** 吒吒吒吒 離流離流離流離流 豆豆豆豆 彼音耆 吒吒吒吒 呵呵呵 彼青耆 豆豆豆豆豆 無味無冰無味無 **咪唬啉唬咪嘛** 彼音者 吒吒吒吒 呵呵呵呵 彼音書 吼吼吼 豆豆

变装 **嚈陀娑畢隣陀閉殿** 耽他羅阿 **[0]** [0] 居陸居陸 沙呵沙呵 阿 阿 阿阿 叉首毘質多娑 密伽羅沙 沙阿沙阿 阿阿阿阿 沙呵 呵沞地陀曪呵 多咥他 娑娑娑娑 爲

龍樹菩薩五明印論第五

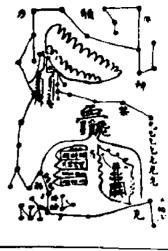
得食五辛大表隔丟菜等 為一切修道之人。被其王難走避無所故。 意。及一切修道之人。被其王難走避無所故。 食。致疾失所。惡鬼所惚為病、增劇至死不 食醫。救療失所。惡鬼所惚為病、增劇至死不 食醫。救療失所。惡鬼所惚為病、增劇至死不 食醫。救療失所。惡鬼所認為病、增劇至死不 食醫。救療失所。惡鬼所認為病、增劇至死不

娑婆羅 利多耶 和頭便 陀婆多耶佛陀 咒曰

坐

論曰。有人欲受持讀誦此呪作印法者,淨治雅。 南無傷那勒多陀 娑婆呵 精無三摩達多婆耶

薬等 甚秘之 礙。自然免難。 出,呪印七返。以向其門。即自開闢。 獲得。若遭王難急厄之時。閉其門戶不能得 **辨自然磨滅。長者迴心敬順三實。** 受化。然後與却壁上紙印。其家所有一切鯰 其生信。方便到彼說法化之。 令其調伏隨人 求覓良醫。剛恤厭顯遺之。終不能得。若欲令 用印净紙安堂門壁上。其家不見此印其長者 傳非其人也. 惡鳩槃茶等集在其家。終日常爾,其家處處 欲與作餓怪。以朱沙銓印。誦咒咒印三七返 人皆不見亦不見,其形影。若到大臣長者家。 返。以朱沙逡,因左手捉在於胸前。所欲至此 欲至大臣長者家隱身不現者。顯呪呪印九百 慶印面,用印前人。其十人背上皆見印文。若 重過。無有闡礙。若不駈重過。直咒手三七返 病氣自然除差。又以此印咒七七返,用朱沙 **逡之。縱使十人重立捉印。 即前頭一人此印** 即之。呪三七返。即其額上,以桃杖打之。所有 能為害,復若有一切畜生著其氣。亦用此印 咒三七返。以印向之,一切惡獸自然退散。 之"無不得差"若至空山曠野嶮難惡處,踊咒 時。更以朱沙銓。咒三七返,随有病趣。以印印 鐵之"誦咒七百返。帶之將行。 欲治一切人病 木。縱七寸橫五寸。用剋此星宿方印。以朱沙 室。牛養證地。燒染名香、供養三寶。 一若欲眠臥即見種種不祥之相。及見野叉 復不食五辛酒肉大表隔总芸 此之印法作時甚喻、實莫妄 無有障 有無所 取白檀

南無須陀和沙陀利耶 南無呵陁婆利耶 南無奖伽偈多婆利耶 娑婆訶

宿印。以朱沙逡。踊咒咒九百返。 所欲去處無 養三實。取赤棗木。縱五寸橫三寸。用剋此基 若有作此印法。淨治一室。香逾地。燒來香供 若有婦女

見。亦不得同止眠宿。此法甚驗。實莫妄傳傳 者非其人。甚祕之 無不稱願。若欲作時。一切婦女小兒等不得 與其婦女令吞。兒則易生。子捉印出體平整。 **彼卽自調伏慈心向人不能侵近。** 您家求人長拒者。誦咒咒印三返"以印向之。 之。一切師子虎狼蒺軟諸狩不能爲害,若有 以印印之。無不得差,若入山谷,亦以此印向 此印將病人在一室。以香水浴身。随有病處 不稱意。若欲與一切衆生除其病難者。當用 不為惡鬼得其便。如是星宿即法。所用之處 **產生難者,以其朱沙用塗印面,提印印淨紙,**

能除 一切痛之界

安陀沙和羅耶多 **舷伽婆利沙多** 吃多羅

兜日

那陀 菩薩乘空印 娑婆呵

論日 岩頭戴即能垂空 提在於胸上。此印自隱。所欲去處見者數聞 所須無不獲得。此法甚嚴。實莫妄傳。甚略之 來迎逆,果願皆得。我等善神恆爲開道。一切 護助營衛。是人所欲作者。無不獲益, 若欲至 得差,此印匕一切善神名字。有人常能師持 室 此呪幷作印法者。 逾印面"誦呪呪七百返"欲治一切人病。無不 一切國王長者家,特此印咒五七返,以左手 取棗心木方匕四寸。 用翹此印。 提朱沙 若有人欲作菩薩乘空印法者。淨治 我等惡人抖諧善神皆當

陀帝利那 南無勒那利耶 娑婆呵 南無勒那帝耶

實英向一切不信人邊妄說是非,有信者喚 共同知。若作印。不得食五辛大表隔芸薹等 破。此印法甚驗。心有求者無不獲得。甚祕之。 見。若見作則不成。復以此印誦呪咒即四百 八返,用印頭戴。身即不現。隨有去處無所障 左手提在於胸。印即自不現。作時候莫令人 大歌喜。心意柔順:無不調伏。作此印法時。用 共所作者皆不成就。復以此印向其國王,則 **咒印七百返。在於梁中。外道所作。以印向之。** 角試道力不及於他。持此印者。一心存念 丘比丘尼憂婆塞憂婆夷。 為王難共諸外道 眼印路而過之。不能爲漏則過度。若一切比 印痛處。痛則除愈若遭水難。呪印三七返,閉 色體作灰。以朱沙和鑄、取井花水清淨。誦咒 新淨衣。燒薰陸沈水鬼甲木香。供養三實幷 寒乍熱。隨其痛處以藥塗。呪之三七返,用 難。亦治一切病痛, 若有人被惡鬼所持, 乍 兜七百返。用箧印面。恒受持將行:避一切障 騰善神。取桃木根方匕四寸。以則此印。燒五 淨治一室。牛養途地。作其方填。香水浴身。著 若有男子及大比丘。 欲作此方星宿印法者

兕日

如神印

五明論祕要隱法卷第一

好祕之, 勿妄傳

公台

南無三漫

噎利 **加州 加利 哈里 建** 奖 奖 呵

苦衆生分明得見。印心知世間生死剋時節、 大時行道禮拜、行者唯得菜食為甚、於道場 中密則,至四十九日剋令了、此神成已懿四 中密則,至四十九日剋令了、此神成已懿四 中密則,至四十九日剋令了、此神成已懿四 中密則,至四十九日剋令了、此神成已懿四 中密則,至四十九日剋令了、此神成已懿四 中密則,至四十九日剋令了、此神成已懿四 中密則,至四十九日剋令了、此神成已懿四 中密則,至四十九日剋令了、此神成已懿四 中密則,至四十九日剋令了、此神成已懿四 中密則,至四十九日剋令了、此神成已懿四 中密則,至四十九日剋令了、此神成已懿四 中密則,至四十九日迎令了、此神成已懿四 中密則,至四十九日迎令了、此神成已懿四 中密則,至四十九日迎令了、此神成已懿四 中密則,至四十九日迎令了、此神成已懿四 中密則,至四十九日迎令了、此神成已懿四 中密則,至四十九日则令了。此神成已懿四

又正月一日日初出時,於淨泉內。取印下埿一所爲如意 數喜已。印頭戴誦兜四十九返。直見金剛身。

印耳聞一切啥類之音、印胸手足背上。人見

面口言止。雨即止 双正月一日日初出時,於淨泉內。取印下墾 可有泉處。其人面向東立。問目口稱,龍子 作舌形。諸有龍處悉皆躡著。畫所印墾即休。 作舌形。諸有龍處悉皆躡著。畫所印墾即休。 作舌形。諸有龍處悉皆躡著。畫所印墾即休。 作舌形。諸有龍處悉皆躡著。畫所印墾即休。 原有泉處。其人面向東立。問目口稱,龍子 下。今大旱。今是寅卯日。唯須大雨。天即大 四向東取。欲取墾時。自語泉言。我須此墾隨 面向東東。欲取墾時。自語泉言。我須此墾隨

印人。人見遂驥 一又法。取朱沙鳌印。左手印人。人則數喜。右手一

本·帶中盛之粉行吉·其所用處隨即得 本·帶中盛之粉行吉·其所用處隨即得 本·帶中盛之粉行吉·其所用處隨即得 本·帶中盛之粉行吉·其所用處隨即得 本·帶中盛之粉行吉·其所用處隨即得 本·帶中盛之粉行吉·其所用處隨即得 本·帶中盛之粉行吉·其所用處隨即得 本·帶中盛之粉行吉·其所用處隨即得

五明論事印法 四印第四者。實莫向說:甚祕之:"莫妄傳非其人也

龍樹出

食。好心用之大驗者。持齊戒百日不食酒肉,五辛芸藝皆不得時此印者。勿往產生之處。此印一切好惡皆時此印者,勿往產生之處。此印一切好惡皆中都皆有名。持此印不得長生者,無有是處。論曰。若有人隱於深山修集善法者。於四印

金剛佬印

金剛捲印

Trouling Salver

二呼之。都自撲不知休息。若以解時。口中但呼天。即自向地自撲不知息。若多饒左右者。可張貴以相侵凌者。 取朱沙作末。 以印青帛作蠹子醛。 若有惡人隨意千萬人來。 君皆此印中攝,以棗心一本根方四寸刻之。 取皆此印中攝,以棗心一本根方四寸刻之。 取皆此印中攝,以棗心一本根方四寸刻之。 取

等、取帛以印、結著臂上。以來害者以手指之、 皆、取帛以印、結著臂上。以來害者以手指之、 智頭自頓地不知休息。 若賊有刀釼以來害 有奴婢走者。取印印奴婢床上。 沒托鐵托金銀 神來取。 復紙上印以博手上。 以托鐵托金銀 一切博石銅錫、亦如托埿無異。 復取印印紙 上。十一日服之。 力當千萬人。若有一切大力 上。十一日服之。 力當千萬人。若有一切大力 上。十一日服之。 力當千萬人。 至一日即自 一切博石銅錫、亦如托坚無異。 復取印印紙 一切博石銅錫、亦如托坚無異。 復取印印紙 上。十一日服之。 为當千萬人。 本 一切博石銅錫、亦如托。 表 一切博石銅錫、亦如托。 表 一切博石銅錫、亦如托。 表 一切特元。 表 一切特元。 表 一切特元。 表 一切特元。 表 一切特元。 表 一切特元。 表 一切特元。 表 一切特元。 表 一切特元。 表 一切特元。 表 一切特元。 表 一切特元。 表 一切特元。 表 一切特元。 表 一切特元。 是 一成。 是 一成。 是 一成。 是 一成。 是 一成。 是 一成。 是 一成。 是 一成。 是 一成。 是 一成。 是

金剛心印

という。

即印心上、若耳聲目盲口虛鼻塞身上惡奮的印心上、若有人好心長生者或老者。於四時八人多興癡疾者。以即印彼人心上。其人虫當在即下。若有瀕狂疑病。但以取印印其人心上二中中有。但是病疾者。以即印彼人心上。其人虫當在即下。若有瀕狂疑病。但以印印其人心上二七返,無有不愈。不得十二屬肉一切五辛芸心二七返,無有不愈。不得十二屬肉一切五辛芸心二七返,無有不愈。不得十二屬肉一切五辛芸心二七返,無有不愈。不得十二屬肉一切五辛芸心二七返,無有不愈。不得十二屬肉一切五辛芸心二七返,無有不愈。不得十二屬肉一切五辛苦心二七返,無有不愈。不得十二屬肉一切五辛苦心上二

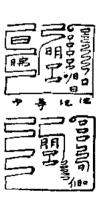
印紙擲之無不能害 見。千里之事見。鬼此印大驗。勿妄傳非其人。 中小兒即手把此印來出。大速即不運,若欲 蟣虱。法不食五辛牛肉芸薹一切毒重。但以 好藏之。印紙上燒之,和兩石水洗衣。永世無 凶,竟還放使去。以印印水。和朱沙末。洗目即 **帛印之與入著大門上。** 二七返即愈。若欲召呼諸神問吉凶時。取青 差莫疑。若人卒得惡物欲死者。直以印印之 與人治患者。數之預齊戒七日、然後與治、即 所欲救之者,取紙以印印之。與婦人服之。胎 印之。無有不愈。若有婦人產生難者,莫往其 逾即愈。但一切微患一切魍魎妓婿。但以印 食酒肉五辛。以水洗目。日三令水盡,目盲口 印印雌黄末二七返,和水一升。於七日中不 塗瘡痧上,不至一日即愈以目盲口痙者。以 痨者。以印印雄黄。不問多少。印二七返, 門戶口即來可問吉 以

金剛杵印

開用用

洗衣、即永世無蟣、法不食牛肉芸藝、洗衣、即永世無蟣、法不食牛肉芸藝、如雨石水水中,一切水精蛟龍。但一切有微毒者。蚊虻毒。此印錄之。越海凌波者。以印印紙上,獅著子。 象馬駝驢、惡蛇惡蜂、熊騰豺狼、一切有強高。 若人持金剛杵印者。潔淨廣戒百日,取論曰。若人持金剛杵印者。潔淨廣戒百日,取

佛地印

世間好藏之大驗
世間好藏之大驗
世間好藏之大驗
一世間好藏之。高麗盛之。若有人拙鈍煩惱,甚多
是之處勿往其所。此印紙服之。日服一。以二年
與四沙門果。用此印者。不得食牛肉芸薹。 產
得四沙門果。用此印者。不得食牛肉芸薹。 產
得四沙門果。用此印者。不得食牛肉芸薹。 產
學道難得者。取印印紙服之。日服一。以二年
學道難得者。不可言。勿妄宣傳非其人。在於
修持佛道者。不可言。勿妄宣傳非其人。在於

清淨處。好清淨用心。慎莫輕之。慎之閉口相與耳。勿往產生之處。第一莫往不淨處。好者應有一千頭印。大難工巧。甚大難得學。世人得此印者。好嚴之。 若函若匱好處舉之大人得此印者。 好嚴之。 若函若匱好處舉之大人得此印者。 好嚴之。 若函若匱好處舉之大人得此印者。 好嚴之。 若函若匱好處舉之大人得此印法。 絕多難可宣傳、欲破此印。 各各用本四印法,傾莫嗔恚。不嗔為曰。 若人欲修持此四印法,慎莫嗔恚。不嗔

2000 STATE OF THE PARTY OF THE

相凌者。取著脚底。彼惡人口卽不得語。鼻中 酒書此符。并著其惡人姓名。隨意十人百人 人姓名嚙之。官事即散解耳。復取朱沙末,和

唇青面白如血色。唇口反張。餘人見者。惡

之官人或口舌機起卒來者。

書此符井著彼

著床臥不起不解終不休。此符大驗。若郡縣 者隨意春。幷著惡人姓名。不至三日。彼人患

经是一次 Mary Barren

不成就。此符非世有此符。若得者。勿妄傳神 論曰。若人欲修持此印者。但好精心用之,無

咒日

以符裹土。作帛囊子盛之。係著碓尾下,來春 惡人或是四隣比舍者。以墨書紙上作此符。 腹中不得語。復取小兒未語塚上土七枚。有 者。以一睡之。 彼惡人即著攘病, 舌根自入 兵死人血。書此符,口中啥之。有惡人來相凌 酒肉五辛。此人斷之。大孝慎不可言。 之著衣領中。一切人見之者大喜大不可言。 婆帝吒 燒和酒。與彼大飲酒者飲之。即大好,一切 **輪曰。持神符者。主断一切惡業不淨者。以符** 愛之與飲食好美者。若欲酒者。 書此符紙上 持之。一个一室中清淨澡中。取帛案紙三寸。書 那利吒 梨婆耶 復取 妄傳之。大職也

函若匱以諸淨處著。此文求之必皆得力。勿 得食酒肉五辛芸薹。一切穢惡不得食之。若 得無患。口舌消除。有此論者。或在山阻間廣 慎勿與說"好職之"大職不可言"家有此咒" 清淨。而用無不得力者。 持此符法者。 永不 野之處。即有神祇衞護。不令見惡,但好心 者。心意信敬,乃可相與。若有人心意不信者。 好藏。勿妄傳非其人。若有廣博之士以求人 不見則思。人見之者。心生敬念。若人得之者 言。此皆略說其要。持此咒者,一賢人識之者, 論日 傅也 念得力。作此法。勿往產生之處。清淨用之。欲 就無疑。此咒大驗。勿妄說也。若有急事。直以 讚之。取清淨澡口。然後讓之。此咒大神不可 文。即有千萬巧神來護之。若人當作諸工巧 大數喜、持此符人莫食酒肉五辛芸畫,勿妄 不至身。人見者愛敬大重。諸王天子見之。亦 切事物。好淨治一室。一心誦咒作之。卽成 麗之.一 者世人得此論者。當著好淨處。家有此 切 Î 舌但以厭之無不解。 **加技終**

五明論決

角恒燒香。 白土逾地。及屋壁上皆愈出。之以綵色晝之。 綠色塗飾、淨治道場 員嚴麗。精室屋方側勿令破壞、表裏香湯證 五明論。出萬餘卷 勿傳視人。流傳於世。龍樹菩薩、馬鳴菩薩。作 一日恒以香湯酯上著實花。道場中安室四 當安龍樹菩薩馬明菩薩金剛密 凡人修此法者。皆取地 **懸實蓋綵色神幡。以**

以五色紙。以大重三七結下七結下七項。以 臥。 肉不潔五辛。 之。如不爾者。及增其殃。 置。至心閉目歸命禮拜。舉舌向愕、 此地。不得放氣。不得大語大叩喚、不得爲 患狀。啓訖"以此呪呪此患人。或大重三七返" 語龍樹菩薩馬明菩薩。弟子某甲年爾許讓 光。其神滿室。從人所使,欲與人療息。燒香啓 芸養。不得偸盗。不得不孝,不得共供雜人眼 患處。印之途輕重印之多少数,預治齋七日, 出。三時禮拜。食盤奉獻。燒香誦咒不絕。供養 上勿日燒香。夜燃燈恆不失之。二七日坐不 中不出。不得浪人婦人小兒鷄犬丈夫牛驢 將去。案之屬悉不得浪人。用此椀盤等盛食。 **棗菓之屬安神前。燒香至心體訖。依時節盤** 服著不得出。此衣著日中齋時、奉香燒餅密 至心禮敬拜。解上蓋衣服。解靴鞋。不得睡 金剛捲印印之二七。然後用金剛印印心房 至心,不生異念。其菩薩遣神來。放赤光或紫 馬五行之器悉不得人。恒清淨嚴麗香湯蘭 還自用獻神訖。自食之。解齋亦然。百日此室 清衣服。上下悉清淨。勿令汚穢出行。更覓衣 時禮拜供養燒香。至心歸命禮拜。恒潔齋結 菩薩當前兩香爐。二金剛兩香爐。八部神王 莊嚴從意所著菩薩之前。 迹八力神王等立形像"以五色幡蓋神上事像 二香爐。行者一香爐。安一板上安供養具。三 百日上旬香湯沐浴。一月三香湯自澡訖 一向治療。 不得邪婬 不脱衣。至心恒禮拜供敬歸 不得妄語。不得食 。以七香爐燒香。二 修此者不得飲酒 精淨用

之。病不逾過七日。從意所卽差無疑大驗 五辛芸養屬賢妄語邪婬偸盗殺生。 夢治明畢愈,若七日之中治濟不斷。斷酒肉 訖。燒香更禮拜乞願。如去其夜應神往與夜 之訖。以五色凝痛處結訖。以金剛心印印之 符書痛上。以柳枝清淨水咒之。以阿修羅禁 成香寶蓋一枚。金錦袋成朱研一枚。朱筆一 剛杵一枚。五色紅各長六尺。香爐坐具一枚。 澡灌一枚。**呪鉢一枚。 盛**淨水柳枝二七枚。金 **翔自愈。 道場之中取淨衣一具。** 衣食免死難苦。若治病之。預結齋七日。自將 聚。一切巧神來護之。遵室前後。至心念之。足 得富、樂貴得貴。從意所爲。修之一月。財帛自 道得道。樂智得智。樂聲得聲。樂巧得巧。樂富 香來菩薩前。至心歸命之。願禮其龍樹菩薩。 色光明耀世間。 **呪念龍樹菩薩** 即書天帝神符與之。復以六神王 兩。精紙百張。以啓龍樹菩薩馬 "其人遂當之願樂仙得仙 恒念之。菩薩自來至。 手巾一枚 如此犯 樂 其 捍利

調果 出層 言見

之。欲破此符。南斗六星主六律上屬入人體 太上六神王符。治萬病符 中主六符英問悉之輕燒香清淨修之益驗 天帝神符。朱書閉無明審書之。治人萬病吞 **八思威書之。 共病卽散雕身。** 燒香清淨書之。若 明審書之。大

有神驗

服香方法

菩陁遙婆多羅 以服香藥為咒。呪曰 論曰。凡修行誦呪及以工巧聲刻漏聰耳徹 阿婆阿婆鳴嘶利 烏摩種陀利 莎婆呵 勒那勒那吡

藻口匕返。正坐誦咒。咒香七返。以井華水服 味芸芸、齋戒沐浴以香湯、著鮮潔衣裳。以水 蜜。器中勿令見風日。於先斷酒肉五辛及雜 論曰。於一淨室。於淨臼中,各別據下酯和以 香附子一斤百花香一斤路甲城何梨勒一斤」 零渡香一斤 甘松香一斤 驾駒香一斤 白真骄香一厅 青木香一斤 獨舌香一斤 沈水香一厅 徽香一斤 熏六香一斤

香甚切利,所有污穢之地及自死之處。以水 者。盎能決之。以土墳以口三號燒其土。其土 自至,服满千日。怙物即香。逆知十二屬肉氣 敬愛。鬼神營助。任性所須於靜處燒香。梁神 日百步聞香。七七日目有見聞聲芬香。衆人 見諸佛行卽鮮香。二七日行十步聞香。四七 及以魚甑 場內擴成服。滿百日豁性自在。崇神奉持。目 方寸七日三服。一咒七返服。三七日不出道 其地皆香。 **逆知彼氣是異及以世間所有氣** 諸人死未經七日者。以

> 滅之 如彈丸。以火燒之。其室中所有諸惡皆悉消 虛亭野室多有惡鬼數害人者。 **兜之百返結安。病人咽前。** 能香。若有惡人被妖邪所著,以此香如彈丸 **见之百返,內井水中。其水皆香美食者令人** 食井水取所服香之。以蜜和丸如彈。 遜之其尸乃至離散。常有香氣切利 其鬼邪散 若有 以此香和蜜 。淨澡口 凡所有

傳之。傷人愼勿流傳於世 諸行房室。不得誦咒。及入淨室,非其人勿言 後入室,不爾者法不成,及被殃害。體面生婚 之時。必須児解職之。児水三返。以洗面目。然 女小兒,及鷄。犬之聲,常淨身澡口。見汚穢 者慎見死尸。及產乳六畜產生乳血光。及婦 論曰"諸服香者"兜之根元,便鬼神之本。修

之 若人睡。以此呪咒水千返。用洗眼洗面。 即念 阿羅廉羅 **飑吱吒吒羅** 哆羅沙阿 咃峧盧樓雕 摩訶盧樓雕

交